

دلا تھو آئی ہو دستم کیسا
زمین کے صفحہ پر ہر خطہ ہر آن
گر ہے ترک میں انکی ہی ڈر
سمجھوں پر عام ہے انعام تیرا
مرتی عاجزی ہے تجھ کو معلوم
مری قدرت سے باہر ہو سراسر
وہ حمد پاک حسین ہو یہ تاثیر
وہ حمد پاک جو حاجت و اہو
وہ حمد پاک جو لائق ہو تیرے
وہ حمد پاک جس سے تو ہو رضی
وہ حمد پاک جو جنت دکھائے
وہ حمد خاص جس دل ہو روشن

کہ میں کیا اور مرادست قلم کیا
ابتد تک گر لکھیں سب جن انسان
کہ ہو جائے نہ یہ مجھ سے اتر
کہ منعم ہے خدایا نام تیرا
ثواب حمد سے رکھنا نہ محروم
تری نعمت کی یارب ہو برابر
رہوں نیامین میں با عود تو قیر
نکاسے دل کا جو جو دعا ہو
وہ حمد پاک جو کام آئے میرے
وہ حمد پاک جس میں ہوں ناجی
عذاب قبر و دوزخ سے بچائے
قتیلہ ہوں گین در خون و غن

سیاہی ہوں اگر ب بحر زخار
جو حق حمد ہے وہ تو بھلا کیسا
لہذا عاجزانہ یہ دعا ہے
خدایا رحم کر مجھ نا تو ان پر
خدایا رحم کر مجھ پر کرم کر
وہ حمد پاک جو کی ہو سمجھوں نے
وہ حمد پاک حسین ہو یہ برکت
تجھے جو حمد ہو مقبول و منظور
وہ حمد پاک ہو میری دوا ہو
وہ حمد پاک حسین یہ اثر ہو
وہ حمد خاص جو ہر ہو میری
وہ حمد خاص جو تجھے ملے

نے کٹ کر قلم ہر شاخ اشجار
نہ ہرگز نہ ہو اک شمشاد اسکا
تناب ہے طلب ہے التجاب
کہ ہوں تمہید میں مجبور و مضطر
موسے دفتر میں حمد ہی رقم کر
ملکائے بشرت اور جنوں کے
میں نیامین میں ہوں بایش عشرت
رہوں کوئین میں جن جس سے سوز
کہ داو جرم و عیسان سے شام
دم ٹون شیطان سے خطر ہو
بتائے خدا جو اوتیری
ایخال سوی ال سے بھلا ہے

وہ حمد خاص ہے اپنی ہستی نہیں تھے ہا کوئی جہان میں تو ہی اول ہے اور آخر تو ہی ہے	ہے سیری نظر میں کچھ نہ باقی زمین میں آسمان میں لامکان ہیں تو ہی باطن ہے اور ظاہر تو ہی ہے	جہر و کیمون دھرتی نظر آئے جو کچھ موجود ہوتا ہے یہ معلوم دھاتیں حمد میں ہیں نے جو نگین	دوئی کا پردہ چشم دل سے اٹھ جائے یہ ہستی ہے فقط اک مرموہوم کہو یا ر و کہ آمین ثم آمین
---	---	---	--

نعت

بجلا میں اور نہ شاہ و لاک جو حق نعت میں کہیں وہ گردل میں نہ کہتا ہے روئے	چہ نسبت خاک ابا عالم پاک کسی سے ہو ہی سکتا ہے کہیں وہ یہی کہتا ہے تھوڑی نعت کھٹے	کروں کیا نعت احمد ہے بہت خدا خود کر رہا ہے جسکی تعریف محمد سرور ہر دو جہان ہے	مثل ہر منہ ذرا سا اور بڑی بات بعد از بندہ کہے کیا اسکی توصیف محمد افسر کون و مکان ہے
خدا ہے نور و نور خدا حقیقت ہے اس کے آگاہ سردین مقبول و معلوم	کلام پاک فرمان خدا ہے اسی سے نور حق ظاہر ہوا ہے وہ دل سے بولے اللہ اللہ	جہان میں افضل المخلوق وہ ہے حقیقت میں خدا جانے دیکھا ہے تا وہ یا قلم جائے ادب ہے	خدا عاشق ہوا و مستحق وہ ہے مگر آئینہ وحدت نام ہے در و دانہ پر پھوٹے وقت ہے
تبت آپ کے ہر بل یار خدا یا ایسی نعت ہے نئی محبت سے کہیں دیکھو	کہ ایمان کا بندہ ہے اور وہ جان نہ باقی نہ پھر خوش کسی کی مجھے عشق محمد میں ڈبو دے	محبت جب ہو ایمان ہے بیکار مرا تہلہ شہر ہر دو سرا ہو خدا یا بہر یار و آل احمد	بسان قالب بیجان ہے بیکار مرا دل طائر قبلہ نہا ہو وعاین فخر عاصی کی نہوں د

اب سیرت اور ام سیری تہم سرا پا گناہ ہمہ تن قصور استوار رحمت غفور ذلیل ترین نام فخر الدین احمد برے نام۔ ہذا مکنذ نگو نامی
چند جوان صاحب غفر الماسوی ظفر احمد صاحب صدیقی کا فرزند ہوں لکھنؤ میرا وطن ہے فرنگی محل مسکن ہے ملک العلماء مولانا محمد حیدر صاحب
غفور کا نواسا ہوں حضرت محمد قدرت علی صاحب مرحوم کا پوتا ہوں ان حضرات کے فضل و کمالات دیکھ کر اپنی نایافتی پر روتا
ہوں۔ است آبجی مولانا شاہ محمد عبد الوالی صاحب تہذیب سرہ کامرید اور خادم ہوں وائے برما کہ ایسے پیرو مشد کمال کی
پیر۔ شاد میرتی سخت نادم ہوں بیت صَدَقْتُ الْعُمَرَاءُ فِي كُفْرٍ وَلَعِبٍ، فَاهَا تَمَّ اهَّا تَمَّ اهَّا، حق تعالیٰ مجھ پر
انفلس و کرم کر علم عمل میں مجھے انکا قدم مقدم کرے آمین ثم آمین بحق ظہورین

سبب تالیف

کیما۔ سعادت جو کہ حقیقت میں اسم بستی اور لا جواب ہے اس میں جو چار عنوان درچار ارکان ہیں فی الحقیقت کنایان ہیں
۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ نے لکھا ہے

افاضہ میں کسی کتاب کو اسکے مثل سمجھنے کا محل نہیں ا حیا و العلوم کے سوا کوئی اس کا نعم البدل نہیں رہتا ہے بلکہ نویم پڑھو اسے صراطِ مستقیم مرشدِ منہاج طریقت خضر شوارع شریعت کے افاضات سے ہے یعنی امام الانام حجتہ الاسلام حضرت محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالحقاقب الایام والیالی کی تفنیفات سے ہے اگر امام صاحب کا کچھ حال کرامت اشتغالِ ثریہ میں آئے تو دیباچہ دفتر مناقب بنجائے تہی علماء و ارشاد پیغمبرین مرتبہ میں انبیاء نبی اسرائیل کے ہمسریں مجھے اور ہر مسلمان کو خدا اُن کی محبت نصیب کرے اور اُن کے اتباع کی توفیق دے آمین یا رب العالمین۔

ایک دن جناب عالی ہم مقصدِ فیض و کرم عظیم الاحسان کریم الاتقان فیضِ رسان صاحب وضع و التالیف نذر دان وضع و شریف امیر باتو قیرمہ تن خلق سراپا مروت جناب نشی نول کشور صاحب سلامت کی خدمت اکیر خاصیت میں یہ بھیدان حاضر کیا کیسا سعادت کا کچھ ذکر ہوا اور اہ فیضِ رسانی مجھ سے فرمایا یہ مضمون افادت مقرون زبان مبارک پر آیا کہ اس کتاب کا ال انصاب کی فارسی عبارت ہے اور اس زمانہ میں لوگوں کو اُردو کی طرف زیادہ رغبت ہے اور یہ فارسی قدیم کم استعداد لوگوں کی سمجھ میں بخوبی نہیں آتی ہے طالبوں کی کیسا کچی رہ جاتی ہے ہمیں بدل منظور ہے کہ تو اس نسخہ کی ترکیب بدل کر تیرا نام ہو اور دو میں ترجمہ کر کر فیض نام ہو ایک ان کا فرمانا دوسرے عاصی نے اس امر کو موجب سعادت دارین جانادل سے منظور کیا تعمیل ارشاد میں مشغول ہوا اور وقتِ شکر ۱۲۸۲ ھ بارہ سو بیاسی ہجری میں اس امر اہم کا انجام ہوا اکسیر ہدایت ترجمہ کیا سعادت الی کتاب کا نام ہوا یہ لفظی ترجمہ نہیں بلکہ حتی المقدور کتاب کا مطلب اپنے محاورہ اور دوزمرہ کے موافق تحریر ہے عمدۂ آنکہ میں تبسب نہ تغیر ہے آن کہین کسی اجمال کی تفصیل کے واسطے کوئی لفظ یا فقرہ بڑھایا ہے اگر مطلب کے موافق کوئی شعر بھل دا گیا تو بے اختیار زبانِ قلم پر آیا ہے چونکہ امام عالی مقام مصنفِ کیمیا سعادت شافعی الذہب تھے لہذا برابر ان حنفی المذہب کو چاہیے کہ باطل نقیبہ میں حضرت امام عظیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں اپنے مذہب کے علمائے فتویٰ پوچھ لیں اور ناظرین یاب میں سے ایسا ہے کہ بقضائے کَلَّ شَانْ مُسَاوِقُ النَّسَبَانِ اگر اس میچدان سے کہیں غلطی ہوئی ہو تو اُسے بنظر اصلاحِ خاطر فرمائیں عاصی کو دعا ہے خیر سے یاد کریں مورد الزام نہ بنائیں اور درگاہِ اُسی میں یہ دعا ہے کہ اس کتاب کو عاصی پر معاصی کے حق میں منجملہ باقیات صا کرے اپنی رحمت کاملہ سے اس مشقتِ شاکہ کو میرے واسطے دنیا میں بسببِ راحت عقیقی میں موجبِ نجات کر دین جس تک یا ارحم الراحمین

التاس

مالکان مطابع بلاد و امصار اور تاجران ہر شہر و دیار کی خدمت میں التاس ہے کہ جناب مولوی خزان احمد صاحب مخوم و مخویہ کتاب فیضِ انتساب کیمیا سعادت کا ترجمہ نمائش و امداد مطبع اودھ اخبار فرمایا ہے اور نام اس ترجمہ کا اکسیر ہدایت رکھ لے اور اپنا حق الحنت مطبع موصوف کو مبہہ کر دیا ہے لہذا کوئی صاحب بلا اجازت مالک مطبع مذکور اس ترجمہ کی نہ چھپائیں نہ بچھپو آمین جبکہ نسخوں کی ضرورت ہو مطبع نشی نول کشور سے خرید فرمائیں فقط۔

العیسیٰ
نیو مطبوعہ اخبار

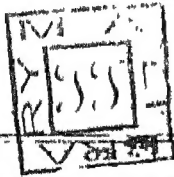
M.A. LIBRARY, A.M.U.

U30940

فَتَنَ بَعْدَ الْكَرِّ وَالْإِفْضَالِ الْعَمِيمِ
وَتَنَ بَعْدَ الْكَرِّ وَالْإِفْضَالِ الْعَمِيمِ

اِسیرِدايت

ترجمہ

کیمیائی سعاد

عالمی بکسٹرونیوٹری

المعروف إلى خولكشوا المملوك الجود المنشئ سكتة
في المطبع بغير ومنشئ باللكهنول في الكاشن تيجكار

شکر و سپاس بقیاس آسمان کے تاروں اور نیمہ کے قطروں اور دختوں کے پتوں اور میدان کی ریت اور زمین و آسمان کے ذروں کے برابر اسی
 خدا کیلئے ہر کچھ کی جسی صفت ہے اور بزرگی بڑائی بزرگی اچھائی جسکی خاصیت ہے اُسکے جلال کے کمال سے کوئی بندہ آگاہ نہیں اُسکی معرفت
 کی حقیقت میں اُسکے سوا کسی کو راہ نہیں بلکہ اُسکی حقیقت معرفت میں اپنی عاجزی کا اقرار کرنا صد تقویٰ کی معرفت کا منتہا ہے اور اُسکی حمد و ثنا
 میں اپنی تقصیر کا مقرر ہونا فرشتوں اور پیغمبروں کی ثنا کی انتہا ہے اُسکے جلال کی پہلی چمک میں حیران رہ جانا عقلمند کی عقل کی غایت ہے اُسکے
 جمال کی نزدیکی ڈھونڈنے میں تھیر رہنا سائلوں اور مریدوں کی نہایت ہے اُسکی فضل معرفت کی امید توڑ دینا اپنا ہی چھوڑ دینا ہر کسی معرفت میں دعویٰ
 کمال کرنا تشبیہ و تمثیل کا خیال کرنا ہر کسی ذات کے جمال کے ملاحظہ سے چکا چوند سب آنکھوں کا حصہ ہے اُسکی عجیب غریب صفت سے معرفت ضروری
 سب عقلمند کا شمر ہے کوئی شخص سیارہ ہو کہ اُسکی ذات کی عظمت میں سوچ کرے کہ کیونکر اور کیا ہو کوئی دل بے ہوا کہ اُسکی عجیب صفت سے ایک عظم
 حاصل ہے اُسکی ہستی کیا ہے اور کسی قدرت سے برپا ہو تاکہ ضرور پچائے کہ سب اسی کی قدرت کے آثار میں اور اُسکی عظمت کے انوار میں و سرعاً و غریباً
 اُسی کی حکمت کا ہے اور سب پر تو جمال اُسی حضرت کا ہے اور جو کچھ اُسی سے ہے اور سب اُسی کے سبب ہے بلکہ خود سب ہی ہر کسی چیز کو اُسکی ہستی کے سوا
 حقیقت میں ہستی نہیں ہر بلکہ بھونکی ہستی اُسی کے نور ہستی کی پرچھائیں ہے اور درودنا محمد و محمد مصطفیٰ علیہ السلام و آلہ و سلم پر کہ وہ سب پیغمبروں کے
 سرور اور رہنما اور راہبر ہر انداز کے ہیں اور اسرار ربوبیت کے امتداد اور برگزیدہ حضرت پروردگار ہیں اور انکے یاروں اور اہل بیت پر کہ
 ان میں سے ہر ایک امت کا پیشوا ہے اور شریعت کی راہ دکھانوا لاہی و ابا بعد اسے عزیز ازجان اس بات کو جان کہ خدا نے آدمی کو کھیل و پھر باتوں
 کی واسطے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اُسکا کام اور خطر ہے ہوا سے کہ اگر وہ ازلی نہیں تو ابدی بیشک یعنی اگر ہمیشہ سے نہیں تو ہمیشہ تک ہے اور
 اگرچہ اُسکا بدن مٹی کا ناچنے ہے مگر اُسکی روح کی حقیقت ربانی اور عزیز ہے اور اُسکی اصل گر چہ پہلے سے چند درندہ شیطانی کی صفتوں سے ملی ہے

کے یہی معنی ہیں کہ بُرے اخلاق جو جانوروں کی صفات ہیں، رسول اُن سے چھڑائے اور عَلَیْہِ سَلَامُ اَلْکِتَابُ وَالْحِلْمُ سے اپنی ملاوٹ کر صفاتِ ملکاتِ طہات
انگو پہنائے اور اس کی کیا سے ہی غرض ہے کہ نقصان کی باتیں جو نہ چاہئیں اُن سے آدمی پاک و عزا مودالال کی جھٹکین میں اُن سے آراستہ ہو سب
کیسیا میں بڑی کیسیا یہ ہے کہ دنیا سے منہ پھیرے اور خدا کی طرف توجہ کرے جیسا کہ پہلے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ دَاوُدَ کَانَ اَنْفِیْہِمْ رَکَابًا
وَتَبَتَّلَ اِلَیْہِ تَبَتُّلًا کَیْفَیْہِمْ اَلْکِتَابُ وَالْحِلْمُ سے اپنی ملاوٹ کر صفاتِ ملکاتِ طہات
جمل بیان ہے اور اسکی تفصیل دراز ہو اور بے پایاں لیکن چار چیزوں کی معرفت اسکا عنوان ہر اور چار ممالک کا پہچانا اس کے ارکان اور ہر رکن کی
دس صلیں ہیں پہلا عنوان یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں پہچانے دوسرا عنوان یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو پہچانے تیسرا عنوان یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت
پہچانے چوتھا عنوان یہ ہے کہ حقیقتِ آخرت پہچانے اور ان چار چیزوں کا جاننا حقیقت میں معرفتِ اسلامی کا عنوان ہے لیکن عاملِ اسلام کے
ارکان کے چار ہیں دو ظاہر سے علاقہ رکھتے ہیں اور دو باطن سے دو جو ظاہر سے علاقہ رکھتے ہیں وہ یہ ہیں پہلا رکن خدا کے احکام کا بجالانا
اسے عبادات کہتے ہیں دوسرا رکن اپنی حرکات سکناات اور معیشت میں انکو نگاہ رکھنا اسے معاملات کہتے ہیں اور دو رکن جو باطن سے علاقہ رکھتے
ہیں وہ یہ ہیں پہلا رکن بُرے اخلاق مثلاً غصہ کینوس پن ڈاہ غرور خود بینی وغیرہ سے دل کو پاک رکھنا اور انھیں اوقات کو نہ ملکاات و در راہ دین کے عقبات
کہتے ہیں دوسرا رکن اچھے اخلاق مثلاً صبر شکر محبت رجا توکل وغیرہ سے دل کو آراستہ کرنا ان اخلاق کو نیجات کہتے ہیں پہلا رکن حسین عبادت کا
بیان ہر اسکی دس صلیں ہیں پہلی اصل اہل سنت کے اعتقاد کے بیان ہیں دوسری اصل طلب علم کے بیان ہیں تیسری اصل مہارت کے بیان ہیں
چوتھی اصل نالکے بیان میں پانچویں اصل زکوٰۃ کے بیان میں چھٹی اصل روزہ کے بیان میں ساتویں اصل حج کے بیان میں۔
آٹھویں اصل تلاوتِ قرآن کے بیان میں نویں اصل ذکر اور دعاؤں اور وظیفوں کے بیان میں دسویں اصل وظیفوں کی ترتیب کے بیان میں
دوسرا رکن معاملات کے آداب کے بیان میں اکیسویں اصل صلیں ہیں پہلی اصل کھانا کھانکے آداب کے بیان ہیں دوسری اصل دایکھ کے بیان میں
تیسری اصل سوداگری و پیشہ کے آداب کے بیان ہیں چوتھی اصل طلب حلال کے بیان میں پانچویں اصل محبت کے آداب کے بیان میں چھٹی اصل
گوشت نشینی کے آداب کے بیان میں ساتویں اصل آداب سفر کے بیان میں آٹھویں اصل راک و رحال کے آداب کے بیان میں نویں اصل امر معروف
اور نہی منکر کے آداب کے بیان میں دسویں اصل رعیت پروری و برادشاہی کے بیان میں تیسرا رکن ملکاتِ طہات ہیں پہلی اصل
ریاضت نفس کے بیان میں دوسری اصل پیٹا و فرج کی شہوت کے علاج کے بیان میں تیسری اصل غریب و یتیم کے علاج کے بیان میں
چوتھی اصل غصہ اور کپٹا و رڈاہ کے علاج کے بیان میں پانچویں اصل محبتِ دنیا کے علاج کے بیان میں اسی اصل بخت مال کے علاج
کے بیان میں ساتویں اصل جاہ و ثمت کے علاج کے بیان میں آٹھویں اصل یا اور نفاق عبادات کے علاج کے بیان میں نویں اصل تکیہ اور
نخوت کے علاج کے بیان میں دسویں اصل غرور اور غفلت کے علاج کے بیان میں چوتھا رکن نیجات ہیں پہلی اصل غریب و یتیم کے علاج کے بیان میں
پہلی اصل توبہ کے بیان میں دوسری اصل شکر اور صبر کے بیان میں تیسری اصل نخوت و جاہ کے علاج کے بیان میں چوتھی اصل درویشی و نہ ہر کے
بیان میں پانچویں اصل نیت اور اخلاص و صدق کے بیان میں چھٹی اصل مراقبہ اور توجہ کے بیان میں ساتویں اصل

تقسیم نہیں قبول کرتا ہر اگر تقسیم کے قابل ہوتا تو اس میں ایک طرف کسی چیز کا جملہ اور دوسری طرف اسی چیز کا علم ہونا درست ہوتا اور ایک وقت وہ اسکا عالم بھی ہوتا اور جاہل بھی اور یہ باتیں محال ہیں اور روح باوجودیکہ قابل قسمت نہیں اور مقدار کو اس میں مداخلت نہیں مگر غلو ہے اور پیدا کی گئی ہے اور جیسا کہ خلق اندازہ کرنے کو کہتے ہیں دیا ہی پیدا کرنے کو بھی کہتے ہیں تو اس معنی پر روح عالم خلق سے ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے عالم امر سے ہر عالم خلق سے نہیں اس واسطے کہ عالم امر ان چیزوں سے عبارت ہے جنہیں ناپ اور اندازہ کو دخل نہ ہو جو لوگ درجہ قدیم سمجھے غلط سمجھے اور جنہوں نے روح کو عرض کہا غلط کہا کیونکہ عرض خود قائم نہیں دوسرے کا تابع ہوتا ہے اور جان آدمی کی اصل ہے بدن اسکا تابع ہے تو روح عرض کیونکر ہوئی اور جنہوں نے روح کو جسم کہا ہے انکو بھی دھوکا ہوا ہے کیونکہ جسم ٹکڑے ہو سکتا ہے اور روح ٹکڑے نہیں ہو سکتی ایک چیز اور ہر اسکو بھی روح کہتے ہیں وہ ٹکڑے بھی ہو سکتی ہے اور جانور دن کے بھی ہوتی ہے لیکن جس روح کو ہم دل کہتے ہیں وہ خدا کی معرفت کا محل ہے جانور دن کی واسطے وہ روح نہیں ہوتی وہ نہ جسم ہے نہ عرض بلکہ فرشتوں کے گوہر کی ضس سے ایک جوہر ہے اہل حقیقت جاننا دشوار ہے اور اسکی تفصیل کرنے کی اجازت نہیں اور دین کی راہ چلنے میں پہلے اسکے پہچاننے کی ضرورت نہیں اس واسطے کہ پہلے دین راہ میں محنت اور ریاضت چاہیے جب کوئی شخص کما حقہ ریاضت کر گیا یہ پچان اُسے خود بخود حاصل ہو جائیگی اور یہ معرفت منجملہ اس ہدایہ کے ہے جو اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرمائی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اَوْ حَسْبُ لِي رِیاضت نہیں کی اس روح کی حقیقت کہنا درست نہیں لیکن مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے دل کے لشکر کو جاننا چاہیے جو لشکر نہ جانے گا جہاد کیا کرے گا قصداً لے عزیز اس بات کو جان کہ بدن دل کی ملک ہے اور اس ملک میں دل کے مختلف لشکر ہیں وَمَا يَتْلُو مِنْهُ لِيَرْثَا لَہُ الْاُمُو اُی سے عبارت ہے آخرت کے لیے دل کو پیدا کیا ہے اور مساوت ڈھونڈھنا اسکا کام ہے اور اسکی سعادت خدا تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے اور صانع کی معرفت مصنوعات سے اسکو حاصل ہوتا ہے اور یہ عالم جس سے ہر اور عجائبات عالم کی معرفت ظاہر و باطن کے جو اس سے اسے حاصل ہوتی ہے اور وہ کو بدن کے ساتھ ثبات ہے معرفت دل کا شکار ہے اور جو اس پھندا بدن سواری اور پھندے کا اٹھانا یہ الا اس واسطے دل کو کالبد درکار ہو ۱۱۱ کالبد پانی مٹی گرمی تری سے ملکر بنا سو جب سے کم طاقت ہے اور باطن میں بھوک ظاہر میں آگ پانی دشمن درمندوں کے سبب سے اے خطرہ ہلاکت ہے سو جب سے کھانے پینے کی اسکو حاجت ہوتی اور وہ لشکر دن کی اُسے ضرورت ہوتی ایک ظاہری لشکر ہے جیسے ہاتھ پاؤں دانت معدہ دوسرا باطنی لشکر ہے جیسے بھوک پیاس اور ظاہری دشمن سے بچنے میں بھی اسکو دو لشکروں کی حاجت ہوتی ہاتھ پاؤں بھیا تو ظاہر ایک لشکر ہے اور قصہ خواہش باطنی لشکر ہے اور بے دیکھے چیز مانگنا ہے دیکھا دشمن ہاکننا ممکن نہ تھا تو جو اس ظاہری اور باطنی کی ضرورت ہوتی دیکھتے سینے سوکھنے چکھنے چوستے کی تو ظاہری پانچ حواس ہیں در خیال تفکر حفظ تو ہم تذکر کی تو تین دماغ میں باطنی پانچ حواس ہر ایک تو تکیہ واسطے کام خاص ہیں ایک تو تین خلل ٹپنے سے آدمی کے دین دنیا کے کام میں خلل آتا ہے یہ سب ظاہری باطنی لشکر دیکھتے ہیں اور دل سب کا بادشاہ ہے ہاتھ پاؤں آنکھ تو تین تفکر سب دل کے حکم سے کام کرتے ہیں اور سب کو خدا نے خوشی سے دل کا ہے تاکہ بدن کی حفاظت کرے اور اسکی خوشی سے اور اپنا شکار پکڑے اور آخرت کی سوداگری پوری کرے اور اپنی سعاد

۱۲ اور جنہوں نے محنت کی ہمارے اور اپنے کو اپنی راہ میں ۱۲ اور کوئی نہیں جانتا تیرے پروردگار کے شکر دن کو گزری ۱۲۔

بیچ بھڑائے اور یہ لشکر دل کی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے فرشتے خدا تعالیٰ کی اطاعت خوشی سے کرتے ہیں اور حکم الہی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے **فصل** دل کے لشکر کی تفصیل طویل ہے عزیز تجھے اصل مطلب ایک مثال میں معلوم ہو جائیگا پیشیل ہے کہ بدن گویا ایک شہر ہے اور ہاتھ پاؤں پیشہ و رخو آتش اس شہر کی عامل غصہ کو تو الہی بادشاہ عقل وزیر ہر بادشاہ کو ملک کے انتظام کیواسطے ان کی محتاج ہر لیکن خواہش جو گویا عامل ہر بھڑائی اور زیادتی کرنیوالا ہے جو وزیر عقل کہتا ہے اسکے خلاف ہی کہتی ہے اور ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ سلطنت میں منشا الہی ہر سب خراج کے بہانے لے لے اور غصہ جو گویا کو تو الہی ہر سخت شہر پتندہ خود تیز ہے اور ڈالنا زخمی کرنا اسے اچھا معلوم ہوتا ہے ہر سطح شہر کا بادشاہ سب باتوں میں اپنے وزیر سے مشورہ کرتا ہے اور جھوٹے طمع دار عامل کا کان مڑوڑے رکھتا ہے وزیر کے برخلاف اسکا کہنا نہیں مانتا ہے کو تو الہی کو اس پر تعین کرتا ہے کہ اسکو زیادتی سے باز رکھے اور کو تو الہی کو بھی دباؤ میں رکھتا ہے کہ قدم حد سے نہ بڑھائے اور ان باتوں سے اس بادشاہ کی سلطنت میں انتظام رہتا ہے ہر سطح بادشاہ دل بھی اگر وزیر عقل کے مشورے سے کام لے خواہش اور غصہ کو رام کرے عقل کا حکم کر دے اور عقل کو اٹھا حکم نہ بنائے تو بدن کی سلطنت کا انتظام درست ہے اور سعادت کی راہ چل کر حضرت اہلبیت میں ہے روک ٹوک پونج جاوے اور اگر عقل کو غصہ اور خواہش نے قید کیا ملک تن خاک سیاہ ہوا بادشاہ دل بد بخت ہلاک تباہ ہوا **فصل** لے عزیز یہ سب جو بیان ہوا اس سے تو نے یہ جان لیا ہے کہ خواہش اور غصہ کو کھانے پینے اور بدن کی حفاظت کرنے کیواسطے خدا نے پیدا کیا ہے تو یہ دونوں بدن کے خدمتگار ہیں دیکھنا پانی بدن کا پانیہ ہر او۔ بدن کو جو اس کا بوجھ اٹھانے کے واسطے پیدا کیا ہے تو بدن جو اس کا خادم ہر او جو اس کو عقل کی جاسوسی کیواسطے پیدا کیا ہے کہ الہی بدست خدا کی عجیب عجیب صنعتیں پہچانے تو جو اس عقل کے خادم ہیں اور عقل کو دل کے واسطے پیدا کیا ہے کہ دل کی شمع چراغ بنے اور اسکی روشنی میں دیکھ لے کہ آہی دل کو نظر آئے کہ یہی دیدل کی ہشت ہے تو عقل دل کی خادمہ ہے اور دل کو حال الہی کے نظائے کیواسطے پیدا کیا ہے جسٹل اس نظام میں مشغول ہو بندہ خدا کی درگاہ کا خادم بنا اور حق تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اسکے یہی معنی ہیں اور دیکھو پیدا کیا ہے کہ اسے ملک اور لشکر و سواری بدن کیواسطے دی ہے کہ عالم خاک سے اعلیٰ علیین کی سیر کرے اگر کوئی اس نعمت کا حق ادا کرنا اور بندگی کی شرط بجا لانا چاہے تو چاہیے کہ بادشاہ کی طرح سلطنت کی مسند پر بیٹھے اور خدا کی درگاہ کو اپنا مقصد اور قبلہ بنائے اور آخرت کو اپنا وطن دیکھنے کی جگہ ٹھہرائے اور دنیا کو منزل بدن کو سواری ہاتھ پاؤں کو خدمتگار عقل کو وزیر خواہش کو مال کا نگہبان غصہ کو کو تو الہی جو اس کو جاسوس بنا کر ہر ایک کو ایک ایک کام پر مقرر کرے کہ باطنی زبانیں دیکھنے والی جو دماغ میں اگلی طرف ہر اسے اخبار کے ہر کار دن کا افسر بنائے تاکہ جاسوس سب پہچانے اخبار اسکے پاس لائیں اور تو جسے جانتے جو دماغ میں پھیلے ہو اسکو اخبار کا محافظ دفتر کے کہ اخبار کے پرچے اس افسر سے لیکر حفاظت سے رکھے اور وقت پر وزیر عقل سے عرض کرے اور وزیر ان سب چیزوں کے واقف جو ملک سے اسے پہنچتی ہیں ملک کا انتظام اور بادشاہ کے سہی تدبیر کرتا ہے وزیر عقل بھی اگر دیکھے کہ لشکر میں سے کوئی مثلاً خواہش غصہ وغیرہ بادشاہ سے بھڑکیا اور اطاعت سے باہر ہو گیا اور راہزنی کیا چاہتا ہے تو اسکی تدبیر کرے اور جہاد کی طرف توجہ ہو کہ وہ پھر راہ پر آجائے ورنہ اس کے مار ڈالنے کا ارادہ نہ کرے کیونکہ سلطنت بغیر انکے درست نہ رہی بلکہ ایسی تدبیر کرے کہ انکو اپنے قابو میں لائے کہ جو سفر آئے واپس نہیں دیا اور مدد کا رہن دشمن نہو جائیں رفاقت کریں چوری دیکھتی عمل میں نہ لائیں جب دیکھا گیا تو سعید ہوا اور نعمت کا حق لے لے جس کے عوض میں ہر ذرا کی محنت لے لے اور میں نے جو نئے جن اور آدمی سو اپنی بندگی کو۔

وقت پر پائے گا اور اگر اس کے خلاف عمل میں لایا تو اور باغی و کیتون دشمنوں سے لگیا تو کھرام اور شقی ہو گیا اور اس بد اعمالی کی سخت سزا پائیگی۔

فصل لے عزیز جان تو کہ آدمی کو ہر ایک لشکر کے ساتھ جو اس کے باطن میں ہیں ایک علاقہ ہر اور ہر لشکر کے سبب آدمی میں ایک صفت اور خلق پیدا ہوا ان میں سے بعض اخلاق برے ہیں کہ آدمی کو تباہ اور غارت کرتے ہیں اور بعض اچھے ہیں کہ آدمی کو درجہ سعادت پر پہنچا کر عالی مرتبت کرتے ہیں وہ اخلاق سب تو گرچہ بہت ہیں لیکن چار قسم کے ہیں چار پایوں کے اخلاق درندوں کے اخلاق شیطانوں کے اخلاق ملائکہ کے اخلاق چونکہ آدمی میں لالچ اور خواہش ہے اسوجہ سے چار پایوں کے کام کرتا ہے مثلاً کھانے اور چلنے کے آدمی میں غصہ ہر اس سبب کئے شیر بھڑیے کام کرتا ہے مثلاً مارنے مار ڈالنے لوگوں سے گالی گلوچ ہاتھ پائی کرنے پر شیر ہوتا ہے اور حیلہ مکر کرنا لوگوں میں فساد و المنا چونکہ آدمی میں موجود ہر اسوجہ سے شیاطین کے کام کرتا ہے اور چونکہ آدمی میں عقل ہر اس باعث سے فرشتوں کے کام کرتا ہے مثلاً علم کو دوست رکھنا برے کاموں سے پرہیز کرنا لوگوں کی اچھائی چاہنا ذلیل کاموں سے بچکر عزت دار رہنا ہر کام میں حق پہنچا کر خوش ہونا جمل در نادانی کو عیب جاننا اور فی الحقیقت آدمی کی سرشت میں چار چیزیں ہیں کتاپن سوئرن شیطان پن فرشتہ پن کیونکہ کتاپن اپنی صورت ہاتھ پاؤں کھال کی وجہ سے کچھ برائیاں بلکہ اپنی عادات کے سبب برے آدمیوں سے بھڑ جاتا ہے اور سوئرن بھی اپنی صورت کے سبب کچھ برائیاں بلکہ اسوجہ سے برے کہ ناپاک اور بری چیزوں کی طمع رکھتا ہے اور کتے اور سوئرن کی روح کی یہی حقیقت ہے اور آدمی میں بھی یہ باتیں موجود ہیں اس طرح شیطان پن اور فرشتہ پن کے یہی معنی ہیں اور آدمی سے فرما ہوا کہ عقل کا نور جو فرشتوں کے انوار اور آثار سے ہر اور اسکی بدولت شیطان کے مکر اور حیلے معلوم کرے تاکہ رسوا نہ ہو اور شیطان اُس سے لے کر نہ کرے کہ جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کے واسطے ایک شیطان ہے اور میرے واسطے بھی ہے لیکن خدا نے مجھ کو اسپر فتح دی اور وہ میرا مغلوب ہو گیا اور مجھے ہر الٰہی کا حکم نہیں دے سکتا اور آدمی کو یہ بھی حکم ہے کہ لالچ اور خواہش کے سورا وغصہ کے کتے کو ادب میں رکھے اور عقل کو زبردست کرے کہ اسے حکم سے اٹھیں ٹھہیں جو آدمی ایسا کرے گا اُس کو اچھے اخلاق جو اسکی سعادت کے تخم ہوں حاصل ہوں گے اور اگر اس کے خلاف کریگا اور خود انکا خدنگار ہو جائیگا تو برے اخلاق جو اُس کی بدبختی کے بیج ہوں اُس سے ظاہر ہوں گے اور اگر خواب یا بیداری میں اس کے حال کی تمثیل سکودکھائیں تو اپنے تئیں دیکھے گا کہ ایک سو ریاکتے یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو اگر کوئی کسی مسلمان کو کسی کافر کے قبضہ قدرت میں دیے تو کافراں مسلمان کا جو حال کریگا وہ ظاہر ہو اور اگر فرشتے کو کتے اور سورا اور شیطان کے قبضہ میں دیدے تو اُس فرشتے کا حال اُس مسلمان سے بھی بدتر ہوگا اگر لوگ نصاب کرین و روحین تو دن رات اپنے نفس کی خواہش کے تابع ہیں اور حقیقت میں انکا حال یہ ہے کہ ظاہر میں گو کہ آدمی کے مشابہ ہیں لیکن قیامت کو یہید کھلیگا اور انکا ظاہر ہی باطن کی صورت پر ہوگا جنہر خواہش و لالچ غالب ہوگا انکی صورت کی اسی صورت دیکھینگے اور جنہر غصہ غالب ہوگی بھڑیے یا کتے کی اسی صورت ہو جائیگی اسی واسطے ہر گھسی نے بھڑیے کو خواب میں دیکھا تو مرد ظالم اسکی تعبیر ہے اور اگر کسی نے سورا کو خواب میں دیکھا تو نجس آدمی اسکی تعبیر ہے کیونکہ نیند موت کا نمونہ ہے نیند کے سوا ہر عالم سے جو تپا دور ہوا صورت سیرت کے تابع ہوئی ہر شخص کو ویسا ہی دیکھا جیسا اسکا باطن ہے یہ بڑے بھید کی بات ہے یہ کتاب اسکی تفصیل کی متحمل نہیں ہے لے عزیز جب معلوم ہوا کہ باطن میں یہ حکم دینے والے ہیں تو اپنے حرکات سکناات کو دیکھ کہ چاروں میں سے تو اسکی طاعت میں ہوا دھین جان کہ تو جو حرکت کریگا اُس سے دل میں ایک صفت پیدا ہو کر رہے گی

مغلوب کرنا غصہ کے سبب ہوتا ہے اور غصہ درندوں کو بھی ہر جو کچھ چرند و درند وغیرہ کو ملا دہ آدمی کو بھی ملا ہے بلکہ اسکے سوا آدمی کو کمال بھی عنایت ہوا ہے وہ کمال عقل ہے کہ اسکے سبب آدمی خدا کو پہچانتا اور اسکی عجیب عجیب صنعتیں جانتا ہے اور اسی عقل کی وجہ سے آدمی اپنے تئیں خواہش اور غصہ کے ہاتھ سے پھڑاتا ہے اور یہی فرشتوں کی صفت ہے اور اسی کے سبب آدمی درند چرند سب پر غالب ہے اور وہ سب بلکہ جو کچھ زمین پر ہے آدمی کے مطیع ہیں جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَسَخَّرَ لَكُم مِّنْ دُونِهِ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** آدمی کی حقیقت وہی ہے جس سے اسکا کمال ہے اور اور صفتیں عارضی اور عاریت ہیں اور آدمی کے کمال کی واسطے پیدا ہوئی ہیں اسی سے جب آدمی مر جاتا ہے نہ خواہش رہتی ہے نہ غصہ یا ایک جو ہر رہتا ہے جو فرشتوں کی طرح خدا کی معرفت سے آراستہ ہے اور خواہ مخواہ وہی آدمی کا رفیق ہوتا ہے اور یہی جو ہر فرشتہ کا بھی رفیق ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ خدا کی درگاہ میں رہتے ہیں **فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِئِكٍ مُّقَدِّرٍ** یا آدمی کے ساتھ ایک چیز اور مذہبی تاریک ہوتی ہے تاریک اس سبب سے ہوتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے امین رنگ لگا ہے اور اذنی اسوجہ سے ہوتی ہے کہ غصہ غضب کے سبب اسے آرام ملتا تھا غصہ غضب تو یہاں چھوٹا تو اسکے دل کا منہ اسیطرف رہیگا اسواسطے کہ اسکی خواہش اور مقصد تو یہاں ہے اور یہ جہان اُس جہان کے نیچے ہے اب وہ جہان ہے تو اسکا سر نیچے ہو گا **وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَ رَبِّهِ** کے یہی معنی ہیں اور جو ایسا ہو گا شیطان کے ساتھ سچیں ہیں جائیگا اور سچیں کے معنی ہر ایک کو نہیں معلوم اسواسطے حق تعالیٰ نے فرمایا **وَمَا أَتَاكَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ**

فصل دل کے عالموں کے عجائبات کی انتہا نہیں اور دل کی بزرگی اسی سے ہے کہ سب سے بالا ہے بہت لوگ اس سے غافل ہیں دلی بزرگی دوجہ سے ہے ایک تو علم کو جسے دوسرے قدرت کے سبب علم کو جسے بزرگی کی دوئیں ہیں ایک کو تمام خلق جان کتی ہے دوسری نہایت پوشیدہ اور عمدہ ہے اُسے کوئی نہیں پہچان سکتا وہ بزرگی جو ظاہر ہے تمام علموں اور صنعتوں کی معرفت کی تو ہے اور اسی تو ہے کہ دل تمام صنعتیں پہچانتا ہے اور جو کچھ کتابوں میں ہے پڑھتا اور جانتا ہے جیسے ہندسہ حساب طب نجوم علم شریعت و ریاضت اسکے دل ایسی یک چیز ہے کہ ٹکڑے نہیں ہو سکتا مگر سب علم امین سما جاتے ہیں بلکہ امین تمام عالم ایسا ہے کہ گویا صحرائین ذرہ ہے اور لحظہ بھر میں زمین سے آسمان تک مشرق سے مغرب تک دل اپنی فکر اور حرکت سے جاتا ہے اور جو کہ زمین پر ہے تمام آسمان ناپتا ہے اور سب ستاروں کو ناپ کر جانتا ہے کہ اتنے اتنے گز کے فرق پر ہیں اور پھلی کو دریا کی تہ سے حیلہ سے باہر نکالتا ہے اور پرند کو ہوا سے زمین پر ڈالتا ہے اور زور آور جانور جیسے اونٹ ہاتھی گھوڑا ان کو اپنا تابع کر لیتا ہے اور عالم میں جو عجیب عجیب علم ہیں وہ اسکا پیشہ ہے اور یہ سب اسی پانچ حواس سے حاصل ہوتے ہیں اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب حواس کو دل کی طرف راہ ہے اور جسے تعجب کی بات یہ ہے کہ جیسے عالم محسوسات یعنی عالم جسمانی کی طرف پانچ حواس ل کے پانچ دروازے ہیں اسی طرح عالم ملکوت یعنی عالم روحانی کی طرف بھی دلیں ایک کھڑکی کھلی ہے اور بہت لوگ عالم جسمانی ہی کو محسوس جانتے ہیں اور جو اس ظاہری کو علم کا راستہ سمجھتے ہیں حالانکہ دیونوں ذرا ذرا سے ہیں انکی حقیقت کیا ہے اور دلی بہتری کھڑکیاں جو علموں کی طرف کھلی ہوتی ہیں اسپر دیلین ہیں ایک خواب کہ سونے میں حواس ظاہری بند ہو جاتے ہیں اور دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور عالم ارح اور لوح محفوظ میں غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے دکھائی دیتا ہے یا صاف معلوم ہوتا ہے یا مثال میں نظر آتا ہے جو مثال میں نظر آتا ہے اسے تعبیر کی حاجت پڑتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو کوئی

۱۔ اور طبع کے تھامے لیے جو کچھ کہ زمین میں ہے ۲۔ جیسے ہیں بھٹک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے ۳۔ اگر کبھی تو دیکھے جہنم کے کمرے لگے ہونگے اپنے کے پاس ۴۔ اور تجھے کیا خبر کہ کہا بنیاد ہے

یہ سب ریاضت اور مشقت کی تعلیم ہے کہ خلق کی دشمنی اور دنیا کی خواہش اور محسوسات کے ساتھ شغل سے دل صاف ہو اور پھر حکمِ مصلحت کرنا عالموں کا طریقہ ہے یہ بھی ہر کام میں لیکن نبوت کی راہ اور انبیاء اور اولیاء کے علم کی نسبت جو آدمیوں کے بے سکھائے ربنا عزت کی درگاہ سے حاصل ہوتا ہے پھوٹا ہے بہت لوگوں کو اس راہ کا راستہ درست ہونا تجربہ اور عقلی دلیل سے معلوم ہوا ہے آئے عزیز اگرچہ تجھ کو ذوق سے یہ حال حاصل ہو اور سیکھنے سے بھی نہ معلوم ہو اور عقلی دلیل سے بھی نہ حاصل ہو لیکن آتا تو ہو کہ اسکا ایمان لا اور تصدیق کرتا کہ تینوں درجوں سے محروم نہ رہا اور کافر نہ ہو جا اور یہ امور دل کے عالموں کے عجائبات سے ہیں اور اسی سے آدمی کے دل کی بزرگی معلوم ہوتی ہے فصل ۱۱ عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ یہ امور غیر ہون کے واسطے خاص ہیں اس واسطے کہ سب آدمیوں کی ذات اصل خلقت میں اس کے لائق ہے جیسے کوئی لوہا ایسا نہیں کہ اصل خلقت میں اسکی لیاقت نہ رکھتا ہو کہ اُس سے آئینہ نہ بن سکے کہ اس آئینہ میں عالم کی صورت نظر آئے مگر یہ کہ اس میں رنگ لگے اور اسکی اصل میں پوست ہو جائے اور اُسے خراب کرے یہی حال دل کا بھی ہے کہ اگر دنیا کی حرص و خواہش و رنگاہ اس پر چھا جائیں اور اس میں جگہ کر لیں تو دل رنگا لودا اور سیلا ہو جاتا ہے اور یہ لیاقت اس میں نہیں رہتی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے **وَكُلُّ مَوْلٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَكَبَّوْاْهُ يَهُودًا اَوْ نَصَارًا اَوْ مَجْسِيَانًا** اور سب میں یہ لیاقت ہو جو دہونے کی خبر خدا نے بھی دی ہے **اَللّٰهُ يَتَكَلَّمُ قَوْلًا بَلٰی جِیسا کہ کوئی کہے کہ جس کسی عقل مند سے اگر پوچھیں کہ کیا واد ایک سے زیادہ نہیں ہیں جواب دیگا ہاں زیادہ ہیں اگرچہ سب عقل مندوں نے نہ کان سے سنا ہو نہ زبان سے کہا ہو لیکن اس جواب کا سچ ہونا بھون کے دل میں گڑا ہو گا جیسا کہ سب آدمیوں کی خلقت ہے خدا کی معرفت بھی سب آدمیوں کی فطرت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَلَوْ اَنَّ سَالَتْهُمْ مِّنْ خَلْقِهِمْ لَيَقُولُنَّ اَللّٰهُ اَوْ فَرَّیَا بَے فِطْرَةِ اللّٰهِ اَلْقٰی عَطَرَ النَّاسِ عَلَیْہَا** اور عقلی دلیل اور تجربہ سے بھی معلوم ہوا کہ یہ امور غیر ہون کے ساتھ خاص نہیں اس واسطے کہ سپر بھی آدمی ہیں **قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** جس شخص پر یہ راہ کھلی ہو اگر تمام خلق کی صلاح خدا اُسے بتائے اور وہ بے کوبلائے اور ہدایت کرے تو جو کچھ خدا نے اُس شخص کو بتایا ہے اُسے شریعت کہتے ہیں اور خود اُس شخص کو سپر کہتے ہیں اور اُس کے حالات کو معجزات کہتے ہیں اور اگر وہ شخص خلق کو بلا کر ہدایت کرنے میں مشغول نہ ہو تو اُسے دلی کہتے ہیں اور اُس کے حالات کو کرامات کہتے ہیں اور یہ ضرور نہیں ہے کہ جس شخص کو یہ حال پیدا ہو خواہ خواہ خلق کو بلا کر وہ ہدایت کرنے میں بھی مشغول ہو بلکہ خدا کی قدرت میں ہے کہ اُسے ہدایت کرنے میں اس کو جس سے مشغول نہ کرے کہ ہر وقت شریعت تازہ ہو اور خلق کو ہدایت کرنیکی ضرورت نہ ہو یا ہدایت کرنے کی اور شرطیں ہوں کہ اس فی میں وہ نہ پائی جاتی ہوں آئے عزیز تجھ کو چاہیے کہ اولیاء کی ولایت اور کرامت پر ایمان درست رکھو اور یہ جانے رہ کہ پہلے تو لایہ محنت سے علاوہ رکھتا ہے اور آئین محنت کر نیو دخل ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جو کھیتی کے وہ غلہ بھی کاٹے اور جو چلے وہ منزل کو بھی پہونچے اور جو ڈھونڈے وہ پائے جو کام عزت دار ہوتا ہے اسکی شرطیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اسکا حصول بھی مشکل ہوتا ہے اور مقام معرفت میں آدمی کے جو درجے ہیں یہ کام تو آئین سے بہت بڑا درجہ ہے اور بے کوشش اور مرشد کامل کے اس کام کا ڈھونڈنا بھی نہیں آتا اور اگر یہ دونوں بھی ہوں تو جب تک خدا کی مدد نہ ہو اور ازل میں اس شخص کی واسطے اس حادث کا حکم نہ ہو چکا ہو اس مراد کو نہ پہونچا گیا اور علم ظاہری میں امامت کا درجہ پانا اور سب کام ایسے ہی ہیں **فصل ۱۲ عزیز اصل آدمی جسے دل کہتے ہیں****

۱۱ اور ہر چہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت کے پھر ان باپ اُسکے یہودی بناتے ہیں اُسے اور نصرانی بناتے ہیں اُسے اور مجوسی کریتے ہیں اسکو ۱۲ کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا کما انھوں نے اللہ ہے ۱۳ اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے انھیں پیدا کیا تو بیشک کہیں گے کہ اللہ نے ۱۴ وہی توحش شد کی جیسے تراش لوگوں کو ۱۵ کہہ کہ وہ مکرر ہوئے اس کے کوئی بات نہیں ہر کہین تھا ہی طرح کا کیا کہی ہو

حجاب نہوگا اور ممکن ہے کہ اس عالم کو کشف حاصل ہو آئی طرح اگر کوئی شخص محسوسات کے خیال سے بنا دل خالی کرے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہے اُسے حجاب نہونگے اور حجاب کا سبب یہ ہے کہ مثلاً جب کسی شخص نے اہل سنت کے اعتقاد کیے اور گھٹکوا اور بھارت کے لیے جیسا چاہے اسکی ویلین بھی سیکھیں اور اپنے تئیں بالکل اسیکا کر دیا اور یہ اعتقاد کر لیا کہ اس علم کے سوا اور کوئی علم ہی نہیں تو جب اس کے دل میں کچھ ایسا کسی کے گاکہ جو میں نے سیکھا ہے یہ اسکے خلاف ہے اور جو اسکے خلاف ہے وہ باطل ہے ایسے آدمی کو کاموں کی حقیقت معلوم ہونا ممکن نہیں اس واسطے کہ جو اعتقاد عوام لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ حقیقت کا ڈھانچا ہے اصل حقیقت اور پوری معرفت وہ ہے کہ حقیقتیں ڈھانچے سے ایسی کھل جائیں جیسے ہڈی سے گودا اسے عزیز جان تو کہ جو عالم اعتقاد کی تائید کے واسطے جھگڑنے کا طریقہ سیکھتا ہے اُسے کچھ حقیقت نہیں کھلتی جب وہ یہ سمجھا کہ سب علم میں ہی جانتا ہوں تو یہ سمجھ اُس کا حجاب ہوتی ہے اور چونکہ یہ سمجھ اُس پر غالب ہوتی ہے جس نے کچھ تھوڑا سا علم سیکھا ہے تو غالباً ایسے لوگ اس درجہ سے محروم اور محبوب رہیں گے اور جو عالم اس سمجھ کو دور کرے اُس کا علم آڑ نہ ہوگا بلکہ کشف اُسے حاصل ہوگا تو اُس کا درجہ کامل ہوگا اور اُس کی راہ اس شخص کی راہ سے بہت بے خوف اور سیدھی ہوگی جس کا قدم علم میں پہلے سے مضبوط نہ ہوا ہو اور شاید مدت تک خیال باطل میں پھنسا رہا ہو اور تھوڑا شبہ بھی اس کے لیے آڑ ہو جائے اور عالم ایسے خطرہ سے بے وحشت ہوتا ہے آئے عزیز اگر کسی صاحب کشف سے تو سنے کہ علم آڑ ہے تو چاہیے کہ تو اس بات کے معنی سمجھے اور انکار نہ کرے لیکن غیر مباح کو مباح ٹھہرانے والے نفس پرور بے بہرہ لوگ جو اس زمانے میں نکلے ہیں ہرگز خود انکو یہ حال ہی نہیں ہے صوفیوں کی نبی ہوئی و اہیات باتیں کچھ سیکھی ہیں اور ان لوگوں کا پیشغل ہے کہ تمام دن اپنے تئیں دھوتے ہیں تنگ گتھری جاناڑ سے اپنے تئیں آراستہ کہ علم ان علماء کی خدمت کہتے ہیں یہ لوگ مار ڈالنے کے قابل ہیں اس واسطے کہ آدمیوں کے شیطان اور خدا رسول کے دشمن ہیں کیونکہ خدا رسول نے علم اور عالموں کی تعریف کی ہے اور تمام عالم کو علم کی طرف بلایا ہے یہ بدبخت جب صاحبِ حالت نہواو عظیمی حاصل کیا ہو تو ایسی باتیں ہی علم اور علم کو برا کہنا اسکو کب درست ہو اور اس بدبخت کی مثل اس شخص کی ایسی ہے جس نے سنا ہو کہ کیا سونے سے بہتر ہے ایسے کہ اس سے بے انتہا سونا نام نہ آتا ہوتا ہے جب سونے کا خزانہ اسکے سامنے رکھیں تو اس پر ہاتھ نہ ڈالے اور کہے کہ سونا کس کام آتا ہے اور کیا حقیقت رکھتا ہے کیا چاہیے جو سونے کی اصل ہے اور سونا نہ لے اور کیا نہ سنے دیکھی ہو نہ وہ کیا کو جانتا ہو ایسا شخص بدبخت اور مطلقاً ورہو کا ہوتا ہے اور اتنی بات کی خوشی میں کہ میں نے آپ یہ کہا کہ کیا سونے سے بہتر ہے خوش ہوتا ہو اور بڑھ بڑھ کے باتیں بناتا ہے تو انبیاء اور اولیاء کا کشف تو کیا کے ماننے اور عالموں کا غر سونے کے مثل ہے اور کیا کے مالک کو سونے کے مالک پر سب طرح سے فوقیت ہے لیکن یہاں پر ایک اور نکتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی ہی کیا ہو کہ اس سے سونے کے سودنیار سے زیادہ نہیں حاصل ہو سکتے تو ایسے شخص کو اُس شخص پر کچھ فضیلت نہیں ہے جس کے پاس سونے کے ہزار دنیا ہو ہوں اور جیسا کہ کیا کی کتابیں اور باتیں اور تلاش بہت ہیں اور اس زمانے میں اس کی حقیقت کیا ہے اور بہت اُصوات دے دے دغا کھاتے ہیں صوفیوں کا کام بھی ایسا ہی ہے اصل صوفی پن ان لوگوں میں نہیں جو ہے تو تھوڑا اور یہ بات نادر ہے کہ کمال کو پہونچنے تو جانتا چاہیے کہ جس کسی کو صوفیوں کا تھوڑا سا حال نمودار ہو اُسے یہ عالم پر فضیلت نہیں ہے کیونکہ ان میں سے

۱۔ جھوٹے صوفی جو علم اور علم کی خدمت کہتے ہیں وہ قابلِ قتل ہیں ۲۔ انبیاء اور اولیاء کا کشف کیا ہے اور عالموں کا سونا ہے ۳۔

بتوں کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کام کے شروع میں کچھ خلل اُن پر ظاہر ہوتا ہے اس وقت اس درجے سے گڑبٹے ہیں اور کامل نہیں ہوتے اور بعض ہوتے ہیں کہ سودا اور خیال خام اُن پر غالب ہوتا ہے اور اسکی کچھ اصل نہیں ہوتی اور وہ اسے حق اور مستحکم کام سمجھتے ہیں اور وہ ایسا نہیں ہوتا اور جیسا خواب میں اصل اور خیالات و اہیات دونوں ہوتے ہیں اسی طرح اس حال میں بھی ہوتے ہیں بلکہ عالموں پر اُس صوفی کو فضیلت ہے جو اس حال میں ایسا کامل ہوا ہو کہ جو علم دین سے علائقہ رکھتا ہے اور اور دن کو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہو وہ صوفی بے سیکھ آپسے اس علم کو جان لے اور یہ امر نہایت نادر ہے تو چاہیے کہ اے عزیز تصوف کی اصل راہ اور صوفیوں کی بزرگی پر تو ایمان لا اور اس زمانہ کے صوفیوں کے سبب سے اُن اصلی صوفیوں سے بد اعتقاد نہو اور ان میں سے جو علم اور عالموں پر طعن کرتا ہے اُسے تو سمجھ کہ نادانی سے کرتا ہے **فصل** اے عزیز شاید تو یہ کہے کہ کیونکر معلوم ہو کہ آدمی کی سعادت خدا کی معرفت ہی میں ہے تو اسکا جواب تو جان لے کہ خدا کی معرفت میں آدمی کی سعادت ہونا اس امر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کی سعادت اسی کام میں ہوتی ہے جس میں اسے مزہ اور چین ہو اور ہر چیز کو مزہ اسی کام میں ہوتا ہے جس کو اسکا جی چاہے اور جی اسی کام کو چاہتا ہے جسکے واسطے وہ چیز پیدا ہوتی رہے جیسا کہ شہوت کا مزہ اسی میں ہو کہ آدمی کی آرزو برائے اور غصہ کا مزہ اسی میں ہے کہ دشمن سے بدلہ لے آنکھ کا مزہ اچھی صورتیں دیکھنے میں کان کا مزہ اچھی آوازیں سننے میں ہے اور دل کا مزہ اس میں ہے جو دل کی خاصیت ہے اور جسکے واسطے خدا نے دل کو پیدا کیا ہے وہ امر کاموں کی حقیقت کا پہچانا ہے کہ یہی دل کا خاصہ ہے لیکن خواہش اور غصہ اور پانچوں خواہش سے محسوسات کی پہچان چار پایوں کو بھی حاصل ہے اور چونکہ کاموں کی اصل حقیقت کی معرفت دل کی خاصیت ہے اس واسطے آدمی جو چیزیں نہیں جانتا اسے دریافت کرنے کو جی چاہتا ہے اور جو شے جانتا ہے اس پر خوش ہو کر فرکتا ہے اگر وہ بُری چیز مثلاً شطرنج سیکھنے کی فکر میں ہی اور جو اسے جانتا ہے اس سے اگر کہیں کہ تو نہ سکھانا تو اسے صبر کرنا دشوار ہوتا ہے اور اس خوشی سے کہ عجیب کھیل جانتا ہے یہ چاہتا ہے کہ اپنا فرخ ظاہر کرے اے عزیز تجکو جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ دل کی لذت کاموں کی معرفت میں ہے تو یہ بھی جان لے کہ جتنی اچھی اور عمدہ چیز کی معرفت ہوگی اس سے دل کو اتنی ہی زیادہ لذت ہوگی اس واسطے کہ جو شخص وزیر کے بھیدوں سے خبردار ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اگر پادشاہ کا محرم راز ہو جائے اور اُسکے امور مملکت پر واقفیت پائے تو بہت ہی خوش ہوگا اور جو شخص کہ علم ہندسہ کے ذریعے آسمانوں کی شکل اور مقدار جانتا ہے وہ اس شخص کی نسبت بہت خوش رہتا ہے جو شطرنج کھیلنا جانتا ہے اور شطرنج بچھانا جاننے سے شطرنج کھیلنا جاننے میں اُن کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اسی طرح معلوم یعنی جانی ہوئی چیز جتنی زیادہ اچھی ہوگی اسکا علم یعنی جانتا بھی اتنا ہی عمدہ ہوگا اور اس میں اسی قدر مزہ زیادہ ہوگا اور جتنے سب چیزوں سے اشراف ہے اس واسطے کہ سب چیزوں کو اسی کے سبب شرف ہے حتیٰ تمام عالم کا بادشاہ ہے تمام عالم کے عجائبات اسی کی صفت کی نشانیاں ہیں تو کوئی معرفت بھی اسکی معرفت سے زیادہ شریف اور مزہ دار نہیں اور حضرت ربوبیت کے دیدار سے بہتر کوئی دیدار نہیں اور دل کی طبیعت اس کے دیدار کو چاہتی ہے اس واسطے کہ ہر چیز کی طبیعت اُسی خاصیت کو چاہتی ہے جسکے واسطے اسے خدا نے پیدا کیا ہے اگر کوئی دل ایسا ہو جس سے اس معرفت کی خواہش زائل ہوگئی ہو وہ دل اس بیمار کے مانند ہے جسے کھانے کی خواہش نہ رہی ہو اور روٹی کی نسبت مٹی اُسے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو اگر اس بیمار کا علاج نہ کریں اور کھانسی کی خواہش اُسے پھر نہ پیدا ہو جائے اور مٹی کا شوق نہ جاتا رہے تو وہ بیمار دنیا میں بڑا کم نصیب ہے

۱۷ صوفی کو ہر عالم کی فضیلت نہیں بان صوفی کا دل کو عالم ظاہر کی فضیلت ہے ۱۸ خدا کو پہچاننے سے زیادہ کوئی چیز مزہ دار نہیں اور اسکے دیدار سے بڑھ کر کوئی دیدار نہیں ۱۹

جگر اور پھوک کو آنتوں میں پہنچاتی ہے گویا گندمی ہے اور جو قوت کے کھانے کو جگر میں خون کے رنگ پر کرتی ہے گویا زنگریز ہے اور جو قوت کے خون کو عورت کی چھاتیوں میں پہنچکر دودھ اور مرد کے خصلوں میں پسینہ بنی کر دیتی ہے گویا دھوبی ہے اور جو قوت کے غذا کو ہر ہر عضو میں کھینچکر پہنچاتی ہے گویا بندھانی ہے اور جو قوت کے پانی کو جگر سے کھینچکر گردے میں مثانہ میں بہا دیتی ہے گویا سقا ہے اور جو قوت پھوک کو پیٹ سے باہر کر دیتی ہے گویا طحال خور ہے اور جو قوت سودا اور صفرا کو اندر اسواسطے پیدا کرتی ہے کہ بدن تباہ اور خراب ہو وہ گویا مفسد جلا ہے اور جو قوت صفرا وغیرہ بیماریوں کو دور کرتی ہے وہ گویا نصف زمیں ہے اور اسکی تفصیل بھی طویل ہے آج عزیز اصل مطلب ہے کہ تجکو یہ بات معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر کئی طرح کی قوتیں تیرے کام میں مشغول ہیں اور تو خواب خرگوش میں ہونی غافل پڑا ہے اور ان قوتوں میں سے کوئی تیرے کام سے غافل و رفاغ نہیں ہوتی تو نہ اُنکو جانتا ہے اور جسے انھیں تیرے کام کو پیدا کیا ہوتا اسکا حسان بانتا ہے اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ایک دن کے واسطے تیری خدمت کے لیے بھیجے تو تمام عمر تو اسکا شکر یہ ادا کیا کرتا ہے اور جس نے تیرے اندر کئی ہزار پیشہ و تیری خدمت کو مقرر کیے ہیں کہ عمر بھر تیری خدمت سے ایک دم بھی فارغ نہیں ہوتے تو اسے یاد بھی نہیں کرتا اور بدن کی ترکیب اور اعضا کی منفعت جاننے کو علم تشریح کہتے ہیں اور وہ بڑا علم ہے اور خلق اس سے غافل ہے اسے نہیں پڑھتی جس نے پڑھا تو اسواسطے پڑھا کہ علم طب میں اُستاد ہو جائے اور علم طب خود مختصر اور بے حقیقت ہے گویا اسکی طرف حاجت ہے مگر دین کی راہ سے علاقہ نہیں رکھتا لیکن اگر کوئی شخص خدا کی عجیب صنعتیں دیکھنے کی نیت سے اس علم کا مطالعہ کرے تو اُسے خدا کی صفات میں سے تین صفتیں خواہ مخواہ معلوم ہو جائیں ایک یہ کہ اس قالب کا بنانا والا اور اس جسم کا پیدا کرنے والا اتنا بڑا قادر ہے کہ اسکی قدرت کاملہ میں نقصان اور عاجزی کو ہرگز دخل نہیں چوچا ہے کہ دنیا میں کوئی کام اس سے زیادہ عجوبہ نہیں کہ ایک قطرہ پانی سے ایسا جسم پیدا کر سکتا ہے اور جو یہ عجوبہ کر سکتا ہے اسے مرنے کے بعد پھر زندہ کرنا بہت ہی آسان ہوگا دوسری یہ صفت کہ وہ خالق ایسا عالم ہے کہ اسکا علم سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے اسواسطے کہ یہ عجائبات ان عمدہ عمدہ حکمتوں کے ساتھ بغیر کمال علم کے غیر ممکن ہیں تیسری یہ صفت کہ خالق کی عنایت اور لطف و رحمت بندہ و ن پر بے نہایت ہے کہ بندہ کو جو کچھ چاہیے تھا پیدا کیا بلکہ جس چیز کی ضرورت تھی مثلاً جگر دل و دماغ کے حیوان کی اہل ہے وہ بھی اُسے دی اور جس چیز کی ضرورت نہ تھی فقط حاجت تھی مثلاً ہاتھ پاؤں زبان آنکھ وغیرہ بھی عنایت کی اور جن چیزوں کی نہ حاجت نہ ضرورت تھی مگر اُن سے مزید زینت تھی مثلاً بالوں کی سیاہی لبوں کی سرخی بھوؤں کا خم آنکھوں اور پلکوں کی ہمواری وہ بھی محنت فرمائی تاکہ بندہ بہت اچھا معلوم ہو اسواسطے یہ چیزیں بنائیں اور یہ لطف و مہربانی فقط آدمی ہی کے ساتھ نہیں بلکہ سب مخلوقات کے ساتھ ہے یہاں تک کہ بھنگا اور ماکھی اور مکھی کو بھی جو چیز چاہیے تھی دی اور بانہہ انکی ظاہری صورت بھی اچھے اچھے نقشوں سے آراستہ اور عمدہ عمدہ رنگوں سے پیراستہ کی تو آدمی کی خلقت کو مفصل غور سے دیکھنا خدا کی صفات پہچاننے کی کنجی ہے اسوجہ سے اس علم یعنی علم تشریح کی بزرگی ہے نہ اس سبب عظمت ہے کہ طبیب کو اسکی حاجت ہے اور جیسا کہ شعرا و تصنیف و صنعت کے عجائبات تو جتنے زیادہ جانتا ہے شاعر اور مصنف اور صانع کی عظمت بھی اتنی زیادہ تیرے دل میں آتی ہے اسی طرح خدا کی عجیب صنعتیں اس صانع بالکمال کی عظمت دریافت کرنیکی کنجی ہے اور یہ علم ہی معرفت کا راستہ ہے لیکن علم دل کی نسبت تنگ اور چھوٹا ہے اسواسطے کہ یہ بدن کا علم ہے اور بدن مثل سواری و ردل مانند سوار ہے اور پیدا کرنے سے سواری

مقصود نہیں سوار مقصود ہے سوار کے واسطے مرکب ہوتا ہے مرکب کے لیے سوار نہیں ہوتا لیکن اتنا بھی جو بیان کیا تو اس واسطے کہ تو یہ جان لے کہ باوجودیکہ کوئی چیز تیری ذات سے زیادہ تجھ سے نزدیک نہیں مگر ساتھ اسکے بھی تو اپنے تئیں خوب نہیں پہچان سکتا اور جو اپنے تئیں تو پہچانے اور اوروں کے پہچاننے کا دعویٰ کرے وہ اس مفلس کے مانند ہے جو اپنے تئیں تو کھانا نہیں لے سکتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ مارشہ کے متاج اسکی روٹی کھاتے ہیں اسکا یہ کہنا اور دعویٰ کرنا محض ہوا ہوا ہے اور تعجب کی بات ہے کہ **فصل** نے یہ سب جو بیان ہوا اس سے آدمی کے گوہر دل کی بزرگی تجھے معلوم ہوئی اب یہ جان لے کہ خدا نے یہ گوہر بہت عمدہ تجھے دیا ہے اور تجھے پوشیدہ کیا ہے کہ تو اسے نہ دیکھ سکتا اور اسکو ضائع کرے گا اور اس سے غافل رہے گا تو بڑا نقصان اور خسارہ ہوگا کوشش کر کے دلکو ڈھونڈو اور تیرے شہادت سے اس کی مال بزرگی کے درجہ پر پہنچا کہ اس جہان میں بزرگی اور عزت ظاہر ہو تو فی خوشی بے ملال اور بقلب بے زوال و قدرت بے عجز و معرفت ہے شہرہ اور جمال بے کم ورت دیکھے لیکن اس کا نہیں دیکھی بزرگی اس بات سے کہ اس جہان میں نہایت و شہرت حقیقی پر مبنی ایات بہت ہیں تو آج اس سے زیادہ عاجز اور ناقص کوئی نہیں کہ گرمی سردی بھوک پیاس بیماری و کمزوری وغیرہ میں چھٹا ہے اور تیرے تئیں میں اسے لذت اور راحت ہو وہی اسکے لیے موجب نقصان و مضرت ہے اور جو چیز اسکو نفع پہنچا تو اسے بے درجہ و درجہ کی فانی نہیں ہر دور جو شخص بزرگ و رعزت دار ہوتا ہے وہ علم یا قدرت و قوت یا ارادہ و ہمت یا اچھی صورت کی بدولت صاحب قیامت ہو یا کسی نے حکم لیا کہ اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ کوئی جاہل نہیں کہ اگر ایک رگ بھی اسکے دماغ میں ٹپکے ہو جائے تو ہلاکت اور ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اسکا سبب اور علاج کیا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ اسکی دوا اسکے ساتھ ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ میری دوا ہے اگر آدمی کی قوت اور قدرت کا خیال کیا جائے تو اس سے زیادہ کوئی عاجز نہیں کہ ایک کھمی سے تئیں حیرت سلاتا ہے اگر ایک بچے کو خدا اسپر مسلط کر دے تو اس سے ہلاک ہو جاتا ہے اگر ایک ماکھی ڈنک مارے تو بچہ اور بچہ ہار ہو جاتا ہے اگر آدمی کی ہمت کی طرف دیکھا جائے تو ایک دانگ چاندی کا اگر اس سے نقصان ہوتا ہے تو اس اور بلوں اور پریشان ہوتا ہے اگر بھوک کے وقت ایک نوالہ اسے ملے تو بدحواس ہو جاتا ہے اس سے زیادہ کچھ اور کون ہوگا اگر آدمی کے ہمال اور بصورت کا خیال کیجیے تو نجاست کے ڈھیر پر ایک چڑا تان دیا ہے آدمی اگر دو دن اپنا بدن نہ دھوئے تو ایسی خرابیاں نکلتی ہیں کہ آپ سے آپ اکتا جائے بدن سے بدبو آنے لگے نہایت رسوا ہو آدمی سے زیادہ کوئی چیز گندی نہیں اس واسطے کہ اسکے اندر ہمیشہ نجاست رہتی ہے اور وہ نجاست بردا ہے اور ہر روز دو بار نجاست خود دھو رہا ہے یعنی آبدست لیتا ہے **نقل** ہے کہ ایک دن شیخ ابو یوسف قدس سرہ صوفیوں کیساتھ کہیں تشریف لے جاتے تھے ایک مقام پر پہنچے وہاں لوگ سڑاس صاف کرتے تھے راستہ پر نجاست پڑی تھی سب ساتھیوں نے ٹھٹھک کر ناک بند کر کے ایک طرف بھاگے شیخ مدوح وہیں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو سمجھو تو یہ نجاست مجھ سے کیا ہوتی ہے وہ کون نے لکھا یا شیخ کیا کہتی ہے فرمایا کہ یہ کہتی ہے کہ کل میں بازار میں تھی یعنی تیرہ ٹھالی جس وغیرہ تھی سب لوگ مجھے بول لیتے ہیں وہی تھالیوں میں مجھے پر لٹاتے تھے ایک شب میں تمہارے پیٹ میں رہی شفعن اور نجس ہو گئی اب مجھ کو تم سے جاننا چاہیے یا نہ دیکھو کہ تمہاری نجاست میں

بات ہے کہ آدمی اس عالم میں نہایت ناقص اور عاجز اور کمزور ہے قیامت کو اس کی گرم بازاری ہوگی مگر کیا سعادت کو گوہر دل پر ڈالے گا چارپائی کے مرتبے سے نکل کر فرشتوں کے درجے پر پہنچے گا دنیا اور خواہش دنیا کی طرف اگر متوجہ ہو گا فردا سے قیامت کو گتے اور سور اس سے بہتر ہونگے کہ خاک ہو جائیں گے اور نیچ سے نجات پائیں گے اور آدمی عذاب میں رہے گا تو آدمی نے جہاں اپنی بزرگی جانی ہے چاہیے کہ اپنا نقصان اور بچاری اور بکسی بھی پہچان رکھے اس واسطے کہ اپنے نفس کو اس طرح پہچاننا بھی معرفت الہی کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے اس قدر بیان اپنے تئیں پہچاننے کو کفایت کرتا ہے اس واسطے کہ اس کتاب میں اس سے زیادہ بیان کرنا ممکن نہیں۔

دوسرا عنوان مسلمان کا یہ دوسرا عنوان ہے ایمن خدا کی معرفت کا بیان ہے

لے عزیز الہ جان یہ بات جان کہ اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان سے یوں ارشاد خدا کے غفور ہے کہ اعْرِضْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ اور آثار و اخبار میں مشہور ہے کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اور ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا دل مثل آئینہ ہے جو کوئی اس میں غور کرے گا خدا کو دیکھے گا اور بہت آدمی اپنے میں غور کرتے ہیں اور خدا کو نہیں پہچانتے تو جس لحاظ سے کہ دل خدا کی معرفت کا آئینہ ہے اس لحاظ سے دلوں کو جانتا ضرور ہوا اور اس جاننے کی دو صورتیں ہیں ایک نہایت مشکل ہے کہ اکثر عوام اُسے نہیں جان سکتے اور ان کی سمجھ میں وہ صورت نہیں آسکتی اور جسے عوام نہ سمجھ سکیں اس کا بیان مناسب نہیں لیکن وہ صورت بیان کرنا چاہیے جسے سب سمجھ سکیں وہ صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی ہستی سے خدا کی ذات کی تکی کو پہچانے اور اپنے صفات سے خدا کی صفات کو جانے اور اپنی سلطنت یعنی اپنے بدن اور اعضا میں جو آدمی کا تصرف اور اختیار ہے اُس سے خدا کا تصرف جو تمام عالم میں ہے پہچانے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی نے جب پہلے اپنے تئیں بہت جانا اور یہ جانتا ہے کہ کئی برس پہلے میت تھا اور اس کا نام و نشان کچھ نہ تھا جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا قَدُّ كُورًا هَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ أَمْتَسَا جِزْءٍ مِّنْ بَيْنَيْنَا فَجَعَلْنَاهُ نَسِيبًا بَصِيرًا اور جس چیز سے آدمی اپنی اصل خلقت پہچانے کہ اپنی ہستی سے پہلے میں کیا تھا وہ چیز نطفہ ہے جو ناپاک پانی کا ایک قطرہ ہے جس میں عقل سماعت بصر تڑپ تھ پاؤں زبان آنکھ رگ پٹھا ہڈی گوشت چمڑا کچھ نہ تھا بلکہ ایک ہی طرح کا سفید پانی تھا پھر اس میں یہ سب عجائبات یعنی عقل سر باتھ پاؤں وغیرہ ظاہر ہوئے اُسے اپنے تئیں آپ نہیں پیدا کیا بلکہ اور کسی نے اُسے پیدا کیا ہے اس واسطے کہ آپ باوجودیکہ درجہ کمال کو پہنچا ہے اور یقینی جانتا ہے کہ ایک بال پیدا کرنے سے عاجز ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ جب پانی کا ایک قطرہ تھا تو اور بھی زیادہ بزرگ اور ناقص تھا اپنے تئیں آپ کیا پیدا کرتا پس خواہ آواز خواہ آدمی کو اپنے پیدا ہونے سے خالق کی ذات کی ہستی معلوم ہوگی اور جب اپنے بدن کے عجائبات جو ظاہر اور باطن میں ہیں دیکھے گا اور بعض عجائبات بدن کی تفصیل بیان ہو چکی ہے تو اپنے خالق کی قدرت عیان دیکھے گا اور جانے گا کہ میرا خالق بڑا قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور سمجھے گا کہ اس سے بڑی قدرت اور کیا ہوگی کہ ایسے ذلیل ناچیز پانی کے قطرے سے کمال اور جمال کے ساتھ کیا صورت بناتا ہے اور اُس صورت میں کیا کیا عجائبات غرائب دکھاتا ہے اور آدمی جب اپنی عجیب صفات اور اپنے اعضا کی نعمتوں کو دیکھتا ہے کہ ہر عضو ظاہری مثلاً پاؤں آنکھ زبان دانت اور اعضائے باطنی مثلاً جگر تلی پتہ وغیرہ کو دیکھ کر اسے کس حکمت کے واسطے پیدا کیا ہے تو اپنے خالق کے علم کو پہچانتا ہے کہ کیا علم اتم ہے اور کیا سمجھ بڑا شایاں عالم ہے

۱۰ تو پہچان اپنے نفس کو تو پہچانتا تو اپنے رب کو ۱۱ آثار و عجائبات کے احوال ۱۲ اخبار احادیث نبوی ۱۳ جس نے اپنے نفس کو پہچانا بیشک اس نے اپنے رب کو پہچانا ۱۴ کبھی ہوا ہے آدمی بزرگ رفت زمانہ میں جو نہ تھارہ کوئی چیز جو تار میں آتی ہے نہ بنایا آدمی کو ایک ہونہ پانی کے پچھے سے پلٹے رہے اس کو بھر کر یا اس کو دیکھتا سنتا ۱۵

اور آدمی یہ بھی جان جائیگا کہ ایسے عالم سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی اگر سب عقلمندوں کی عقل کو کام میں لائیں اور انکو مکرر از دین اور وہ فکر کریں کہ ان اعضا میں سے ایک عضو کی بھی کوئی ایسی صورت نکالیں جو اس صورت موجودہ سے بہتر ہو تو زمین نکال سکتے مثلاً دانتوں کی صورت جو بالفعل موجود ہے یعنی کھانے کی چیز کاٹنے کے واسطے سامنے کے دانت تیز ہیں اور کھانے کی چیز کو مہین کرنے کے واسطے اور دانت چوڑے ہیں دانتوں کے قریب زبان پہناری کے آجور سے کے مثل ہے کہ الیچ چکی میں ڈالتی ہے اور توت جوتا ان کے نیچے سبے ثمر بنانے والے اور پانی چھڑکنے والے کے مانند ہے کہ جسوقت جتنا چاہیے اتنا پانی بہاتی ہے کہ کھانا تر ہو اور حلق سے اتر جائے اور کھانے میں نہ پھنسے اس صورت کے خلاف اور کوئی شکل جو اس سے بہتر ہو نام عالم کے عقلمند مگر زمین نکال سکتے اسی طرح دانت میں پانچ انگلیاں ہیں پانچ انگلیاں ایک طرح کی اور ایک انگوٹھا ان انگلیوں کی نسبت بہت دور اور لمبائی میں چھوٹا اور یہ انگلی کے ساتھ کام آتا ہے اور سب انگلیوں پر پھرتا ہے اور سب انگلیوں میں تین تین گرہیں ہیں اور انگوٹھے میں دو گرہیں ایسی بنائی ہیں کہ آدمی اگر چاہے آجور دانت چاہے چٹو پٹا ہے مٹھی بند کر کے گھونسا بنائے اور گھونسنے کو اپنا ہتھیار کرے یعنی دشمن کو مارے خود مٹھی کھول کر پیچہ کو طاق بنائے اور اکثر طرح سے کام میں لائے اگر تمام جہان کے عقلمند انگلیوں کی اور کوئی وضع تجویز کریں مثلاً یہ کہ سب انگلیاں ایک ہی انداز کی ہوں یا تین ایک ہی اور دو ایک طرف اور دو ایک جانب ہوں یا پانچ کی چھ یا چار ہوں یا تین گرہوں کے بدلے دو یا چار گرہیں ہوں زمین سے جو جو آہن سوچیں اور کہیں سب ناقص ہیں اور جہاں انداز پر خداوند کریم نے پیدا کیا وہی انداز بہت اچھا ہے اس بیان سے معلوم ہوگا کہ خالق کا علم اس شخص کو محیط ہے اور سب چیزوں سے خالق مطلع ہے اور آدمی کے ہر عضو میں ایسی حکمتیں ہیں جو شخص ان حکمتوں کو جتنا زیادہ جانے گا اتنا ہی علم خدا کی عظمت اور وسعت سے اُسے تعجب بھی زیادہ ہوگا اور آدمی جب اپنی حاجتوں کو دیکھنے لگے تو پہلے دیکھے ہارات اعضائی احتیاج ہے پھر جانے گا کہ کھانے پکڑے گھر کا بھی وہ محتاج ہے اور اسکے کھانے کی چیز و کھوپھی مینہ ہو اگر می سردی کی حاجت ہے اور گرمی کھانے کی چیز و کھوپھی کھانے کے قابل کریں ان صنعتوں کی بھی ضرورت ہے اور ان صنعتوں کو بھی اوزار مثلاً توبہ تانبے پیل سیٹے کی احتیاج ہے اور اس بات کے بتانے اور معلوم ہونے کے لکڑی کر بٹے ہیں اوزار بھی محتاج ہیں آدمی ان چیزوں کی طرف اپنی توجہ نہیں دیکھتا کہ سب مخلوقات بہت خوب انداز پر ایجاد ہوئی ہے اور سب مصنوعات کی بہت اچھی وضع پر بنیاد ہوئی ہے اور یہ سب چیزیں بنی آدم کی خدائے بنائی ہے اگر نہ بناتا تو بناسکا کیسا اسکا انداز بھی کسی کے خیال میں نہ آتا اور سمجھتا کہ سب مخلوق اور مصنوع بنائی ہوئی ہے اور یہ بے نقصان کی مہربانی اور عنایت سے ان سب کی بنیاد ہے اور اس سمجھ کی بدولت آدمی کو یہ صفت معلوم ہوگی کہ تمام عالم پر خدائی عنایت اور مہربانی ہے اور اسی صفت کے باعث اولیا کی زندگانی ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **سَبَقْتُ سِرِّهٖنِی عَلٰی غَضَبِیْ** اور جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے کہ وہ دوحیثیت چون پروردگار حق تعالیٰ نے اس سے زیادہ بندوں پر رحم الرحیمین کی رحمت ہے غرض کہ جب آدمی نے اپنے پیدا ہونے سے خدا کی بستی کو جاننا اور اپنے اعضا کی صفات سے حق تعالیٰ کے کمال قدرت کو پہچانا اور عجائب حکمتوں اور اپنے اعضا کی نعمتوں سے خدا کے کمال کو دیکھا اور زمین پر زندگی بسر کرنے سے

فقط زیب و زینت ہے انہیں اپنے ساتھ مجتمع اور موجود دیکھنے سے لطف اور رحمت و اجمال کو دیکھا تو نفس کی پہچان جو ایسی ہے وہ معرفت حق کی کنجی ہے **فصل** آدمی نے جس طرح حق تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات سے پہچانا اور حق تعالیٰ کی ذات کو اپنی ذات سے جانا اسی طرح حق تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس بھی اپنی تنزیہ اور تقدیس سے جانتا ہے اور حق تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ وہم و خیال میں آئے وہ اس سے پاک اور تقدیس ہے اور اگرچہ کوئی جگہ حق تعالیٰ کے تصرف سے خالی نہیں مگر کسی جگہ کے ساتھ منسوب ہو سکتے ہیں وہ بری اور منزہ ہے اور آدمی اس تنزیہ اور تقدیس کا نمونہ اپنے میں دیکھتا ہے اس واسطے کہ جان کی حقیقت جسے ہم دل کہتے ہیں وہ بھی اُن چیزوں سے منزہ اور پاک ہے جو وہم و خیال میں آئیں اس واسطے کہ اسکے لیے نہ مقدار و کمیت ہے اور نہ وہ قابل قسمت ہے اور جب کمیت کیفیت قسمت دل سے دور ہے تو دل کا بے رنگ ہونا بھی ضرور ہے اور جس چیز کا نہ کچھ رنگ ہو گا نہ مقدار وہ کبھی خیال میں نہ آئے گی اس واسطے کہ خیال میں وہی چیز آتی ہے جسے یا جسکی جنس کو آنکھ دیکھ پاتی ہے اور رنگ اور شکون کے سوا خیال اور نظریں کچھ نہیں آتا اور طبیعت جو یہ چاہتی ہے کہ معلوم ہو فلانی چیز کیسی ہے اسکے یہی معنی ہیں کہ اس چیز کی کیسی شکل ہے چھوٹی ہے یا بڑی اور جو چیز ان صفات یعنی صورت رنگت چھوٹائی بڑائی سے مبرا ہے اسے پوچھنا کہ کیسی چیز ہے بجا ہے آئے عزیز جس چیز میں چگونگی کو دخل نہیں اگر تو اسے دریافت کیا چاہے تو اپنی حقیقت میں غور کر دیکھ تو تیری حقیقت جو خدا کی معرفت کی جگہ ہے وہ نہ قابل قسم ہے اور اسکی نہ کچھ مقدار نہ کمیت و کیفیت ہے اگر کوئی پوچھے کہ روح کیا چیز ہے اسکا جواب یہی ہو گا کہ چگونگی کو اس میں کچھ دخل نہیں جب تو نے اپنے تئیں جانا کہ چگونگی سے پاک اور مبرا ہے تو یہ بھی جان کہ حق تعالیٰ نے چگونگی سے منزہ اور تقدیس و پاک ہونے میں بہت اولیٰ ہر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بے چون اور بے چگون کوئی چیز کیونکر موجود ہوگی اور اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے کہ خود بے چون اور بے چگون موجود ہیں بلکہ آدمی اگر اپنے میں ڈھونڈھے تو ہزار چیزیں بے چون اور بے چگون دیکھے یعنی اپنے میں درودیکھے غصہ دیکھے عشق دیکھے مزہ دیکھے اور اگر چاہے کہ ان چیزوں کی چونی اور چگونگی دریافت کرے تو نہیں دریافت کر سکتا اس واسطے کہ ان چیزوں کی نہ رنگت ہے نہ صورت ہے تو اس سوال کو کہ کیونکر ہے اور کیسا ہے غصہ درود وغیرہ میں کچھ دخل نہیں تو معلوم ہو کہ چیزیں بچون اور بیچگون موجود ہیں بلکہ اگر کوئی آواز یا مزہ یا بو کی حقیقت دریافت کیا چاہے کہ یہ چیزیں کیسی ہیں تو نہیں ہو سکتا آدمی انکے دریافت کرنے میں عاجز ہے اور عاجزی کا سبب یہ ہے کہ چون اور چگونہ مقضائے خیال ہے کہ جس بصر سے حاصل ہوتا ہے تو خیال ہر چیز میں آنکھ کا حصہ ڈھونڈھتا ہے اور جو چیز کان کی ملکیت ہے جیسے آواز اس میں آنکھ کا کچھ حصہ نہیں بلکہ آواز کی چونی اور چگونگی دریافت کرنا محال ہے اس واسطے کہ جس طرح رنگت اور صورت جس سمع سے بے تعلق اور مبرا ہے اسی طرح آواز جس بصر سے پاک اور منزہ ہے اسی طرح جو چیز حائے دل میں آتی ہے اور عقل سے پہچانی جاتی ہے وہ اور سب حواس سے پاک ہے اُس میں کسی حواس کا حصہ نہیں اور چونی اور چگونگی محسوسات میں ہوتی ہے تحقیق اور غور کرنے کی بات ہر اسکی تفصیل کتب معقولات میں بیان ہے اس کتاب میں جس قدر بیان ہوا یہی بہت ہے اور اس بیان سے غرض یہ ہے کہ اپنی بچونی اور بیچگونگی سے حق تعالیٰ کی بچونی اور بے چگونگی آدمی پہچان سکتا ہے آئے عزیز اس بات کو تو جان لے کہ جان موجود ہے اور بدن کی بادشاہی اور بدن میں جن جن چیزوں کے واسطے چونی اور چگونگی حاصل ہے وہ اُس بادشاہ یعنی جان کی ملکیت ہے اور جان خود بچون و بے چگون ہے اسی طرح بادشاہ عالم یعنی حق تعالیٰ بچون اور بیچگون ہے

اور محسوسات جو چونی اور چگونگی رکھتے ہیں حق تعالیٰ کی ملکیت ہے حق تعالیٰ کی منزلیہ کا دوسرے طور پر بیان ہے کہ حق تعالیٰ کو کسی جگہ کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ خدا اس جگہ ہے اور جان کو کسی عضو کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ جان ہاتھ میں ہے یا پاؤں میں ہے یا سر میں ہے یا اور کسی عضو میں ہے بلکہ بدن کے سب اعضا قسمت پذیر ہیں یعنی ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور جان قسمت پذیر نہیں ہے جسے ٹکڑے نہیں ہو سکتی اور جو چیز قسمت پذیر نہ ہو قسمت پذیر چیز میں اس کا سما جانا محال ہے اس واسطے کہ اگر وہ اس میں سما جائے تو قسمت پذیر ہو جائے گی اور اوصاف اس کے کہ جان کسی عضو کے ساتھ منسوب نہیں ہو سکتی مگر کوئی عضو جان کے تصرف سے خالی نہیں ہے بلکہ سب اعضا جان کے تصرف اور حکم میں ہیں اور جان سب اعضا کی پادشاہ ہے اس طرح تمام عالم پادشاہ عالم یعنی حق تعالیٰ کے تصرف میں ہے اور حق تعالیٰ اس سے منزه اور پاک ہے کہ کسی خاص جگہ کے ساتھ اسے منسوب کریں تقدس اور تنزیہ کا تمام حال جب بیان ہو کہ روت کی نامیت اور یہ صفات بیان ہو اور اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں اور ان شاء اللہ خلق آدم علیٰ صوفیہ کا سب حال اسی سے ظاہر ہو گا واللہ اعلم

فصل لے عزیز تو نے حق تعالیٰ کی ذات کو تو جان لیا اور پہنے اسکی صفات کو اور چونی اور چگونگی سے اس کے پاک ہونے کو پہچان لیا اور کسی جگہ کے ساتھ منسوب ہونے سے حق تعالیٰ پاک ہے یہ بھی سمجھو معلوم اور باور ہو چکا اور آدمی کا نفس تمام معرفت کی بنی جو یہ امر مقرر ہو چکا اب ابواب معرفت میں سے ایک یہ بات باقی ہے کہ اپنی ملکیت میں حق تعالیٰ کا پادشاہی کرنا اور ذکر ہے اور حکم انی فرمان میں ہے اور فرشتوں کا حکم فرمانا اور فرشتوں کا حکم بجالانا اور ملائکہ کے ہاتھ سے کام لینا اور آسمان سے زمین پر حکم بھیجنا اور آسمان اور زمین کو بخشش میں لانا زمین کے باشندوں کے کام کو وابستہ آسمان بنانا رزق کی کنجی آسمان کو حوالہ کرنا یہ سب امور کیونکر میں حق تعالیٰ کی معرفت میں یہ بڑا باب ہے جس طرح پہلی معرفتوں کو معرفت ذات و صفات کہتے ہیں اس معرفت کو معرفت افعال کہتے ہیں نفس کی معرفت معرفت ذات کی جی جی ہے اور جو تو یہ نہ جانے گا کہ اپنی ملکیت بدن میں تو کیونکر پادشاہی کرتا ہے اور کس طرح احکام صادر کرتا ہے تو یہ بھی نہ جانتا ہے پادشاہ کا کس طور سے حکمرانی فرماتا ہے تو چاہیے کہ پہلے تو اپنے تئیں پہچان اور اپنے ایک ایک کام کو جان شہد جب کا نہ پتہ ہو جائے لطف چاہتا ہے تو پیش لکھنے کی خواہش دارادہ تجھ میں پیدا ہو تلے پھر دل میں حرکت اور جنبش پیدا ہوتی ہے یہ ظاہر ہے کہ روت دل جو لوہا ہے اور جنبش ذات نکلتا ہے اس میں حرکت نہیں پیدا ہوتی بلکہ دل سے ایک جسم لطیف جنبش کر کے دماغ میں جاتا ہے اور اس میں لطیف و ظریف ہوتے ہیں کہتے ہیں جو حس و حرکت کی قوتوں کو اٹھائے ہوئے ہے اور یہ روح اور ہے کہ چار پایوں کے بھی ہوتی ہیں اور موت ہوا میں روت ہے اور وہ روح اور ہے جسے ہم دل کہتے ہیں وہ چار پایوں کے نہیں ہوتی اور وہ روت بہت کمزور ہے روتی و روت کے حق تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے تہی روت جنبش کرتی ہے اور جب دماغ میں پہنچتی ہے تو دماغ کے پہلے خزانہ میں جو قوتیں ہیں وہاں پہنچتا ہے اور اس کی صورت پیدا ہوتی ہے اور دماغ سے ٹھنڈی ہونے میں کچھ اثر پہنچتا ہے پٹھے دماغ سے نکلتے ہیں میں سب قوتیں پہنچتے ہیں اور ان میں سے ایک کی طرح بندھے ہیں جو شخص دبلا ہو اس کے بازو میں ان ٹھنڈیوں کو لوگ دیکھ سکتے ہیں غرض کہ اس اثر سے یہ جنبش ہوتی ہے اور سر انگشت کو جنبش دیتے ہیں اور سر انگشت سے حکم کو جنبش دیتا ہے تو بعد اللہ کی صورت اس میں ہوتی ہے تو ان

اسے بیشک اللہ نے پیدا کیا ہے آدم کو اپنی صورت پر ۱۲۰ سال اور اللہ بڑا جانتا والا ہے ۔

جو خیال کے خزانہ میں ہے حواس کی مساوت خصوصاً آنکھ کی اعانت سے پیدا ہوتی ہے اس واسطے کہ آنکھ سے زیادہ احتیاج پڑتی ہے جو سطح اس کام یعنی لکھنے کی ابتدا رغبت ہے جو پہلے تجھ میں ظاہر ہوتی ہے اسی طرح حق تعالیٰ کے سب کاموں کا آغاز اسکی صفات میں سے ایک صفت ہے اور ارادہ اسی صفت سے عبارت ہے اور سطح لکھنے کے ارادہ کا اثر پہلے تیرے دل میں پیدا ہوتا ہے پھر دل کے واسطے سے اور اور جگہ میں پہنچتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ کے ارادہ کا اثر پہلے عرش پر پیدا ہوتا ہے پھر اور دن کو پہنچتا ہے اور جیسے بخارات کی طرح جسم لطیف کی گون کی راہ اس اثر کو تیرے دماغ میں پہنچاتا ہے اور اس جسم لطیف کو روح کہتے ہیں ویسی ہی حق تعالیٰ کے واسطے ہی ایک جوہر ہے کہ اس کے ارادہ کو عرش سے کرسی پر پہنچاتا ہے اور اس جوہر کو فرشتہ اور روح القدس کہتے ہیں اور سطح دل سے دماغ کو اثر پہنچاتا ہے اور دماغ دل کی حکومت اور تصرف میں دل کے نیچے ہے اسی طرح حق تعالیٰ کے ارادہ کا اثر عرش سے کرسی کو پہلے پہنچتا ہے اور کرسی عرش کے نیچے ہے اور سطح بسم اللہ جو تیری مقصود ہے اور تیرا فعل ہوگا اسکی صورت دماغ کے خزانہ میں ظاہر ہوتی ہے اور ایکے وفاق فعل ظاہر ہوتا ہے اسی طرح جس چیز کی صورت عالم میں ظاہر ہوگی اسکا نقش پہلے لوح محفوظ میں ظاہر ہوتا ہے اور تیرے دماغ میں جس طرح قوت لطیف ہے کہ ٹھون کو جنبش دیتی ہے تاکہ پیٹھے ہاتھ اور انگلی کو جنبش دین اور انگلی قلم کو حرکت دے اس طرح جو اہر لطیف یعنی فرشتہ جو کہ عرش اور کرسی پر قرین آسمانوں اور تاروں کو جنبش دیتے ہیں اور جس طرح دماغ کی قوت رنگوں اور ٹھون کی اعانت سے انگلیوں کو جنبش دیتی ہے اسی طرح وہ جو اہر لطیف جنکو ملائکہ کہتے ہیں تاروں اور تاروں کے تار شاعی کے واسطے سے عالم سفلی میں امثال عالم سفلی کی طبعیوں کو جنبش دیتے ہیں ان کو چار طبع یعنی گرمی سردی تری شکی بھی کہتے ہیں اور جس طرح قلم سیاہی کو جنبش دیتا ہے اور پر آگندہ اور جمع کرتا ہے تاکہ بسم اللہ کی صورت پیدا ہو اسی طرح یہ گرمی سردی بھی پانی اور مٹی اور ان مرکبات کی اصلوں کو جنبش دیتی ہیں اور جس طرح کاغذ پر سیاہی کو قلم جب پر آگندہ اور جمع کرتا ہے تو کاغذ اسے قبول کر لیتا ہے اسی طرح تری ان مرکبات کو شکل کے قابل کرتی ہے اور خشکی انہیں شکل کا نگہبان کر دیتی ہے تاکہ مرکبات اس شکل کی حفاظت کریں اور اس شکل کو چھوڑ نہ دیں اس واسطے کہ اگر تری نہ ہو تو مرکبات خود شکل قبول نہ کریں اور اگر خشکی نہ ہو تو شکل کی حفاظت نہ کر سکیں اور جس طرح قلم جب پنا کام تمام کرتا ہے اور اپنی حرکت کو اختتام کرتا ہے تو بسم اللہ کی صورت آنکھ کی مدد سے اس نقش کے موافق جو خزانہ خیال میں تھا پیدا ہوتی ہے اسی طرح جب سردی گرمی ان مرکبات کی اصلوں کو حرکت دیتی ہے تو فرشتوں کی مدد سے حیوان اور نبات کی صورت اس عالم میں اس صورت کے موافق جو لوح محفوظ میں تھی پیدا ہوتی ہے اور جس طرح تیرے سب کاموں کا اثر تیرے دل سے پیدا ہو کر سب اعضا میں پر آگندہ ہوتا ہے اسی طرح عالم اجسام کا آغاز کار عرش میں ہوتا ہے اور سطح اس خاصیت کو پہلے دل قبول کرتا ہے اور اعضا اسکے بعد اور لوگوں کو تیرے ساتھ نسبت دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قبول میں رہنے والا ہے اسی طرح جب سب چیزوں پر تصرف عرش کے واسطے سے ہے لوگ جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ ساکن عرش اعلیٰ ہے اور جس طرح جب دل پر تو غالب ہوا اور دل کا کام درست ہو گیا تو مملکت بدن کی تدبیر تو کر سکتا ہے اسی طرح جب حق تعالیٰ عرش پیدا کرنے سے عرش پر غالب ہوا اور عرش سیدھا کھڑا ہوا اور مغلوب ہو گیا تو تمام مملکت

بہر انھوں نے کوئی چیز نہ پائی وہ لوگ پہلے ہی درجہ پر رہ گئے اور عالم ارواح کی طرف معراج کی جو راہ ہے وہ اُن پر بند ہو گئی اور عالم ارواح یعنی عالم انوار میں بھی اسی طرح دشوار گزار راہیں اور آئین بہت ہیں ان میں سے بعضوں کے ستاروں اور بعضوں کے ماہتاب اور بعضوں کے آفتاب کے مانند درجے ہیں اور یہ ان لوگوں کی معراج کے مراتب ہیں جنہیں جنت تعالیٰ ملکوت آسمان دکھائے صیاح تھانے نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُزَيِّرُ اَبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اور اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ لِلّٰهِ سَبْعِیْنِ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ کُوْکُبُهَا لَا حَرَقَتْ سَبْجَاتٌ وَجْهَهُ کُلٌّ مِّنْ اَدْرَاکَ بَعَثَ کِتَابَ مَلٰکَاتِ الْاَنْوَارِ اور مصباح الاسرار میں اس مطلب کی تفصیل اور شرح لکھی ہے وہاں دیکھنا چاہیے اے عزیز مقصود یہ ہے تو اس بات کو جان لے کہ علم طبعی کے عالم بیچارہ نے کسی چیز کو سردی گرمی پر جو والہ کیا ہے درست کہا ہے اگر گرمی سردی سبب اتنی کے درمیان میں نہ ہوتی تو علم طبع باطل ہو جاتا لیکن اس وجہ سے خطا کی کہ اسکی نگاہ کم اور کوتاہ تھی یا ری نہ کر سکی پہلی منزل میں رہ گیا اور گرمی سردی کو اصل ٹھہرایا سخرہ سمجھا اور ان ہی کو مالک جانا چاہ کر نہ سمجھا حالانکہ گرمی سردی اُن بقیہ رنوکروں میں سے ہے جو جو توں کی پاس اسی صفت میں کھڑے رہتے ہیں اور سحر نے جو ستاروں کو اسباب اتنی میں اُخل کیا تو سچ کہا اس واسطے کہ اگر اسباب اتنی میں نہ ہوتے تو دن رات برابر ہو جاتا کیونکہ آفتاب ستارہ جو روشنی اور گرمی اس جہان میں اسی کے سبب ہے اور جاڑ گرمی بھی برابر ہو جانا اس واسطے کہ گرمی میں گرمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آفتاب وسط آسمان کے نزدیک ہوتا ہے اور جاڑ میں سردی ہوتی ہے اور جس خدا کی قدرت میں یہ ہے کہ آفتاب کو گرم اور روشن بنایا کیا تعجب کہ زحل کو سرد خشک و زہرہ کو گرم تر پیدا کیا یہ سمجھ ایمان میں کچھ خل نہیں کرتی لیکن منجم نے یہ غلطی کی کہ ستاروں کو اصل سمجھا اور کاموں کو ان ہی پر محمول جانا اور ستاروں کا سحر ہونا نہ دیکھا وَالْقَمَرُ یُجَسِّنُہٗ وَالْقَمَرُ یُجَسِّنُہٗ وَالْجُودُ مَسْتَحْزَنٌ اِنَّہٗ سَخِرَہٗ نہ سمجھا سخرہ ہے جسے کام میں لائیں تو ستارے کا گزارہ ہیں اپنی طرف سے کام نہیں کرتے بلکہ جس طرح پٹھے اعضاء کو حرکت دینے میں اُس قوت کی جہت سے کام میں آتے ہیں جو دماغ میں ہے اسی طرح ستارے بھی اُن فرشتوں کے واسطے سے جو کام میں رہتے ہیں مثال میں اور ستارے بھی اگرچہ نقیبوں کے درجہ پر کم رتبہ نوکر ہیں لیکن چار طبائع جو کاتب کے قلم کی طرح سیسے اخیر درجہ کے فرمانبردار ہیں انکی طرح ستارہ اخیر درجہ کے اُن نوکروں میں نہیں جو جو توں والی صفت میں رہتے ہیں **فصل** خلق میں ایسے بہت اختلافات ہیں کہ ایک ایک وجہ سے ہر ایک کی باتیں سچ اور راست ہیں لیکن لوگ ایک چیز کو کچھ دیکھتے ہیں کچھ نہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکو پورا دیکھ لیا ان لوگوں کی یہ مثال ہے جیسے اندھوں کا حال ہر اندھے جب سنتے ہیں کہ انکے شہر میں ہاتھی آیا ہے تو اسکو پہچاننے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسے ہاتھ سے پہچان سکیں گے اور ہاتھ سے ٹوٹتے ہیں کسی کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑتا ہے کسی کا پاؤں پر کسی کا دانت پر یہ اندھے جب ورا اندھوں کے پاس جاتے ہیں اور اُن سے ہاتھی کی صفت پوچھتے ہیں تو ان میں سے جبرائیل کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے ستون اور جبکا ہاتھ دانت پر پڑا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے عمود اور جبکا ہاتھ کان پر پڑا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے کھل تو سب ایک ایک وجہ سے یہی کہتے ہیں اور اسوجہ سے دھوکا بھی کھاتے ہیں کہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمام ہاتھی کو پہچان لیا اور حقیقت میں تمام ہاتھی کو نہیں پہچانا تھا اسی طرح نجومی اور طبعی کو

۱۷ اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو پادشاہی آسمانوں اور زمین کی ۱۸ تحقیق کریں نے توجہ کیا اپنے منہ کو ایسے کی طرف جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو ۱۹ ۱۷ بیشک اللہ کے واسطے ستر ہزار پردے ہیں نور کے اگر دکھائے ان پر دون کو ہر آئینہ جلاوین تجلیان اسکے رخ کی اُن سب کو جن کی نظر ان پر پڑے ۱۸ اور سورج اور چاند اندازہ میں اور چاند اندازہ ۱۹ اے حکم کے مطیع ہیں ۱۷

آنکھ حق تعالیٰ کے ایک نوکر اور فرمانبردار پر پڑی اسکی سلطنت قاہرہ اور قدرت کاملہ سے دنگ ہو کر نوکر کو کہا کہ یہی پادشاہ ہے اور یہ خدا ہے جب کسی کو خدا نے راہ راست بتائی اور جنگ و اپنا رب سمجھا تھا ان سب کا نقصان اسنے دیکھا اور ان کے علاوہ دوسرے کو دیکھا تو کہا کہ جسے میں رب اور خدا سمجھا تھا وہ تو اور کے حکم کے تابع ہے اور جو دوسرے کے حکم کے تابع ہو وہ خدائی کے لائق نہیں **فصل** الا فلینہ

کو اکب اور طبائع اور بروج اور فلک الکو اکب جو بارہ برجوں پر تقسیم ہے اور ان کے علاوہ جو عرش عظیم ہے ایک وجہ سے ان سب کی مثال اس پادشاہ کی ایسی ہے جس کا ایک خاص حجرہ ہو اور اس کا وزیر اس حجرہ میں بیٹھا ہو اور اس حجرہ کے گرد اگر بارہ دروازوں کا رواق ہو اور ہر دروازہ میں اس وزیر کا ایک ایک پیشدرست بیٹھا ہو اور سات نقیب سوار باہر سے ان دروازوں کے گرد پھرتے ہوں اور پیشدرستوں کو وزیر کے جو احکام آتے ہیں انھیں سنتے ہوں اور چار پیادے ان سات سواروں سے دور کھڑے ہوں اور ان دروازوں کو دو کدے پہنچتے ہوں کہ دروازے انکو کیا حکم آتا ہے اور ان چاروں پیادوں کے ہاتھ میں چار کندین ہوں کہ انھیں ڈالکر کسی گردہ کو حکم کے موافق حاضر حضور کرین اور کسی کو دور کرین کسی گردہ کو خلعت دین کسی کو سزا اور اذیت دین عرش حجرہ خاص کے مانند ہے اور وزیر مملکت کے جلوس فریادے کی جگہ ہے اور وہ ایک بڑا مقرب فرشتہ ہے اور تاروں والا آسمان رواق ہے اور بارہ برج بارہ دروازہ ہیں اور اس وزیر کے نائب در فرشتے ہیں ان فرشتوں کا درجہ اس مقرب فرشتے کے درجے سے کم ہے اور ان فرشتوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کام سپرد ہے اور سات سات سوار ہیں کہ نقیبوں کی طرح ان دروازوں کے گرد ہمیشہ پھرتے ہیں اور ہر دروازے سے ایک ایک قسم کا حکم انھیں پہنچتا رہتا ہے اور جو چاہے غصہ کرتے ہیں یعنی آگ پانی خاک ہوا چار پیادوں کے مانند ہیں کہ اپنے وطن سے باہر نہیں جاتے اور چار عیسین یعنی گرمی سردی گرمی خشکی چار کندین ان چار پیادوں کے ہاتھ میں ہیں مثلاً جب کسی کا حال بد جائے یعنی دنیا سے اپنا منہ پھیرے اور رنج اور درد و اسپر غالب ہو جائے اور دنیا کی نعمتیں اسے دل سے بڑی معلوم ہونے لگیں اور انجام کار کا رنج و فکر اسے گھیرے تو طبیب کہیگا کہ یہ بیمار ہے اور اس بیماری کو مایوس کیا کہتے ہیں فقیہوں کا جو شانہ اسکا علاج ہے طبیعی کہیگا کہ خشکی جب مانع میں غالب ہو جاتی ہے تب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور جاڑوں کی ہوا اس خشکی کا سبب ہے جب تک فصل بہار نہ آئیگی اور رطوبت ہو میں نہ آجائے گی یہ بیمار اچھا نہ ہوگا اور بخوبی کہیگا کہ اس شخص کو سودا ہے عطار کو مریخ سے جب منخوس مشاکلت ہوتی ہے تو سودا پیدا ہوتا ہے جب تک عطار و سیدین کے مقابلہ یا تثلیث پر نہ آئے گا اس شخص کا حال اصلاح نہ پائے گا طبیب و طبیعی اور بخوبی سبب کہتے ہیں ذلک مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ لیکن یہ بات کہ حضرت ربوبیت سے اس شخص کی سعادت کا حکم ہوا اور وہ نقیب تیز از مودہ کا یعنی عطار و مریخ کو اس واسطے بھیجا کہ درگاہ الہی کے پیادوں میں سے ایک پیادہ یعنی ہوا خشکی کی کندارے اور اس شخص کے دماغ میں خشکی ڈال دے اور دنیا کی لذتوں کی طرف سے اس شخص کا منہ پھیر دے اور رنج کے کوڑے مار کے قصد و طلب کی مہار پھیر کر اسے درگاہ الہی میں بلائے نہ علم طب میں ہے نہ علم طبیعت و نجوم میں بلکہ یہ گوہر آبدار علم نبوت کے بحر نامید کنار سے نکلتا ہے یعنی یہ بات عالم علوم نبوت سے معلوم ہوتی ہے جو مملکت کے سب کناروں اور جناب احدیت کے سب عالموں اور نقیبوں اور نوکروں کو محیط ہے اور پہچانتا ہے کہ ہر ایک عامل وغیرہ کس شغل کو واسطے ہیں اور کسے حکم سے حرکت کرتے ہیں اور خلق کو کہاں بلاتے ہیں اور کہاں سے باز رکھتے ہیں تو ہر ایک نے جو کچھ کہا سچ کہا لیکن پادشاہ مملکت اور تمام سپہ سالاروں کے

بھید سے اُسے خبر نہ رکھی حق تعالیٰ اسی طرح بلا بیماری سودا محنت سے خلق کو اپنے حضور بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہماری مہربانی کی
 کنت ہے کہ اپنے دوستوں کو اس کلمہ کے ذریعے سے اپنے حضور میں ہم بلاتے ہیں اِنَّ الْبَلَاءَ مُؤَكَّلٌ بِالْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْاَوْلِيَاءِ ثُمَّ الْاَمْثَلِ
 فَالْاَمْثَلِ بيمار جان کر ان کو نہ دیکھو کہ میرے خاص بندے ہیں مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي انھیں کی شان میں آیا ہے آدمی کی پادشاہی جو اس کے
 بدن کے اندر ہے پہلی مثال سے اسکا حال معلوم ہوا اور آدمی کی پادشاہی جو اس کے بدن کے باہر ہے دوسری مثال سے اسکا حال کھلا اور
 اسوجہ سے بدن کے باہر کی پادشاہی کی پہچان بھی اپنے تئیں پہچاننے سے حاصل ہوتی ہے اسی سبب سے معرفت نفس کو پہنچنا عذر ان کیا یعنی اسے
 اول ہی میں بیان کیا **فصل** لے عزیز اب سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کے معنی جھگو پہچانا چاہیے کہ یہ چھوٹے سے چار کلمے
 جامع معرفت الہی ہیں جب اپنی پاکی اور تنزیہ سے حق تعالیٰ کی پاکی اور تنزیہ تو نے پہچان لی تو سبحان اللہ کے معنی پہچان لیے اور جب اپنی پادشاہی
 سے خدا تعالیٰ کی پادشاہی مفصل تو نے جان لی کہ سب اسباب در در میانی اسی کے تابع ہیں جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں تو الحمد للہ کے معنی
 جان لیے کہ جب اس کے سوا کوئی نعمت دینے والا نہیں ہے تو حمد اور شکر اس کے سوا اور کسی کے واسطے نہیں ہو سکتا اور جب تو نے یہ معلوم کر لیا کہ علم الکائنات
 کے سوا کوئی خود سر حاکم نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کے معنی جھگو معلوم ہو گئے اب وہ وقت ہے کہ اللہ اکبر کے معنی تو پہچانے اور یہ بات جانے کہ یہ سب
 جو تو نے پہچانا ہے حق تعالیٰ کی کنہ حقیقت کو نہیں جانتا ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ بہت بزرگ و بڑا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سب سے بزرگ تر و
 بڑا ہے کہ خلق اسے قیاس سے پہچان سکے یعنی نہیں ہیں کہ وہ اور وہ سے بڑا اور بزرگ ہے کیونکہ اس کا تھاد کوئی چیز خود موجود ہی نہیں کہ وہ اس چیز سے
 بزرگ و بڑا ہو اس واسطے کہ سب موجودات اُسی کے وجود کا نور ہیں اور آفتاب کا نور آفتاب سے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کہ یہ بات کہہ سکیں کہ آفتاب اپنے
 نور سے بڑا اور بزرگ ہے بلکہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس مرے بزرگ ہے عقل کے قیاس سے آدمی اسے پہچان سکے معاذ اللہ حق تعالیٰ کی پاکی
 اور تنزیہ کیا آدمی کی پاکی اور تنزیہ کی ایسی ہوئی آدمی تو کیا وہ تمام مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہو اور معاذ اللہ حق تعالیٰ کی پادشاہی کیا آدمی کی
 پادشاہی کے مثل ہوئی جو کہ اسے اپنے بدن پر ہے اور نوزد باللہ علم و قدرت وغیرہ حق تعالیٰ کے صفات کیا آدمی کی صفاتوں کے مانند ہوئے بلکہ
 یہ تو ایک شاہد سب کے تجھے عجز بشریت کی قدر حضرت ائیت کا جمال کچھ حاصل ہو جائے اور اس شاہد کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی لڑکا کا ہم سے
 پوچھے کہ ریاست اور سلطنت اور پادشاہی کرنے میں کیا مزہ ہوتا ہے اس سے ہم یہی کہیں گے جیسے گیند ڈنڈا کھیلنے میں مزہ ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ
 تو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ جانتا ہی نہیں اور جو مزہ اسے حاصل ہی نہ ہو گا اس مزہ کو وہ قیاس سے پہچان بھی نہ سکے گا ہاں اس مزہ کو
 البتہ پہچانے گا جس کا شاہد اُسے حاصل ہو اور یہ سب کو معلوم ہے کہ سلطنت کی لذت کو گیند ڈنڈا کھیلنے کی لذت سے کچھ نسبت ہی نہیں لیکن بہر حال
 لذت اور خوشی کا نام دونوں پر صادق آتا ہے تو نام میں ایک ہے جسے کچھ برابر ہیں اسی سبب سے معرفت کا شاہد لڑکوں کو چاہیے اسے عزیز
 معرفت الہی کا چو شاہد مذکور ہوا اور مثالیں بیان ہوئی ہیں ایسا ہی انھیں بھی جان لے پس حق تعالیٰ کے سوا حق تعالیٰ کی حقیقت کو تمام و کمال
 کوئی نہیں جانتا **فصل** حق سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کی تفصیل دراز ہے اسی کتاب میں ٹھیک بیان نہیں ہو سکتی جس قدر بیان ہوا اس قدر اس بات کو واسطے
 کافی ہے کہ لوگ گاہ ہو جائیں اور آدمی کو اپنے مقدور بھر تمام معرفت ٹھونڈے کا شوق پیدا ہو جائے اس واسطے کہ آدمی کا کمال سعادت اس کی بڑا ہے بلکہ آدمی کی

سعادت کا ذریعہ خدا کی معرفت اور بندگی اور عبادت ہے اور یہ بات کہ آدمی کی سعادت خدا کی معرفت میں ہے اسکی وجہ پہلے ہی بیان ہو چکی ہے لیکن بندگی اور عبادت آدمی کے واسطے موجب سعادت ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب مرگیا تو خدا ہی سے اُسے سروکار ہوگا اَللّٰهُ الْمُرْتَجِعُ وَالْمُصَدِّرُ اور جس شخص کو کسی کے پاس رہنا ہو اُس شخص کا موجب سعادت یہی ہے کہ جسکے پاس رہتا ہو اسے دوست رکھے اور جتنا زیادہ اسے دوست رکھیکے اتنی ہی اسکی سعادت بڑھیکے اسواسطے کہ محبوب کے دیرامین بہت لذت اور راحت ہوتی ہے اور متعالیٰ کی دوستی آدمی کے دل پر معرفت اور ذکر کی کثرت ہی سے زیادہ ہوتی ہے اسواسطے کہ جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے تو اسکا ذکر زیادہ کرتا ہے اور جب اُسکا ذکر زیادہ کرتا ہے تو اسکے دوستوں میں ہو جاتا ہے اسواسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا اِنَّا بَدَّلُكَ اللَّزِيْمُ فَالْزِمْ بَدْلَكَ یعنی میں تیرا سہارا ہوں اور تیرا سروکار بھی سے جو ایک دم میرے ذکر سے غافل نہ رہے اور دل پر ذکر جب ہی غالب ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ عبادتوں میں مشغول رہے اور فراغت سے عبادت اسوقت ہوتی ہے کہ آدمی سے خواہشوں کا رشتہ تعلق ٹوٹ جائے اور خواہشوں کا رشتہ تعلق جب ہی ٹوٹتا ہے کہ آدمی گناہوں سے ہاتھ اٹھاوے تو گناہوں سے ہاتھ اٹھانا فراغت دل کا سبب ہے اور عبادت کرنا غلبہ ذکر کا سبب ہے اور یہ دونوں سبب محبت ہیں اور محبت تخم سعادت ہے اور سعادت نجات اور فلاح سے عبارت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہُوَ الَّذِيْ اَفَلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ اور فرمایا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ اور چونکہ سب کام عبادت میں ہو سکتے بعض ہو سکتے ہیں بعض نہیں اور سب خواہشوں سے دستبردار ہونا نہ ممکن ہے نہ درست ہے اسواسطے کہ اگر آدمی کھانا نہ کھائے گا تو ہلاک ہو جائیگا اگر جو رو سے جماع نہ کرے گا نسل منقطع ہو جائیگی بعضی خواہشیں لائق ترک ہیں بعضی قابل عمل ہیں تو ایک انداز اور حد چاہیے کہ قابل ترک کو لائق عمل سے جدا کرے اور یہ وحال سے خالی نہیں یا آدمی اپنی عقل و درخواست و تجویز سے حد باندھے اور اپنی فکر اور غور سے اختیار کرے یا دوسرے سے حد بندھوئے اور اندازہ کر لے اور یہ امر محال ہے کہ آدمی کو اپنی تجویز اور اختیار پر چھوڑ دین اسواسطے کہ خواہش خود اسپر غالب ہوتی ہے اور حق ہمیشہ اس پر پوشیدہ رکھتی ہے اور جس چیز سے آدمی کی مراد برآتی ہے وہ چیز خواہش کے سبب اسے اچھی نظر آتی ہے تو چاہیے کہ خود مختار نہ کیا جائے بلکہ دوسرے کا فرمانبردار کیا جائے اور ہر ایک اس قابل نہیں کہ اسکی فرمانبرداری کی جائے بلکہ اسواسطے بڑا اور اندیش چاہیے وہ ائمہ ہیں تو خواہ نہ خواہ شریعت کی اتباع اور اسکی حدود اور حکموں کو لازم کرے نا ضرور سعادت کی راہ ہوگا اور بندگی کے منہی معنی ہیں اور جو کوئی شریعت کی حدود سے گزر جائیگا اپنے ہاتھوں ہلاکت کے خوف میں پڑے گا اسی سبب سے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَمَنْ غَرِبَ عَنْ حُدُودِ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَمَنْ غَرِبَ عَنْ حُدُودِ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فصل غیر مباح کو مباح جاننے والے جو حق تعالیٰ کی حدود اور حکموں سے دست بردار ہو گئے انکی غلطی اور نادانی سات وجہ سے ہوتی ہے پہلی وجہ اُس فرقہ کی نادانی کی ہے جو خدا تعالیٰ کا ایمان ہی نہیں رکھتا کہ اس بیچون کو وہم و خیال کے خزانہ میں جکونگی کے ساتھ ڈھونڈھا جب نہ پایا تو اسکی خدائی سے انکار کیا اور کاموں کو طبیعت اور تار و نون پر حوالہ کیا اور سمجھے کہ آدمی اور حیوانات اور یہ عالم عجیب اس حکمت اور ترتیب کے ساتھ خود بخود پیدا ہوئے ہیں یا آپ سے آپ ہمیشہ سے ہیں یا یہ سب طبیعت کا کام ہے جب علم طبعی کا عالم آپ سے خود بخیر ہے تو اور چیز کو کیا پہچانے گا اور ان کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اچھا سا خط دیکھے اور سمجھے کہ یہ آپ سے آپ پیدا ہوا ہے کاتب کے علم اور قدرت اور ارادہ کو اس میں کچھ دخل نہیں ہے یا یہ خط ہمیشہ یوں ہی لکھا ہوا تھا

۱۲۰ اسی کی طرف رجوع اور بازگشت ہے ۱۲۱ بیشک اسے نجات پائی جسے اپنے تئیں پاک کیا اور کیا اپنے پروردگار کا نام پھر ناپڑھی ۱۲۲ جو اللہ کی حدود سے بڑھ گیا اس نے اپنے آپ کو ظلم کیا ۱۲۳

اور جس کا اندھا بن اس قدر ہو وہ بدبختی اور گمراہی کی راہ سے کبھی نہ پھرے گا اور نجومی اور طبعی کی غلطی پہلے ہی بیان ہو چکی ہے دوسری وجہ اس گمراہی کے جہل و نادانی کی ہے جو آخرت کا معتقد نہ ہو کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھ کر آدمی گھاس پات کے مثل یا اور حیوانوں کے مانند ہے جب مزاجی گناہیں ہو جائے گا اس پر نہ عتاب ہے نہ اس کا حساب سپر نہ عذاب ہے نہ اس کو ثواب اور اپنے نفس کو نہ جاننا اس جہل کا سبب ہے کہ اپنے تئیں آپ جانتا ہے کہ گدھا بن یا گھاس ہے اور وہ روح جو آدمی کی حقیقت ہے اُسے نہیں پہچانتا ہے کہ وہ ہمیشہ رنگی ہرگز کبھی نہ مرے گی لیکن اس کا ڈھانچا اس سے پھیر لیں گے اور اسی کو موت کہتے ہیں موت کی حقیقت چوتھے عنوان میں کہی جائیگی تیسری وجہ اُن لوگوں کے جہل و نادانی کی ہے جو جناب احدیت اور قیامت کا ایمان تو رکھتے ہیں مگر ضعیف اور شریعت کے معنی نہیں پہچانتے اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا حاجت ہو اور ہمارے گناہ سے کیا رنج اور اذیت ہو کہ وہ بادشاہ ہے اور ہماری عبادت سے بے پروا ہے اسکے نزدیک عبادت اور گناہ سب برابر ہے یہ جاہل قرآن شریف میں نہیں دیکھتے کہ حق تعالیٰ ایک بار ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ تَوَكَّلْ فَإِنَّمَا يَتَوَكَّلْ لِنَفْسِهِ اور مَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اور مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ یہ بدبخت شریعت سے جاہل ہے یہ جانتا ہے کہ شریعت یہ ہے کہ خدا کی واسطے کام کرنا چاہیے اپنے واسطے نہیں اور یہ ایسا امر ہے کہ کوئی بیمار پرہیز نہ کرے اور کہے کہ طبیب کو اس سے کیا کہ میں اس کا حکم مانوں یا نہ مانوں اس کا یہ کہنا تو سچ ہے لیکن وہ ہلاک ہو جائیگا طبیب کی حاجت کی وجہ سے نہ ہلاک ہو گا لیکن اس باعث سے ہلاک ہو جائیگا کہ پرہیز نہ کرنے میں اس کی ہلاکت ہے طبیب تو اسے صحت کی راہ بتائی کہ پرہیز کرے اُسے نہ کیا تو راہ بتا دیوے کا کیا نقصان لیکن وہ خود ہلاک ہو جائیگا جیسے بدن کی بیماری اس جہان میں ہلاکت کا باعث ہو دلی بیماری اس جہان میں شقاوت کا سبب ہے اور جیسا دو اور پرہیز بدن کی صحت اور سلامتی کا سبب ہے عبادت اور معرفت اور گناہوں سے پرہیز دلی سلامتی کا باعث ہے وَلَا تَبْغُوا الْآلَاءَ مِنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ چوتھی وجہ ان لوگوں کے جہل و نادانی کی ہے جو درجہ سے شریعت سے بخیر ہو کر کہتے ہیں کہ شرع حکم فرماتی ہو کہ خواہش غصہ ریا سے دل کو پاک کر دو اور یہ امر ممکن نہیں اس واسطے کہ خدا تعالیٰ نے آدمی کو ان ہی چیزوں سے پیدا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی جیسے کوئی شخص چاہے کہ سیاہ کو سفید کرے تو اس حکم کی تعمیل کرنا محال ہے اور یہ احمق یہ نہیں سمجھتے کہ شرع نے حکم نہیں فرمایا ہے کہ غصہ وغیرہ کو دور کر دو بلکہ یہ حکم کیا ہے کہ انہیں ادب سکھاؤ اور اس طرح دباؤ رکھو کہ شرع اور عقل پر غالب نہ ہو جائیں اور کشتی نہ کرنے پائیں اور شرع کی حدیں نگاہ کریں اور گناہ کبیرہ سے دور رہیں تاکہ غفور رحیم ان کے گناہ صغیرہ بخشدے اور یہ بات ممکن ہو بہت لوگ اس درجہ پر پہنچے ہیں اور رسول مقبول صلعم نے کیا نہیں فرمایا ہے کہ غصہ نہ چاہیے اور عیش نہ چاہیے حالانکہ آپ کے نوحصل تھے اور فرمایا میں تمہاری طرح آدمی ہوں اَغْضَبُ كَمَا لِيَغْضَبُ الْبَشَرُ یعنی آدمی کی طرح مجھے غصہ آتا ہے اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ الْعِزَّةَ لِيُكُونَ مَرْضُومًا اس شخص کی تعریف کی ہے جو غصہ کو مضمر کر جائے اس کی تعریف نہیں کی جس کو غصہ ہو دے ہی نہ پانچویں وجہ اُن لوگوں کے جہل و نادانی کی ہے جو حق تعالیٰ کی صفتوں سے بخیر ہو کر کہتے ہیں کہ خدا کریم اور رحیم ہے جس حال پر ہونگے ہم پر رحم ہی فرمائیگا اور یہ نہیں جانتے کہ جس طرح وہ کریم ہر شدید العقاب بھی ہو اور یہ نہیں کہتے کہ باوصفیکہ رحیم و کریم ہے مگر اس جہان میں اکثر خلق کو بلا بیماری بھوک میں رکھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ جب تک لوگ کھیتی اور سوداگری نہیں کرتے مال ہاتھ نہیں آتا

اور جس نے اپنے تئیں پاک کیا اتنے اپنے تئیں پاک نہیں کیا مگر اپنی ذات کے واسطے ۱۱ جسے کوشش کی اُسے کوشش نہیں کی مگر اپنی ذات کے واسطے ۱۲ اور جس نے نیک کام کیے تو اپنی

ذات کے واسطے ۱۳ اور کوئی نجات نہ پائے گا مگر وہ شخص جو خدا کے پاس گناہوں سے دل سلامت لائے گا ۱۴۔

اور جب تک محنت نہیں کرتے علم نہیں سیکھتے اور دنیا کی تلاش میں وہ لوگ ہرگز کچھ تصور نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ خدا کریم و رحیم ہے بے کھیتی اور سوداگری کیے آپ روزی دیتا ہے باوصفیکہ حق تعالیٰ رزق کا ضامن ہے اور نے فرمایا ہے **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لَاحِقَةٌ لَّهَا رِزْقٌ مِّنْ ذَاتِ الْوَعْدِ** اور آخرت کا کام حق تعالیٰ نے عمل پر جو ادا کیا ہے اور فرمایا ہے **وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ** چونکہ لوگ اسکے کرم کا ایمان نہیں رکھتے اور رزق ڈھونڈنے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے لہذا آخرت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں فقط زبانی ہے اور نصیحت شیطانی ہے کچھ اصل نہیں رکھتا چھٹی دہر اُن لوگوں کی جہالت اور نادانی کی ہے جو اپنے اوپر غور کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایسے درجے پر پہنچے ہیں کہ گناہ ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا اور کہتے ہیں کہ ہمارا دین قلمتین ہے کہ نجاست گناہ سے ناپاک ہی نہیں ہوتا اور اکثر یہ احمق ایسے کم ظرف ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے ادبی کی ایک بات ان سے کہے اور انکا غرور اور ریا توڑے تو تمام عمر یہ اکی دشمنی میں رہتے ہیں اور ایک نوالہ جسکا لالچ کرتے ہوں اگر انکو نہ ملے تو تمام جہان انکی آنکھوں میں تنگ و تاریک ہو جاتا ہے یہ احمق ہنوز مردی اور انسانیت میں قلمتین یعنی عالی ظرف نہیں ہوتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے پاک نہ رکھیں یہ دعویٰ باطل کہ ہم عالی درجہ ہیں گناہ ہمیں کچھ مضرب نہیں ان احمقوں کو کب سزاوار ہے اگر مثلاً کوئی شخص ایسا بھی ہو کہ دشمنی غصہ خوش ریا اسکے پاس بھی نہ آئے تو اسکا بھی یہ دعویٰ کرنا محض تکبر ہے اسواسطے کہ اسکا درجہ انبیاء علیہم السلام کے درجہ سے نہ بڑھ جائیگا انبیاء تو اپنی فکر اور بغزش سے روتے اور توبہ کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے بلکہ شہرہ کے خوف سے حلال چیزوں سے بھی بھاگتے تھے اس احمق نے کاہے سے جانا کہ شیطان کے کرہ میں یہ نہیں پھنسا ہے اور کیونکر پہچانا کہ اس کا درجہ انبیاء اور صحابہ کے مرتبے سے بڑھا ہے اگر یہ احمق کے کہ پیغمبر بھی ایسے ہی تھے کہ گناہ انکو کچھ ضرر نہ کرتا تھا لیکن نالہ و زاری اور توبہ فقط خلق کی تعلیم اور فائدے کے واسطے کرتے تھے تو یہ بھی خلق کے واسطے کیوں نہیں کر دیکھتا ہے کہ جو کوئی اسکا قول فعل دیکھتا ہے وہ بھی تباہ اور خراب ہوتا ہے اور اگر کہے کہ خلق کے تباہ ہونے سے میرا کیا نقصان ہے تو رسول مقبول صلعم کا بھی کیا نقصان تھا اگر نقصان نہ تھا تو آنحضرت اپنے تئیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی محنت میں کیوں کئے تھے آنحضرت نے ایک صدقہ کا خرمانہ سے نکال کر پھینک دیا اگر کھالیتے تو اس سے خلق کا کیا نقصان ہوتا اسکا کھانا بسکود درست ہو جاتا اور اگر اس خرمانے سے آنحضرت صلعم کا کچھ نقصان تھا تو ان احمقوں کو شراب کے قدحوں سے کیوں نقصان نہیں آتا اس احمق کا درجہ رسول مقبول صلعم کے درجے سے زیادہ اور بڑھ کر نہیں ہے اور شراب کے سو قدحوں کا درجہ ایک خرمانے سے زیادہ ہے تو یہ احمق اپنے تئیں گویا دریا جانتا ہے کہ شراب کے سو قدح اسکو نہ بگاڑیں اور معاذ اللہ رسول غلظ صلعم کو گویا پانی کا چھوٹا سا برتن سمجھتا ہے کہ ایک خرمانا اسکو بگاڑ دیتا اتنا وقت ہے کہ شیطان اس احمق کی ہونچھیں مڑوٹے اور جہان کے بیوقوف اس احمق کو مسخر انبیاء اسواسطے کہ عقل و دن کو اسکی بات کرنے میں دریغ و انکار ہے اور اسکی ہنسی کرنے میں تنگ و غار ہے ہر گان دین وہ لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ جسے خواہش کو اپنا اسیر اور زیر دست نہ کیا وہ کچھ آدمی نہیں ہے بلکہ جانور ہے تو جاننا چاہیے کہ آدمی کا نفس مکار اور دغا باز ہے اور سبے عوے جھوٹے کرتا ہے اور ڈینگ بانکتا ہے کہ میں زبردست ہوں پس چاہیے کہ آدمی نفس سے اسکے دعوے پر دلیل طلب کرے اور اسکے سچے ہونے پر سوا اسکے کہ اپنے حکم میں نہ ہو بلکہ شرع کے حکم میں ہو اور کوئی دلیل نہیں ہے اگر شرع کی اطاعت میں ہمیشہ خوشی مستعد رہے تو پھر اور اگر حکم شرع میں خست تاویل حیلہ ڈھونڈتے تو وہ شیطان کا

بندہ ہے اور ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اور آخر دم تک اس سے اس دلیل کا خواستگار رہنا چاہیے ورنہ مغرور اور دنیا پر فریفتہ ہو کر ہلاک ہو جائیگا اور آدمی یہ نہیں جانتا کہ متابعت شرع میں نفس کا ہمہ تن مصروف ہونا مسلمانی کا پہلا درجہ ہے ساتویں وجہ غفلت اور خواہش کی بدولت پیدا ہوتی ہے جہالت اور نادانی سے نہیں پیدا ہوتی اور یہ غیر مباح کو مباح ٹھہرانے والا وہ فرقہ ہے جس نے اُن سب وجہوں میں سے جن کا ذکر ابھی اوپر گزرا ہے کچھ نہ سنا ہو لیکن کسی گروہ کو دیکھا کہ اباحت کی راہ چلتے ہیں اور فساد ڈالتے ہیں چکنی چکنی باتیں بناتے ہیں اور صوفیوں کا لباس پہن کر تصوف اور ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اس فرقہ کو بھی یہ طریقہ خوش آتا ہے اس واسطے کہ اس کی طبیعت میں بغیرت اور خواہش غالب ہوتی ہے وہ فساد کرنے کی اُسکو اجازت دیتی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس فساد کے سبب مجھ پر عذاب ہوگا مگر فساد پسند اور شاق ہو جائے بلکہ کہتا ہے کہ یہ امر فساد نہیں اسکو فساد کہنا تہمت اور حدیث جو فنی نئی بات ہے اور وہ تہمت اور حدیث کے معنی تک نہیں جانتا ایسا آدمی غافل و شہوت پرست ہوتا ہے اور شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے ایسا آدمی سمجھانے سے درست نہیں ہوتا کہ اسکو بات سے شہمہ نہیں پڑا ہے اور یہ گروہ اکثر ان لوگوں میں سے ہے جنکی شان میں حق تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْا وَفِیْ اَذْنَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَرَاٰنَّ تَدْعُوْهُمْ اِلٰی الْهُدٰی فَلَنْ يَهْتَدُوْا اِذَا اَبَدًا ۚ اہ ان لوگوں کے ساتھ زبان شمشیر سے بات کرنا چاہیے نہ محبت اور تقریر سے اور اس عنوان میں نصیحت کی تفصیل و رہبر چیز کے مباح ٹھہرانے والوں کی غلطی کے بیان میں اسقدر کفایت کرتا ہے جو بیان کیا گیا کہ اس غلطی اور گمراہی کا سبب یا یہ ہے کہ اپنے نفس کو نہیں پہچانایا ہے کہ خدا کو نہیں پہچانایا ہے کہ شریعت کو نہیں دریافت کیا اور جب آدمی کی نادانی ایسے کام میں ہو جو اسکی طبیعت کے موافق ہے تو اس گمراہی کا زائل ہونا دشوار ہوتا ہے اسی سبب سے لوگ کچھ شک و شبہ نہیں کرتے ہیں اور بے تکلف راہ اباحت میں قدم دھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم متحیرین اگر ان سے پوچھیں کہ تم کس چیز میں متحیر ہو تو جواب نہیں دے سکتے اس واسطے کہ انکو مطلب ہے نہ شہمہ ان لوگوں کی ایسی مثل ہے جیسے کوئی شخص طبیب سے کہے کہ مجھکو بیماری کا غلغلہ ہے اور بیماری نہ بتائے تو جب تک اسکی بیماری نہ جائے گا طبیب اُسکا علاج نہ کر سکے گا ایسے آدمی کا یہی جواب ہے کہ جس چیز میں تیرا جی چاہے متحیر رہ لیکن اس بات میں شک نہ کر کہ تو بندہ ہر اور تیرا خالق قادر اور عالم ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور یہ بات اُسکو دلیل سے سمجھنا چاہیے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔

تیسرا عنوان مسلمانی کا یہ تیسرا عنوان ہے اس میں معرفت نیا کا بیان ہے

اسے عزیز از جان اس بات کو جان کہ دنیا راہ دین کی منزلوں میں سے ایک منزل اور اللہ کی درگاہ کے مسافروں کا راستہ ہے اور مسافروں کے زاد راہ لینے کے واسطے صحرائے معرفت کے کنارے ایک بازار آراستہ ہے دنیا اور آخرت دو حالتوں سے عبارت ہے جو حالت موت سے پہلے اور آدمی سے بہت نزدیک ہے اسے دنیا کہتے ہیں اور جو حالت موت کے بعد ہے اُسکو آخرت کہتے ہیں اور دنیا سے زاد آخرت مقصود ہے اس واسطے کہ خالق نے آدمی کو ابتدائے خلقت میں سادہ اور ناقص پیدا کیا ہے لیکن اس قابل ہے کہ ایسا کمال حاصل کرے اور ملکوت کی صورت کو اپنا نقش دل میں بنائے کہ درگاہ الہی کے قابل ہو جائے یعنی وہاں باریاب ہو اور شغول نظارہ حضرت ریشا لار باب ہو اور یہی امر اسکی بہشت اور اسکی سعادت کا منہا ہے اور خالق نے اُسے اس واسطے پیدا کیا ہے اور جب تک اسکی آنکھ نہ کھلے گی اور اُس جال لازوال کو نہ پہچان لے گا

۱۔ بیشک ہم نے انکے دونوں پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسکو نہ سمجھیں اور انکے کانوں میں بوجھ ہے ۱۱ اور اگر انکے علم تو انھیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہ اسوقت ہدایت نہ پائیں کبھی ۱۲۔

نظارہ کیا کر سکے گا اور پہچان معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور خدا کی عجیب عجیب صنعتوں کی پہچان جہاں حضرت الہی کی معرفت کی کنجی ہے اور آدمی کے جو اس ان صنعتوں کی معرفت کی کنجی ہیں اور بغیر اس ڈھلچنے کے جو پانی مٹی سے بنا ہے جو اس ممکن نہ تھے اس وجہ سے آدمی اس خاک پانی کے عالم میں آپڑا کہ اس سے توشہ لے لے اور اپنے نفس کی معرفت اور تمام جہاں جو اس سے معلوم ہوتا ہے اس کی معرفت کی کنجی سے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے جب تک یہ جو اس آدمی کے ساتھ رہتے ہیں اور خبری کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی دنیا میں ہے اور جب یہ جو اس نصبت ہوتے ہیں اور وہ آپلہ وراسکی ذاتی صفتیں نقطہ رہ جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ آخرت کو روانہ ہوا تو دنیا میں آدمی کے رہنے کا سبب یہی ہے جو بیان ہوا **فصل** آدمی کو دنیا میں دو چیزوں کی حاجت ہے ایک یہ کہ دل کو ہلاکت کے سببوں سے بچائے اور دل کی غذا حاصل کرے دوسرے یہ کہ بدن کو ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے اور اسکی غذا حاصل کرے اور دل کی غذا تو خدا کی معرفت اور محبت ہے اس واسطے کہ ہر چیز کی غذا وہی ہے جو اس کی طبیعت کی خواہش کے موافق اور اسکی خاصیت ہے اور آدمی کی خاصیت کا بیان پہلے ہو چکا ہے اور حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز کی محبت میں نہ رہتا ہے آدمی کے دل کی ہلاکت کا سبب یہ ہے اور بدن کی کفالت اور خبر گیری دل ہی کو واسطے چاہیے کہ بدن فنا ہو جائیگا اور دل باقی رہیگا اور دل کو بدن اس طرح ہے جیسے کعبہ کی راہ میں حاجی کو واسطے اونٹ اونٹ حاجی کو واسطے ہوتا ہے حاجی اونٹ کو واسطے نہیں ہوتا جب تک کعبہ میں پہنچے اور اونٹ سے ہٹ کر اور بے پروا نہ ہو جائے تب تک حاجی کو چلنے اور پوشش سے اونٹ کی کفالت اور خبر گیری ضرور ہے لیکن کفالت بقدر ضرورت چاہیے اگر حاجی دن رات اونٹ کو چارہ دینے اور آراستہ کرنے کو ٹھہرا رہیگا اور اسکی خبر گیری کیا کریگا تو قافلے سے پیچھے رہ جائے گا اور ہلاک ہوگا اس طرح آدمی اگر دن رات بدن کی خبر لیا کریگا یعنی اسکی غذا مہیا کرے گا اور اسے ہلاکت کے سببوں سے بچا کر لیا کریگا تو اپنی سعادت سے محروم رہیگا اور بدن کو دنیا میں فقط ان تین چیزوں کی احتیاج ہوگی کھانسی پینے کی گھر کی کھانا غذا ہر پہنا لباس ہر گھر وہ ہر کہ گرمی سردی اور ہلاکت کے اسباب اسکو محفوظ رکھے تو آدمی کو دنیا میں بدن کو واسطے لے سوا اور کچھ ضرورت نہیں بلکہ تین چیزیں خود دنیا کی اصل ہیں دل کی غذا معرفت یعنی زیادہ ہو بہتر ہو اور بدن کی غذا کھانا ہو اگر حد سے زیادہ ہو تو ہلاکت کا باعث ہوتا ہے لیکن حق تعالیٰ نے خواہش کو آدمی پر تعین کر دیا ہے کہ کھانے پینے گھر کا تقاضا کرے تاکہ بدن جو اسکی سواری ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے اور اس خواہش کی ایسی خلقت ہو کہ ایک حد پر نہیں ٹھہرتی اور زیادہ طلبی کرتی ہے خدا نے عقل کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ خواہش کو اپنی حد پر رکھے اور پیغمبروں کی زبانی شریعت اسلئے مقرر فرمائی ہے کہ خواہش کی حد ظاہر کر دیں لیکن چونکہ خواہش کی حاجت تھی تو خدا نے اسکو لڑکپن ہی میں پیدا کیا اسکے بعد عقل کو پیدا کیا تو خواہش نے پہلے ہی سے جگہ پکڑ لی اور غالب ہو گئی اور عقل و شرع جو بعد میں پیدا ہوئی ہیں ان سے کشمی کرتی ہے کہ آدمی کو ہمہ تن غور و پوش اور مسکن کی تلاش میں مشغول کرے اس سبب آدمی اپنے تئیں بھول جاتا ہوا یہ نہیں جانتا کہ یہ غور و پوش اور مسکن کس واسطے چاہیے اور وہ خود دنیا میں کیون آیا ہے اور دل کی غذا جو زراہ آخرت کے لئے بھول جاتا ہے اے عزیزان سب باتوں سے دنیا کی حقیقت و آفات اور حاجت تو نے جانی ہر اب چاہیے کہ دنیا کی شاخوں کو پہچان دے دنیا میں مشغول نہ رہے **فصل** اے عزیزان اس بات کو جان کہ اگر دنیا کی تفصیل میں تو غور کریگا تو سمجھ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں چیزوں سے کیا کیا لے لیا

چیزوں کی ذاتیں جو زمین پر پیدا ہوئی ہیں یعنی نباتات معدنیات حیوانات کیونکہ اصل زمین مسکن اور منفعت اور زراعت کی واسطے چاہیے اور معدنیات مثلاً تانبا پتیل تو ہا اور زار کے واسطے ہے اور حیوانات سواری اور کھانے کے واسطے آدمی اپنے دل و بدن کو ان چیزوں سے مشغول رکھتا ہے دل کو تو ان چیزوں کی خواہش و محبت میں اور ہاتھ پاؤں کو انکی درستی اور کار سازی میں لگائے رکھتا ہے اور دل کو ان چیزوں کے ساتھ اٹھانے سے دل میں ایسی صفتیں ظاہر ہوتی ہیں جو ہلاکت کی باعث ہوں جیسے حرص نخل عداوت وغیرہ اور ہاتھ پاؤں کو ان چیزوں میں لگانے سے دل بھی ان چیزوں سے اٹک جاتا ہے اور اپنے تئیں بھول کر دنیا کے کاموں میں بہت باندھتا ہے اور جس طرح اصل دنیا میں تین چیزیں ہیں خور و پوش اور مسکن اسی طرح جن صنعتوں اور مشغولوں کی آدمی کو ضرورت ہے وہ بھی تین ہی ہیں شنار کی صنعت جو لٹا ہے کی صنعت ٹھوکی کی صنعت لیکن ان میں سے ہر ایک کی شاخیں ہیں کوئی تو اسباب ہیا کرتا ہے جیسے دھنیا اور سوت کا تنے والا جو لٹا ہے کا اسباب ہیا کرتا ہے اور کوئی ان کے کام کو تمام کرتا ہے جیسے درزی کہ جو لٹا ہے کے کام کو تمام کرتا ہے اور ان سب کو لکڑی بچے چمڑے وغیرہ کے اوزاروں کی احتیاج پڑی تو لوہا بڑھئی چکو اپیدا ہوا اور ہر ایک کو دوسرے سے مدد لینے کی احتیاج پڑی اس واسطے کہ ہر ایک اپنا تمام کام آپ نہیں کر سکتا تو سب دنیا میں جمع ہو گئے کہ درزی جو لٹا ہے اور لوہا رکاکام کرتا ہے اور لوہا درون کا کام انجام کرتا ہے اسی طرح ہر ایک دوسرے کا کام کرتا ہے تو ان سب میں معاملہ ہوا اسکے سبب سے عداوتیں پیدا ہوئیں اور ہر ایک اپنا حق دوسرے کو دینے پر رضی ہوا اور دوسرے کے درپے ہوا تو اور تین چیزوں کی حاجت ہوئی ایک سیاست اور سلطنت دوسرے قضا اور حکومت تیسرے علم فقہ کہ اس کے سبب سے خلق میں سلطنت اور سیاست کرنے کے قواعد لوگ جانیں اور یہ ہر ایک اگرچہ پیشہ ورو کی طرح ہاتھ سے علاقہ نہیں رکھتا لیکن پیشہ ہے اسوجہ سے دنیا کے شغل بہت ہو گئے اور آپس میں الجھ گئے اور خلق نے اپنے تئیں ان میں گم کر دیا اور یہ نہ سمجھے کہ ان سبکی اصل فقط تین ہی چیزیں ہیں یعنی خور و پوش اور مسکن ہیں یہ تمام دنیا کے شغل ان ہی تینوں چیزوں کی واسطے ہیں اور یہ تینوں چیزیں بدن کی واسطے ہیں اور بدن دل کے واسطے تاکہ دل کی سواری ہو اور دل حق تعالیٰ کے واسطے ہے پس اپنے تئیں اور خدا کو لوگ بھول گئے جیسے حاجی کہ اپنے تئیں اور کعبہ کو اور سفر کو بھول جائے اور اونٹ کی خبر گیری میں اپنی تمام اوقات ضائع کرے آئے عزیز دنیا اور دنیا کی حقیقت یہی ہے جو بیان ہوئی جو کوئی دنیا میں سر پر پاؤں رکھ کر آمادہ سفر نہ رہے اور آخرت پر جس شخص کی ہمت نہ نظر نہ رہے اور جو کوئی احتیاج سے زیادہ دنیا کے شغل اختیار کرے اُسے دنیا کو نہیں پہچانا اور اس جہل اور نادانی کا سبب یہ ہے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ دنیا ہاروت ماروت سے زیادہ جادوگر ہے اس سے حذر کرو جب دنیا کا اتنا بڑا جادو ہے تو اُسکے مکر و فریب جاننا اور مثال دینے سے اُس کا کام خلق پر ظاہر کرنا واجب ہوا اب اسکی مثال سننے کا وقت ہے **فصل پہلی مثال آئے عزیزا بات کو جان اور اس نکتہ کو پہچان کہ دنیا کا پہلا جادو یہ ہے کہ وہ اپنے تئیں تجھ کو ایسا دکھاتی ہے کہ تو سمجھے کہ وہ تیرے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ تو ہمیشہ تجھ سے گریزاں ہے لیکن آہستہ آہستہ اور ذرا ذرا ہٹتی ہے اسکی یہ مثال ہے کہ اُسکا سایہ کا سا حال ہے سایہ کو جب دیکھے تو ٹھہرا نظر آتا ہے لیکن ہمیشہ کھسکنا جاتا ہے اور تجھ کو معلوم ہے کہ تیری عمر ہمیشہ رواں ہے آہستہ آہستہ ہر دم کم ہوتی جاتی ہے وہی دنیا ہے کہ تجھ سے گدرتی ہوا اور تجھے رخصت کرتی ہے اور تجھ کو کچھ خبر نہیں دوسری مثال دنیا کا دوسرا جادو یہ ہے کہ اپنے تئیں یہاں تک تجھے تیرا دوست دکھاتی ہے کہ تجھ کو اپنا عاشق بناتی ہے**

اور تجھ سے ظاہر کرتی ہے کہ تیرے ساتھ دنیا کرگی اور کسی کے پاس نہ جائیگی اور دفعۃً تجھے چھوڑ کر تیرے شہن پاس چلی جاتی ہو اسکی مثال ایسی ہو کہ وہ گویا
 آوارہ اور مفسر زندگی ہے مرد و نکو بھاتی ہے کہ اپنا عاشق بناتی ہو تب اپنے گھر لیجاتی ہو اور موت کا مزہ چکھاتی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکاشفہ میں دنیا کو
 بڑھیا عورت کی صورت پر دیکھا پوچھا کہ تو نے کتنے خاوند کیے کہا کہ اس کثرت سے کہ گنتی میں نہیں آسکتے پوچھا مگر گئے یا طلاق دی کہا نہیں میں نے
 بسھون کو مار ڈالا حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ان اور احمقوں سے تعجب ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اور دن کے ساتھ تو نے کیا کیا اور پھر تیری رغبت کرتے
 ہیں عبرت نہیں کرتے اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنَا مِنْ رَسِيخِهَا تیسری مثال دنیا کے سحر کی یہ ہے کہ اپنی ظاہری صورت آراستہ رکھتی ہے اور
 اس میں جو بلا اور محنت ہے اس کو پوشیدہ رکھتی ہے کہ نادان اسکا ظاہر دیکھ کر فریفتہ ہو جائے اس بڑھیا عورت کی سی اس کی مثال
 ہے جو کہ اپنا منہ تو چھپائے اور لباس فاخرہ سے آراستہ ہو جائے زیوریش بہا سے پیراستہ ہو جائے کہ جو کوئی دور سے اُسے دیکھتا ہے عاشق زار
 ہو جاتا ہے اور جب اس کے منہ سے نقاب ہٹاتا ہے ذلیل ہو کر اسکی صورت سے بیزار ہو جاتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے یعنی
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو زشت رو بڑھیا کی صورت پر فرشتے لائیں گے اسکی آنکھیں سبز ہوں گی بڑے
 بڑے دانت منہ کے باہر نظر آئیں گے خلق جب اُسے دیکھے گی کہے گی نفوذ باللہ یہ زشت و زبون رسوا کون ہے فرشتے کہیں گے یہ وہی
 دنیا ہے جسکے واسطے تم آپس میں حسد دشمنی کر کے ایک دوسرے سے لڑ مرے قراتین چھوڑ دین اس پر فریفتہ ہو گئے پھر دنیا کو دوزخ
 میں ڈال دینگے وہ کہے گی بار خدا یا جو میرے دوست تھے وہ کہاں ہیں حق تعالیٰ فرمایا گا کہ اُن لوگوں کو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں پہونچا دو
 نفوذ باللہ چوتھی مثال اگر کوئی حساب کرے کہ ازل سے کس قدر زمانہ گزرا تبین دنیا نہ تھی اور اب تک کتنا زمانہ ہے تبین نہ ہوگی تو معلوم ہو جائے
 کہ دنیا کی مثل ایسی ہے جیسے مسافر کی راہ کہ اسکی ابتدا اگوار ہے اور انتہا قبر اور درمیان میں گنتی کی چند منزلیں ہیں ہر برس گویا منزل ہے ہر تہینا
 فرسنگ ہر دن میل ہے ہر دم قدم اور وہ ہمیشہ روان ہے کسی کو ایک فرسنگ راہ ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم اور وہ ایسا ساکن بیٹھا ہے کہ گویا
 ہمیشہ وہیں رہے گا دنیا کے کاموں کی ایسی تدبیر کرتا ہے کہ دس برس تک پھر اُن کاموں کا محتاج نہ ہو اور دس دن میں زیر خاک ہو جائیگا
 پانچویں مثال اے عزیز اس بات کو جان اور یقین مان کہ دنیا کے لوگ جو حظ دنیا اٹھاتے ہیں اور اسکی عوض میں ذلت اور مصیبت جو
 قیامت کو اٹھائیں گے اس لذت اور اس مصیبت کے اٹھانے میں ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی عمدہ کھانا خوب چکنا اور
 میٹھا یہاں تک کھائے کہ اسکا معدہ خراب ہو جائے تو اُسوقت تے کرتا ہے اور دستوں کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے اور شرم کھاتا ہے
 اور ہشیمان ہو جاتا ہے کہ لذت گئی اور ذلت رہی اور جیسے کھانا جتنا بھاری اور عمدہ ہوتا ہے اتنا ہی اسکا ثفل بدبودار غلیظ گندہ ہوتا
 ہے اُسی طرح جتنی زیادہ دنیا کی لذت ہوتی ہے عاقبت میں اتنی ہی اسکی رسوائی اور ذلت ہوتی ہے اور یہ امر جانکنی کے وقت خود ظاہر
 ہو جاتا ہے کہ جسکی نعمت اور دولت یعنی باغات کوٹڈیان غلام سونا چاندی جس قدر زیادہ ہوتا ہے جانکنی کے وقت اُس کی جدائی
 کا رنج بھی مفلس کی نسبت اُسے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور وہ رنج و غذاب موت سے زائل نہیں ہوتا ہے بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے اسواسطے
 کہ دوستی دنیا دل کی صفت ہے اور دل موت کے بعد برقرار رہتا ہے چٹھی مثال دنیا کا کام جو پیش آتا ہے تھوڑا دکھائی دیتا ہے
 اے اللہ بچا ہم کو مکر سے دنیا کے ۱۱

دنیا کا آوارہ اور مفسر زندگی ہے

دنیا قیامت کے دن دنیا کی صورت چھپا نظر آئے گی

دنیا سا سفری راہ

دنیا کی محنت کا رنج و غلاب جانکنی کے وقت ظاہر ہو جاتا ہے

لوگ جانتے ہیں کہ اس کام کا شغل بہت نہ ہوگا اور ایسا ہوتا ہے کہ اس کام سے سو کام پیدا ہو جاتے ہیں اور اسکی تمام عمر اسی میں گزر جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طالب دنیا ایسا ہے جیسے سمندر کا پانی پینے والا جتنا زیادہ پیتا ہے اتنا ہی زیادہ پیاسا ہوتا ہے اور یہاں تک پیتا ہے کہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اسکی پیاس ہرگز نہیں بجھتی رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مکین نہیں کہ کوئی شخص پانی میں جائے اور نہ ہو سطح بھی مکین نہیں کہ کوئی شخص دنیا کے کام میں لگے اور آلودہ نہ ہو سوا توین مثال جو شخص دنیا میں لگے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اُس میزبان کی یہ عادت ہو کہ ہمیشہ مہمانوں کی واسطے مکان آراستہ رکھتا ہو اور مہمان کو گروہ گروہ بلا کر سونے کے طباق اور عود اور خوشبو سلگتی ہوئی چاندی کی نگلیٹھی اسکے سامنے رکھے کہ معطر ہو جائیں اور خوشبو میں بس جائیں اور طباق اور نگلیٹھی چھوڑ جائیں کہ اور لوگ اُن کے توجہ مہمان اس میزبان کی کم سے آگاہ ہوتا ہے اور عقل مند ہوتا ہے نگلیٹھی میں خوشبو ڈال کر معطر ہو جاتا ہے اور طباق نگلیٹھی خوشی سے چھوڑ آتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے اور چلا جاتا ہے اور جو مہمان احمق ہوتا ہے جانتا ہے کہ طباق اور نگلیٹھی اور عود اور خوشبو میزبان سب مجھ کو دیدیگا کہ میں لیجاؤں جب چلتے وقت لوگ اس سے لے لیتے ہیں تو رنجیدہ اور ملول ہوتا ہے اور چلاتا ہے دنیا بھی گویا مہمان سرا مسافروں پر وقت ہے کہ اپنا توشہ لے لیں اور جو کچھ سرا میں ہے اسکا لالچ نہ کریں آٹھویں مثال دنیا کے کاموں میں اہل دنیا کا مشغول ہونا اور آخرت کو بھول جانا اسکی مثال ایسی ہے جیسے آدمی کو ایک جماعت کشتی میں ہو اور کشتی کسی جزیرہ میں پہنچے وہ جماعت حاجت انسانی اور طہارت جسمانی کے واسطے کشتی سے باہر آئے اور کشتیان نے منادی کر دی ہو کہ کوئی بہت دیر نہ لگا لے طہارت کے سوا اور کسی کام میں مشغول نہ ہو جائے کہ کشتی جلد روانہ ہو جائے گی اور یہ لوگ اس جزیرہ میں جا کر پراگندہ ہو گئے ایک گروہ جو بہت عقل مند تھا اُسے پھرتی سے طہارت کر لی اور پھر آیا کشتی خالی پائی جو جگہ اپنے موافق نظر آئی لے لی اور ایک گروہ اس جزیرہ کے عجائبات دیکھنے کو ٹھہر گیا وہاں خوش رنگ پھول اور خوش آواز جانور اور سنگریزے نقش اور رنگارنگ دیکھنے لگا جب پھر آیا تو کشتی میں کشادہ جگہ نہ پائی تنگ و تنار ایک جگہ میں بیٹھا اور تکلیف اٹھائی اور ایک گروہ نے عجائبات دیکھنے پر بھی کفایت نہ کی وہاں سے عمدہ عمدہ سنگریزے چُن لایا اور کشتی میں اُنکے رکھنے کی جگہ نہ پائی تنگ جگہ میں آپ تو بیٹھا اور سنگریزوں کو اپنی گردن پر رکھ لیا جب دودن گزرے اور سنگریزوں کا عمدہ رنگ بد لکریا ہو گیا اور بدبو آنے لگی تو اُن بد رنگ اور بدبودار سنگریزوں کے پھینکنے کی جگہ بھی نہ ملی وہ گروہ پشیمان ہوا اور اس بوجھ اور تکلیف کو اپنی گردن پر لا دنا پڑا اور ایک گروہ اس جزیرے کے عجائبات دیکھ کر ایسا متحیر ہوا کہ انھیں دیکھتا ہی رہا اور کشتی چل نکلی وہ دُور پڑا رہا کشتیان کا پہلا کہا نہ سنا اُسی جزیرہ میں پڑا رہا یہاں تک کہ اُس گروہ کے بعض آدمی بھوک کے مارے مر گئے بعضوں کو دندوں نے ہلاک کر ڈالا پہلا عقل مند گروہ پرہیزگار مسلمانوں کے مثل ہے اور پھپھلا گروہ جو ہلاک ہوا کافروں کے مانند ہے کہ اپنے تئیں اور خدا اور آخرت کو بھول کر اپنے تئیں بالکل دنیا کے حوالہ کر دیا اِسْتَحْبُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰی الْآخِرَةِ اور بیچ والے دونوں گروہ گنہگاروں کے مانند ہیں کہ اصل ایمان محفوظ رکھا لیکن دنیا سے ہاتھ نہ کھینچا ایک گروہ نے مفلسی کے ساتھ سیر کی حظ اٹھایا ایک نے سیہ کاری کی اور سنگریزے لاکر اپنے تئیں گراں بھی بنایا **فصل** آئے عزیز دنیا کی بُرائی جو کبھی گئی اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ جو کچھ دنیا میں ہے سب بُرا ہے بلکہ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ دنیا میں سے نہیں ہیں اسواسطے کہ علم و عمل دنیا میں ہے اور دنیا میں سے نہیں ہے اسلئے

دن دنیا کا بیان ہے

دن دنیا کا بیان ہے

یقین کامل ہو جاتا ہے فقط شکرِ امان لینے سے نہیں بلکہ شاہدہ اور معائنہ کرنے سے باور آتا ہے جس طرح طیب یہ بات پہنچاتا ہے کہ اس جہان میں بدن کے واسطے سعادت اور شقاوت ہے جس کا نام صحت و علالت ہے اور اسکے بہت سے سبب ہوتے ہیں مثلاً دوا پینا پرہیز کرنا سعادت بدن کا سبب ہے اور بہت کھانا اور پرہیز نہ کرنا شقاوت تن کا سبب ہے اس طرح اس شخص کو بھی شاہدے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دل کیلئے نیکی آدمی کی روح کیواسطے سعادت اور شقاوت ہے اس سعادت کی دوا جس سے وہ حامل ہو معرفت اور عبادت ہے اور اس کا جز جس سے وہ زائل ہو جہل و معصیت ہے اور یہ جانتا بہت بڑا اور عزیز علم ہے بہت لوگ جو علم اکملاتے ہیں اس علم سے غافل بلکہ منکر ہیں بدن ہی کی حجت و رد و رخ کو نقطہ ملتے ہیں اور آخرت کو نقطہ استقامت اور تقلید ہی سے جانتے ہیں اور ہم نے (یعنی امام و الاما مقام نے) دلیوں سے اس امر کی تحقیق اور تشریح میں عربی کتابیں لکھی ہیں اور اس کتاب میں بتایا ہی کہما جاتا ہے کہ جو شخص نیک و چالاک ہو اور جس کا باطن تعصب و تقلید کی آلائش سے پاک ہو وہ یہ راہ پایگا اور آخرت کا حال اسکے دل میں ثابت اور محکم ہو جائیگا آخرت کے ساتھ اکثر لوگوں کا ایمان ضعیف اور متزلزل ہے **فصل** آئے عزیز اگر تو کچھ حقیقت موت جانتا چاہتا ہے اور اسکے معنی پہنچانا چاہتا ہے تو یہ امر جان وریہ بات مان کہ ایک آدمی کی دو رو صین ہیں ایک روح حیوانات کی جس سے ہر اس کا نام روح حیوانی ہے اور ایک نوح ارواح ملائکہ کی جس سے ہر اس کا نام روح انسانی ہے اور اس روح حیوانی کا چشمہ دل ہے یعنی وہ گوشت کا لوتھر جو سینہ میں بائیں طرف ٹٹکتا ہے اور یہ روح حیوان کے اخلاط باطن کا بخار لطیف ہے اس کا مزاج معتدل ہے دل سے دھمکتی رگوں کے ذریعہ سے ٹٹکرو دماغ اور سب اعضا میں جاتی ہے اور یہ روح جس حرکت کی قوت کو اٹھائے ہوئے ہے جب دماغ میں پہنچتی ہے تو اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے اور وہ نہایت اعتدال پاتی ہے آنکھ کو اس سے دیکھنے کی قوت ہوتی ہے کان کو اس سے سننے کی قدرت ہوتی ہے اسی طرح سب حواس حاصل ہو جاتے ہیں اس روح کی مثال چراغ کی ایسی ہے کہ جب گھر میں آتا ہے جہاں پہنچتا ہے وہاں گھر کی دیواریں روشن ہو جاتی ہیں جس طرح چراغ سے دیواروں پر روشنی پیدا ہوتی ہے اسی طرح خدا کی قدرت سے روح کی بدولت آنکھوں میں نور کا نور میں سننے کا مقدور اور سب حواس پیدا ہوتے ہیں اگر کسی رگ میں سڑہ اور گرہ پڑ جاتی ہے تو جو عضو اس گرہ کے بعد ہی بیکار اور فالج کا مارا ہو جاتا ہے اس میں کچھ حس و حرکت اور قوت نہیں رہتی طیب یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سڑہ اور گرہ کھلی جائے روح کو یا چراغ کی لوہے اور دل ہی اور غذا تیل اگر تیل نہ ڈالا جائے تو چراغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اسی طرح اگر غذا نہ دیا جائے تو روح کا معتدل مزاج جاتا رہتا ہے اور حیوان مر جاتا ہے اگر تیل ہو اور تیل زیادہ تیل کھینچے تو چمکٹ جاتی ہے اور پھرتیل نہیں پتی اسی طرح بہت زمانہ کے بعد دل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غذا انہیں قبول کرتا اور جس طرح چراغ پر جب کوئی چیز باری جائے تو تیل ہی برقرار ہونے پر بھی چراغ بجھ جاتا ہے اسی طرح جب کسی حیوان پر زخم شدید پہنچے تو مر جاتا ہے اور اس روح کا مزاج جیسا چاہیے ویسا معتدل جب تک ہوتا ہے تو خدا کے حکم سے ملائکہ آسمان کے انوار سے معانی لطیف مثلاً حس و حرکت کی قوت کو قبول کرتی ہے جب وہ مزاج حرارت برودت کے غلبہ سے یا اور کسی سبب سے جاتا رہتا ہے تو روح ان اثرات کو قبول کرنے کے لائق نہیں رہتی جس طرح آئینہ کہ جب تک اس کا ظاہر صاف اور درست رہتا ہے صورت والی چیزوں کی شکلیں قبول کرتا ہے یعنی صورتیں اس میں نظر آتی ہیں اور جب خراب و رزنگ آلود ہو جاتا ہے تو صورت نہیں قبول کرتا یعنی آئین عکس نہیں نظر آتا ہے یہ امر اس سبب سے نہیں ہوتا کہ صورتیں ہلاک یا غائب ہو گئیں بلکہ اس سبب سے کہ آئینہ صورتیں قبول کرنے کے لائق نہ رہا اسی طرح اس بخار لطیف معتدل یعنی روح حیوانی میں جس و حرکت وغیرہ قبول کرنے کی قابلیت اسکے اعتدال مزاج کے ساتھ وابستہ ہے جب اعتدال زائل ہو جاتا ہے تو یہ بھی جس و حرکت وغیرہ کی

قوتوں کو قبول نہیں کرتی جب قبول نہ کیا تو اعضا اسکے انوار سے محروم اور محسوس و حرکت رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ حیوان مر گیا اور مرگ حیوانی کے یہی معنی ہیں اور جو شخص روح حیوانی کا اعتدال دور کر کے اسباب جمع کر لیا وہ انسان سے ایک بندہ ہے اسے ملک الموت کہتے ہیں خلیق اسکا نام جانتی ہے اسکی حقیقت نہیں پہچانتی ہے کہ اسکا پہچانا دشوار ہے مرگ حیوانات کے یہی معنی ہیں لیکن آدمی کی صورت اور طرح پر ہر کوئی کہ اس میں روح حیوانی جو حیوانات میں ہوتی ہے وہ ہے اور اسکے علاوہ اور روح بھی ہے اسکا نام روح انسانی اور دل ہے اور بعض فیلسوفوں میں اسکا ذکر ہو چکا ہے وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہے جو ہولے لطیف اور بخار پختہ اور صاف کے مانند ایک جسم ہے یہ روح انسانی جسم نہیں ہے اس واسطے کہ قسمت پذیر نہیں ہے اور حقیقتاً ایک ہے اور قسمت پذیر نہیں ہے اسی طرح اسکی معرفت بھی ایک ہے اور قسمت پذیر نہیں ہے تو معرفت کسی قسمت پذیر جسم میں نہیں ہوتی بلکہ اُس چیز میں ہوتی ہے جو یکا نہ ہے اور قسمت پذیر نہیں ہے عزیز انسان میں بھی جتنی تو روشنی تینوں چیزیں فرض کر لے جتنی گویا قالب ہے اور چراغ کی ٹیم روح حیوانی اور روشنی روح انسانی اور جس طرح چراغ کی روشنی چراغ سے بہت لطیف ہوتی ہے اور روشنی کی طرف گویا اشارہ نہیں ہو سکتا اسی طرح روح انسانی بھی روح حیوانی کی نسبت گویا لطیف ہے اور اسکی طرف بھی اشارہ نہیں ہو سکتا اگر لطافت کی نظر غیبیال کیا جائے تو یہ مثال ٹھیک ہے لیکن اور جس سے ٹھیک نہیں ہے کہ چراغ کی روشنی جو چراغ کی تبع اور فرع ہے جب چراغ گل ہو تو زائل بالکل ہوا اور روح انسانی روح حیوانی کے تابع نہیں ہے بلکہ روح انسانی اصل ہے اور روح حیوانی کے زائل ہوئیے یہ باطل نہیں ہوتی اگر اسکی مثال چاہے تو ایک نور فرض کر کہ چراغ سے بہت لطیف ہے اور چراغ کا قیام اسکے سبب ہے اسکا قیام چراغ کے سبب نہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہو جائے اور روح حیوانی ایک وجہ سے روح انسانی کی گویا سواری ہے اور ایک وجہ سے اس کا ہتھیار ہے جب روح حیوانی کا مزاج زائل ہو جاتا ہے قالب مردہ ہو جاتا ہے اور روح انسانی برقرار رہتی ہے لیکن بے سواری اور بے ہتھیار ہو جاتی ہے سواری تباہ ہوئیے سوانہست و نابود نہیں ہو جاتا ہے ہتھیار یعنی ہتھیار ہو جاتا ہے بے آوری ہتھیار اس سوار کو اس واسطے محنت ہوا ہے کہ ہماری محبت اور عنقا معرفت الہی کو شکار کر کے اگر شکار کر چکا ہے تو ہتھیار کا ضائع ہو جانا اسکے حق میں بہتر ہے کہ بوجھ سے سبکدوش ہوا اور جناب سالت ماب صلعم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ موت مومن کا تحفہ اور بد یہ ہے وہ یہی بات ہے جو کوئی شکار کھیلنے کو دام لے لے ہے اور بوجھ اپنے اوپر گوارا کیے ہیں جب شکار اسکے ہاتھ آئے تو دام کا ضائع ہو جانا اسکو غنیمت ہوتا ہے اور معاذ اللہ اگر شکار ہاتھ آنے کے پہلے ہی دام ضائع ہو جاتا ہے تو شکاری حسرت بیخایت کرتا ہے اور مصیبت بے نہایت اٹھاتا ہے اور یہی حسرت و الم پہلے عذاب ہوتا ہے **فصل** پس جاننا چاہیے کہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں تو وہ خود سلامت رہتا ہے کیونکہ نہ وہ ہاتھ ہے نہ وہ پاؤں بلکہ ہاتھ پاؤں اسکے آلات ہیں اور وہ انکو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے آئے عزیز جس طرح ہاتھ پاؤں تیری اصل حقیقت نہیں ہیں اسی طرح ہتھیار بیٹ سرملکہ تمام قالب بھی تیری اصل ماہیت نہیں ہیں اگر یہ سب شل ہو جائیں تب بھی تیرا برقرار رہنا ممکن ہے اور موت کے یہی معنی ہیں کہ تمام بدن شل ہو جاتا ہے اس واسطے کہ ہاتھ شل ہو جانا اسکا نام ہے کہ ہاتھ تیرا فرمانبردار نہ رہے یعنی تجھ کو اس پر اختیار نہ رہے اور ہاتھ میں ایک صفت تھی جسے قدرت کہتے ہیں اسکی وجہ سے ہاتھ خدمت کرتا تھا وہ صفت روح حیوانی کے چراغ کی روشنی تھی کہ ہاتھ کو پہنچتی تھی جن رگوں کی راہ سے وہ روح ہاتھ میں جاتی تھی جب ان میں گرہ پڑی قدرت جاتی رہی ہاتھ خدمت سے معذور ہوا اسی طرح تمام بدن جو تیری خدمت اور اطاعت کرتا ہے روح حیوانی کے باعث سے کرتا ہے جب روح حیوانی کا مزاج زائل ہوتا ہے بدن اطاعت نہیں کر سکتا ہے اسی کو

فک آدمی کو موت اور طرح پر ہے روح حیوانی

فک روح حیوانی زائل ہونے سے روح انسانی باطل نہیں ہوتی

اسی سبب اس معرفت کو مقدم کیا لیکن ایک عہد اسکے اوصاف کے عہدوں میں سے کہ وہی اصل ہے ہم نے نہیں بیان کیا کہ اس کے بیان کرنے کی اجازت نہیں اور ہر ایک کو اسکے سمجھنے کی طاقت نہیں اور تمام معرفت حق اور معرفت آخرت اسی پر موقوف ہے آئے عزیز ایسی محنت کر کہ اپنی کوشش اور طلب سے تو خود اسکو پہچان لے اس واسطے کہ اگر کسی سے تو وہ عہد سنیگا تو اسکے سننے کی تاب نہ لائے گا بہتوں نے وہ صفت خدا کی شان میں سُنی اور بار نہ کی اور اسکے سننے کی تاب نہ لاسکے انکار کر گئے کہا کہ خود ممکن ہی نہیں اور یہ تنزیہ اور پاکی نہیں بلکہ تعطیل اور بیکاری ہے حقیقہ حال ہے تو آدمی کے حق میں اس صفت کے سننے کی تو کیونکر تاب لائے گا بلکہ وہ صفت خدا کی شان میں نہ حدیث میں صاف صاف ہے نہ قرآن میں اسی سبب سے جو لوگ اُسے سنتے ہیں انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام نے فرمایا ہے تَكْفِرُوا النَّاسَ عَلَىٰ قَدْ رِجْعُوا لِحُجَّتِهِمْ یعنی لوگوں سے ایسی بات کہو جسکے سمجھنے کی انہیں طاقت ہو اور بعض انبیاء پر وحی آئی ہو کہ ہماری صفتوں میں جس صفت کو لوگ نہ سمجھ سکیں وہ اُن سے نہ کہو جانتے ہو کہ اگر وہ نہ سمجھ سکیں گے تو انکار کریں گے اور انکار اُن کے حق میں مضر ہے **فصل** آئے عزیز یہ سب جو بیان ہوا اس سے تو نے یہ پہچانا کہ آدمی کی جان کی حقیقت اپنی ذات سے قائم ہے اور اپنی ذات اور خاص صفات کے قیام میں قالب سے آدمی مستغنی اور بے پروا ہو اور اسکی نیت ہی موسکے معنی نہیں ہیں بلکہ قالب سے اسکے تصرف کا منقطع ہو جانا موت کے معنی ہیں اور حشر اور عذاب اور اعادہ کے معنی نہیں ہیں کہ نستی کے بعد پھر اسے وجود میں لائیں گے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اسے کوئی قالب دینگے یعنی جیسے پہلے کیا تھا پھر ایک بار قالب کو اسکے تصرفات قبول کرنے پر مہیا کریں گے اور یہ بہت ہی آسان ہوگا اس واسطے کہ پہلی بار پیدا کرنا بھی چاہیے تھا اور روح بھی اور اس بار روح برقرار ہو اور قالب کے اجزاء بھی اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں اُنکا جمع کرنا ایجاد کرنے سے بہت ہی آسان ہوگا یہ آسانی ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ہے حقیقت میں فعل پروردگار سے آسانی کو کچھ لگاؤ نہیں اس واسطے کہ جہاں دشواری نہیں وہاں آسانی بھی نہیں اور دوبارہ زندہ کرنے میں پہلے ہی والے قالب کا دنیا کچھ ضرور نہیں اس واسطے کہ قالب مرکب ہے اگر گھوڑا بدل جائے سوار تو وہی رہیگا اور لڑکپن سے بڑھ چاہے تک قالب کے اجزاء دوسری غذا کے اجزاء سے خود بدلتے رہتے ہیں اور روح انسانی وہی رہی جو ابتداء خلقت میں مٹی جن لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے پہلا ہی قالب ملے گا اُن پر اعتراضات ہوئے اور انھوں نے ان اعتراضات کے ضعیف جواب دیے حالانکہ اس تکلف سے دستغنی تھے اُن سے لوگوں نے اعتراضات کیے اور کہا کہ اگر ایک آدمی دوسرا آدمی کو کھا جائے اور دونوں کے اجزاء ایک ہو جائیں تو وہ اجزاء حشر میں کسے دیے جائیں گے اور اگر کسی کے بدن سے ایک عضو کاٹ ڈالیں اور کاٹ ڈالنے کے بعد وہ شخص عبادت کرے جب اسکو عبادت کا ثواب ملے گا تو وہ کٹا ہوا عضو بھی اسکے بدن میں ہوگا یا نہیں اگر نہ ہوگا تو بے باقہ پاؤں آنکھ وغیرہ کے وہ شخص بہشت میں ہوگا اور اگر وہ عضو جو زندگی میں کٹ گیا تھا اسکے بدن میں ہوگا تو ثواب میں اور اعضا کا کیونکر شریک ہوگا نیک کام کرنے میں تو شریک تھا ہی نہیں لوگ ایسے اعتراضات و ابیات بہت کرتے ہیں اور طرف ثانی تکلف کے جوابات دیتے ہیں آئے عزیز جب تو نے دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت جان لی کہ پہلے قالب کی کچھ حاجت نہیں تو ایسے سوال و جواب کی بھی کچھ ضرورت نہیں اور یہ اعتراض اسی سے پیدا ہوا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ تیری ہستی اور حقیقت تیرا ہی قالب ہے جو وہ قالب بعینہ نہ ہوگا تو جو پہلے تھا وہ بھی نہ ہوگا اس سبب سے لوگ اشکال میں پڑ گئے اور اُن کی اس بات کی اصل مضبوط نہیں ہے **فصل** آئے عزیز شاید تو یہ کہے کہ فقہاء اور متکلمین کا یہ مذہب مشہور ہے کہ آدمی کی جان موت سے محروم ہو جاتی ہے پھر اسکو پیدا کرتے ہیں اور یہ جو ادب بیان ہوا اس مذہب کے خلاف ہے

تو اس کا جواب جان لے کہ جو کوئی اور لون کی بات پر چلے وہ اندھا ہے اور جو کوئی جان انسانی کی فنا کا قائل ہے وہ منقذ ہے نہ مبصر اگر اہل بصیرت ہوتا تو جانتا کہ مرگ قالبِ دی کی حقیقت کو نابود نہیں کرتی اور اگر اہل تقلید ہوتا تو قرآن اور حدیث سے جانتا کہ آدمی کی روح مرنے کے بعد اپنے مقام پر برقرار رہتی ہے مرنے کے بعد ارواح کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک شقیوں کی روح ایک سعیدوں کی روح سعیدوں کی روح کے بیان میں قرآن شریف یوں ناطق ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَاءٌ حَيِّدٌ رِجْوَانُ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ میری راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور سرکار پروردگار سے انکو سرفرازی کے خلعت جو ملے ہیں اُسکے سببے خوش رہتے ہیں اور ہمیشہ اس سرکار ابد قرار سے روزی حاصل کرتے ہیں اور اُحد کے کفار اشقیاء کو جب رسول مقبول صلعم نے قتل کیا اور مارا تو انھیں نام لیکر بچا را اور فرمایا کہ لے غلام غلام اپنے دشمنوں کے عذاب کے بارہ میں جو خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میں نے تو وہ سچ پایا اور وہ عذاب کے وعدے جو تم سے خدا نے کیے تھے بھلا مرنے کے بعد وہ تم نے بھی سچ پائے آنحضرت سے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے کافر تو مردہ ہیں آپ ان سے کیوں کلام فرماتے ہیں آپ نے ارشاد کیا کہ اُنسی خدا کی قسم جسکے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہو کہ یہ لوگ میری اس بات کو تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب سے عاجز ہیں اور جو کوئی قرآن میں اور ان حدیثوں میں غور کرے گا جو مردوں کے حق میں وارد ہیں اور جن میں یہ مضمون ہے کہ مرے اہل اتم اور اہل زیارت سے بلکہ جو کچھ اس عالم میں ہوتا ہے سب سے آگاہ ہیں تو خواہ مخواہ جانے گا اور یقین مانے گا کہ مردوں کا بالکل نیست ہو جانا شرع میں کہیں نہیں آیا ہے بلکہ یہ آیا ہے کہ صفت بدل جاتی ہے گھر بدل جاتا ہے اور قبر و نزع کے غاروں میں سے ایک غار ہی یا جنت کے باغوں میں سے ایک گلزار ہے پس یقین جان کہ مرنے سے تیری ذات اور خاص صفات کچھ زائل نہ ہونگی لیکن تیرے حواس و حرکات اور خیالات جو دماغ اور اعضا کے واسطے سے ہیں زائل ہو جائیں گے اور تو جیسا یہاں سے گیا ہے وہاں مجرور و تنہا رہیگا اے عزیز اس بات کو جان لے کہ گھوڑا اگر مر جائے تو سوار اگر جاہل ہے تو عالم نہ ہو جائے گا اور اگر اندھا ہے تو مینا نہ ہو جائیگا لیکن پیادہ البتہ ہو جائیگا تو قالبِ مرکب پر جیسے گھوڑا اور تو سوار ہی اسی سبب سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ سے اور محسوسات سے خود غائب ہو جاتے اور اپنے میں اترتے ہیں اور خدا کی یاد میں ڈوبتے ہیں یعنی مراقبہ کرتے ہیں جیسا راہِ تصوف کا آغاز ہے تو قیامت کا حال انکو نظر آتا ہے اس واسطے کہ انکی روح حیوانی اگرچہ اعتدال سے پھر نہیں جاتی لیکن سُست ہو جاتی ہے اس سبب سے خوفِ خدا اور اندیشہِ عقبی جب اُس میں پیدا ہو جاتا ہے تو روح حیوانی ان کی ذات کو اپنی طرف کچھ بھی مشغول نہیں رکھتی تو اُن لوگوں کا حال مردے کے حال سے قریب ہو جاتا ہے اور لوگوں کو مرنے کے بعد جو کچھ معلوم ہوتا ہے انکو یہیں کھل جاتا ہے اور جب پھر آپ میں آتے ہیں اور عالم محسوسات میں پڑ جاتے ہیں تو بہتوں کو اُس میں سے کچھ بھی نہیں یاد رہتا لیکن اُس کا کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے اگر بہشت کی حقیقت اُسے دکھائی ہے تو اسکی خوشی اور راحت اُسکے ساتھ باقی رہتی ہے اور اگر دوزخ کی حقیقت اسکے سامنے پیش کی ہو تو اسکی اُداسی اور تنگی اسکے ساتھ باقی رہتی ہے اور اگر اُس میں سے کچھ اُسے یاد رہا ہو تو اسکی خبر دیتا ہے اور اگر خزانہ خیال نے اُسے کسی مثال کے ساتھ تعبیر کر لیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مثال اُسے خوب یاد رہے اور وہ اسکی خبر دے جیسا رسول مقبول صلعم نے نازنین ہاتھ پھیلا یا اور فرمایا کہ جنت کا خوشہ انکو رچھے دکھایا گیا میں نے چاہا تھا کہ اُسے اس جہان میں لاؤں اُسے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ خوشہ انکو جس حقیقت کی مثال تھا اُسے اس جہان میں لا سکتے بلکہ خیال تھا اس واسطے

کہ اگر ممکن ہوتا تو آنحضرت صلعم اُسے اس جہان میں لے آتے اور اس امر کے محال ہونے کا سمجھنا مشکل ہے اور اس اشکال کے تلاش کرنے کی تجھے کچھ حاجت نہیں ہے اور علماء کے دراج کا فرق ایسا ہے کہ کسی کو بالکل یہی سوچ ہوتا ہے کہ بہشت کا خوشہ انگور کیا ہے اور کیا تھا کہ آنحضرت نے دیکھا اور وہ نے نہ دیکھا اور کسی کو اس مرے میں کتنا نصیب ہوتا ہے کہ آنحضرت نے ہاتھ دیا تو اَلْفَعْلُ الْقَلِيلُ لَا يُبْطِلُ الصَّلٰوۃَ یعنی حقوڑا کام ناز کو فاسد نہیں کرتا اس امر کی تفصیل میں وہ خوب غور کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ پہلون اور پچھلون کا علم ہی علم ظاہری ہے اور میں نے یہ جانا اور اسی علم پر قناعت کی اور اُس دوسرے علم کے ساتھ یعنی علم تصوف کے ساتھ مشغول ہوا وہ خود بیکار ہے اور اُسے علم شرع سے انکار ہے اور اس بیان سے یہ مقصود ہے کہ تو یہ گمان نہ کر کہ رسول مقبول صلعم بہشت کا حال حضرت جبرئیل علیہ السلام سے اُسطح نہ کر تعلیم اخبر دیتے تھے جس طرح حضرت جبرئیل سے سننے کے معنی تو جانتا ہے کہ اس کام کو بھی اور کاموں کے مانند سمجھا ہے لیکن رسول اکرم صلعم نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور جنت کی حقیقت اس جہان میں کوئی نہیں دیکھ سکتا بلکہ آنحضرت اُس عالم کو تشریف لے گئے اور اس جہان سے غائب ہو گئے یہ غائب ہونا بھی آپ کے معراج کی ایک قسم تھی غائب ہو جانا دو طرح سے ہوتا ہے ایک روح حیوانی کے مرنے سے دوسرے اسکے بپاقت ہو جانے سے اور اس جہان میں کوئی شخص جنت کو نہیں دیکھ سکتا جس طرح ساتون آسمان اور ساتون زمین پستے کے چھلکے میں نہیں سما سکتے اُسی طرح جنت کا ایک ذرہ اس جہان میں نہیں سما سکتا بلکہ قوت سامعہ جس طرح اس مرے معزول ہے کہ آنکھ میں آسمان اور زمین کی صورت جیسی پیدا ہوتی ہے ویسی ہی اُس میں بھی پیدا ہو اُسی طرح اس جہان کے تمام حواس بہشت کے تمام ذرّوں سے معزول ہیں اور اس جہان کے حواس خود اور ہیں **فصل** اب عذاب قبر مچانے کا وقت ہے عزیز جان تو کہ عذاب قبر کی بھی دو قسم ہیں ایک روحانی ایک جسمانی سب لوگ خود جانتے ہیں لیکن روحانی کوئی نہیں جانتا مگر وہ شخص جس نے اپنے تئیں پہچانا ہو اور اپنی روح کی حقیقت کو جانا ہو کہ وہ اپنی ذات سے قائم ہے اور اپنے قائم ہونے میں غالب ہے بے پروا ہو تو موت سے وہ روح باقی رہی موت کو نیست و نابود نہ کرے گی لیکن ہاتھ پاؤں آنکھ کان اور سب حواس اُس سے پھیر لین گے اور جب حواس اُس سے لے لیے جو دروازے کے مال کھیتی تو بڑی غلام گانے بیل گھر بار غریب بکری بلکہ زمین آسمان اور جو چیزیں اُن حواس سے دریافت ہو سکتی ہیں وہ سب اُس سے پھیر لین گے اگر یہ چیزیں اُسکی محبوب اور معشوق تھیں اور اُس نے اپنے تئیں بالکل ان چیزوں کے حوالہ کر دیا تھا تو بعد موت خواہ نخواہ ان چیزوں کی جدائی کے رنج میں رہیگا اور اگر سب سے فارغ البال تھا اور یہاں کسی کو معشوق اور محبوب نہیں رکھتا تھا بلکہ موت کا آرزو مند رہتا تھا تو راحت آرام میں ہی رہیگا اور اگر خدا کی دوستی اس نے حاصل کی تھی اور اللہ کی یاد کے ساتھ محبت اور اُس کا درجہ پایا تھا اور اپنے تئیں بالکل اسی کو دیدیا تھا اور اسباب دنیا سے منغص اور بیزار رہتا تھا تو جب مر گیا تو اپنے معشوق کے پاس پہونچا مزا حمت کرنے والا اور تشویش میں رکھنے والا یعنی اسباب دنیا درمیان سے جاتا رہا اور یہ اپنی سعادت کو پہونچ گیا آئے عزیز اب غور کر کہ جو کوئی اپنے تئیں یہ جانے کہ بعد موت میں باقی رہوں گا اور میری مرغوب اور محبوب چیزیں دنیا میں نہ ہونگی تو خواہ نخواہ اُسکو یہ یقین آجائے گا کہ جب میں دنیا سے جاؤنگا تو اپنی محبوب مرغوب اشیاء کی جدائی سے رنج و عذاب اٹھاؤں گا جیسا جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے فرمایا ہے کہ اَحْبَبْتُ مَا اَحْبَبْتَ وَ اَنَا لَكَ مُعَارِفٌ جب کوئی یہ جان لے کہ میرا محبوب حق تعالیٰ ہے اور اپنے توشہ کی قدر لے کر باقی دنیا و مافیہا سے دشمنی رکھے تو ضرور بالضرور اُسے یہ وثوق ہو جائے گا

لے دوست رکھ جسے تو دوست رکھتا ہے بیشک تو اُسے پہونچ جائے والا ہے ۱۲

کہ میں جب دنیا سے جاؤنگا تو بیخ سے نجات پاؤنگا راحت اٹھاؤنگا جو کوئی اس بات کو سمجھ لے گا اُسے عذاب قبر میں ہرگز کچھ شک و شبہ نہ رہے گا وہ یقین کر لے گا کہ عذاب قبر حق ہے اور پھر ہمیز کاروں کے واسطے نہیں دنیا داروں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے واسطے ہر جنہوں نے اپنے تئیں بالکل دُشیا کئے ہوئے کر دیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث ان ہی معنوں میں ہے اَلَّذِیْنَ یَسْبِغُوْنَ الْمُؤْمِنِ وَجِبَّةُ الْكَافِرِ **فصل اس** عزیز عذاب قبر کی اصل کو تو نے پہچاننا کہ دنیا کی دوستی اُس کا سبب ہر اب یہ جان کہ اس عذاب میں فرق ہر کسی پر بہت ہوتا ہے کسی پر کم جسے جبر و دنیا کی محبت ہے اسی قدر اُس پر عذاب و مصیبت ہے تو جو شخص دنیا میں کل کائنات ایک ہی چیز رکھتا ہے اور اس کو دل سے عزیز رکھتا ہے تو اُس پر اُس شخص کے برابر عذاب نہ ہوگا جو زمین اسباب تو قیدی غلام ہاتھی گھوڑے جاہ و حشمت اور سب طرح کی نعمت رکھتا ہو اور سمجھوں کہ ساتھ دل سے محبت رکھتا ہو بلکہ اگر اس جہان میں لوگ کسی سے کہیں کہ تیرا ایک گھوڑا چورے گئے تو اُسے بیخ و الم ہوگا اور اگر کہیں کہ تیرے دس گھوڑے گئے تو پہلے کی نسبت اُس کو زیادہ غم ہوگا اگر اُس کا نصف مال لوگ چھین لیں تو اُسے مالا ہوگا اگر سب مال لے لیں تو بیخ و بروجہ کمال ہوگا اور ان باتوں کا بیخ و الم اس مصیبت کے غم سے بہت کم ہے کہ مال کے ساتھ جو رطل کون کو بھی لوگ بوٹ لے جائیں اور سلطنت سے بھی معزول کر دیں اور مال اور اہل و عیال اور جو کچھ دنیا میں ہر وہ سب غارت کر ڈالیں اور اُس شخص کو بے یار و مددگار رہنا چار چھوڑ دیں اور یہی زندگی کا انجام ہو تو اسی کا نام ہی تو ہر شخص کو اتنی ہی راحت یا لذت ہوگی جتنی اُسے دنیا کے ساتھ عداوت یا محبت ہوگی اور جسکے ساتھ اسباب دنیا نے بہرہ و جوہ موافقت کی اور اُس نے اپنے تئیں دنیا کے نذر کر دیا اس قدر اُسکے ساتھ محبت کی جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن شریف میں آیات ذَلِکَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوْا الْحٰیٰوۃَ الدُّنْیَا عَلٰی الْاٰخِرَةِ اُس پر بڑا عذاب ہوگا اور اس عذاب کو یوں تعبیر کیا ہو کہ رسول مقبول صلعم نے صحابہ سے استفسار فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ آیت کن معنوں میں نازل ہوئی ہے مِّنْ اٰخِرِمْ هٰکِنْ ذِکْرِ عٰی فَانْ لَّہٗ مَعِیْشَۃٌ صُنْکَا صحابہ نے عرض کی کہ اُس کا مطلب خدا اور خدا کا رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ قبر میں کافر پر عذاب یوں ہی ہوتا ہے کہ ننانوے اڑدہے اُس پر مسلط اور مقرر ہوتے ہیں یعنی ننانوے سانپ کہ ہر ہر سانپ کے نو نو سر ہوتے ہیں وہ اس کافر کو قیامت تک کاٹتے چاٹتے ہیں اور اُس پر بھکاریں مارتے ہیں جو لوگ اہل نظر ہیں انھوں نے ان سانپوں کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے اور احمق لوگ جو بے نگاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کافروں کی قبروں میں نگاہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں دیکھتے اگر سانپ ہوتے تو ہماری آنکھ بھلی چنگی ہے ہم بھی دیکھتے ان احمقوں کو چاہیے کہ اس بات کو جان لیں کہ یہ اڑدہے مردوں کی روح میں ہیں اُسکے باہر نہیں ہیں کہ اور کوئی دیکھے بلکہ یہ اڑدہے اسکی موت کے پہلے سے اُسکے اندر تھے اور وہ بے خبر تھا ان احمقوں کو جاننا چاہیے کہ یہ اڑدہے اس کافر کی صفات سے بنے ہیں اور ان کے سروں کی تعداد اُسکے بد اخلاق کی شاخوں کی تعداد کے برابر ہے دنیا کی دوستی اس اڑدہے کا اصل خمیر ہے اس اڑدہے کے سر اُٹنے ہی پیدا ہوتے ہیں جتنے اخلاق بد دنیا کی دوستی سے اُس کافر میں پیدا ہوئے مثلاً حسد کینہ ریا کبر حرص مکر فریب دنیا جاہ و حشمت کے ساتھ محبت رکھنا ان اڑدہوں کی اصل و دران کے سروں کی کثرت اور بصیرت سے آدمی پہچان سکتا ہو اور انکی تعداد

۱۷ یہ غفہ اس سبب سے ہے کہ انھوں نے دوست رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت پر ۱۲ ص ۱۷ جس نے انکار کیا میری

یاد سے بیشک اُس کے واسطے گوران تنگ ہے ۱۲

فن ہرگز کار و نہ دنیا پر تیر تئیں ہے

فن عذاب و جبر کا سبب محبت دنیا ہے

فن جو اہل نظر ہیں انھوں نے ان سانپوں کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے

نور نبوت سے جان سکتا ہو کہ جتنے باخلاق ہیں اُن سے ہیں اور کونہیں معلوم کہ اخلاق بہتے ہیں تو یہ اُردبے کافر کی جان میں پوشیدہ رہتے ہیں اسکا سبب یہ نہیں ہو کہ وہ کافر خدا و رسول سے ناواقف ہو بلکہ یہ باعث ہے کہ اُس کافر نے اپنے تئیں بالکل دنیا کے حوالے کر دیا جیسا حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ذَلِكْ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْآخِرَةِ اور فرمایا ہے اَذْهَبَتْكُمْ طَبِيبًا تَلْكُمُ فِيْ حَيٰوةِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اگر ایسا ہوتا کہ یہ اُردبے کافر کی جان کے باہر ہوتے جیسا لوگ سمجھتے ہیں تو کافر پر بہت ہی آسانی ہو جاتی کیونکہ آخر کبھی تو یہ اُردبے دم بھر اُس سے باز رہتے جبکہ اُسکی جان کے اندر رہتے ہیں تو اُسکے عین صفات ہیں تو کافر اُن سے کیونکر بھلا بھاگ بچے جیسے کسی نے نوٹڈی جی پھر کبھی عاشق ہو تو یہ اُردبے جو اُسے کاٹتا ہے اُسی کا عشق ہے جو نوٹڈی کے ساتھ تھا اور اُسکے دل میں پوشیدہ تھا جسوقت تک اُردبے اُسے کاٹنے پر آمادہ نہیں ہوا سو وقت تک اُس عاشق کو اُسکی کچھ خبر بھی نہ تھی اسی طرح یہ بناوے اُردبے اُس کافر کی جان میں موت کے پہلے سے پوشیدہ تھے اور اُس کافر کو اُسکی کچھ خبر بھی نہ تھی یہاں تک کہ اُنھوں نے اُس کافر کو کاٹنا شروع کیا وہ جب تک اپنی معشوقہ کے ساتھ تھا تب تک یہ عشق جس طرح اُسکی راحت کا سبب تھا اُسی طرح فراق میں رنج و مصیبت کا باعث ہوا اگر عشق نہ ہوتا اور محبت نہ ہوتی تو فراق میں عذاب نہ ہوتا اور مصیبت نہ ہوتی اسی طرح دنیا کی الفت اور کمال محبت جو زندگی میں موجب راحت ہے وہی بعد موت باعث عذاب و مصیبت ہے عشق دولت اُردبے کے مانند ہے اور عشق مال سانپ کے مثال گھر بار کا عشق گویا بچھو ہے اور علیٰ ہذا القیاس وہ نوٹڈی کا عاشق جس طرح فراق میں عذاب میں چاہتا ہے کہ اپنے تئیں دریا میں ڈبو دے یا آگ میں جلا دے یا یہ چاہتا ہے کہ مجھے بچھو ڈنک مارے کہ میں مرجاؤں اور در فراق سے نجات پاؤں اسی طرح جس کسی پر عذاب قبر ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ کاش اندرونی اُردبوں کی عوض وہ سانپ بچھو ہوتے جنہیں دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ باہر سے بدن میں زخم کرتے ہیں اور یہ اُردبے اندر سے جان میں زخم ڈالتے ہیں اور ان اُردبوں کو ظاہری آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حقیقت میں ہر شخص اپنے عذاب کا سبب یہاں سے اپنے ساتھ ہی لیجاتا ہے اور وہ سبب عذاب اُسکے درون میں ہوتا ہے اسی واسطے جناب رسالت پناہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ اِلَيْكُمْ یعنی وہ عذاب تمہارے درون میں ہو کہ تمہارے ملک تمہارے ساتھ رکھیں گے اور اسی واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَوَعَّلَمُوْنَ عَلَمَ الْيَقِيْنَ لَتَرُوْنَ الْحَيٰوةَ تَمَرًا وَتَرَثُ الْعَالَمِ الْيَقِيْنَ یعنی اگر تمہیں علم یقین ہوتا تو تم دوزخ کو دیکھ لیتے اور اسی واسطے فرمایا ہے اِنَّ جَهَنَّمَ كَئِیْطَةٌ بَالُ الْكَافِرِيْنَ یعنی دوزخ کافروں کو محیط ہے اور اُسکے ساتھ ہی یوں نہ ارشاد ہوا کہ دوزخ کافروں کو محیط ہوگی **فصل** لے عزیز شاید تو یہ کہے کہ ظاہر شرع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اُردبوں کو ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو اُردبے کہ جان میں ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں اس کا جواب جان لے کہ ان اُردبوں کا دیکھنا ممکن ہے لیکن مردہ ہی دیکھتا ہے جو لوگ اس عالم میں ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے اس واسطے کہ اُس عالم کی چیز کو اس عالم کی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور یہ اُردبے ہمارے کو ایسا تشکل دکھائی دیتا ہے کہ گویا اُسے اس عالم میں دیکھا تھا لیکن تو نہیں دیکھ سکتا جس طرح سوتا آدمی اکثر دیکھتا ہے کہ مجھے سانپ کاٹتا ہے اور جو شخص اُسکے پاس بیٹھا ہے وہ نہیں دیکھتا اور وہ سانپ اُس شخص کے پاس موجود ہے جو سوتا ہے اور اُس سانپ کے سبب سے اُس شخص کو رنج و عذاب ہوتا ہے اور بیدار کے واسطے وہ سانپ معدوم ہے اور بیدار کے نہ دیکھنے سے

و عشق دولت اُردبے عشق مال سانپ ہے

اسے غرض اس سبب ہے کہ ان لوگوں نے دوست رکھا تھا زندگی دنیا کو آخرت پر ۱۲ سالہ تم نے ضائع کیے اپنے منہ دنیا میں جینے کے اور برت چکے اسکو ۱۲ سالہ ہرگز نہیں اگر تم علم یقین کے طریق سے دیکھو تو جہنم کو ضرور دیکھو گے پھر اسکو ضرور دیکھو گے میں یقین سے دیکھنا ۱۲

اُسکے رنج و عذاب میں کچھ کمی نہیں ہو جاتی جو کوئی خواب دیکھے کہ مجھے سانپ کا ٹٹا ہے تو یہ دشمن کا زخم ہے کہ اس خواب دیکھنے والے پر فقیاب ہو گا اور خواب میں سانپ کے کاٹنے کا رنج روحانی ہوتا ہے کہ دل ہی پر گزرتا ہے اُسکی مثال اس عالم میں اگر چاہیں تو ایک سانپ ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب دشمن اُس خواب دیکھنے والے پر فتح پائے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے خواب کی تعبیر پائی کاش مجھے سانپ کا ٹٹا اور یہ دشمن مجھے فقیاب نہ ہوتا اس واسطے کہ یہ رنج جو دل میں ہے اُس رنج سے بہت بڑا ہے جو سانپ کے کاٹنے سے اسکے بدن پر ہوتا ہے عجز اگر تو یہ کہے کہ وہ سانپ تو معدوم ہے خواب دیکھنے والے پر جو خیال گزرتا ہے فقط خیال ہی تو جان لے کہ یہ تیرا کہنا بڑی غلطی ہے بلکہ وہ سانپ موجود ہی کہ موجود چیز پائی جاتی ہے اور معدوم نہیں پائی جاتی جسے تو نے خواب میں پایا اور دیکھا وہ تیرے حق میں موجود ہے اگرچہ او خلق اُسے نہ دیکھ سکے اور جسے تو نہ دیکھے وہ تیرے حق میں نایاب اور معدوم ہی گو تمام خلق اُسے دیکھا کرے اور جبکہ عذاب اور سبب عذاب دونوں مرنے اور سوتے کے پائے ہیں تو اور ون کے نہ دیکھ سکے سے اُن میں کیا نقصان ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ سوتا جلدی جاگ پڑتا ہو اور رنج و عذاب سے چھوٹ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اُسے خیال تھا اور مردہ رنج و عذاب میں مبتلا رہتا ہے اس واسطے کہ موت کی کچھ انتہا نہیں تو رنج مردہ کے ساتھ ہے اور اس عالم کے محسوسات کی طرح اُسے ثبات ہے اور شریعت میں یہ نہیں ہے کہ جو سانپ بچھو اُسے قبر میں ہوتے ہیں عوام الناس اُسے ظاہری آنکھ سے دنیا میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اس عالم سے دور ہو جائے یعنی سو جائے اور اس مردہ کا حال سپر ظاہر کریں تو مردہ کو سانپ بچھو میں دیکھیکا اور دنیا اولیا جاتے ہیں بھی دیکھتے ہیں اس واسطے کہ اور ون کو جو کچھ خواب میں معلوم ہوتا ہے انھیں بیداری میں نظر آتا ہے اس واسطے کہ عالم محسوسات یعنی دنیا اس جہان کے معاملات دیکھنے میں ان لوگوں کے واسطے آدھ نہیں ہے تو یہ طول کلام اس سبب سے ہوتا ہے کہ کچھ اہمق قہروں میں دیکھتے ہیں اور انھیں ظاہری آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا تو عذاب قبر سے انکار کرتے ہیں اور اسکا سبب یہ ہے کہ انھیں اُس عالم کے معاملات کی راہ نہیں معلوم **فصل** اسے عزیز شاید تو یہ کہے کہ اگر عذاب قبر اس جہت سے ہوتا ہے کہ دل کو اس عالم سے تعلق رہتا ہے تو اس سے کوئی خالی نہیں ہے کہ جاہ و مال اور اہل و عیال کو دوست نہ رکھتا ہو تو سبھوں پر عذاب قبر ہو گا اور کوئی اس سے نہ چھوٹے گا اسکا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اس واسطے کہ لوگ بہت ایسے ہیں کہ دنیا سے آسودہ ہو گئے ہیں اور انھیں دنیا میں خوشی اور آسائش کا کوئی محل نہیں باقی رہا وہ موت کے آرزو مند رہتے ہیں اور بہت مسلمان جو فقیر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جو مالدار ہوتے ہیں اُن کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اسباب نیکو دوست رکھتے ہیں مگر ساتھ اسکے خدا کو بھی دوست رکھتے ہیں تو اگر ایسا ہو کہ خدا کو دنیا سے زیادہ دوست رکھتے ہیں تو ان لوگوں پر بھی عذاب قبر نہ ہو گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کا کسی شہر میں ایک مکان ہو اور وہ اس مکان کو بہت دوست رکھتا ہو لیکن ریاست اور سلطنت اور محل اور باغ کو اس مکان سے زیادہ دوست رکھتا ہو تو جب اور شہر کی ریاست کا اُسے حکم سلطانی پہونچے تو وطن سے نکلنے میں اُسے کچھ رنج نہ ہو گا اس واسطے کہ محبت ریاست جو بہت غالب ہے اُسکے سامنے گھر اور شہر کی محبت ناچیز اور ناپائدار ہو جاتی ہے اور اسکا کچھ اثر باقی نہیں رہتا تو انبیاء اور اولیا اور متقی مسلمانوں کے دلوں کو اگرچہ فرزند و زن و شوہر و وطن کی طرف کچھ التفات ہو جب خدا کی محبت اور اُسکے اُنس کی لذت پیدا ہوتی ہے تو اور سب محبتیں اُسکے سامنے ناچیز ہو جاتی ہیں اور یہ لذت موت سے پیدا ہوتی ہے تو یہ لوگ عذاب قبر سے بخوف ہیں لیکن جو لوگ دنیا کی خواہشوں کو بہت دوست رکھتے ہیں وہ اُس عذاب سے نہ چھوٹیں گے اور یہ لوگ بہت ہیں اور اسی واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ آوَاكُمْ إِذْ هُمْ كَانُوا عَلَى سَاطِئِ خَمَاءٍ مَقْصِيًا زُنُوجَهُمْ الَّذِينَ اتَّقَوْا يَهْدِي اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

گئے ہوئے زمانہ دراز گزر جائیگا اور دنیا کی لذت بھول جائیں گے تو خدا کی اصل دوستی جو ان کے دلیں پوشیدہ تھی پھر ظاہر ہو جائیگی اُن لوگوں کی مثل اُس شخص کی ایسی ہے جو ایک گھر کو دوسرے گھر کی نسبت یا ایک شہر کو دوسرے شہر کی نسبت یا ایک عورت کو دوسری عورت کی نسبت بہت دوست رکھتا ہو لیکن دوسرے گھر یا شہر یا عورت کو بھی کچھ دوست رکھتا ہو جب اُسے اُس گھر یا شہر یا عورت سے جسے وہ بہت دوست رکھتا ہے جدا کریں اور اس دوسرے کے پاس جسے کچھ دوست رکھتا ہے پہنچا دیں تو وہ اس کے فراق میں رت تک رنجیدہ رہتا ہے جسے بہت دوست رکھتا تھا جب اُسے بھولتا ہے اور دوسرے محبوب کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اصل دوستی جو اُس دوسرے محبوب کے ساتھ اُس کے دلیں تھی پھر ظاہر اور غالب جاتی ہے لیکن جو لوگ حق تعالیٰ کو صلا دوست ہی نہیں رکھتے وہ اس عذاب میں رہیں گے اس واسطے کہ انہیں اُسی چیز کے ساتھ دوستی ہو جائے پھیر لی گئی یعنی دنیا پھر اب کیونکر اس عذاب سے نجات پائیں کافر جو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اس کا سبب ایک یہ بھی ہے جو ابھی بیان ہوا ہے عزیز اس بات کو جان کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہی کو دوست رکھتا ہوں یا خدا کو دنیا سے زیادہ دوست رکھتا ہوں اور تمام جہان کا یہی مذہب بانی جو تو ایک امر اس بات کی آزمائش کے واسطے کوٹی ہے وہ امر یہ ہے کہ جب کسی کا نفس و خواہش کوئی حکم کرے اور حکم خدا اُس کے خلاف ہو اگر وہ اپنے دل کو حکم خدا کی طرف زیادہ مائل دیکھے تو حق تعالیٰ کو زیادہ دوست رکھتا ہے جس طرح کوئی شخص دو آدمیوں کو دوست رکھتا ہو ایک کو بہت اور ایک کو کم جب اُن دونوں میں نزاع واقع ہوتی ہے تو اپنے تئیں اُس کی طرف جسے بہت پیار کرتا ہے مائل پاتا ہے اسی سے پہچانتا ہے کہ جس کی طرف مائل ہوا اُسے بہت دوست رکھتا ہوں جب ایسا نہ ہو تو زبان سے یہ کہنا کہ میں اُسے بہت دوست رکھتا ہوں کچھ فائدہ نہیں کرتا کہ یہ کہنا فی الحقیقت جھوٹ ہے اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے اگر دنیا کے معاملات کو دین کے معاملات پر اختیار نہ کریں تو اپنے تئیں عذاب خدا سے بچاتے ہیں اور اگر ایسا نہ کیا یعنی دنیا کے معاملات کو دین کے معاملات پر اختیار کر لیا تو حق تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ایسے معاملہ کے ساتھ کہنا جھوٹ ہے تو اے عزیزان سب باتوں سے جو تجھے معلوم ہوئیں تو نے پہچاننا کہ صاحب نظر شاہد باطنی سے دیکھتے ہیں کہ کون شخص عذاب قبر سے چھوٹے گا اور جانتے ہیں کہ بہت خلقت نہ چھوٹے گی لیکن جس طرح تعلق دنیا میں بہت تفاوت ہے کسی کو کم ہوتا ہے کسی کو زیادہ اس طرح عذاب کی مدت اور شدت میں بھی بہت تفاوت ہے **فصل** اے عزیز شاید تو یہ کہے کہ بعضے حق کہتے ہیں کہ اگر یہی عذاب قبر ہے تو ہم اس سے بخون و خطر ہیں کہ ہمیں دنیا سے کچھ علاقہ نہیں دنیا کا ہونا نہ ہونا ہمارے نزدیک برابر ہے تو اُن احمقوں کا یہ دعویٰ محال ہے جب تک اپنے تئیں نہیں آزماتے ہیں نادان ہیں اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جو کچھ اُس کے پاس ہے وہ سب چوری کرے اور جو قبولیت اور عزت اُسے حاصل ہے وہ اس کے کسی ہمسر کو مل جائے اور اُس کے جو مرید ہیں وہ پھر جائیں اور اس کی مذمت کرنے لگیں اور باہنہ اُس کے دل میں کچھ اثر اور رنج نہ ہو اور وہ شخص ایسا ہے کہ گویا اور کسی کا مال چوری گیا اور کسی دوسرے کی عزت اور قبولیت اُل ہو گئی اس کا کچھ نقصان ہی نہیں ہوا تو اُس کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ میں اس صفت کا آدمی ہوں کہ دنیا کا ہونا نہ ہونا میرے نزدیک برابر ہے جب تک اُس کا مال چور نہ جائے اور اُس کے مرید پھر نہ جائیں تب تک وہ معذور اور نادان ہیں اُسے چاہیے کہ اپنا مال جدا کرے اور اپنی قبولیت اور عزت سے

لے اور نہیں ہے تم میں کوئی مگر اس میں پہنچنے والا ہے یہ امر ہر چاہے تیرے رب پر ضرور مقرر ہے نجات دینے ہم اُن کو جو ڈرتے رہے ۱۲۔

بھاگتا رہے اور اپنا امتحان کرے پھر اس صفت پر اعتماد کرے اس واسطے کہ بہت لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں جو برو اور لونڈی سے کچھ علاقہ نہیں ہر جب جو رو کو طلاق دیتے ہیں یا لونڈی کو بیچ دیتے ہیں تو آتش عشق جو ان کے دلمین دبی تھی بھڑک اٹھتی ہے اور وہ دیوانے ہو جاتے ہیں تو جو شخص چاہے کہ عذاب قبر سے آزاد رہے اسے چاہیے کہ دنیا کی کسی چیز سے علاقہ نہ رکھے مگر بقدر ضرورت جس طرح پانچ خانہ کی حاجت ہوتی ہے اور آدمی کو وہاں بیٹھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا چاہتا ہے کہ وہاں سے جلدی نکلے تو چاہیے کہ جس طرح آدمی بلا رغبت فقط پیٹ خالی کر نیکی حاجت سے پانچ خانے جاتا ہے اسی طرح کھانیکا لالچ فقط پیٹ بھرنی کی نیت سے کیا کرے کہ یہ دونوں امر ضرورت ہیں علیٰ ہذا القیاس سب نبوی کام اور اگر اس تعلق دنیا سے آدمی اپنا دل نہ خالی کر سکے تو چاہیے کہ عبادت اور ذکر الہی کے ساتھ انس و محبت رکھے اور اس کی موافقت اور مداومت کرے اور اپنے دل پر خدائی یاد کو ایسا غالب کرے کہ اس کی دوستی محبت دنیا پر غالب ہو جائے اور اس امر پر اپنی ذات سے اس طرح دلیل طلب کیا کرے کہ ہر امر میں شرع کی متابعت کرے اور حکم نفس پر حکم حق کو مقدم رکھے اگر اس امر میں نفس اس کی اطاعت کرے تو البتہ بھروسہ رکھے کہ میں عذاب قبر سے بچوں گا اور اگر نفس نافرمانی کرے تو اپنے بدن کو عذاب قبر کے سپرد کرے مگر یہ کہ ارحم الراحمین کی رحمت اگر شامل ہو تو البتہ نجات حاصل ہو

فصل اب ہم دوزخ روحانی کے معنی بیان کرتے ہیں اور روحانی سے ہمارا مقصود ہے کہ وہ دوزخ روح کی واسطے خاص ہے بد کو اس کے کچھ واسطے نہیں **نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلِقُ عَلَى الْكَافِرَةِ** وہی دوزخ روحانی ہے کہ یہ آگ دل کو گھیرے ہوئے ہے اور جو آگ بدن میں لگتی ہے اسے دوزخ جسمانی کہتے ہیں آئے عزیز جان تو کہ دوزخ روحانی میں تین قسم کی آگ ہوتی ہے ایک نیا کی خواہشوں سے جدائی کی آگ دوسری ہواؤں سے شرمندگی کی آگ تیسری حضرت ذوالجلال کے جمال لازوال سے محروم رہنے اور نا امید ہو جانے کی آگ تینوں آگوں کو جان دل سے کام لے کر بدن سے کچھ مطلب نہیں اور ان تینوں آگوں کے اسباب جو اس جہان سے آدمی اپنے ساتھ لے جاتا ہے ہیں ان کا بیان کرنا ضرور ہے اس جہان سے ایک مثال مانگے لیکر اس میں اُنکے معنی ہم بیان کرتے ہیں تاکہ بخوبی معلوم ہو جائیں پہلی قسم دنیا کی خواہشوں سے جدائی کی آگ اس کا سبب عذاب قبر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جب تک آدمی اپنے معشوق کے ساتھ ہے تب تک عشق اور رغبت دل کی بہشت ہے اور جب اپنے معشوق سے جدا ہوا تو دوزخ ہے پس عاشق دنیا جب تک دنیا میں ہے بہشت میں ہے **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ** اور جب آخرت میں ہے دوزخ میں ہے اس واسطے کہ اس کے معشوق کو اس سے چھین لیا تو ایک ہی چیز مختلف دو حالتوں میں سبب لذت بھی ہے اور باعث مصیبت بھی ہے دنیا میں اس آگ کی مثال ایسی ہے کہ شکار ایک پادشاہ ہو کہ تمام دنیا اس کی اطاعت اور حکم میں ہو اور ہمیشہ خوبصورت لونڈی غلام اور عورتوں سے کامیاب رہتا ہو اور عمدہ باغ اور بوستان اور عمارات عالی شان کی سیر کیا کرتا ہو ناگاہ کوئی دشمن آکر اسے پکڑ لیجائے اور غلام بنائے اس کی رعایا کے سامنے اسے کتوں کی خدمت کا حکم دے یعنی اس سے ڈوری والوں کا کام لے اور اسکے سامنے اس کی عورتوں اور لونڈیوں کو اپنے کام میں لائے اور غلاموں سے کہے کہ تم بھی اپنے تصرف میں لاؤ اور اسکے خزانہ میں جو چیزیں بیش قیمت ہوں وہ اسکے دشمنوں کو دے ڈالے تو آئے عزیز دیکھ تو اس پادشاہ کو اس آفت ناگہانی اور مصیبت جانی سے کیا بچ ہو گا اور سلطنت زن و فرزند خزانہ لونڈی غلاموں اور تمام نعمتوں سے جدائی کی آگ اس کی جان میں لگی ہے اور اسے ایسا جلا رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے دفعتاً لوگ ہلاک کر ڈالتے یا میرے بدن پر ایسا عذاب سخت کرتے کہ میں اس رنج سے چھوٹ جاتا

یہ ایک آگ کی مثال ہے اور حقد نعمت زیادہ ہوگی اور سلطنت پاکیزہ اور زریرین ہوگی یہ آتش فراق اسکی جان میں اسی قدر زیادہ مشتعل اور تیز ہوگی تو جس کسی کو دنیا میں تمتع اور کامیابی زیادہ ہوتی ہے اور دنیا اس کے ساتھ زیادہ موافقت کرتی ہے اُسے دنیا کا عشق بھی اتنا ہی محنت ہوتا ہے اور آتش فراق اسکی جان میں اتنی ہی زیادہ بھڑکتی ہے اس آگ کی مثال اس جہان میں محال ہے اس واسطے کہ اس جہان میں دل کو جو بچھڑتا ہے وہ دل میں سب قائم نہیں رہتا ہے اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بیمار جب آنکھ کان کسی چیز کے ساتھ مشغول کرتا ہے تو اسکا رنج بہت کم ہو جاتا ہے اور جب بے شغل ہو جاتا ہے تو رنج بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی اسی سبب سے ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ جب سواٹھتا ہے رنج مصیبت اس کے دل پر بہت ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اسکی جان سوتے میں کدورت شغل و حواس سے صاف ہو جاتی ہے محسوسات سے مشغول ہونے کے پہلے جو چیز اُسے پہنچتی ہے بہت اثر کرتی ہے اگر آدمی جاگتے ہی آواز خوش سنتا ہے تو اسکا اثر زیادہ ہوتا ہے اثر محسوسات سے دل کی صفائی اس سے زیادہ اثر ہو نیکا باعث ہے اور اس جہان میں صفائی کامل نہیں ہوتی آدمی جب مرتا ہے تو محسوسات کے اثر سے بالکل مجرور اور صاف ہو جاتا ہے اسوقت اسکے دل میں بڑی راحت یا لذت قائم ہوتی ہے اور یہ خیال نہ کرنا کہ وہ آگ دنیا کی آگ کے مانند ہے بلکہ اس آگ کو شتر پانیوں سے دھو کر دنیا میں بھیجا ہے دوسری قسم رسوائیوں سے شرم و ندامت کی آگ ہوتی ہے اسکی مثال ہے کہ پادشاہ کسی کمینہ کو عورت سے اور اپنی سلطنت کی نیابت سے اور اپنی حرم سرا میں جانیکی اجازت لے تاکہ کوئی اُس سے پردہ نہ کرے اور اپنے خزانے اس کے سپرد کر دے اور سب کاموں میں اُسی پر اعتماد رکھے پھر جب وزیر حسین اور راجین پائے پادشاہ سے اپنے دل میں باغی اور سرکش ہو جائے اور خزانہ پادشاہی میں اپنا تصرف کرے اور محلات اور حرم سلطانی کے ساتھ خیانت و فساد کرے اور ظاہر میں اپنی مانتاری پادشاہ کو دکھائے پھر ایک دن اُٹناے خیانت و فساد میں جو حرم سلطانی میں کرتا ہے پادشاہ کو دیکھے کہ کسی بھر دے سے دیکھتا ہے اور یہ سمجھے کہ ہر روز پادشاہ اس طرح دیکھا کرتا ہے اور تا امل اس واسطے کرتا ہے کہ میری خیانت بڑے تاکہ مجھے دفعۂ عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دے اُسے عزیز تجویز کر کہ اسوقت اُس وزیر کے جان و دل میں اس رسوائی کی ذلت سے کیا آگ لگے گی اور اسکا بدن سلامت ہوگا اور اسوقت وزیر پتھر سر اپنا تقصیر چاہیگا کہ میں زمین میں سما جاؤں تاکہ اس نصیحت اور رسوائی کی آگ سے نجات پاؤں اور عزیز اس طرح تو اس جہان میں عادت کے موافق ایسے کام کرتا ہے کہ اُنکے ظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے اور روح اور حقیقت اور باطن اُن کا دل کا بڑا اور رسوا ہے جب قیامت میں اُن کا من کی حقیقت بتھے کھیلے گی تیری رسوائی ظاہر ہو جائیگی یہاں تک کہ ندامت کی آگ میں تو سوخت ہو گا مثلاً آج کسی کی غیبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اپنے تین ایسا دیکھے گا جیسے اس جہان میں کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھنا ہوا مرغ ہے جب دیکھتا ہے کہ اپنے موئے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہوں تو اُسے عزیز دیکھ تو وہ کیسا رسوا ہوتا ہے اور اُس کے دل میں کیا آگ لگتی ہے غیبت کی روح اور حقیقت یہ ہے اور یہ روح تجھ سے پوشیدہ ہے فروغ قیامت کو ظاہر ہوگی اور اسی واسطے ہے کہ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ مرنے کا گوشت کھاتا ہے تو اُس کی تعبیر یہ ہے کہ غیبت کرتا ہے عزیز اگر تو آج دیوار پر پتھر مارے اور کوئی تجھ کو خبر کرے کہ یہ پتھر تیرے گھر میں گرے ہیں اور تیرے لڑکوں کی آنکھ بھوڑے ہیں اور تو گھر میں جا کر دیکھے کہ تیرے فرزند ان عزیز کی آنکھیں تیرے پتھروں سے اندھی ہوئی ہیں تو تو ہی جانتا ہے جو آگ تیرے دل میں لگے گی اور کھنڈر تو رسوا ہوگا اس جہان میں جو کوئی کسی مسلمان کا حسد کرے قیامت کے دن اپنے تین اسی صفت پر دیکھے گا

حسد کی روح اور حقیقت یہی ہے کہ تو دشمن کے نقصان کا قصد کرتا ہے اور اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا تیری ہی طرف نقصان پھر پڑتا ہے اور تیرا دین ہلاک ہوتا ہے اور تیری عبادت میں جو اس جہان میں تیری آنکھ کا نور ہو گئی جس کا تو قصد کرتا ہے اُسکے اعمال نامہ میں فرشتے نقل کر دیتے ہیں کہ تو بے عبادت رہ جائے اور آج لوگوں کی آنکھیں جتنا تیرے کام آتی ہیں قیامت کے دن تیری عبادت اُس سے زیادہ تیرے کام آگئی ہو گی اس لیے کہ عبادت تیری سعادت کا سبب ہے اور فرزند تیری سعادت کے باعث نہیں ہیں تو فردے قیامت کو صورتیں حقیقتوں اور روحوں کی تابع ہو گئی اور آدمی جو چیز دیکھ گیا اُس صورت پر دیکھے گا جسکے معنی اُس میں ہونگے نصیحت اور رسوائی وہاں ہوگی اور اس سبب کہ نیند اُس عالم سے نزدیک ہو خواب میں کام اسی صورت پر دکھائی دیتے ہیں جو معنوں کے موافق ہوتی ہو چنانچہ ایک شخص ابن سیرین کے پاس گیا اور کہا کہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ ایک لنگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے مردوں کے منہ پر اور عورتوں کی فرج پر میں ہر کرتا ہوں فرمایا کہ تو یوزن ہے رمضان کے مہینے میں صبح سے پہلے اذان کہہ دیا کرتا ہے اُسے عرض کی کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے عذاب دیکھ کہ خواب میں اُسکے معاملہ کی حقیقت اُس سے کس طرح بیان کی اس واسطے کہ اذان رمضان میں آواز اور ذکر کی صورت پر ہے کھانے اور جماع کو منع کرنا اُسکی روح اور حقیقت ہے اور تعجب یہ ہے کہ قیامت کا یہ سبب نہ تو خواب میں تجھے دکھائی دیتا ہے اور تجھے کسی چیز کی خبر نہیں اور یہی مضمون ہے جو حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن دنیا کو ایسی بڑھل بڑھل کی صورت پر لائیں گے کہ لوگ اُسے دیکھ کر کہیں گے نعوذ باللہ من ذلک فرشتے کہیں گے کہ یہ وہی دنیا ہے جسکے پیچھے تم جان دیتے تھے اس وقت لوگوں کو ایسی ندامت ہوگی کہ چاہیں گے کہ ہم کو آگ میں لیجائیں کہ اس شرم سے ہم نجات پائیں اور اس رسوائی کی مثال ایسی ہے جیسے یہ حکایت ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی شاہزادے نے جس رات کو اپنی دھن پاس جانا چاہا بہت سی شراب پی لی جب سوت ہوا دھن کی تلاش میں نکلا خطخانہ میں جانے کا قصد کیا راہ بھول گیا گھر سے باہر نکل آیا اور چلا یہاں تک کہ ایک مقام پر پہونچا ایک گھر دیکھا اور چراغ نظر آیا سمجھا کہ دھن کا گھر میں نے پایا جب اندر گیا کچھ لوگوں کو سوتے دیکھا ہر چند چکارا کسی نے جواب نہ دیا سمجھا کہ سب سوتے ہیں ایک شخص کو دیکھا کہ نئی چادر منہ پر تانے ہے اپنے دل میں کہا یہی دھن ہے اُسکے پہلو میں لیٹا اور اُس پر سے چادر اتاری تو دماغ میں خوشبو پہونچی کہا کہ بیشک یہی دھن ہے کہ خوشبو ملے ہے اُسکے ساتھ جلع کرنے لگا اور اپنی زبان اُسکے منہ میں دیدی اسکی نمی اُسے پہونچی سمجھا کہ میری مارت کرتی ہے اور گلاب چھڑکتی ہے جب صبح ہوئی اور شاہزادہ ہوش میں آیا دیکھا تو اُس حجرے کو آتش پرستوں کا مقبرہ پایا جو لوگ اُسکی دانستہ میں سوتے تھے وہ حقیقت میں مردے تھے جسکی نئی چادر تھی اور جسے اپنی دھن سمجھا تھا وہ ایک ڈرونی صورت بڑھیا تھی اُسی دو چار دن کے عرصہ میں مری تھی اور وہ خوشبو کا نور وغیرہ کی تھی اور وہ رطوبت جو شاہزادہ کو پہونچی تھی وہ اُس بڑھیا کی نجاست اور ناپاکی تھی شاہزادے نے اپنے تئیں دیکھا تو تمام بدن نجاست میں بھرا ہے اور اس کے لعاب دہن سے منہ کا مزہ کڑوا ہے چاہا کہ اس ندامت اور رسوائی اور آلودگی کے مارے مرجائے اور ڈرا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا باپ یعنی بادشاہ اور اسکی فوج و سپاہ اس حالت سراپا نجاست میں مجھے دیکھ پائے وہ اسی سوچ میں تھا کہ بادشاہ یعنی اُسکا پدر مع افسران لشکر اُسکی تلاش میں آ پہونچا اُسے ان خرابیوں میں دیکھا شاہزادہ نہایت مادم ہوا اور اس امر کا عازم ہوا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں سما جاتا کہ اس ذلت اور رسوائی سے نجات پاتا اے عزیز فردے قیامت کو سب

دنیا دار دنیا کی سب لذتوں اور خواہشوں کو بھی اسی صفت پر دیکھیں گے دنیوی خواہشوں کے ساتھ ملے رہنے سے ان کے دل میں جو اثر رہا ہوگا وہ بھی اسی نجاست اور تلخی کا سا ہوگا جو اس شاہزادہ کے بدن اور دہن میں رہی تھی دنیا دار اس سے بھی زیادہ سوا ہون گے اور عذاب سخت میں مبتلا ہونگے اس واسطے کہ اس جہان کے کاموں کی تمام و کمال سختی کی مثال اس جہان کی چیزوں کے ساتھ نہیں دینی جاسکتی یہ جو قصہ تھا اس ایک آگ کی شرح کا نمونہ تھا جسکو کالبد سے کچھ علاقہ نہیں فقط دل و جان سے لاگ ہے اسکا نام ذلت اور ندامت کی آگ ہے تیسری قسم جناب الہی کے جہاں ہمیشہ سے محروم رہنے اور اس سعادت کے حصول سے بائوس ہونے کے افسوس کی آگ اس جہان سے نابینائی اور نادانی جو ساتھ لے گیا ہو وہ اس آگ کا سبب ہوتی ہے یعنی اس جہان میں اسے جناب حدیث کی معرفت نہ حاصل کی ہو اور تسلیم اور کوشش سے بھی دل نہ صاف کیا ہو کہ بعد مرگ جناب الہی کا جہاں اس میں اس طرح نظر آئے جیسے صاف آئینہ میں عکس نظر آتا ہے بلکہ گناہ اور دنیا کی خواہشوں کے زنگ نے اس کے دل کو تاریک و اندھا کر دیا ہو کہ وہ اندھا ہے اس آگ کی مثال یہی ہے جیسے تو فرض کرے کہ کسی گروہ کیساتھ اندھیری رات میں تو کہیں پہونچے کہ وہاں بہت سے سنگریزے پڑے ہوں اور تو انکا رنگ نہ دیکھ سکے تیرے ساتھی تجھ سے کہیں کہ بھٹنے اٹھ سکے ان میں سے اٹھالے ہم نے سنا ہے کہ ان سنگریزوں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے اور جو بھٹنے اٹھا سکتا ہے ان میں سے اٹھالے جاتا ہے اور تو ان میں سے نہ لیوے اور کہے کہ یہ پوری حماقت ہے کہ سر دست اپنے سر بوجھ لوں خدا جانے کہ کل کو یہ کام آئیں یا نہ آئیں پھر وہ سب ساتھی تو بوجھ باندھ لیں اور چل نکلیں اور تو خالی ہاتھ ان کے ساتھ رہے اور ان پر ہنسے اور انھیں احمق سمجھ کر ان پر افسوس کرے اور کہے کہ جس کسی کو عقل اور فہم ہوتی ہے وہ میری طرح آرام و اطمینان سے جاتا ہے اور جو احمق ہوتا ہے اپنے تئیں گدھا بناتا ہے طبع باطل سے بوجھ اٹھاتا ہے پھر جب ہر روشنی میں پہونچیں اور دیکھیں کہ وہ سنگریزے یا قوت مسخ اور گوہر ابدار ہیں اور لاکھ لاکھ اشرفی ہر دانہ کی قیمت ہے تو وہ لوگ تو افسوس کرینگے کہ اور زیادہ کیوں نہ اٹھالائے اور تو اس دھوکے اور دغا سے ہلاک ہوگا اور تیری جان میں اس حسرت کی آگ لگے گی کہ میں نے بھی کیوں نہ اٹھالیے پھر وہ لوگ اس جو اہرات کو بیچ کر تمام دنیا کی سلطنت لیں اور جیسی نعمتیں چاہیں کھائیں اور جہاں چاہیں رہیں اور مجھے ننگا بھوکا رکھیں اور اپنا غلام بنائیں اور اپنے کام کا مجھے حکم فرمائیں ہر چند تو کہے کہ ان نعمتوں میں سے کچھ تو مجھے بھی دیکھے تو تعالیٰ اَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اوْ حَمًا سَرَّ لَكُمْ اللّٰهُ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَمَهُمَا عَلَی الْكَافِرِیْنَ وہ کہیں گے کہ کل تو ہمیں ہنستا تھا آج ہم تجھے ہنستے ہیں اِنْ تَسْتَغْرِوْا مِنْنَا فَاِنَّا نَسْتَغْرِیْ مِنْكُمْ كَمَا تَسْتَغْرِوْنَ تَوْحِیْدُ کی نعمت اور پروردگار کا دیدار فوت ہو جانے کی حسرت کی یہ مثل ہے اور جن لوگوں نے عبادت کے جو اہرات دنیا سے نہ اٹھالیے اور کہا کہ قرض کے واسطے سر دست بیچ نقد ہم کیوں اٹھائیں فردائے قیامت کو چلائیں گے کہ اَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اور کیونکر انھیں حسرت نہ ہوگی اس واسطے کہ قیامت کو عارف اور عابدوں پر انواع انواع سعادتیں اس قدر نازل ہونگی کہ دنیا کی تمام عمر کی نعمتیں اس کی ایک ساعت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہونگی بلکہ سب کے بعد جسے دوزخ سے نکالیں گے اسکو بھی دنیا کی دس گنی نعمتیں دینگے ان نعمتوں کو دنیا کے ساتھ مشابہت ناپ اور انداز سے نہیں ہے بلکہ روح نعمت میں مشابہت ہے اور خوشی اور لذت روح نعمت ہے جس طرح کہتے ہیں کہ

لے حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوزخوں کا حال بتانا ہے کہ وہ جنتیوں کی خوشی اور گنہگاروں کی عذاب پر پھوڑا پانی یا جو کچھ خدا نے تعین روزی دی ہے وہ جواب دین کے کہ جنتیوں خدا نے دونوں چیزیں کافروں پر حرام فرمائی ہیں ۱۲ اگر سخرابن کو گے تم سے تو ہم بھی سخرابن کہیں گے تم سے جس طرح تم سخرابن کرتے ہو ۱۲۔

نکلے اور اپنے مولدین نہ ٹھہرے اور راہِ دین کا سفر اختیار کرے یہاں وطن اور مولد سے شہر اور گھر نہیں مراد ہر کہ وہ قالب کا وطن ہے اور قالب کے سفر کی کچھ حقیقت نہیں لیکن جو روح کہ آدمی کی حقیقت ہے اسکی بھی ایک قیامگاہ ہے یعنی جہان سے وہ ظاہر ہوئی وہ اسکا وطن ہے وہاں سے وہ سفر کر آئی ہر راہ میں اُسے بہت منزلیں پڑتی ہیں ہر منزل اور ہر عالم ہے پہلی منزل عالمِ محسوسات ہے پھر عالمِ غیلات پھر عالمِ مہومات پھر عالمِ معقولات معقولات چوتھی منزل ہے اس چوتھے عالم میں اُسے اپنی حقیقت کی خبر ہوتی ہے اُسکے آگے پھر کچھ نہیں ہوتی اور اس ایک مثال میں ان چاروں عالموں کو آدمی سمجھ سکتا ہے مثال جب تک آدمی محسوسات میں ہے تنگن کے رہتا ہے کہ اپنے تئیں چراغ پر گراتے ہیں اسواسطے کہ تنگے کو مینائی ہو لیکن خیال اور یاد رکھنے کی قوت نہیں ہے کہ اندھیرے سے بھاگنے کو روزن ڈھونڈھتا ہے چراغ کو روزن سمجھ کر چراغ پر گرتا ہے اسین آگ پاتا ہے یہ تکلیف اُسے نہیں یاد رہتی اور اسکا کچھ خیال نہیں رہتا اسواسطے کہ اُسے حفظ اور خیال کی قوت نہیں ہے اور اس رتبہ پر وہ پہونچا ہی نہیں اس سبب اپنے تئیں چراغ پر بار بار گراتا ہے یہاں تک کہ ہلاک ہو جاتا ہے اگر اُسے خیال اور حفظ کی قوت ہوتی تو ایک بار دردناک ہو چکا تھا پھر چراغ کے پاس نہ آتا کیونکہ اور حیوانات جب یکبار اراکھا چکے ہیں تو وہ اُنھیں یاد رہتی ہے دوبارہ لکڑی دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں آدمی کی پہلی منزل عالمِ محسوسات ہے دوسری منزل عالمِ غیلات ہے جب تک آدمی اس درجہ پر رہتا ہے بہائم کے برابر رہتا ہے جس چیز سے اُسے صدمہ پہونچے پہلے تو نہیں جانتا کہ اس سے بھاگنا چاہیے لیکن جب یکبار صدمہ اٹھا چکا ہے دوسری مرتبہ اس سے بھاگتا ہے تیسری منزل عالمِ مہومات ہے جب اُس درجہ پر آدمی آتا ہے تو بکری اور گھوڑے کے برابر ہو جاتا ہے بے دیکھے صدمہ سے بھاگتا ہے پہلے ہی سے اپنے دشمنوں کو پہچانتا ہے اسواسطے کہ جس بکری نے بھیڑیے کو ہرگز نہ دیکھا ہو اور جس گھوڑے نے شیر کو ہرگز نہ دیکھا ہو وہ جب اُنھیں دیکھتے ہیں بھاگتے ہیں اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں حالانکہ بیل و نٹ ہاتھی جو بھیڑیے اور شیر سے قدین بہت بڑے ہیں اُن سے نہیں بھاگتے یہ سمجھ سمجھ خدائے اُن کے باطن میں عنایت فرمائی ہے اور بائیمہ جو چیز کل ہونیوالی ہے اُس سے حذر نہیں کر سکتے اسواسطے کہ یہ رتبہ چوتھی منزل میں حاصل ہوتا ہے اور چوتھی منزل عالمِ معقولات ہے آدمی یہاں تک تو بہائم کے ساتھ رہتا ہے جب اس منزل پر آتا ہے تو بہائم کی حد سے گزر جاتا ہے اور فی الحقیقت یہاں عالمِ انسانیت کے اول میں آدمی پہونچتا ہے اور ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ تحیّل و ردیم کو اُن میں کچھ دخل نہیں اور جو چیز آئندہ ہونیوالی ہے اُس سے پرہیز کرتا ہے اور کاموں کی حقیقت کو اُنکی صورت سے جدا کرتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت کو جو اسکی سب صورتوں کو شامل ہوتی ہے پہونچتا ہے اور جو چیزیں اس عالم میں دکھائی دے سکتی ہیں بے نہایت نہیں ہیں اسواسطے کہ جو چیز محسوس ہر اجسام سے باہر نہیں ہے اور اجسام تنہا ہی ہیں یعنی نہایت کو قبول کرتے ہیں اور عالمِ محسوسات میں آدمی کا تردد کرنا اور چلنا ایسا ہی ہے جیسے زمین پر چلنا پھرنا کہ ہر ایک چل پھر سکتا ہے اور چوتھے عالم یعنی عالمِ معقولات میں اُسکا چلنا کاموں کی حقیقتوں اور رجحان کے تشخص کے واسطے ہوتا ہے اور وہ ایسا ہی جیسے پانی پر چلنا اور مہومات میں اُسکا تردد کرنا ایسا ہے جیسے کشتی میں ہونا کہ پانی اور مٹی میں اُسکا درجہ ہے اور درجہ معقولات کے اُس طرف ایک مقام ہے وہ مقام انبیاء و اولیاء اہل تصوف علیہم السلام ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں سیر کرنا یہی مضمون تھا کہ جنابِ سالِتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عرض کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا پانی پر چلتے تھے آپ نے فرمایا ہاں وَكَوْنُا اِنْ اَدْبَقْنَا اَمْشٰی فِی الْہَوَآءِ اِذَا اَرَادَ اَنْ یَّجِیْزَ اَوْ اَنْ یَّجِیْزَ اَوْ اَنْ یَّجِیْزَ اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے تو آدمی کے سفر کی منزلیں عالمِ ادراک میں ہیں آخر منزل پر جب پہونچتا ہے کہ ملائکہ کے مرتبہ پہونچ جائے تو چار پائیوں کا جو انبیا اور افضل درجہ ہے وہاں سے فرشتوں کے درجہ اعلیٰ تک آدمی کی معراج کی منزلیں ہیں اور سب نیچے اونچے اُسی کا کام ہے اور وہ اس خطرہ میں ہے کہ اسفل السافلین میں گرتا ہے یا اعلیٰ علیین پر چڑھتا ہے اور اس خطرہ کو

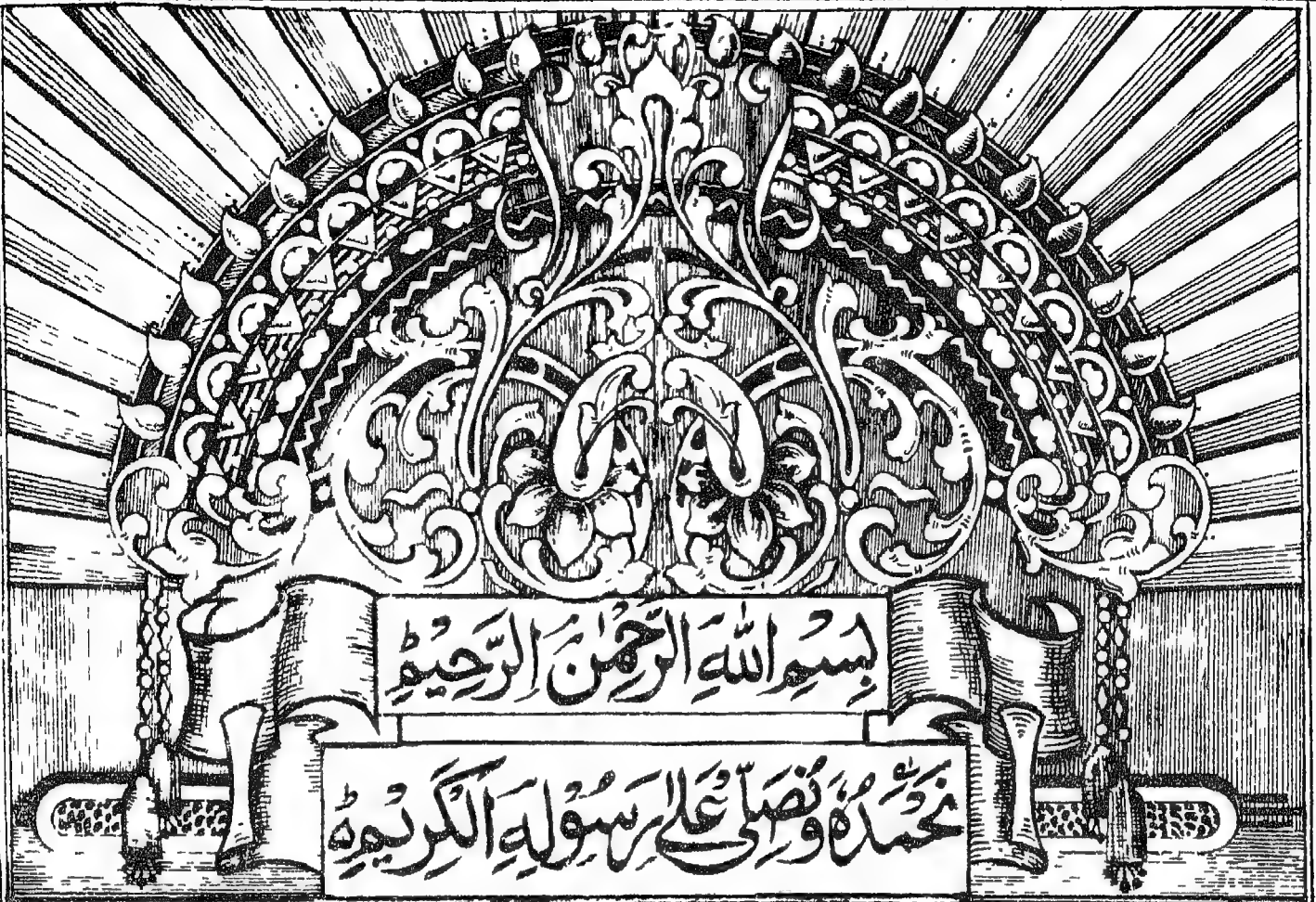
قرآن شریف میں حق تعالیٰ نے یوں تعبیر فرمایا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَنْشَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا اس واسطے کہ جو جادات میں اُن کا درجہ نہیں بدلتا کہ وہ تجزین تو جادات بخیر ہیں اور ملائک اعلیٰ علیین میں ہیں انھیں اپنے درجے اتنا ملن نہیں بلکہ ہر ایک کا درجہ اُسی پر وقف ہے جیسا قرآن شریف میں آیا ہے یعنی حق تعالیٰ نے فرشتوں کا کلام نقل فرمایا ہے وَمَا مِمَّا اَلَا لَکُمْ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ اور چار پائے اُغل اسافلین میں ہیں انکو ترقی ملن نہیں اور انسان دونوں کے درمیان میں ہے اور خطرہ کے مکان میں ہے اس واسطے کہ اُسے درجہ ملائکہ پر چڑھ جانا اور مرتبہ ہمام پر اُتر آنا دونوں ملن ہیں اور امانت اٹھالینے کے معنی یہی ہیں کہ خطرناک کام کو اُسے اختیار کر لیا ہے تو ملن نہیں کہ آدمی کے سوا اس امانت کے بوجھ کا اور کوئی تحمل ہو سکے عزیز اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ وہ جو تو نے کہا تھا کہ اکثر آدمی یہ بات نہیں کہتے ہیں اسکا حال تجھے معلوم ہو جائے کہ اُنکا کتنا کچھ تعجب کی بات نہیں اس واسطے کہ مسافر ہیشہ مقیم کے خلاف ہوتا ہے مقیم تو اکثر ہیں اور مسافر نادین محسوسات و درخیلات جو پہلی منزل ہر شخص اسی کو اپنا وطن بنا لے گا اور وہیں ٹھہر جائیگا اُسے کاموں کی حقیقتیں ہرگز نہ معلوم ہونگی اور وہ شخص کبھی روحانی نہ ہوگا اور کاموں کی روحوں اور روحانیات کو کبھی نہ جائیگا اس سبب سے اسکا بیان کتابوں میں بہت کم ہے معرفت آخرت کے لئے ہی بیان پر ہم مبن کرتے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کے فہم میں نہ آئیگا بلکہ بہت لوگ اسی کو نہ سمجھیں گے **فصل** بہت اہم حکو نہ یہ قوت کہ کاموں کو اپنی بصیرت سے پہچانیں نہ یہ توفیق ہے کہ شریعت سے انین آخرت کے امور میں دنگ ہیں اور اُن پر شک غالب ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب خواہش اُن پر ظہور کرتی ہے اور آخرت سے انکار کرنا انھیں پسند آتا ہے تو اُنکے دین وہ انکار پیدا ہو جاتا ہے اور شیطان اُسے بڑھاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوزخ کی صفت میں جو کچھ آیا ہے فقط ڈرانے کے واسطے آیا ہے اور حجت کے بارہ میں شارع نے جو فرمایا ہے فقط شعبہ دکھایا ہے اسی سبب سے خواہشوں کی پیروی میں مشغول ہوتے ہیں اور شرع سے انکار کرتے ہیں اور شرع والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ احمق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ایسے احمق کو یہ قوت کہاں کہ ایسے بھید کی باتوں کو دلیل سے سمجھ سکے اسے ایک ظاہری بات میں تامل کر نیکی واسطے بلا ناچاہیے اور کہنا چاہیے کہ اگرچہ تجھے ظن غالب یہی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور سب حکماء اولیا غلطی پر تھے اور سمجھوں نے دھوکا کھایا اور تو باوصف اس حماقت اور غور کے اس حال کو سمجھا ممکن ہے کہ تجھی سے غلطی ہوئی ہو اور تو یہی دھوکے میں پڑا ہو کہ آخرت کی حقیقت کو تو نے نہ جانا اور عذاب جانی کو نہ سمجھا اور عالم محسوسات سے روحانیات کی مثال کی وجہ کو تو نے نہ پہچانا اگر وہ ایسا احمق ہے کہ کسی طرح اپنی غلطی کو روانہ رکھے اور کہے کہ صراط و دلوک سے زیادہ جانتا ہوں اسی طرح یہ بھی جانتا ہوں کہ روح کی کچھ حقیقت نہیں اور اُسے بقائیں اور روحانی جسمانی رنج راحت کچھ ملن نہیں ایسے شخص کا مزاج بگڑ گیا اُس سے ناامید ہونا چاہیے وہ اُن لوگوں میں سے ہے جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلٰی الْهُدٰی فَلَنْ يَّهْتَدُوْا اِذْ اَبَدًا اور اگر وہ کہے کہ امور آخرت کا محال ہونا مجھے تحقیق نہیں ہے اگرچہ یہ امر ممکن ہے لیکن عقل سے بعید ہے اور جبکہ یہ بات مجھے تحقیق معلوم ہے نہ اسکا ظن غالب ہے تو اپنے تئیں تمام عمر پر سیرگاری کی کوٹھری میں کیوں بند کروں اور دنیا کی لذتوں سے کیوں باز رہوں تو اُسکو ہم یہ جواب دینگے کہ اب اسقدر تو نے اقرار کیا تو تجھ پر تیری عقل کی راہ سے واجب ہو گیا کہ شریعت کی راہ پر کہ جب بہت بڑے خطرے کا گمان ضعیف بھی ہو تو اُس سے لوگ بھاگتے ہیں اس واسطے کہ اگر

اُسے ہم نے دکھائی امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو تو سب نے انکار کیا اُسکے اٹھانے سے اُدھ گئے اُنکا اٹھایا اُسے آدمی نے بیشک تھا وہ ظالم نادان ۱۱؎ اور زمین ہے ہم میں سے کوئی فرشتہ گرا کے

واسطے مقام عرش ہے ۱۲؎ اور نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اُن کو راہ راست کی طرف بلائے تو ہرگز راہ پر نہ آئیں گے اسوقت کبھی ۱۲؎

ناکھانے کا قصد کرے اور اگر کوئی کہہ دے کہ اس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو فوراً تو ہاتھ کھینچ لے گا اگرچہ یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اُسے اس واسطے جھوٹ کہا ہو کہ اگر
 مائے تو وہ خود کھائے لیکن چونکہ یہ بات ممکن ہے کہ شاید اُسے سچ کہا ہو تو اپنے دین کو کتا ہے کہ اُسے دکھاؤں اس سے بھوکے رہنے کا بیج آسان ہو اور اگر کھالوں
 مانہ ہو اُسے سچ کہا ہو اور دین ہلاک ہو جاؤں اس طرح اگر تو بیمار ہو اور ہلاک ہو جائے کہ خطرہ ہو اور تعویذ لکھنے والا کہے کہ ایک دہریہ بھر جائی دے کہ تیرے اچھے
 لے واسطے کا غد پھجھو ایک تعویذ لکھ دوں اور نقش کھینچ دوں اگرچہ جھوٹے ظن غالب بھی ہو کہ اُس نقش کو تندرستی کے ساتھ کچھ نسبت نہیں لیکن تو اپنے جی میں یہی
 نہ شاید یہ سچ کہتا ہو ایک دہریہ دنیا سہل ہو اگر بخوبی کہے کہ جب فلاں مقام پر چاند پہنچے تو فلاں کڑوی دکھا تو اچھا ہو جائیگا اُسکے کہنے سے اُس دوا کا بیج
 بچے گا اور اپنے جی میں کہے گا کہ شاید سچ کہتا ہو اور اگر جھوٹ بھی کہتا ہو تو وہ دکھائیگی تکلیف آسان ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار غیر دین کا قول اور
 تمام بزرگوں جی میں حکما، ادیبان، علما کا اُس قول پر متفق ہونا کسی عقل مند کے نزدیک ایک نجومی یا ایک تعویذ لکھنے والے یا ایک نقش پرست طبیب کے قول
 نہ ہو گا اُن کے کہنے سے تو جھوٹا سا بیج اپنے اوپر گوارا کرتا ہے کہ وہ جو بڑا بیج ہے اس سے شاید نجات پا جائے اور جھوٹا بیج نقصان بہت
 نقصان کی نسبت سے جھوٹا معلوم ہوتا ہے اگر کوئی حساب کرے کہ دنیا کی عمر کس قدر ہے اور ابد کی نسبت جسکی انتہا ہی نہیں کتنی سی ہے تو
 جائے کہ دنیا میں ابتلا و شریعت کا یہ بیج کھینچنا اس خطر عظیم سے بہت جھوٹا ہے جس کے خیال سے تو اپنے جی میں کہتا ہے کہ اگر انبیاء اور بزرگ
 سچ کہتے ہوں اور میں ویسے ہی عذاب سخت میں جیسا وہ کہتے ہیں ہمیشہ کے واسطے مبتلا ہو جاؤں تو کیا کروں گا اور دنیا کی اس چند روزہ رحمت
 بے کیا فائدہ ہو گا اور ممکن ہے کہ بزرگ لوگ سچ کہتے ہوں ابد کے یہی ہیں کہ اگر تمام عالم کو کائن کے دانوں سے بھر دیں اور ایک چڑیا سے
 کہ ہزار ہزار برس میں ایک ایک دانہ اس میں سے چلے تو وہ دانے سب تمام ہو جائیں اور ابد میں سے کچھ بھی کم نہ ہو اگر اتنی مدت
 ہو روحانی خواہ جسمانی خواہ خیالی تولے عزیز تو اُسے کیونکر جھیل سکے گا اور ذرا غور تو کر کہ دنیا کی عمر اس مدت ابد کے مقابلے میں کس قدر
 سیسا کوئی عقل مند نہ ہو گا کہ اس امر میں خوب غور کرے اور یہ نہ سمجھے کہ گویا مرد بھی ہے اور اس سے بچنے میں بالفعل بیخ لقمینی ہے مگر اتنے بڑے
 بیم سے احتیاط کرنا اور بیج کر چلنا واجب ہے اس واسطے کہ لوگ سوداگری کے واسطے کشتی میں جو بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے سفر کرتے ہیں اور بہت
 اتے ہیں یہ مصیبت فقط گمانِ منفعت پر کھینچتے ہیں تو اگرچہ اُس احمق کو عذابِ آخرت کا یقین نہیں ہے لیکن گمانِ ضعیف تو ہے پس اگر ذرا اور
 کرے گا تو پرہیزگاری کا بوجھ اٹھائے گا اسی واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن ایک طحڑے سے منظرہ میں فرمایا کہ جیسا تو کہتا ہے اگر واقع
 ، ایسا ہے تو تو بھی جھوٹا ہم بھی جھوٹے اور اگر حقیقت میں ایسا ہے جیسا ہم کہتے ہیں تو ہم ہی فقط جھوٹے اور تو عذابِ ابد میں مبتلا رہا جناب میرے
 جوار شاد فرمایا تو اُسکے تصورِ فہم کے موافق فرمایا نہ یہ کہ محاذ اللہ آپ کو خود کچھ شک تھا آپ سمجھے کہ جو یقین کا راستہ ہے وہ اس طحڑے کی سمجھ میں نہ آئیگا
 ایمان سے یہ معلوم ہو کہ جو شخص دنیا میں زادِ آخرت کے سوا اور کسی چیز کے ساتھ مشغول ہے وہ بڑا احمق ہے غفلت کرنا اور امورِ آخرت میں
 نا اس حماقت کا سبب ہے کیونکہ دنیا کی خواہش اُسے اس قدر مہلت ہی نہیں دیتی کہ وہ امورِ آخرت میں فکر کرے ورنہ عذابِ آخرت کا جسکو
 ہے اور جسکو ظن غالب ہے اور جسکو ایمان ضعیف ہے سب پر عقل کی رو سے وجہ ہے کہ اس خطر عظیم سے ڈریں اور احتیاط کی راہ پکڑیں ﷺ علی بن ابی طالب
 نے سلمانی کا بیان تمام ہو اس معرفت نفس معرفت حق معرفت دنیا معرفت آخرت کے ذکر کا انجام ہوا اب انشاء اللہ تعالیٰ ارکانِ معاملاتِ مسلمانی شروع کرونگا۔

شکر خدا ہے تبارک و تعالیٰ رب الارکان معاً مسلمانوں کا اعتراف

آئے عرب جب عنوان مسلمان کو تو جان چکا اپنے تین اور حق تعالیٰ کو اور دنیا اور آخرت کو پہچان چکا اب معاملہ مسلمانوں کے ارکان کی طرف مشغول ہونا چاہیے اور ہر کے سب بیان سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہی میں آدمی کی سعادت ہے اور حق تعالیٰ کی اصل معرفت اُن چار عنوان کے جاننے سے حاصل ہوئی اُسکی عبادت اب ان چار ارکان سے حاصل ہوتی ہے ایک رکن یہ ہے کہ تو اپنے ظاہر کو عبادت سے آراستہ رکھے یہ رکن عبادت ہے دوسرا رکن یہ ہے کہ تو اپنی زندگی اور حرکات سکناات کو ادب کے ساتھ رکھے یہ رکن معاملات ہے تیسرا رکن یہ ہے کہ تو اپنے دل کو بُرے خلقوں سے پاک رکھے یہ رکن مہلکات ہے چوتھا رکن یہ ہے کہ تو اپنے دل کو اچھے خلقوں سے آراستہ رکھے یہ رکن نجیات ہے

پہلا رکن

معاملہ مسلمانوں کا یہ رکن اول ہے اس میں عبادت کا بیان مفصل ہوا اس رکن میں دس صلیں ہیں پہلی اصل اعتقاد اہل سنت کو درست کرنے کے بیان میں دوسری اصل تلاش علم میں مشغول ہونے کے بیان میں تیسری اصل طہارت کے بیان میں چوتھی اصل نماز کے بیان میں پانچویں اصل زکوٰۃ کے بیان میں چھٹی اصل روزہ کے بیان میں ساتویں اصل حج کے بیان میں آٹھویں اصل قرآن پڑھنے کے

۱۰ ہم حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور درود بھیجتے ہیں اُسکے رسول کریم پر ۱۱۔

بیان میں نویں اصل ذکر اور تسبیح کے بیان میں دسویں اصل اور اد کے ترتیب دینے اور عبادت کے وقت نگاہ رکھنے کے بیان میں

پہلی اصل میں سنت کے اعتقاد حاصل کرنے کے بیان میں

عزیز جان تو کہ جو کوئی مسلمان ہو اُس پر پہلا فرض یہ ہے کہ لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ جو اُس نے زبان سے کہا ہے اُس کے معنی سے جانے اور ایسا باور کرے کہ کسی شک اور شبہ کو اُس میں دخل نہ رہے اور جب اُسے باور کر لیا اور اُس کا دل اُن معنوں پر ایسا رہ گیا کہ بال برابر بھی اُس میں شبہ نہ رہا تو بس اس قدر اصل مسلمانی کو کفایت کرتا ہے دلیل سے اُس کے معنی جاننا ہر مسلمان پر فرض عین نہیں ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو دلیل تلاش کرنے اور علم کلام پڑھنے اور شبہ ڈھونڈھنے کا حکم نہیں فرمایا ہے۔ اُن معنوں کی تصدیق اور یقین پر آپ نے اکتفا کی ہے اور عوام الناس کا درجہ اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن ایسے کچھ لوگوں کا ہونا ضرور ہے جو گفتگو کا طریقہ جانتے ہوں اور اس اعتقاد کی دلیل بیان کر سکیں اس واسطے اگر کوئی شخص عوام الناس کے گمراہ کرنے کے واسطے نئے اعتقاد میں شبہ ڈالے تو وہ لوگ عوام کی گویا زبان بن جائیں اور ان شبہوں کو اٹھایا کریں اس صفت کو علم کلام کہتے ہیں اور یہ صفت فرض کفایہ ہے ہر جہتی میں اس صفت کے دو ایک آدمیوں کا ہونا بس ہے عوام الناس صاحب اعتقاد ہوتے ہیں اور حکم کو تو ال اور نئے اعتقاد کا نگہبان ہوتا ہے لیکن حقیقت معرفت کی اور ہی راہ پردہ ان دونوں مقام یعنی نقطہ اہل اعتقاد اور منظم ہونیکے علاوہ ہر ریاست و مشقت اُس کا آغاز ہے جب تک مسلمان یہ راہ نہ چلے گا معرفت کے درجہ کو نہ پہنچے گا اور معرفت کا دعویٰ کرنا اُسے زیبا نہ ہوگا کہ اس میں غلطی سے زیادہ نقصان ہو اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پرہیز کرنے سے پہلے دو آپس تو یہ خوف رہتا ہے کہ ہلاک ہو جائیگا اس واسطے کہ وہ دوبارہ بھی یہی ہو جاتی ہے جیسے اور اخلاط فاسد اُس کے معدہ میں ہیں اور اس دوا سے صحت حاصل نہیں ہوتی بیماری بڑھ جاتی ہے اور عنوان مسلمانی نا جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ حقیقت معرفت کا ایک شاہد اور نمونہ ہے کہ جو شخص حقیقت معرفت کے قابل ہو اُسے تلاش کرے اور حقیقت معرفت ہی تلاش کر سکتا ہے جسے دُنیا میں کچھ تعلق نہ ہو اور تمام عمر خدا ہی کی تلاش میں رہا ہو اور یہ مشکل ہو تو ایسی چیز جو تمام خلق کی غذا ہو یعنی طہارت کا اعتقاد اُسے ہم بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص اس اعتقاد کو اپنے دل میں جملے کہ یہی اُس کی سعادت کا ختم ہو گا۔

اعتقاد کا بیان

سے عزیز اس بات کو جان اور یقین مان کہ تو مخلوق ہے اور تیرا ایک خالق ہو تمام عالم کو اور اُن چیزوں کو جو تمام عالم میں ہیں اُسی نے پیدا کیا ہے وہ ایک ہے کوئی اُس کا شریک نہیں اور یگانہ ہے کوئی اُس کا ہمسر نہیں اور ہمیشہ سے ہو کہ اُس کی ہستی کی ابتدا نہیں اور ہمیشہ رہیگا کہ اُس کے جوہر کی انتہا نہیں اُس کی ہستی ازل اور ابد میں واجب ہے اس واسطے کہ ہستی کو اُس میں دخل ہی نہیں اور اُس کی ہستی اُسی کی ذات ہے اس واسطے کہ اُس کو کسی سبب کی پروا نہیں اور اُس سے کوئی چیز بے پروا نہیں بلکہ اُس خالق کا قیام اپنی ذات سے ہو اور سب چیزوں کا قیام اُس خالق کے سبب سے ہے تفسیر یہ وہ نہ جو ہر نہ عرض نہ کسی چیز میں وہ حلول کرتا ہو وہ نہ کسی چیز کے مثل ہے نہ کوئی چیز اُس کے مانند ہے

اُسکے واسطے کوئی صورت نہیں کیت کیفیت کو اُس میں کچھ مداخلت نہیں جو کیت کیفیت خیال میں آئے اور دل میں گزریے اُس سے وہ پاک ہے کیونکہ سب صفتیں اُسکی مخلوق ہیں اور وہ کسی مخلوق کی صفت پر نہیں ہے بلکہ وہم و خیال جو صورت باندھے وہ اُس صورت کا پیدا کرنے والا ہے چھوٹائی بڑائی اور مقدار کو اُس میں کچھ دخل نہیں یہ چیزیں اجسام عالم کی صفتیں ہیں اور وہ جسم نہیں ہے اور اُسے جسم کے ساتھ جوڑ نہیں ہے وہ نہ کسی جگہ پر ہے نہ کسی جگہ میں ہے بلکہ اُسکی ذات جگہ لینے والی چیز ہی نہیں اور جو کچھ عالم میں ہے سب عرش کے نیچے اور عرش اُسکی قدرت کے نیچے مخر ہے اور وہ عرش پر ہے لیکن اس طرح عرش پر نہیں ہے جیسے کوئی جسم کسی جسم کے اوپر ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ جسم نہیں ہے اور عرش اُسے اٹھائے نہیں ہے بلکہ عرش اور حاملان عرش سب کو اُسکی قدرت اور مہربانی اٹھائے ہوئے ہے آج بھی وہ اُسی صفت پر ہے جس پر عرش پیدا کرنے کے قبل تھا اور اب تک ایسا ہی رہے گا اس واسطے کہ اُسکی ذات اور صفات میں تغیر اور گردش کو کچھ دخل نہیں اس لیے کہ معاذ اللہ اگر صفات نقصانی کے ساتھ تغیر ہو تو خدائی کے قابل نہ ہوگا اور اگر صفات کمائی کے ساتھ تغیر ہو تو غوثِ باریک پیلے کو یا وہ ناقص تھا اور اس کمال کا محتاج تھا اور محتاج مخلوق ہوتا ہے خدائی کے لائق نہیں ہوتا اور باوصف اس کے کہ سب مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے مگر اس جہان میں پہچاننے کے لائق اور اس جہان میں دیکھنے کے قابل ہے اور اس جہان میں بچوں اور بچکون اُسے پہچانتے ہیں اُسی طرح اُس جہان میں بچوں اور بچکون اُسے دیکھیں گے کیونکہ وہ دیدار اس جہان کے دیدار کی قسم سے نہیں ہے قدرتِ حق تعالیٰ کسی چیز کے مانند نہیں ہے ساتھ اُسکے سب چیزوں پر قادر ہے اور اُسکی قدرت کمال کے درجے پر ہر کسی طرح کے عجز اور نقصان اور ضعف کا اُس میں گز نہیں بلکہ اُس نے جو چاہا کیا جو چاہے گا کرے گا اور ساتوں آسمان ساتوں زمین اور عرش و کرسی اور جو کچھ ہے سب اُسکے قبضہ قدرت میں مغلوب اور مسخر ہیں اُسکے سوا کسی کا کسی چیز پر کچھ اختیار نہیں پیدا کرنے میں کوئی اُسکا یا ر و مددگار نہیں علم وہ دانا ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے اُسکا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے عرشِ اعلیٰ سے تحتِ الثریٰ تک کوئی چیز بغیر اُسکے جانے ہوئے نہیں ہوتی اس واسطے کہ سب چیزیں اُسی کے حکم سے ظاہر ہوتی ہیں بلکہ میدانوں کی ریت اور درختوں کے پتوں اور دونوں کے خطروں اور ہوا کے ذروں کے عدد اُس کے علم میں ایسے کھلے ہوئے ہیں جیسے آسمان کے عدد اور اوت جو کچھ عالم میں ہے اُسی کے چاہنے اور ارادے سے ہر کوئی چیز تھوڑی ہو یا بہت چھوٹی ہو یا بڑی اچھی ہو یا بری گناہ ہو یا عبادت کفر ہو یا ایمان نفع ہو یا نقصان زیادتی ہو یا کمی بچ ہو یا راحت بیماری ہو یا صحت اُسی کی تقدیر اور شیت اور حکم سے ہوتی ہے اگر جن آدمی شیطان فرشتے تمام عالم اکٹھا ہو کر عالم میں سے ایک ذرہ کو ہٹایا کسی جگہ رکھنا یا اٹھانا یا گھٹانا یا بڑھانا چاہیں تو بے خدا کے چاہے سب عاجز رہیں اور ہرگز کچھ نہ کر سکیں بلکہ بے اُسکے چاہے کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی جس چیز کے ہونے پر اُسکی مرضی ہو کوئی اُسے دفع نہیں کر سکتا اور جو کچھ تھا اور ہوگا سب اُسی کے تقدیر اور تدبیر سے ہے سمیع البصر جس طرح وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اُسی طرح ہر چیز کا دیکھنے سننے والا ہے دور و نزدیک اُسکے شنوائی میں برابر ہے تاریکی روشنی اس کی بنیائی میں کیساں ہے اندھیری رات میں چوٹی کے پاؤں کی آواز سنتا ہے تحتِ الثریٰ میں جو کھڑا ہو وہ اُس کیڑے کی رنگت اور صورت دیکھتا ہے نہ آنکھ سے اُسکی بینائی ہے نہ کان سے اُسکی شنوائی ہے اور جس طرح اُسکی سمجھ تدبیر اور سوچ سے نہیں اُسی طرح اُسکا پیدا کرنا بھی آلہ سے نہیں کلام اُسکا فرمان سب مخلوقات پر واجب التعمیل ہے جو خبر اُس نے دی وہ سچ ہے اُسکا وعدہ وعید سب حق ہے حکم خبر وعدہ وعید سب اُسی کا کلام ہے

طرح وہ زندہ بنیاد آنا شروع ہوا اسی طرح گویا بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ بات کی اُسکی بات کام و زبان لب و دہان سے نہ ہے جس طرح آدمی کے دل میں بے آواز اور بے حرف کے بات ہوتی ہے حق تعالیٰ کی بات بھی حرف اور بے آواز ہونے میں اُس سے زیادہ اور منزہ ہے قرآن شریف تو ریت انجیل زبور اور پیمبروں پر چھنی کتابیں اُن میں سب اُسی کا کلام ہے اور اُس کا کلام اُسکی صفت ہے اور اُسکی سب تین قدیم ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور جس طرح اُسکی ذات قدیم ہے اور ہمارے دل میں معلوم اور زبان پر مذکور ہے اور ہمارا علم اور ذکر مخلوق معلوم اور مذکور قدیم ہے اُس طرح اُس کا کلام بھی قدیم ہے اور ہمارے دل میں محفوظ زبان سے پڑھا گیا مصحف میں لکھا ہوا ہے اور ہمارا محفوظ حق نہیں حفظ مخلوق اور پڑھا گیا مخلوق نہیں پڑھنا مخلوق ہے اور مکتوب مخلوق نہیں کتابت مخلوق ہے افعال عالم اور جو کچھ عالم میں ہر سب مخلوق ہیں اور جس چیز کو اُس نے پیدا کیا ہے ایسا ہی پیدا کیا کہ اُس سے بہتر نہیں ہو سکتی اگر تمام جہان کے عقلمند اپنی اپنی عقلوں کو متفق کر کے بین کہ اُس جہان کی اُس سے اچھی صورت تجویز کیجیے یا اُس تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر نکالیے یا اس میں کچھ کمی زیادتی کیجیے تو نہیں کر سکتے سوچیں کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا تو خطا کریں اور خدا کی حکمت اور مصلحت سے غافل رہیں ایسے لوگوں کی مثل اُس اندھے سی ہے جو کسی گھر میں جائے وہاں ہر ہر چیز قرینہ کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ہو وہ نہ دیکھے اور گر پڑے تو کہے یہ چیز راہ پر کیوں کھی تھی حالانکہ پر چلنا کیسا اُسے راہ سمجھتی تک نہیں پس حق تعالیٰ نے ہر چیز کو عدل و حکمت کے ساتھ پورا بنایا ہے اور جیسا چاہیے ویسا ہی مخلوق یا ہے اگر اس سے زیادہ کامل پیدا کرنا ممکن ہوتا اور وہ نہ پیدا کرتا تو یا عاجزی سے نہ پیدا کرتا یا غفل سے اور عاجزی اور غفل دونوں اس سے ہیں تو جو کچھ دکھ بیماری فقری نادانی عاجزی اُسے پیدا کی ہے سب عدل و حکمت تو خود اُس سے ممکن ہی نہیں اس واسطے کہ ظلم تو جب کسی غیر کی ملک میں تصرف کرے اور دوسرے کی ملک میں خدا کا تصرف کرنا ممکن نہیں کیونکہ اُس کے ساتھ کسی دوسرے مالک کا ہونا محال ہے اس واسطے کہ جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب ملوک ہے اور خدا ہی سب کا مالک ہے اُس کا کوئی ہمسر و شریک نہ آخرت حق تعالیٰ نے دو قسم پر عالم کو پیدا کیا ایک عالم اجسام ایک عالم ارواح عالم اجسام کو آدمیوں کی روح کا مقام بنایا کہ عالم سے زاد آخرت لے لیں اور ہر شخص کے رہنے کی ایک مدت مقرر فرمائی ہے اُس مدت کی انتہا اہل بنائی ہر پڑھنے گھٹنے کو اُس میں کچھ نہیں جب اہل آجاتی ہے تو جان کو بدن سے جدا کر لیتے ہیں اور روز قیامت جو حساب اور مکانات کا دن ہے اُس دن جان کو پھر قلب میں اور سمجھون کو اٹھا کھڑا کرینگے اور ہر ایک اپنے اپنے کردار اعمال نامہ میں لکھے دیکھے گا اُسے جو کچھ دنیا میں کیا ہے سب اُسے یاد بن گئے عبادت اور گناہ کی مقدار کو ایسی میزان یعنی ترازو میں جو اس کام کے لائق ہوگی تول کر بتائیں گے وہ ترازو اس جہان کی و کے مشابہ نہیں ہے صراط پھر سمجھون کو پہل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا اور صراط ہال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے بی اُس جہان میں صراط مستقیم یعنی شرع پر جا رہا ہوگا اُس صراط پر آسانی سے گزر جائے گا اور جس نے اس جہان میں سیدھی راہ نہ مار لی ہوگی اُس صراط پر نہ چل سکے گا دوزخ میں گر پڑے گا اور سمجھون کو صراط پر پھرا کر پریشاں اعمال کرینگے سچے ایمانداروں سے اُنکی نیکی حقیقت طلب کرینگے اور منافقوں اور ریاکاروں کو خجلت دینگے اور نصیحتی میں ڈالیں گے کسی جماعت کو بیابا بہشت میں لجا لینگے ہر وہ کا حساب آسانی سے کسی کا شکل سے کرینگے آخر سب کافروں کو دوزخ میں بھیجیں گے کہ وہ کبھی نجات نہ پائیں فرمانبردار مسلمانوں کو جنت میں

داخل کریں گے اور گناہگار مسلمانوں کو بھی دوزخ میں روانہ کریں گے انبیاء اور بزرگ لوگ ان میں سے جس کی شفاعت کریں گے ارحم الراحمین اُسے بخش دے گا اور جسکی شفاعت نہ کریں گے فرشتے اُسے دوزخ میں لیجائیں گے اور اُسکے گناہوں کے قدر اُسپر عذاب کریں گے پھر جنت میں لیجائیں گے پیغمبر جن کو حق تعالیٰ نے یہ مٹھہر پایا کہ بندوں کے بعض اعمال ان کی شقاوت کا سبب ہوں اور بعض سعادت کا موجب ہوں اور آدمی اُسے نہیں پہچان سکتا کہ کون اعمال سبب شقاوت ہیں اور کون موجب سعادت ہیں تو خداوند کریم نے اپنے فضل و کرم عظیم سے پیغمبروں کو پیدا کیا اور حکم فرمایا کہ ازل میں جن لوگوں کی نسبت کمال سعادت کا حکم ہو چکا ہے انہیں اس بھید سے آگاہ کریں اور پیغمبروں کو پیغام دے کر خلائق کی طرف بھیجا کہ سعادت اور شقاوت کی راہ انکو بتائیں تاکہ کسی بندہ کو خدا سے محلِ حجت نہ باقی رہے پھر سب پیغمبروں کے بعد ہمارے رسول مقبول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کی طرف بھیجا اور آپ کی نبوت کو ایسے کمال کے درجہ پر پہنچا دیا کہ پھر اُسپر زیادتی محال ہی اسی واسطے آپ کو خاتم الانبیاء کیا کہ آپ کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہ ہو اور تمام جن و انس کو آپ کی اتباع اور اطاعت کا حکم فرمایا کہ کوئی اُس سے باہر نہ ہو اور آپ کو سب انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سردار اور افسر کیا اور پیغمبروں کے یاروں و دوستداروں سے آپ کے صحاب اور ارجاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو افضل درجہ دیا

دوسری اصل طلب علم کے بیان میں

آئے عزیز جان تو کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ یعنی علم ڈھونڈنا ہر مسلمان پر فرض ہے مرد ہو خواہ عورت اور اس امر میں سب عالموں کا اختلاف ہو کہ وہ کونسا علم ہر ایک کا ڈھونڈنا سب پر فرض ہو حکم کہتے ہیں وہ علم کلام ہے کہ خدا کی معرفت اُس سے حاصل ہوتی ہے فقہا کہتے ہیں کہ وہ علم فقہ ہے کہ اسکی بدولت آدمی حلال و حرام میں فرق کر سکتا ہے محدث کہتے ہیں کہ وہ علم تفسیر و حدیث ہے کہ علوم شرعیہ کی اصل یہی ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ احوال دل کا علم ہے کہ دل خدا کی طرف بندہ کی راہ پر غرض کہ ہر عالم اپنے علم کی عظمت بیان کرتا ہے اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نہ کسی ایک علم کی خصوصیت ہے نہ سب علموں کی فرضیت ہے اس مقام میں تفصیل ہے کہ اُسکے سبب سے یہ اشکال اٹھ جاتا ہے آئے عزیز جان تو کہ جو کافر صبح کے وقت مسلمان ہو یا جو لڑکا بالغ ہو اُسپر یہ سب علم کھنا فرض نہیں ہوتا بلکہ اُسوقت اُسپر اتنا فرض ہو جاتا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کے معنی جانے اور ان معنوں کا علم اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ اہل سنت کے عقائد جو پہلی اصل میں ہم نے بیان کیے ہیں حاصل کرے اس طرح پر حاصل کرنا ضرور نہیں کہ اُن عقائد کی دلیل بھی جان لے دلیلوں کا جاننا اُسپر واجب نہیں ہے لیکن اُن عقائد کو قبول کرے اور باور کرے اور وہ سب تفصیل بھی جاننا واجب نہیں ہے مگر خدا رسول آخرت بہشت دوزخ حشر نشر کی سب صفات کا اعتقاد کرے اور یہ جان لے کہ اُسکا خدا ان

تنبیہ۔ ناظرین کتاب پر واضح ہو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض اور واجب کا ایک ہی حکم ہے اور امام والا مقام مصنف کیمیائے سعادت شافعی المذہب تھے اس میں ایک ہی امر کو کہیں فرض لکھا ہے کہیں واجب ناظرین بات کریں اس امر سے مطلع رہیں اور ایک ہی امر کو کہیں فرض کہیں واجب لکھا دیکھ کر خلیجان میں نہ پڑیں اور تمام عبادات میں مسائل فقہیہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق لکھے ہیں۔ برادران خفی المذہب ان مسائل میں اپنے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق عمل کریں۔

ان صفات پر ہے اور اسی خدا کی طرف سے رسول مقبول صلعم کی زبانی پیغام اور احکام آئے ہیں جو اطاعت کر لیا کرنے کے بعد مرتبہ سعادت کو پہونچیکا جو معصیت کرے گا درجہ شقاوت کو پہونچیکا جب اُسے یہ جان لیا تو دوح طرح کے علم اُسپر واجب ہوتے ہیں ایک تو دل سے علاقہ رکھتا ہے ایک جوارح کے کاموں سے جو علم اعمال جوارح سے علاقہ رکھتا ہے اُسکی بھی دو قسمیں ہیں ایک اُن کاموں کا علم جو کرنے کے قابل ہیں ایک اُن کاموں کا علم جو نہ کرنے کے لائق ہیں جو کام کرنے کے قابل ہیں اُن کا علم ایسا ہے جیسے جو کئی صبح کو مسلمان ہو واجب نماز کی نماز کا وقت آئے تو اُسپر فرض کی قدر طہارت اور نماز سیکھنا فرض ہوتا ہے اور جو چیر مدت ہر اُسکا سیکھنا بھی سنت ہے فرض نہیں جیسے مغرب کی نماز کا وقت آئے تو اُسوقت اُسپر اتنا فرض ہو جاتا ہے کہ اُس نماز کو جان لے کہ تین رکعتیں ہیں اس سے زیادہ جاننا فرض نہیں ہر اور جب رمضان آئے تو روزہ کا جاننا اس پر اس قدر فرض ہو جاتا ہے کہ یہ جان لے کہ روزہ کی نیت واجب ہے اور صبح سے غروب آفتاب تک کھانا پینا جماع کرنا حرام ہے اگر سونے کے بیڑے یا راسکے پاس میں تو زکوٰۃ کا جاننا اُسوقت فرض نہیں ہاں جب سال بھر گزار جائے تو فرض ہوتا ہے کہ اُسکی زکوٰۃ کی مقدار اور بصارت اور شرائط معلوم کرے اور صبتک حج ذکرے تب تک حج کا علم اُسپر فرض نہیں ہوتا اس واسطے کہ حج کا وقت عمر بھر ہے اسی طرح جب کوئی کام پیش آتا ہے اُسوقت اُس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے مثلاً جو وقت نکاح کرے اُسوقت اُس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے مثلاً یہ جاننا کہ خاوند پر جو روکا کیا حق ہے اور حالت حیض میں جماع کرنا درست نہیں ہے اور حیض کے بعد غسل کرنے تک جماع کرنا نہ چاہیے اور اسکے سوا اور چیزیں نکاح سے علاقہ رکھتی ہیں اُن سب کا علم فرض ہو جاتا ہے اگر آدمی کوئی پیشہ کرتا ہے اُس پیشہ کا علم بھی اُسپر فرض ہو جاتا ہے اگر سوداگر ہے تو سود کے مسائل اور بیع کی شرطیں معلوم کرنا فرض ہوتا ہے بیع باطل سے بچے اسی واسطے تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوکاندار و کوڈرے مار کا علم سیکھنے کی واسطے بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کوئی بیع کے احکام نہ جانے اُسے تجارت کرنا نہ چاہیے کہ لاعلمی میں سود کھائیگا اور ضرر بھی نہوگی اسی طرح ہر پیشہ کا ایک علم ہے حتیٰ کہ اگر تجام ہے تو اُسے یہ جاننا چاہیے کہ آدمی کے بدن سے کیا چیز کاٹنے کے لائق ہے اور تکلیف کے وقت کونسا دانت اُکھاڑنے کے قابل ہے اور کتنی دوا زخموں میں کام کرتی ہے اور علیٰ ہذا القیاس اور یہ علم ہر شخص کے حال کے موافق ہوتے ہیں بڑا اور پیشہ حجامت کا علم سیکھنا فرض نہیں ہے اور تجام پر بڑا زکا علم سیکھنا فرض نہیں ہے جو کام کرنے کے لائق ہیں اُنکے علم کی مثال یہی ہے اور جو کام نہ کرنے کے لائق ہیں اُنکا علم بھی فرض ہے لیکن ہر شخص کے حال کے موافق مختلف ہے اگر کوئی شخص اطلس اور دیبا پینے کی قدرت رکھتا ہے یا شتر بخوار وں یا سور کا گوشت کھانے والوں کے پاس یا غصب کی جگہ میں رہتا ہے یا مال حرام اپنے قبضہ میں رکھتا ہے تو علم پر واجب ہے کہ اُسے ان باتوں کا علم سکھا دیں کہ یہ حرام ہے تاکہ وہ اُس سے دست بردار ہو اور اگر کسی جگہ عورتوں سے ملا جلا رہتا ہے تو اُسپر یہ جاننا فرض ہے کہ کون عورت حرم ہے اور کون نا حرم ہے اور کسے دیکھنا روا ہے اور کسے دیکھنا ناروا ہے اور یہ علم بھی ہر ایک کے حال کے موافق مختلف ہے اس واسطے کہ جو کوئی ایک کام میں ہو اُسپر اور وں کے کام کا علم سیکھنا فرض نہیں ہے مثلاً عورتوں پر یہ جاننا فرض نہیں ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا ناروا ہے اور جو مرد طلاق دینا چاہتا ہو اُسپر یہ مسائل جاننا فرض ہے اور جو کام دل سے علاقہ رکھتے ہیں اُن کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم دل کے حالات سے علاقہ رکھتی ہے ایک اعتقادات سے تعلق رکھتی ہے اسکی مثال یہ ہے کہ آدمی کو جاننا فرض ہے کہ کینہ حسد تکبر گمان بد اور ایسے امور کرنا حرام ہیں اور اُسکا جاننا سب پر فرض عین ہے اس واسطے کہ کوئی شخص ان عادتوں سے خالی نہیں تو اسکا علم اور اسکے علاج کا علم

فرض ہو کہ کوئی اس قسم کی بیماری عالمگیر ہے اور بے علم کے اسکا علاج ٹھیک نہ ہوگا لیکن سچ علم اور آجاریہ اور بہن اور اس قسم کے معاملات کا علم جو فقہ میں مذکور ہے فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے یہ اسی شخص پر فرض ہے جو ایسے معاملات کیا چاہتا ہو اور اکثر خلق ان معاملات سے خالی نہیں رہ سکتی دوسری قسم جو اعتقادات سے علاقہ رکھتی ہو وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اعتقاد میں کچھ شک پیدا ہو جائے تو اگر وہ شک ایسے اعتقاد میں ہے جو اعتقاد واجب یا حرج اعتقاد میں شک آنا درست نہیں ہے تو اس شک کو دل سے نکال دینا فرض ہے ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے اس واسطے کہ کوئی مسلمان جنس علم سے مستثنیٰ اور بے پروا نہیں لیکن علم ایک ہی قسم کا نہیں ہے اور ہر ایک کے حق میں برابر نہیں ہے بلکہ حالات و اوقات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور کوئی شخص علم کی احتیاج سے کسی طرح خالی نہیں اسی سبب سے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو جس پر طلب علم فرض نہ ہو یعنی جس شخص کو جس علم کی احتیاج ہو اس پر اسکا سیکھنا فرض ہے **فصل** جب یہ معلوم ہو چکا کہ ہر شخص پر وہ علم سیکھنا فرض ہے جسکا معاملہ وہ کرتا ہو تو معلوم ہوا کہ عوام الناس ہمیشہ اس خطرہ میں رہتے ہیں کہ ان کو کوئی کام آپڑے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کچھ خطر ہے اور اسے بخوف و خطر نادانی سے کر بیٹھیں اگر اس کام کی اکثر حاجت ہوتی ہے اور وہ کام نادر نہیں ہے تو ان کی نادانی کا عذر کچھ عذر نہیں مثلاً حالت حیض میں یا حیض کے بعد غسل کے پہلے کوئی شخص اپنی جو رو کے ساتھ جماع کرے اور کہے کہ میں نہ جانتا تھا کہ یہ منع ہے تو اسکا یہ عذر کچھ عذر نہیں ہے یا کوئی عورت صبح کو پہلے پاک ہو اور مغرب عشا کی نماز قضا نہ کرے کہ یہ مسئلہ اسے نہیں معلوم یا کوئی مرد اپنی جو رو کو حالت حیض میں طلاق دے اور اسے یہ مسئلہ نہ معلوم ہو کہ ایسی حالت میں طلاق دینا حرام ہے تو اسکی لاعلمی کا عذر مقبول نہ ہوگا قیامت کے دن اس سے کہا جائیگا کہ ہم نے تو تجھ سے کہہ دیا تھا کہ طلب علم فرض ہے تو اس سے کیوں باز رہا کہ بتلائے حرام ہوا ہاں جو کام نادر ہو اور اس کے کرنے کی توقع نہ ہو اور لاعلمی سے خلاف شرع ہو جائے تو آدمی معذور ہے **فصل** جب یہ معلوم ہو کہ عوام اس خطرہ سے کبھی خالی نہیں ہیں تو معلوم ہوا کہ آدمی کے واسطے علم سے بہتر اور بزرگتر کوئی شغل نہیں آدمی پیشہ جو کرتا ہے تو دنیا کے واسطے کرتا ہے تو علم بھی بہت لوگوں کے واسطے اور پیشوں سے بہتر ہے اس واسطے کہ علم سیکھنے والا چار حالوں سے خالی نہیں ہے یا میراث پانچ بے خواہ اور کسی وجہ سے دنیا کی طرف سے مطمئن ہے اور مال کافی اُسکے پاس ہے تو علم اُس کے مال کی حفاظت کا سبب ہوگا اور دنیا میں اُسکے لیے باعث عزت اور عقبیٰ میں اُسکے واسطے موجب سعادت ہوگا یا اُسکے پاس مال کافی اور روائی نہ ہو مگر اُس میں قناعت کی صفت ہو کہ جو کچھ ہو اُسی پر اکتفا کرتا ہے اور مسلمان ہونے میں درویشی کا مرتبہ جانتا ہے کہ درویش امیرون سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے ایسے شخص کے حق میں علم آسائش دنیا اور سعادت عقبیٰ کا سبب ہوتا ہے یا جانتا ہے کہ اگر میں علم سیکھوں گا تو بیت المال سے یا مسلمان بھائیوں کے ہاتھ سے حق حلال مجھے اس قدر ملے گا کہ میرے واسطے کافی ہوگا اور مال حرام نہ ڈھونڈنا پڑے گا اور بادشاہ ظالم سے کچھ نہ مانگنا ہوگا تو ان تینوں قسموں کے طالب علم کے واسطے علم طلب کرنا دین و دنیا میں سب کاموں سے بہتر ہے چوتھا وہ شخص ہے جو معاش نہ رکھتا ہو اور طلب علم سے دنیا حاصل کرنا اُسے مقصود ہو اور زمانہ ایسا ہو کہ بادشاہی روزیہ کے سوا جو حرام اور ظلم سے ہو یا لوگوں سے لینے کے سوا جو ریا اور زلت کے ساتھ ہو اور تلاش معاش کی صورت مفقود ہو تو ایسے شخص کو اور جس کسی کو طلب علم سے جاہ و مال مقصود ہو اور علم سے جاہ و مال پیدا کرے گا اُسے اولیٰ یہ ہے کہ جو علم فرض نہیں ہیں ان سے جب فارغ ہو تو کسب و ہنر اور دستکاری وغیرہ سیکھے ورنہ ایسا آدمی

آدمیوں کی واسطے شیطان ہو جائیگا اسکے سبب سے لوگ بہت تباہ ہونگے سخت گمراہ ہونگے جو جاہل اُسے حرام کا مال لیتے اور حیلے
 و تاملین کرتے دیکھے گا دنیا حاصل کرنے میں اسکی اقتدار کرے گا اور صلاحیت کی بہ نسبت ضلالت لوگوں میں بہت پھیل جائے گی ایسا عالم
 ناکثر ہے بہتر ہے (خس کم جہان پاک) تو آدمی کو یہی ادنیٰ و انسب ہے کہ دنیا کو دنیا کے کاموں سے طلب کرے اور خدا کا نام خدا ہی کی واسطے
 دین کے کاموں سے دنیا تلاش نہ کرے گوہر آبدار میں نجاست نہ بھرے اگر کوئی شخص کے کہ دنیا کی طرف سے ہمیں علم آپ پھیر لیا جیسا اگلے
 ون نے کہا ہے کہ تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ قَابِی الْعِلْمُ أَنْ یَكُونَ لِلَّهِ عَنِی خدایو اسطے ہم نے علم نہیں پڑھا مگر علم ہمیں خود خدا کی طرف
 یا اسکا جواب یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت اور اسرار راہ آخرت اور حقائق شریعت کا علم تھا جو خود اُن لوگوں کو خدا کی طرف لیکھا دیکھنا چاہیے کہ
 جو معجزان لوگوں کے دلوں میں تھی دنیا کے لالچ کو وہ لوگ مکر وہ جانتے تھے بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ دنیا سے دور بھاگتے ہیں اُن لوگوں کو آرزو
 ن کہ ایسے بزرگوں کی اطاعت و راقبت کریں جب علم وہ تھا اور زمانہ ویسا تھا تو لوگ اس بات کے امیدوار ہو سکتے تھے کہ خود علم کی صفت پر
 جائیں گے علم انکا تابع نہ ہو جائیگا اور جو علم اُس زمانے میں پڑھے جاتے ہیں مثلاً اپنے مذہب کے خلاف جو علم ہیں جیسے فلسفیات انگریزی
 مری وغیرہ اور علم کلام اور قصہ کہانی اور وہی تباہی باتیں اور جو علم اس زمانے میں ہیں کہ اپنے تمام علم کو نذر دنیا کا پھندا بنا یا ہے یعنی
 م سے حصول دنیا کے سوا کبھی دین کا خیال بھی انکو نہیں آیا ہے انکی صحبت اور اُن سے علم سیکھنا آدمی کو دنیا کی طرف سے ہرگز نہیں پھیرتا ہے
 نَبِیِّ الْخَبَرِ کَالْمُعَايَنَةِ اگلے لوگوں کا حال سُنا ہوا ہے اور اس زمانہ کے علم اور عالموں کا حال دیکھا ہوا ہے اور **مصرع**
 نیدہ کے بودمانند دیدہ ہے اور یہ برابر نہیں ہو سکتا **مصرع** چہ نسبت خاک را با عالم پاک ہے آئے عزیز دیکھ تو اس زمانہ کے علما دنیا کے
 لم ہیں یا دین گے اور لوگوں کو انکا حال دیکھ کر فائدہ ہوتا ہے یا نقصان یعنی یہ لوگ ہرگز دین کے عالم نہیں ہیں اور اُن کے حالات دیکھ کر
 ن کی رو سے خلق کا نقصان ہی ہوتا ہے اُن اگر عالم متقی اور پرہیزگار ہو اور علمائے سلف کا تابع اور فرمانبردار ہو اور ایسے علم پڑھاتا ہو جن
 بلکہ غرور اور فریب سے ڈرنے کا بیان ہو تو ایسے عالم سے پڑھنا کیسا اسکی صحبت باعث منفعت ہے بلکہ اُس کی زیارت موجب سعادت
 ہے آدمی اگر وہ علم سیکھے جو مفید ہوتا ہے تو سچا انسان اللہ یہ سب کاموں سے اولیٰ ہے اور مفید وہ علوم ہیں جن سے دنیا کی حقارت اور عقبیٰ کی عظمت
 کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور جسے آدمی آخرت کے منکرون اور دنیا داروں کی نادانی اور حماقت کو جانتا ہے اور کبر ریا حسد عجب حرص
 ب دنیا کی آفت اور انکا علاج پہچانتا ہے یہ علم دنیا کے لالچی کے حق میں بھی ایسا ہے جیسے پیاسے کے حق میں پانی اور بیمار کے حق میں
 وادیا کا لالچی جب فقہ اور خلافت مذہب جو علم ہے جیسے منطق حکمت وغیرہ اور علم کلام اور علم ادب یعنی جن علموں سے دنیا کی حقارت
 میں نہیں آتی ہے پڑھیکا اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار ایسی دوا کھائے جس سے بیماری اور بڑھ جائے اسو اسطے کہ یہ علوم اکثر
 سد ریا فخر عداوت خود آرائی مکر تلاش جاہ و دولت کا تخم دل میں بوتے ہیں اور جتنا زیادہ پڑھے اُتنے ہی یہ اوصاف ناپسندیدہ دل
 بن زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اگر آدمی ایسے لوگوں سے مصاحبت رکھے جو فقیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور علوم خلافت مذہب میں مشغول
 رہتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی اس امر سے توبہ کرنا چاہے بھی تو اُسپر دشوار ہوتی ہے

تیسری اصل طہارت کے بیان

حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ یعنی اللہ تعالیٰ پاکوں کو دوست رکھتا ہے اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے اَلطَّهْوُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ یعنی پاکی نصف ایمان ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے بُنِيَ الدِّينُ عَلَى النَّظَافَةِ یعنی سلمانی کی بنا پاکی پر ہے تو اسے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ بدن اور کپڑے کی نفاست اور پاکی کی یہ سب تعریف اور فضیلت ہے بلکہ پاکی کے چار درجے ہیں پہلا درجہ باطن دل کو ماسوی اللہ سے پاک کرنا جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلِ اللّٰهُ تُوَكَّلْ عَلَيْهِ وَارْتَبِطْ بِرَبِّكَ اور اس سے یہ مقصود ہے کہ ماسوی اللہ سے جب دل خالی ہوگا تو اللہ کے ساتھ مشغول و مستغرق ہوگا اور یہی کلمہ طیبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی تحقیق ہے اور صدیقوں کا کمال درجہ ایمان و تصدیق ہے ماسوی اللہ سے پاک ہونا نصف ایمان یعنی ایمان قالب ہے اور یہ جان ہی جب تک ماسوی اللہ سے پاک دل نہ ہوگا یا حق سے آراستہ ہونے کے قابل نہ ہوگا دوسرا درجہ حسد تکبر یا حرص عداوت و عنوت وغیرہ اخلاق ناپسندیدہ سے ظاہر دل کو پاک کرنا تاکہ تواضع قناعت توبہ صبر خوف رجاء محبت وغیرہ اخلاق پاک و پسندیدہ سے دل آراستہ ہو جائے یہی متقی لوگوں کے ایمان کا درجہ ہے اور اخلاق ناپسندیدہ سے دل کو پاک کرنا نصف ایمان ہے تیسرا درجہ غیبت جھوٹ و حرام کھانا خجانت کرنا نامحرم عورت کو دیکھنا اور چوگناہ ہین اُسے جو ارج یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ ظاہری اعضا کو پاک رکھنا تاکہ اعضا سب کاموں میں ادب و فرمانبرداری سے آراستہ ہو جائیں یہ زاہدون کے ایمان کا درجہ ہے اور چارویں کو سب حرام چیزوں سے پاک رکھنا نصف ایمان ہے چوتھا درجہ کپڑے اور بدن کو نجاست سے پاک رکھنا تاکہ رکوع سجود وغیرہ ارکان نماز سے آراستہ ہوں یہ سلمانوں کی پاکی کا درجہ ہے اس واسطے کہ سلمان اور کافر میں معاملہ کے وقت زمانے فرق ہوتا ہے اور یہ پاکی بھی نصف ایمان ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان کے چاروں درجوں میں پاکی نصف ایمان ہے اور چونکہ پاکی نصف دل ہے سو جب سے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ بُنِيَ الدِّينُ عَلَى النَّظَافَةِ یعنی دین کی بنا پاکی پر ہے تو بدن اور کپڑے کی طہارت اور پاکیزگی جسکی طرف متوجہ ہیں اور جس میں سب کوشش اور محنت کرتے ہیں اخیر درجہ کی پاکی ہے امین متوجہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اور سب پاکیزوں سے یہ آسان ہے اور نفس بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور آرام پاتا ہے اور لوگ بھی اس ظاہر کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں اور اسی سے آدمی کو زاہد جانتے ہیں اسوجہ سے لوگوں کو یہ آسان ہو گئی ہے لیکن حسد تکبر یا دوستی دنیا سے دل کی پاکی اور گناہوں سے بدن کی پاکی امین کچھ نفس کا حصہ نہیں ہے یعنی نفس کو کچھ مزہ نہیں ہے اور خلق کی آنکھ اُسپر نہیں پڑتی لہٰذا کہ یہ باتیں خدا کے دیکھنے کی ہیں خلق کے دیکھنے کی نہیں اسوجہ سے ان کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا

فصل طہارت ظاہری اگرچہ اخیر درجہ کی طہارت ہے مگر پھر بھی اسکی بڑی فضیلت ہے بشرطیکہ ادب طہارت بجالائے و سوسہ اور اسراف کو دخل نہ دے اگر دخل دیا تو وہ طہارت مکروہ ہو جائے گی بلکہ طہارت کرنا لالہ نگار ہو جائیگا اور یہ فراطیقا جو صوفیوں کی عادت ہے کہ پاتابے چڑھانا چادر سر سے اوڑھنا اور جو پانی یقیناً پاک ہو اُسے اور لوٹے کو دھیان رکھنا کہ کوئی اُس میں ہاتھ نہ ڈالے یہ سب باتیں اچھی ہیں جو فقیہ لوگ ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے انھیں صوفیوں پر اعتراض کرنا نہ چاہیے مگر کسی شرط سے اور صوفیہ کو بھی ہرگز نہ چاہیے کہ فقہاء اور اوروں کو گون پر جو اتنی احتیاط نہیں کرتے کچھ اعتراض کریں اس واسطے کہ یہ احتیاط بہتر ہے مگر کچھ شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ اس احتیاط میں اوقات

بسر کرنے کے سبب اور کسی بہتر کام سے محروم نہ رہے اس واسطے کہ اگر کسی کو طلب علم میں مشغول ہونے کی ہمت طاعت ہے یا ایسے تفکر میں مصروف ہونے کی قدرت ہے جو کشف میں زیادتی کا باعث ہو یا ایسے کسب میں متوجہ ہونے کی طاقت ہے جو اپنی ذات یا اہل و عیال کی پرورش کو کفایت کرے جسکی بدولت خلق سے سوال کی نہ حاجت پڑے لوگوں کی دست گیری سے بچے اگر احتیاط طہارت میں اوقات بسر کرنا اُسے ان باتوں سے محروم رکھتا ہو تو اسے ایسی احتیاط کرنا نہ چاہیے اس واسطے کہ یہ امور احتیاط طہارت سے زیادہ ضروری ہیں اسوجہ سے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسی احتیاطوں کی طرف مصروف نہیں ہوئے اس واسطے کہ وہ لوگ جہاد اور کسب معاش اور طلب علم اور ضروری کاموں میں مشغول تھے اسوجہ سے ننگے پاؤں چلتے تھے زمین پر نماز پڑھتے تھے خاک پر بیٹھتے تھے کھانا کھا کر لوؤں میں ہاتھ ملتے تھے گھوڑے اونٹ وغیرہ کے پینے سے پر سیر نہ کرتے تھے دل کی پاکی میں کوشش بہت کرتے تھے بدن کی صفائی نہ کرتے تھے اگر کوئی اس صفت کا آدمی ہو تو صوفیوں کو اس پر اعتراض کرنا نہیں پہونچتا اور جو شخص سستی اور کاہلی سے یہ احتیاط نہ کرے اسے اہل احتیاط پر اعتراض کرنا نہیں پہونچتا کہ احتیاط نہ کرنے سے احتیاط کرنا بہتر ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تئیں ریا اور رعوت سے بچائے رکھے اس واسطے کہ جو ایسی احتیاط کرتا ہے وہ ہمہ تن زبان ہو کر پکا رتا پھرتا ہے کہ میں زاہد ہوں اپنے تئیں ایسا پاک رکھتا ہوں اور اُسے اس بات میں عزت اور شرف حاصل ہوتا ہے اگر زمین پر پاؤں رکھتا ہے یا اور کسی کے لوٹے سے طہارت کرتا ہے تو ڈرتا ہے کہ میں لوگوں کی نگاہ سے گرجاؤنگا اسے چاہیے کہ اپنے تئیں آزمائے لوگوں کے سامنے زمین پر پاؤں رکھے مباح کی راہ اختیار کرے اپنے باطن میں احتیاط کا تدارک کرے اگر اس کا نفس اس بارہ میں کچھ نزاع کرے تو سمجھ جائے کہ ریا کی آفت نے اس میں دھل پایا ہے اسوقت اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ ننگے پاؤں پھرے اور زمین پر نماز پڑھے اور احتیاط سے ہاتھ اٹھائے اس واسطے کہ ریا حرام ہے اور احتیاط سنت ہے جب ریا سے بے احتیاط چھوڑے کچھ ہی نہیں سکتا تو اس پر احتیاط چھوڑ دینا واجب ہے میسرے شرط یہ ہے کہ احتیاط کو اپنے اوپر فرض نہ کرے ترک احتیاط جو مباح ہے کبھی کبھی اسکی راہ بھی چلے چنانچہ رسول مقبول صلعم نے ایک مشرک کے برتن سے اور حضرت عمرؓ نے ایک ترساعورت کے برتن سے طہارت کی ہے اور ان لوگوں نے اکثر اوقات خاک پر نماز پڑھی ہے اور جو کوئی سونے کے واسطے زمین پر کچھ نہ بچاتا تھا اسکی بڑی تعظیم فرماتے تھے تو جو کوئی ان لوگوں کی خصلت سرسرسعدت کو چھوڑ دے گا اولاً اس کا نفس ان حضرات کی اطاعت کو قبول نہ کرے گا تو یہ امر اس بات پر دلیل ہے کہ اسے نفس نے اس احتیاط میں عزت اور لذت پائی ہے اب اسے احتیاط سے ہاتھ کھینچنا مشکل ہوگا چوتھی شرط یہ ہے کہ جس احتیاط سے مسلمانوں کے دل کو بچ پہونچے اسے چھوڑ دے اس واسطے کہ مسلمانوں کے دل کو بچ دینا حرام ہے اور ترک احتیاط حرام نہیں ہے جیسے کوئی غلام راہ میں ہاتھ پکڑنے کا قصد کرے یا معافہ کرنا چاہے اور اُس کے بدن میں پسینہ ہو اور دوسرا شخص پناہ بدن سمیٹے اور بچائے تو یہ حرام ہے بلکہ حلق کرنا اور مسلمانوں سے ملنا ہزار احتیاطوں سے بہتر اور مبارک اور افضل ہے اسی طرح اگر کوئی کسی کی جانناز پر پاؤں رکھنا چاہے یا کسی کے لوٹے سے طہارت کرنا چاہے یا برتن میں پانی پینا چاہے تو اسے منع کرنا اور اپنی کراہت ظاہر کرنا نہ چاہیے اس واسطے کہ ایک بار جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ اکل التجتات نے اب زمزم طلب فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس میں بہت لوگوں نے ہاتھ ڈالے ہیں اور گھنگھو لاسے ٹھہریے میں خاص ڈول آپ کے واسطے مٹکا کر پانی کھینچے دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کے ہاتھ کی برکت کو دوست رکھتا ہوں اکثر پڑھے ہوئے

جاہل ان باتوں کو نہیں پہچانتے اور جو شخص احتیاط نہ کرے اس سے اپنے تئیں بچاتے ہیں اور اُسے رنجیدہ کرتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے مان باپ اور رفیق جب ان کا لوٹنا یا کپڑا لینے کو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ سخت کلام کہہ بیٹھتے ہیں اور یہ سب حرام ہے اور جو احتیاط کو واجب نہیں ہے اُسکے سبب سے یہ امور کیونکر درست ہو جائیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسی احتیاط کرتے ہیں انکے دماغ میں کبر پیدا ہو جاتا ہے لوگوں پر یہ احسان جتانے میں کہ ہم ایسی احتیاط عمل میں لاتے ہیں اور اپنے تئیں لوگوں سے بچا کر انھیں رنج دینا غنیمت جانتے ہیں اور اپنی پاکیزگی کا حال لوگوں سے بیان کر کے اپنا فخر ظاہر کرتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حرام کی طرف سے پرچلتے تھے اسے اختیار نہیں کرتے جو شخص فقط پتھر سے استنجا کرے تو اس فعل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور یہ سب بُرے اخلاق ہیں اور جس شخص سے وقوع میں آئے اسکی نجاست باطنی پر دلیل ہیں دل کو ایسی خبیث عادتوں سے پاک رکھنا فرض ہے کہ یہ سب امور ہلاکت کے باعث ہیں اور ان باتوں سے باز رہنا ہلاکت کا موجب نہیں ہے یا پنجویں شرط یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں اور بات کرنے میں بھی اس احتیاط کو نگاہ رکھے کہ یہ بہت ہی ضرور ہے اور جب ضروری امر سے ہاتھ روکا لینے سے نہ کیا تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اور باتوں میں یہ احتیاط فقط رعونت کے واسطے ہے یا محض عادت ہے جیسے کوئی شخص کھانا تو تھوڑی سی بھوک میں کھاتا ہو اس میں تو کچھ بھی احتیاط نہیں کرتا پھر احتیاط سوچتی ہے کہ جب تک ہاتھ منہ نہیں دھوتا نماز نہیں پڑھتا اتنا نہیں جانتا کہ جو چیز نجس ہو اسکا کھانا حرام ہے اگر نجس ہے تو بلا ضرورت کیونکر کھاتا ہو اگر پاک ہے تو ہاتھ کیونکر دھوتا ہے پھر جب ہاتھ منہ دھو یا تو جس کپڑے پر عوام الناس بیٹھتے ہیں اُس پر نماز نہیں پڑھتا انہیں معلوم کہ عوام الناس کے گھر کا کچا کھانا کیونکر چکھ جاتا ہے اس میں احتیاط کو کیونکر نہیں کام فرماتا ہے حالانکہ نعمہ کی پاکی میں احتیاط بہت ہی ضرور ہے اور اکثر یہ لوگ بازار یوں کے گھر میں انھیں کے گھر کا کچا کھانا تو نوش کر جاتے ہیں اور اُن لوگوں کے کپڑے پر نماز نہیں پڑھتے یہ باتیں احتیاط میں پہنچے ہونے کی دلیل نہیں ہیں چھٹی شرط یہ ہے کہ اپنی احتیاط منہیات اور منکرات کے ساتھ نہ ادا کرے مثلاً تین بار سے زیادہ طہارت کرے کہ چوتھی بار منع ہے یا طہارت میں دیر لگائے کہ کوئی مسلمان اسکا منظر رہے یہ نہ چاہیے یا پانی بہت بہائے یا اول وقت سے تاخیر کر کے نماز پڑھے یا امام ہو کر جماعت کو انتظار میں رکھے یا کسی مسلمان سے کسی کام کا وعدہ کیا ہو اور اُسے دیر ہوتی ہو یا اُس سبب سے اُس مسلمان کے کسب و کمائی کا وقت ضائع ہوتا ہو یا اسکے عیال و اطفال تباہ ہوتے ہوں ایسے کام اُس احتیاط کی وجہ سے جو فرض نہیں ہے درست نہیں ہو جاتے یا مسجد میں اپنا مصلے اس واسطے بہت پھیلانے کہ اور کسی کا کپڑا اُسے نہ چھو جائے اس میں تین چیزیں ممنوع ہیں ایک تو یہ کہ مسجد کا ایک ٹکڑا اور مسلمانوں سے غصب کیا اور چھین لیا حالانکہ اسکا حق سجدہ کرنے بھر کی جگہ سے زیادہ نہ تھا دوسرے یہ کہ ایسی صفت جس میں بہت لمبا چوڑا مصلے بچھا ہو ملی ہوئی نہیں ہو سکتی اور سنت یہ ہے کہ کاندھ سے کاندھ طہارت تیسری یہ کہ مسلمان سے ایسا پرہیز کرتا ہے جیسا کہتے اور ناپاکیوں سے اور یہ نہ چاہیے اور ایسے منکرات بہت ہیں کہ پڑھے جاہل احتیاط کے سبب سے اُن کے مرتکب ہوتے ہیں اور انھیں منہیات اور منکرات نہیں جانتے فصل اسے عزیز جب تو نے یہ جان لیا کہ طہارت ظاہر طہارت باطن سے جدا ہے اور باطن کی طہارت تین تین ہیں ایک گناہوں سے اعضاء ظاہری کی طہارت دوسری اخلاق بد سے ظاہر دل کی طہارت تیسری ماسوی اللہ سے باطن دل کی طہارت تو آب جان تو کہ طہارت ظاہری کی بھی تین قسمیں ہیں ایک نجاست سے طہارت دوسری حرث

وجہات سے طہارت تیسری بدن میں فضول چیزیں جو برہمتی میں ان سے طہارت مثلاً ناخن بال میل وغیرہ پہلی قسم یعنی نجاست سے طہارت کے عزیز جان تو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے جمادات کی قسم سے یعنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب پاک ہیں مگر شراب جو سستی لائے تھوڑی ہو یا بہت سب ناپاک ہو اور جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں مگر کتا اور حور اور جو جانور مر جائے ناپاک ہے مگر آدمی اور مہمل اور مٹری اور جن جانور دن کے بدن میں بہتا ہوا ہونہ ہو جیسے کھٹی بچھو ماکھی دفعہ کیڑے جو انج میں پیدا ہوتے ہیں اور جو چیز جانور دن کے بدن میں تھیل اور تغیر ہو گئی ہو سب نجس ہے مگر وہ چیز جو جانور دن کی اہل اور تخم ہے جیسے منی اور مرغ کا انڈا اور ریشم کا کیڑا اور جو چیز مستحیل اور تغیر نہ ہوئی ہو وہ پاک ہے جیسے پسینا اور آنسو اور جو چیز ناپاک ہے اس کے ساتھ ناز و دست نہیں مگر پانچ قسم کی نجاست دشواری کے سبب سے معاف ہے ایک تین پتھر یا ڈھیلے لینے کے بعد براز کا جو اثر باقی رہ جائے بشرطیکہ اپنے مقام سے پھیلا ہوا نہ ہو دوسری شاہراہ کی کیچڑ گواس میں یعنی نجاست دکھائی دے لیکن شاہراہ کی کیچڑ اسی قدر معاف ہے جس سے آدمی اپنے تئیں بچانہ سکے یہ نہیں کہ آدمی کیچڑ میں گر پڑے یا ہاتھی گھوڑا وغیرہ کیچڑ سے کیڑوں کو خواب کر دے کہ یہ امور نادر ہیں اور اتنی کیچڑ معاف نہیں ہے تیسری وہ نجاست جو موزہ میں بھر جائے مگر اسی قدر جس سے بچنا ممکن نہ ہو اگر موزہ کو زمین پر گر پڑا والا اور اسے پہنے ہوئے ناز پڑھی تو معاف ہے چوتھے پسو کا لہو جو کیڑے پر لگا ہو تھوڑا ہو یا بہت معاف ہے گو پسینا بھی آیا ہو یا پنجوین سرخی مائل پانی جو پھوٹے پھوٹے دانوں سے نکلے معاف ہے اس واسطے کہ آدمی کا بدن اس سے خالی نہیں ہوتا اسی طرح جو صاف رطوبت خارش کے دانوں سے نکلے وہ بھی معاف ہے لیکن جو بڑا دانہ ہو اور اس سے پیپ نکلے اس کا پھوڑے کا سا حال ہے اور وہ کم ہوتا ہے اس کا دھونا واجب ہے اگر دھونے کے بعد اس کا کچھ اثر باقی رہے تو یہ ہے کہ معاف ہو اگر کسی نے قصد کھلوائی ہو یا کسی کے زخم لگا ہو تو اس کے خون کو دھونا چاہیے اگر کچھ رہ جائے اور دھونے میں خطرہ ہو تو وہ ناز قضا کرنا چاہیے کہ یہ عذر نادر اور کم ہوتا ہے **فصل** جو جگہ نجس ہو اور ایک بار اسپر پانی بہ جائے تو پاک ہو جاتی ہے لیکن اگر عین نجاست ہو تو اس کو دھونا چاہیے تاکہ عین اور جرم نجاست زائل ہو جائے اور اگر دھو یا اور ملا اور کئی بار اسے ناخن سے گھر جا اور بائینہ اس کی رنگت اور بوباتی رہے تو پاک ہے اور جو پانی حق تعالیٰ نے پیدا کیا ہے خود پاک ہے اور دوسری چیز کا پاک کرنے والا ہے مگر چار طرح کا پانی ایک وہ پانی جس سے ایک بار حدث دور کیا ہو یہ خود پاک ہے اور کو نہیں پاک کرتا دوسرا وہ پانی جس سے نجاست دور کی ہو وہ نہ خود پاک ہے نہ اور کا پاک کرنے والا ہے لیکن اس کا رنگ اور مزہ اور بو اگر نجاست کی وجہ سے نہ بدلا ہو تو پاک ہے تیسرا وہ پانی جو اڑھائی سو من سے کم ہو اور اس میں نجاست پڑ جائے اگرچہ تغیر نہ ہو تو بھی نجس ہے اور اگر اڑھائی سو من ہے یا زیادہ ہے تو نجاست پڑنے سے جب تک تغیر نہ ہو جائے ناپاک نہیں ہوتا چوتھا وہ پانی جس کا رنگ اور بو اور مزہ اس پاک چیز کے سبب سے بدل جائے جس سے اس پانی کو بچا سکتے ہوں جیسے زعفران صابون اشنان آٹا وغیرہ یہ پانی پاک ہے پاک کرنا چاہیے لیکن اس میں اگر کچھ یون ہی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا بھی ہے دوسری قسم طہارت حدث اس میں پانچ چیزیں جانتا چاہیے پانچاں پھرنے پیشاب کرنے کے آداب استنجا کرنے کے آداب وضو کے آداب غسل کے آداب تیمم کے آداب **فصل** پانچاں جانکے لئے ایک درخت کی پتی ہے ۱۲

آداب کے بیان میں اگر آدمی صحرا میں ہو تو چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ سے دور ہو جائے اور نمک ہو تو دیوار کی اسٹین جائے اور بیٹھنے سے پہلے شرمگاہ نہ کھولے اور آفتاب ماہتاب کی طرف منہ نہ کرے اور قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرے لیکن اگر پائخانہ میں ہو تو درست ہے مگر ادلی یہ ہے کہ قبلہ داہنے بائیں طرف رہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں وہاں نہ پائخانہ پھرے نہ پیشاب کرے پانی میں کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے سیوہ دار درخت کے نیچے اور کسی بل میں نہ پائخانہ پھرے نہ پیشاب کرے سخت زمین پر اور ہوا کے رخ پیشاب نہ کرے تاکہ اسپر پھینٹیں نہ پڑیں اور بے غدر کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرے جہاں لوگ وضو یا غسل کرتے ہوں وہاں پیشاب نہ کرے اور بائیں پاؤں پر نہ وردیکر بیٹھے جب پائخانہ جانے لگے تو بائیں پاؤں پہلے رکھے جب باہر آنے لگے تو داہنا پاؤں پہلے رکھے اور جس چیز میں خدا کا نام ہو اسے اپنے ساتھ نہ لیجائے اور پائخانہ پیشاب کو نکلے سر نہ جائے پائخانہ جاتے وقت کہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرَّجْسِ الرَّجْسِ الْخَبِيثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وہ جب باہر نکلے تو کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنِّي مَا يُؤْذِيْنِيْ وَابْقٰی فِیْ جَسَدِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ ۝ فصل استنجا کرنے کے بیان میں چاہیے کہ پھر کے تین ٹکڑے یا مٹی کے تین ڈھیلے پائخانہ پھر چکنے سے پہلے درست کر رکھے جب فارغ ہو تو بائیں ہاتھ میں لیکر پائخانہ کے مقام کے قریب پاک جگہ پر رکھ کر کھسکائے اور نجاست کے مقام پر لا کر اسے پھیرے اور نجاست پونچھے دو ٹری جگہ نجاست نہ بھرنے پائے اسی طرح تین ڈھیلے کام میں لائے اگر پاک نہ ہو تو دو ڈھیلے اور لے تاکہ طاق رہیں پھر پھر کا ایک بڑا ٹکڑا یا ایک بڑا ڈھیلا دلہنے ہاتھ میں لے اور آلہ تناسل بائیں ہاتھ سے پکڑے اور اس پھر یا ڈھیلے پر تین بار تین جگہ تین بار رکھے اور بائیں ہاتھ سے ہلائے دلہنے ہاتھ سے نہیں اگر اتنے ہی پر تناسل کرے تو پاکی کے واسطے کفایت کرتا ہو لیکن ادلی یہ ہے کہ ڈھیلے اور پانی دونوں سے استنجا کرے اگر پانی لینا منظور ہے تو اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائے تاکہ اسپر پانی نہ اڑے داہنے ہاتھ سے پانی ڈالے بائیں ہاتھ سے مثلی تک اس قدر ملے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب نجاست کا کچھ اثر نہیں باقی رہا جب یہ معلوم ہو جائے تو بہت پانی نہ بہائے اور ملنے میں بہت زور نہ کرے کہ پانی اندر پہونچ جائے لیکن آبرست کے وقت اپنے تئیں ڈھیلا رکھے اور اس طرح آبرست یعنی میں جہاں پانی نہ پہونچے وہ باطن بدن ہے اسکو نجاست کا حکم نہیں ہے و سو اس نہ کرنا چاہیے اسی طرح قطرہ جھاڑنے میں تین بار ذکر کے نیچے ہاتھ لے جائے اور تین بار جھٹکے اور تین قدم چلے اور تین مرتبہ کھنکھارے اس سے زیادہ اپنے تئیں تکلیف نہ دے کہ دسو اس پیدا ہوگا اور اگر ایسا کر چکا اور ہر بار معلوم ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد تری ظاہر ہوئی تو اپنی میانی پر پانی ڈال لے کہ وہ تری پانی کی معلوم ہو اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسو اس دور کرنے کو ایسا ہی فرمایا ہے جب استنجا کر کے فارغ ہو تو دیوار یا زمین پر ہاتھ ملے پھر دھو لے تاکہ کچھ ٹو نہ باقی رہے اور استنجا کرنے کے بعد یہ کہے اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنْ الدِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِيْ مِنَ الْفَوَاحِشِ ۝ فصل کیفیت وضو کے بیان میں جب استنجا کر کے فارغ ہو تو سواک کرے اور دہنی طرف سے شروع کرے پہلے اوپر کے دانتوں میں سواک کرے پھر نیچے کے دانتوں میں بعدہ بائیں طرف اسی طرح سواک کرے پھر دانتوں کے اندر کی جانب اسی ترتیب سے سواک کرے پھر زبان اور تالو میں سواک کرے اور سواک کرنا بہت ضرور سمجھے اس واسطے کہ حدیث شریف

لے پناہ مانگتا ہوں میں ناپاکی نجاست نجاست شیطان مردود سے ۱۲ سب تعریف اس خدا کے واسطے ہے جو لے گیا مجھ سے اس چیز کو جو اذیت دیتی ہے اور باقی رکھا

میرے بدن میں اس چیز کو جو نفع دے مجھے ۱۳ اے اللہ پاک کہ میرے دل کو تفاق سے اور پچامیری فرج کو فواش سے ۱۴

میں آیا ہے کہ سواک کر کے ایک نماز پڑھنا ہے سواک کیے شتر ناز پڑھنے سے افضل ہے اور سواک کرنے کے وقت یہ نیت اور خیال کرے کہ خدا نے
 تعالیٰ کے ذکر کا راستہ صاف کرتا ہوں اور جب وضو ٹوٹ جائے تو اسی وقت پھر وضو کرے کہ رسول مقبول صلیم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور جب
 وضو کرے تو سواک کرنے سے محروم نہ رہے اور اگر وضو نہ کرے اور اس وجہ سے کہ بے گلی کے سو گیا تھا یا دیر تک منہ بند کیے چکا بیٹھا رہا یا بوجہ دار
 کوئی چیز کھائی اور ان وجہوں سے اس کے منہ کی کیفیت بدل گئی تو سواک کرنا نیت ہے جب سواک سے فارغ ہو تو بلندی پر قبلہ رو بیٹھے
 اور یسے اللہ الرحمن الرحیم اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضَعُونَ لَكَ اے اور تین بار دونوں ہاتھ
 دھوئے اور کہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْیَمْنَ وَالْبَرَکَۃَ وَالْعُوْذَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلَکَۃِ اے اور نماز مباح ہونے اور حدیث دور کرنے
 کی نیت کرے اور جب تک منہ نہ دھوئے نیت کا وہ بیان رکھے پھر تین بار گلی کرے غرغہ کرے اور اگر روزہ دار ہو تو غرغہ نہ کرے اور کہے اَللّٰهُمَّ
 اَعِنِّیْ عَلٰی ذِکْرِكَ وَشُکْرِكَ وَتِلَاوَةِ کِتَابِكَ پھر تین بار ناک میں پانی ڈالے اور چپکے اور کہے اَللّٰهُمَّ اَرِنِّیْ رَایِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّیْ رَاضٍ
 پھر تین بار منہ دھوئے اور کہے اَللّٰهُمَّ تَبَيَّنْ وَجْهَیْ یُّوْصِرُکَ یَوْمَ تَبْیَضُ وَجُوْہُ اَوْلِیَائِکَ اے اور جو بال چہرہ پر بین اُنکی جڑوں کو پانی پہونچائے اگر دوسری
 میں بہت بال ہیں اور میلے ہیں تو دوسری پر پانی بہائے اور بالوں میں انگلیوں سے خلال کرے اسی کا نام تخلیل ہے منہ کی طرف کانوں سے گوشہ
 پیشانی تک چہرہ کی حد ہے اور آنکھ کے کونے کو انگلی سے پاک کرے کہ جو کچھ سرمہ وغیرہ کا اثر ہو وہ نکلا جائے پھر داہنا ہاتھ آدھے بازو تک تین دفعہ دھوئے
 اور حلقہ بازو کے نزدیک تک دھو لگا بہتر ہو لگا اور کہے اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ کِتَابِیْ یَمِیْنِیْ وَحَاسِبِیْ حِسَابًا یَّسِّرُ لَّہٗ پھر اسی طرح بائیں ہاتھ
 دھوئے اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو اسے جنبش دیدے کہ اس کے نیچے پانی پہونچ جائے اور کہے اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَعْطِیْنِیْ کِتَابِیْ
 بِشَمَائِیْ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِیْ پھر دونوں ہاتھ ترک کر کے انگلیاں ملا کر سر پر گلی طرف رکھے اور گدی تک لیجائے پھر وہاں سے اپنے مقام پر
 پھیر لائے تاکہ باؤں کے دونوں رخ تر ہو جائیں اور یہ ایک بار مسح ہو اس طرح تین بار کرے اس طور پر کہ ہر بار پوسے سر کا مسح ہو جائے اور کہے
 اَللّٰهُمَّ غَشِّیْنِیْ بِرَحْمَتِکَ وَاَنْزِلْ عَلَیْ مِنْ بَرَکَاتِکَ وَاظْلِمْنِیْ نَعْتَ عَرْشِکَ یَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّکَ پھر دونوں کانوں کا مسح کرے
 اور تین بار کانوں کے گھونگھے میں انگلی ڈالے اور انگوٹھے کان کی پشت پر اُٹارے اور کہے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الَّذِیْنَ یَسْتَمْعُوْنَ الْقَوْلَ
 فِیْ دَعْوٰۃِ اَحْسَنَہٗ پھر گردن پر مسح کرے اور کہے اَللّٰهُمَّ اَقِ سَقَبَتِیْ مِنَ النَّارِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ پھر داہنا
 پاؤں آدھی پنڈلی تک تین بار دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے پاؤں کی انگلیوں میں تلوار کی طرف سے خلال کرے اور داہنے پاؤں کی
 چھنگلی کی طرف سے خلال شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھنگلی پر تمام کرے اور کہے اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِیْ عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَنْزِلُ الْاَقْدَامُ فِی النَّارِ پھر

۱۔ شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ میرا نام رکھ کر دالے کے پناہ مانگتا ہوں میں شیطان کے دوسوں سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اے پروردگار اس سے کہ وہ آمین میرے پاس ۱۲۵
 اے اللہ مانگتا ہوں میں تجھے میں اور برکت اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے شومی اور ہلاکت سے ۱۲۶ اے اللہ مدد میری اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر اور اپنی کتاب کی تمارت پر ۱۲۷ اے اللہ شکھانو
 مجھ کو خوشبو و جنت کی درجہ لیکر تجھ سے رخصی ہو ۱۲۸ اے اللہ سفید کر تو میرے منہ کو اپنے نور سے جس دن پیدا کر گیا تو مجھ اپنے دونوں کے ۱۲۹ اے اللہ عطا کر تو مجھے کتاب میری میرے داہنے ہاتھ میں دوسرا
 کر تو میرا حساب سان ۱۳۰ اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تجھے اس امر سے کہ تو مجھے میری کتاب میرے بائیں ہاتھ میں یا چھپے میری بیٹھ کے ۱۳۱ اے اللہ عطا کر تو مجھ کو کھجک اپنی رحمت سے اور تمار تو مجھ پر اپنی رحمت
 اور سایہ مجھے اپنے عرش کے نیچے جس دن کوئی سایہ نہ ہو گا کمر سایہ تیرا ۱۳۲ اے اللہ کر تو مجھے اُن لوگوں میں سے جو سنتے ہیں بات پھر پیروی کرتے ہیں نیکلت کی ۱۳۳ اے اللہ چھپو تو میری گردن کو
 آگ سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے زنجیر دن اور بیڑیوں سے ۱۳۴ اے اللہ جائے لکھ تو میرے قدم کو پہلے صراط پر جس دن لوگ جائیں گے قدم دوزخ میں ۱۳۵۔

اسی طرح با بیان پاؤں دھوئے اور کہے اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَزِلَّ قَدَمِيْ عَلٰى الصَّخْرَةِ يَوْمَ تَزُلُّ اَقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ ۝ اور جب وضو سے فراغت پائے تو کہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ۝ اور جو شخص عربی نہ سمجھتا ہو اُسے چاہیے کہ ان سب دعاؤں کے معنی دریافت کرے تاکہ یہ تو جانے کہ میں کیا کہتا ہوں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص طہارت کرنے میں خدا کا ذکر کرتا ہے اُس کے سب اعضا کے تمام گناہ دھو جاتے ہیں اور اگر طہارت میں خدا کا ذکر نہیں کرتا تو فقط اُتنا ہی بدن پاک ہوتا ہے جہاں پانی پہنچتا ہے اور اگرچہ پہلا نہ وضو ٹوٹا ہو تو بھی چاہیے کہ ہر نازکے واسطے تازہ وضو کرے اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص طہارت کو تازہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ اُسکے ایمان کو تازہ کرتا ہے جب طہارت کو تمام کرے تو جانے کہ یہ ہاتھ منہ جو پاک کیا ہے خلق کے دیکھنے کی چیز ہیں اور خدا کے نگاہ پڑنے کی خاص جگہ دل ہے اگر توبہ کرے اخلاق ناپسندیدہ سے دلوں نہ پاک کیا تو اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کو نہان بلائے اور گھر کا دروازہ تو صاف کرے لیکن گھر کے صحن کو جو بادشاہ کے بیٹھے کا مقام ہے ناپاک رکھے فصل لے عزیز جان تو کہ وضو میں چھ چیزیں مکر وہ ہیں ایک نیکی بات کرنا دوسرا منہ پر ہاتھ مارنا تیسرا ہاتھ جھٹکنا چوتھے دھوپ کے جلے ہوئے پانی سے وضو کرنا پانچویں بہت پانی بہانا چھٹے تین تین مرتبہ سے زیادہ دھونا لیکن اس نیت سے منہ پر ہاتھ ڈالنا کہ گرد نہ جھے یا اس نیت سے منہ نہ پہنچنا کہ عبادت کا اثر دیر تک ہے یہ دونوں باتیں منقول ہیں اور دونوں کی اجازت ہے اور چونکہ یہ نیت ہر تودو دونوں صورتوں میں فضیلت ہو مٹی کے برتن سے وضو کرنا آفتابہ کی نسبت بہت اعلیٰ ہے اور فروتنی اور خاکساری سے بہت ملتا ہوا ہے فصل غسل کے بیان میں لے عزیز جان تو کہ جو شخص جماع کرے یا جسے سوتے میں خواہ جاگتے میں جماع کیے انزال ہو تو اُسپر غسل واجب ہے غسل میں فرض یہ ہے کہ تمام بدن دھوئے پاؤں کی جڑیں بھگوئے رفع جنابت کی نیت کرے اور سنت یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ کرے اور تین بار ہاتھ دھوئے اور بدن پر جہاں نجاست لگی ہو دھو ڈالے جسطرح ہم نے بیان کیا ہے اُسی طرح سب سنتوں کے ساتھ وضو کرے اور غسل سے فراغت کر کے پاؤں دھوئے غسل میں بدن پر تین بار دہنی طرف پانی بہائے تین بار بائیں طرف تین بار سر سے اور جہاں جہاں ہاتھ پہنچے بدن لے اور جو جگہ بند یا چپکی ہوئی ہو وہاں پانی پہنچانے میں کوشش کرے کہ یہ فرض ہے اور شرمگاہ سے ہاتھ بچائے رکھے فصل تیمم کے بیان میں جس شخص کو پانی بالکل نہ ملے یا اس قدر ملے کہ وہ اپنے رفیقوں کے ساتھ پی لے یا جہاں سے پانی لایا جاتا ہے اُس راہ میں درندہ ہر ایسا شخص جس سے خوف ہو یا پانی غیر کی ملک ہو اور وہ نہیں بچتا یا بہت قیمت پر بچتا ہے یا ایسا زخم یا بیماری ہے کہ اگر پانی استعمال کرے تو وہ ہلاک ہو جائیگا یا بیماری بڑھ جائیگا خوف ہو تو ان سب صورتوں میں صبر کرے جب نماز کا وقت آئے تو پاک مٹی ڈھونڈے اور دونوں ہاتھ اُسپر اس طرح مارے کہ اُس سے غبار اُڑے اور انگلیاں نہ ملی رکھے اور نماز مباح ہونے کی نیت کرے اور تمام منہ پر دونوں ہاتھوں سے مسح کرے اور اتنا مکلف نہ کرے کہ خاک بالوں کے اندر پہنچے پھر اگر گلوٹھی پہنے ہو تو اتار کر انگلیاں

لے لے اللہ پناہ انگلیاں میں تجھ سے ڈگنے سے اپنے قدم کے بل صراط پر چلنے لگ جائیں گے قدم منافقوں کے ۱۲؎ گو اسی دیتا ہوں میں یہ کہ نہیں ہے کوئی مبدد مگر اللہ ایک ہے وہ نہیں ہے کوئی شریک واسطے اُسکے اور گو اسی دیتا ہوں میں تحقیق کہ محمدؐ نبی ہے اُسکے ہیں اور رسول اس کے ۱۳؎ اللہ کہ تو مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے اور کہ تو مجھ پاکوں

میں سے اور کہ تو میرے تین اپنے نیک بندوں میں سے ۱۴؎

کہ شیطانوں کے منتشر ہونے کا وقت ہے اور جب گرم مکان میں جائے تو آتش دوزخ کو یاد کرے اور ایک ساعت سے زیادہ نہ بیٹھے تاکہ ٹمچے کہ دوزخ کے قید خانہ میں کیونکر رہے گا بلکہ عقلمند وہ شخص ہے کہ جو کچھ دیکھے آخرت کا حال یاد کرے اگر اندھیرا دیکھے تو تبرکی سیاہی اور تاریکی یاد کرے اگر سانپ دیکھے تو دوزخ کے سانپ یاد کرے اگر جڑی صورت دیکھے تو منکر نکیر اور دوزخ کے فرشتوں کو یاد کرے اگر ڈرونی آواز سے تو نفخہ صور یاد کرے اگر ذلت و عزت دیکھے تو قیامت کے دن کا مردود ہونا اور مقبول ہونا یاد کرے یہ باتیں تو موافق شرع کے سنت ہیں و طبیعوں نے کہا ہے کہ ہر مہینے میں ایک بار چوڑے کا استعمال مفید ہوتا ہے اور جب حمام سے باہر نکلنے لگے تو ٹھنڈا پانی پاؤں پر ڈالے تاکہ نفرس کی بیماری سے بخون نہ رہے اور مرد نہ اٹھے اور ٹھنڈا پانی سر پر نہ ڈالے اور گرمی کے دنوں میں حمام سے نکلے سو ہے تو یہ شربت اور دوا کا کام کریگا **فصل** فضلات بدن سے دوسری طرح کی بھی پاکی ہے اور فضلات سات چیزیں ہیں ایک سر کے بال انکا منڈانا اولیٰ اور پاکی سے نزدیک تر ہے لیکن صاحبان شرف کو بال رکھنا درست ہے اور تھوڑے بال مونڈنا اور لشکریوں کی طرح بال پر گندہ چھوڑ دینا مکروہ اور اس فعل کی ممانعت ہے و سترے مونچھوں کے بال لب کے برابر کر دینا سنت ہے اور چھوڑ دینا منع ہے تیسرے بغل کے بال ہر چالیس دن میں اگھاڑنا سنت ہے نہین تو مونڈنا بہتر ہے کہ اذیت نہ ہو چوتھے معے نہانی اُن کو اُسٹرے سے یا نورے سے دور کرنا سنت ہے اور چاہیے کہ چالیس دن سے زیادہ بڑھنے نہ پانچویں ناخن کاٹنا تاکہ اُسین میل نہ جمے اگر سیل کٹھا ہوگا تو طہارت نہ حاصل ہوگی اس واسطے کہ رسول مقبول صلعم نے ایک گروہ کے ہاتھ میں میل جمع دیکھا فرمایا کہ ناخن کاٹ ڈالو اور نماز قضا کرنے کا حکم نہ فرمایا اور حدیث شریفین میں آیا ہے کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہو جاتی ہے چاہیے کہ اُس اُنکلی سے ناخن کاٹنا شروع کرے جو اُنکلی بزرگ اور بہتر ہو اور پاؤں سے ہاتھ افضل ہے اور بائیں سے داہنا اولیٰ جو اور کلمہ کی اُنکلی اور اُنکلیوں سے تبرک و افضل ہے تو چاہیے کہ اُسی سے ناخن کاٹنا شروع کرے اور اُس کے دہری طرف کاٹنا چلے حتیٰ کہ پھر اُسی اُنکلی تک پہنچے اور دونوں ہاتھوں کی اُنکلیوں کے سرے ملا کر حلقے کے مانند فرض کرے تو داہنے ہاتھ کے کلمہ کی اُنکلی سے شروع کرے اور چھپکلیاں تک کاٹنا چلا جائے پھر بائیں ہاتھ کی چھپکلیاں سے شروع کرے اور پانچویں ناخن کاٹ کر داہنے ہاتھ کے اُنگوٹھے پر ختم کرے چھٹے نان کاٹنا اور یہ پیدا ہونے کے وقت ہوتا ہے ساتویں غورتوں و مردوں کا ختنہ کرنا **فصل** ڈاڑھی اگر لمبی ہو تو ایک مشت چھوڑ کر باقی کتر ڈالنا درست ہے تاکہ حد سے تجاوز نہ کرے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور تابعین کے ایک گروہ نے ایسا ہی کیا ہے اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ ڈاڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے عجز جان تو کہ ڈاڑھی میں دس چیزیں مکروہ ہیں ایک تو سیاہ خضاب کرنا اس واسطے کہ حدیث شریفین میں آیا ہے کہ سیاہ خضاب دوزخیوں اور کافروں کا ہے اور سیاہ خضاب پہلے فرعون نے کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ اخیر زمانہ میں لوگ ہونگے کہ سیاہ خضاب کریں گے و جنت کی بو بھی نہ سونگھیں گے اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ بوڑھا سب بوڑھوں سے بدتر ہے جو اپنے تئیں جوانوں کے مشابہ بنائے اور بہترین جوانوں کا وہ جوان ہو جو اپنے تئیں بوڑھوں کے مانند بنائے اور اس مانعت کا یہ سبب ہے کہ سیاہ خضاب بڑی غرض سے بناوٹ اور فریب ہے دوسرے خضاب سرخ اور زرد اگر غازی لوگ خضاب کریں تاکہ کافر نہ ہو جائیں اور انھیں ضعیف اور بوڑھا سمجھ کر نہ دیکھیں تو یہ خضاب سنت ہے اور اسی غرض سے بعض عالموں نے سیاہ خضاب بھی کیا ہے اگر یہ غرض نہ ہو تو ہر طرح کا خضاب فریب ہے اور درست نہیں ہے تیسرے ڈاڑھی کو گندھک سے سفید کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بوڑھا ہے اور بہت عزت کریں اور یہ سمجھنا حقاقت ہے اس واسطے کہ عظمت و عزت علم و عقل سے ہوتی ہے بوڑھا ہے

رجوانی سے نہیں ہوتی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے جب انتقال فرمایا تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں بالوں سے زیادہ سفید نہ تھے چوتھے ڈاڑھی کے سفید بال چننا اور بڑھاپے سے ننگ و عار رکھنا اور یہ امر ایسا ہے جیسے خدا کے لئے نور سے ننگ و عار کرنا اور یہ امر نادانی سے ہوتا ہے پانچویں ہوس اور سولے خام سے ابتداء جو ان میں ڈاڑھی کے بال اکھاڑنا اور منڈوانا کہ بے ریشیوں کی ایسی صورت معلوم ہو یہ بھی نادانی سے ہوتا ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ انکی یہ تسبیح ہے سُبْحَانَ مَنْ رُكِنَ إِلَىٰ جَانِبِ اللَّحْيِ وَالنِّسَاءُ بِالَّذِي وَائِلٌ لِّعَيْنِي وَهَذَا پاك ہو جتنے مردوں کو ڈاڑھی سے اور عورتوں کو گیسو سے آراستہ فرمایا چھٹے کو ترکی دم بطرح ڈاڑھی کو تراشنا کہ عورتوں کو اچھا معلوم ہو اور اسکی طرف رغبت کریں ساتویں سر کے بالوں سے ڈاڑھی میں بڑھانا اور پرہیزگاروں کی ادت کے خلاف زلفوں کو کان کی نو سے نیچے چھوڑ دینا آٹھویں ڈاڑھی کی سیاہی یا سفیدی کو نظر تعجب سے دیکھنا اس واسطے کہ خدا اس شخص کو دوست میں رکھتا جو اپنے تئیں تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے نویں لوگوں کے دکھانے کو نگہمی کرنا اور اسے سنت کی نیت سے نہ کرنا دسویں ہنا زہد جتنے کو ڈاڑھی پر آگندہ اور اچھالے رکھنا تاکہ لوگ جانیں کہ وہ ڈاڑھی میں نگہمی کرنے کی طرف خود مشغول نہیں ہوتا ہے ہندو احکام طہارت میں ہیں

چوتھی اصل کے بیان میں

اے برادر اس بات کو معلوم کر کہ نماز اسلام کا ستون اور دین کی بنیاد اور بنیاد ہے اور سب عبادتوں کی سردار اور پیشوا ہے جو شخص پانچوں فرض نمازین مع شرائط وقت پر ادا کیا کرے اسکے واسطے عہد باندھا گیا ہے کہ وہ خدا کی حمایت اور امان میں رہے گا گناہ کبیرہ سے آدمی جب باز رہا ہو اور گناہ صغیرہ اس سے سرزد ہوں گے یہ پانچوں نمازین اس کا کفارہ ہوگی رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ ان پانچوں نمازوں کی مثل ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے پر شفات پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ پانچ بار روز اس میں نہاتا ہو یہ فرما کر آپ نے پوچھا کہ جو شخص پانچ بار روز نہاتا ہو اسکے بدن پر کچھ میل رہنا ممکن ہے لوگوں نے عرض کی کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے اسی طرح یہ پانچ نمازین لٹا ہوں کو دور کرتی ہیں اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے جسے اُسے چھوڑا اُس نے اپنے دین کو ویران کیا جناب رسالت پناہ صلعم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا کام سب کاموں سے افضل ہے آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا اور آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور آپ نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے توحید کے بعد اپنے بندوں پر نماز سے زیادہ محبوب کوئی چیز فرض نہیں کی ہے اگر کسی چیز کو نماز سے زیادہ دوست رکھتا تو فرشتوں کو اس چیز میں مشغول کرتا اور فرشتے ہمیشہ نماز ہی میں رہتے ہیں کچھ فرشتے رکوع میں رہتے ہیں کچھ سجود میں کچھ قیام میں کچھ قعود میں اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز بھی عمدتاً ترک کی وہ کافر ہو گیا یعنی اس بات کے قریب ہو گیا کہ اسکی اصل ایمان میں خلل آجائے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جگہ میں جس کسی کا پانی ضائع ہوا وہ ہلاک ہوا یعنی خطر میں پڑنے کے قریب ہو گیا اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن پہلے نماز کو دیکھیں گے اگر شرائط کے ساتھ پوری ہے تو قبول کریں گے اور اعمال اسکے تابع ہونگے جیسے ہونگے قبول ہو جائیں گے اور اگر معاذ اللہ نماز ہی ناقص ہے تو اور سب اعمال سمیت اسکے منہ پر پھیر ماریں گے اور جناب رسول اکرم صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اچھی طرح طہارت کر کے نماز پڑھتا ہے اور پورا رکوع و سجود

بجالاتا ہے اور دل سے عاجزی اور فروتنی کرتا ہے اسکی نماز سفید اور روشن عرش تک جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے سے کہتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے نگاہ رکھا ہے اسی طرح خدا تجھے نگاہ رکھے اور جو شخص وقت پر نماز نہ پڑھے اور طہارت خوب نہ کرے اور رکوع سجود میں کمال عاجزی نہ کرے وہ نمازیہ ہو کر آسمان تک جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے سے کہتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور خراب کیا خدا تجھے ضائع اور خراب کرے جب تک خدا کو منظور ہوتا ہے تب تک نمازیہی کہا کرتی ہے پھر اسکی نماز کو پُرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اسکے منہ پر مارتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب چور دن سے بدتر وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرے ظاہر نماز کی کیفیت اسے عزیز جان تو کہ نماز کے ظاہری ارکان کا بعد کے مانند ہیں اور ان کی ایک حقیقت اور سر ہے اُسے نماز کی روح کہتے ہیں پہلے ہم نماز کا ظاہری حال بیان کرتے ہیں آدمی جب بدن اور کپڑوں کی طہارت سے فارغ ہوا اور سر عورت کر چکے تو پاک جگہ میں کھڑا ہوا اور قبلہ کی طرف منہ کرے دونوں قدموں میں چار انگل کا فاصلہ رکھے پیٹھ سیدھی اور برابر کرے سر آگے کو جھکا دے سجدے کی جگہ سے نظر نہ ہٹائے جب سیدھا کھڑا ہوا تو شیطان کو اپنے سے دور کرنے کی نیت سے تمام سورۃ قل اعوذ برب الناس پڑھے پھر اگر اسکے ساتھ کسی کا اقتدار ناممکن ہے تو چلا کر اذان کے ورنہ فقط تکبیر کہے اور نیت کو دل میں حاضر کرے مثلاً دل میں یوں کہے کہ ظہر کی فرض نماز خدا کے واسطے میں ادا کرتا ہوں اور حب نیت کی لفظوں کے سننے دل میں آجائیں تو کان کے برابر تک اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ انگلیوں کے سرے کان کے برابر ہوں اور انگوٹھے کا سراکان کی نوک کے برابر اور ہتھیلی شانہ کے برابر ہو جب ہاتھ اس جگہ ٹھہرے تو اللہ اکبر کہہ دوں ہاتھ سینہ کے نیچے باندھے دامن ہاتھ اوپر رکھے اور کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھے اور باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کے گرد حلقہ کرے اور ایسا نہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ اُٹار کر سیدھے چھوڑے پھر سینہ کی طرف لیجائے بلکہ اتارتے ہی وقت ہاتھ سینہ کی طرف لیجائے یہی بہت صحیح ہے اس ریمان میں ہاتھ نہ جھٹکے اور نہ ادھر ادھر لیجائے اور تکبیر میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ اللہ اکبر کے بعد دوا پیدا ہو جائے یا کہ اکبر کی بے کے بعد الف پیدا ہو اس طرح پر کہ اگبار بیکلے وسوسہ والوں اور چالوں کے یہ سب کام ہیں بلکہ جس طرح نماز کے باہر بے تکلف اور بلا مبالغہ یہ کلمہ کہتا ہے نماز میں بھی اسی طرح کہے اور جب ہاتھ باندھ چکے تو کہے اللّٰهُ اَکْبَرُ کَبِیْرًا وَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کَثِیْرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بَلُوْکَ وَّ اَصِیْلًا پھر اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْہِیْ پُرْہے بعد اسکے سُبْحَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ اَسْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ وَلَا اِلٰهَ غَیْرُکَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور الحمد پڑھے اور تشدیدوں کو خوب ادا کرے اور حرّت میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ پریشان ہو جائے اور ضعیف اور بے طاقت میں فرق کرے اگر فرق نہ ہو سکے تو بھی درست ہے اور جب الحمد تمام کرے تو ذرا ٹھہر کر آمین کہے بالکل ملی ہوئی نہ کہ پھر قرآن شریف کی اور جو سورت چاہے پڑھے اگر مقتدی نہ ہو تو فجر کی نماز میں اور مغرب عشا کی پہلی دو رکعتوں میں پکار کر پڑھے پھر رکوع کی تکبیر اس طرح کہے کہ سورت کے آخر سے بالکل ملی ہوئی نہ ہو اور اس تکبیر میں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھائے جیسے تکبیر تحریمہ میں

۱۷ اللہ بہت بڑا ہے بڑی تعریف اللہ کے واسطے ہے بہت پاک ہے اللہ صبح و شام یعنی ہمیشہ ۱۲ گنا پاک ہے تو اسے اللہ اور شکر تیرا ہے اور برکت والا ہے نام تیرا اور بڑی ہے بزرگی تیری اور کوئی معبود نہیں ہے غیر تیرا ۱۲ گنا پناہ مانگتا ہوں خدا کی شیطاں مردود سے ۱۲ گنا بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے ۱۲ گنا شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ مہربان رحم کرنے والے کے ۱۲

ماتے تھے اور رکوع کرے اور دونوں ہتھیلیاں زانو پر رکھے اور انگلیاں کھلی ہوئی سیدھی قبلہ رو رکھے اور زانو کی طرف نہ جھکائے بلکہ سیدھا
 ہے اور سر اور پیٹھ برابر رکھے کہ اسکی صورت لام ایسی ہو جائے اور دونوں بازو دونوں پہلو سے دور رکھے عورت اپنا بازو پہلو سے جدا نہ
 کرے جب اس طرح رکوع میں ٹھیک ہو جائے تو تین بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہے اگر امام نہ ہو تو سات بار سے دس بار تک
 کہے تو بہتر ہے تو پھر رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے اور سُبْحَانَ اللَّهِ لَمْ يَجِدْهُ كَلَّ اور کھڑا رہ کر رَبِّكَ الْكَافِرُ الْحَمْدُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِمَّا بَيْنَهُمَا مَن شِئْتَ بَعْدَ هَذِهِ اور فجر کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور تکبیر کہہ کر
 رُوحِ سجدہ میں جائے کہ جو عضو زمین کے نزدیک ہے پہلے وہی زمین پر رکھے پہلے زانو پھر ہاتھ پھر ماتھا اور ناک زمین پر رکھے اور دونوں
 زمین پر کا ہر سے کے برابر رکھے اور انگلیاں کھلی رکھے اور کلائیوں زمین پر نہ رکھے بازو اور پہلو اور ران اور پیٹ کے بیچ میں کشادہ رکھے
 عورت سب اعضا ملا لے پھر سبحان ربی العظیم و بحمدہ تین بار کہے اگر امام نہ ہو تو زیادہ کہنا اولیٰ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے اٹھے
 ربائین پاؤں پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ دونوں زانو پر رکھے اور کہے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَأَجِرْنِي وَأَعِزَّنِي
 بِنُورِكَ عَافِيَتِي پھر دوسرا سجدہ اسی طرح کرے پھر یوں ہی ساری تکبیر کہے اور اٹھ کھڑا ہو کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پڑھے اور الحمد کے
 لیے اَعُوذُ بِاللَّهِ کہے جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدہ سے فارغ ہو تو ربائین پاؤں پر تشدد کے واسطے بیٹھے جس طرح دونوں سجدوں کے
 واسطے جلسہ میں بیٹھا تھا اسی طرح دونوں ہاتھ زانو پر رکھے لیکن داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرے مگر کلمہ کی انگلی کو سیدھا چھوڑے اور
 شہادت جب پڑھے اور الا اللہ کہے تو اس انگلی سے اشارہ کرے لا الہ الا اللہ کہتے وقت اشارہ نہ کرے اور انگوٹھے بھی اگر چھوڑے گا تو درست ہے
 دوسرے تشہد میں بھی ایسا ہی کرے لیکن دونوں پاؤں کو نیچے سے داہنی طرف نکال لے اور بایں چوڑے زمین پر رکھے پہلے تشہد میں اللہم
 لِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کہہ کر اٹھ کھڑا ہو اور دوسرے تشہد میں تمام درود اور دعائے مشہور پڑھ کر اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَیْكَ وَرَحْمَةً
 لِّهِ وَبَرَکَاتٍ کہے اور داہنی طرف اس طرح منھ پھیرے کہ جو کوئی اُسکے پیچھے داہنی طرف ہو وہ اُسکا نصف چہرہ دیکھ سکے پھر اسی
 رخ بائیں طرف سلام پھیرے اور اُن دونوں سلاموں میں نماز سے باہر آنے کی نیت کرے اور یہ نیت کرے کہ حاضرین اور ملائک
 میں سلام کرتا ہوں **فصل** اتنے کام نماز میں مکروہ ہیں بھوک پیاس غصہ میں اور پائخانہ پیشاب کی حاجت کے وقت اور ہر ایک
 مل کے وقت جو کہ نماز میں خشوع سے باز رکھے نماز پڑھنا اور دونوں پاؤں خوب ملا دینا اور ایک پاؤں کو اٹھا لینا اور سجدے میں
 ان کے سر پر بیٹھنا اور دونوں چوڑوں پر بیٹھنا اور دونوں زانو سینہ تک لانا اور ہاتھ کپڑے کے نیچے اور آستین کے اندر رکھنا اور
 سر کے وقت کپڑے کو آگے پیچھے سے سمیٹنا اور کپڑے کے نیچے کمر باندھنا اور ہاتھ چھوڑ دینا اور ہر طرف دیکھنا اور انگلیاں چٹکانا اور
 نہ کھلانا اور جہمائی لینا اور ڈاڑھی کے بالوں سے کھیلنا اور سجدے کی واسطے نکل دیاں ہٹانا اور سجدے کی جگہ بھونکنا اور انگلیاں

پاک ہے پروردگار میرا ۱۱ اور شکر ہے اُسکا ۱۲ سُن لی اللہ نے جس نے اُس کی تعریف کی ۱۲ سَلَامٌ ہے پروردگار واسطے تیرے تعریف ہے آسمانوں اور زمین بھر اور اس چیز بھر جو چاہے

بدائے ۱۱ پاک ہے پروردگار میرا ۱۱ اور شکر ہے اُسکا ۱۲ سَلَامٌ ہے اللہ بہت بڑا ہے ۱۲ سَلَامٌ ہے اللہ بخیر ہے مجھے اور تم کو جو مجھ پر اور تم پر روزی لے تو بجاو اور ہدایت کر تو مجھے اور اجر دے تو

اور درگزر کر تو مجھے اور عافیت میں رکھ تو مجھ کو ۱۲ سَلَامٌ ہے اللہ رحمت بھیج اور تجھ کے اور اولاد تجھ کے ۱۲ سَلَامٌ ہے اللہ تم پر اور رحمت اللہ کی اور برکتیں اُس کی ۱۲

مالینا اور پٹھہ پیڑھی کرنا غرض کہ آنکھ ہاتھ اور سب اعضا ادب کے ساتھ اور نماز کی صفت پر رہیں تاکہ نماز پوری ہو اور زادِ آخرت ہونے کے لائق ہوں نماز کے ارکان جو بیان کیے گئے انہیں سے چودہ فرض میں نیت پہلی تکیہ قیام الحمد پڑھنا رکوع رکوع میں آرام لینا تو مٹھ یعنی رکوع سے اٹھ کھڑا ہونا تو مٹھ میں آرام لینا سجدہ سجدہ میں آرام لینا جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا آخر کا شہد رسول مقبول صلعم پر درود بھیجنا سلام پھیرنا جب اتنی باتوں کا لحاظ رکھا تو نماز درست ہو گئی یعنی نماز پڑھنے والا شہرِ ریاست سے بچا لیکن قبول ہونے میں خطہ ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی پادشاہ کی نذر کے واسطے ایک لٹری لکھائے وہ زندہ ہو لیکن ناک کاں ہاتھ پاؤں نذر ہوں تو اس میں شک ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو

نماز کی روح اور حقیقت کا بیان لے عزیز جان تو کہ یہ جو بیان ہوا نماز کی صورت اور قالب کا بیان تھا اور اس صورت کی ایک حقیقت ہے وہ نماز کی روح ہے غرض کہ ہر نماز اور ہر ذکر کے لیے ایک روح خاص ہو اگر اصل روح نہ ہو تو نماز مردہ آدمی کے مانند کالبدِ بچیاں ہے اور اگر اصل روح تو ہو لیکن اعمال اور آداب پورے نہ ہوں تو نماز اُس آدمی کے مثل ہے جسکی آنکھیں کھل گئی ہوں اور ناک کان کٹے ہوں اور اگر نماز کے اعمال تو پورے ہوں لیکن روح اور حقیقت نہ ہو تو وہ نماز ایسی ہے جیسے کسی شخص کی آنکھ تو ہو لیکن بصارت نہ ہو کان تو ہوں پر سماعت نہ ہو نماز کی اصل روح یہ ہے کہ اول سے آخر تک خشوع اور حضور قلب ہے ہوا واسطے کہ دل کو حق تعالیٰ کے ساتھ راستا و درست کھنا اور یاد الہی کو دل تقظیم اور ہیبت کے ساتھ تازہ کرنا نماز سے مقصود ہے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ یعنی نماز پڑھا کر میرے یاد کرنے کو اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ بہت نمازی ایسے ہیں جنکو نماز سے بے رغبتی کے سوا اور کچھ نصیب نہیں ہوتا اور یہ امر اس سبب سے ہوتا ہے کہ فقط بدن سے نماز پڑھتے ہیں اور دل غافل رہتا ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ بہت نمازی ایسے ہیں جنکی نماز کا فقط ایک چھٹا حصہ یا ایک دسواں حصہ لکھا جاتا ہے یعنی اُسی قدر نماز لکھی جاتی ہے جس میں حضور قلب ہو اور آپ نے فرمایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح کوئی کسی کو رخصت کرتا ہے یعنی نماز میں اپنی خودی اور خواہش بلکہ ماسوی اللہ کو دل سے رخصت کر دے اور اپنے تئیں بالکل نماز میں مصروف کر دے اور یہی باعث ہے کہ ام المؤمنین حضرت بل عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اور رسول مقبول صلعم باہم باتیں کرتے ہوتے تھے جب نماز کا وقت آجاتا تھا تو آپ نہ مجھے پہچانتے تھے نہ میں آپ کو یعنی نماز کا وقت آنے ہی بعد برحق کی عظمت و ہیبت ظاہر و باطن ہم پر بالکل طاری ہو جاتی تھی اور حضرت سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے فرمایا ہے کہ جس نماز میں دل نہ حاضر ہو حق تعالیٰ اُس کی طرف دیکھتا بھی نہیں جناب خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیم جب نماز پڑھتے تھے تو دوسیل سے اُنکے دل کا جوش سنائی دیتا تھا اور ہمارے حضرت یعنی سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والتثنا جب نماز شروع کرتے تھے تو آپ کا دل حق منزل اس طرح جوش کھاتا تھا جس طرح پانی بھری ہوئی تانبے کی دیگ پر جوش کھاتی اور آواز دیتی ہے اور شہید خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ وجہ جب نماز کا قصد کرتے تھے تو آپ کے بدن میں لرزہ پڑ جاتا تھا اور رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور فرماتے تھے کہ وہ امانت اٹھانے کا وقت آیا کہ ساتون زمین و آسمان جیسے تمھل نہ ہو سکے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نماز میں جبکہ خشوع نہ حال ہو اسکی نماز نہیں درست ہوتی اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ ادا ہو وہ عذاب سے بہت نزدیک ہے اور حضرت ابن جبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز میں قصد اذیکھے کہ اُسکے دہنے بائیں کون کھڑا ہے اسکی نماز نہ ہوگی اور حضرت امام اعظم

قبلہ دل بھی ایک ہی ہے یعنی حق تعالیٰ دل کا اور خیالات میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسا منہ کو ادھر ادھر پھیرنا جس طرح منہ پھیرنے سے نماز کی صورت نہیں رہتی اسی طرح دل بھٹکنے سے نماز کی روح اور حقیقت نہیں رہتی اسی واسطے جناب رسالت مآب صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کو کھڑا ہو اور اُس کا منہ اور دل اور خواہش ہر ایک سوی خدا ہو تو وہ نماز سے یوں باہر آتا ہے کہ گویا اپنی مان کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے یعنی سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور یقین جان کہ جس طرح قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لینا نماز کی صورت کو باطل کر دیتا ہے دل کا منہ حق تعالیٰ کی جانب سے پھیر لینا اور خیالات دنیوی کو دل میں دخل دینا نماز کی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے بلکہ دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولیٰ ہے اس واسطے کہ ظاہر باطن کا غلاف ہے اور غرض اُس سے ہوتی ہے جو چیز غلاف کے اندر ہو اور غلاف کی فی نفسہ چندان قدر نہیں ہوتی۔

قیام اُس کا ظاہر یہ ہے کہ تو اپنے ڈیل سے خدا کے سامنے غلام کی طرح سر جھکائے کھڑا رہے اور باطن یہ ہے کہ دل سب محنتوں سے ٹھہر جائے یعنی سب خیالات سے باز آئے حق تعالیٰ کی تعظیم اور اپنے انکسار کے ساتھ بندگی میں قائم رہے اور قیامت کے دن حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قائم اور حاضر ہونا اور اپنی سب پوشیدہ باتوں کا ظاہر ہونا یاد کرے اور سمجھے کہ اس وقت بھی حق تعالیٰ پر وہ سب ظاہر ہے اور میرے دل میں جو کچھ تھا اور ہے خدا اُس کا عالم اور ناظر ہے اور میرے ظاہر و باطن سے بالکل وہ آگاہ ہے اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مرد صالح نماز کی کو دیکھتا ہے کہ یہ کیونکر نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے تمام اعضا کو مودب کر لیتا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھتا نماز میں جلدی کرنے اور دوسری طرف التفات کرنے سے شرم آتی ہے اور یہ جانتا ہے کہ حق تعالیٰ میری طرف ملاحظہ کرتا ہے اور اُس سے نہ شرماتا ہے نہ ڈرتا ہے اس سے زیادہ اور کیا نادانی ہوگی کہ بندہ بیچارہ جسے کچھ اختیار نہیں اُس سے تو شرم کرتا ہے اور اُسکے دیکھنے سے تو مودب ہو جاتا ہے اور مالک الملوک سے کچھ باک نہیں کرتا اُسکے دیکھنے کو آسان جانتا ہے اسی واسطے حضرت ابو ہریرہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حق تعالیٰ سے کیونکر شرم کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ جس طرح اپنے گھر والوں میں جو صالح اور متقی ہوتا ہے اُس سے تو شرماتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ سے بھی شرم اور اسی تعظیم کے سبب سے اکثر صحابہؓ نماز میں اس طرح ساکن کھڑے ہوتے تھے کہ پرند ان سے نہ بھاگتے اور سمجھتے کہ یہ پتھر ہیں جسکے دل میں خدا کی غلط اور بزرگی ثابت ہوئی اور اُسے اپنا ناظر سمجھا اس کا ہر ہر عضو خاشع اور مودب ہو جاتا ہے اسی سبب سے جناب رسول مقبول صلعم جس کسی کو نماز میں ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرتے دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اگر اُسکے دل میں خشوع ہوتا تو اُس کا ہاتھ بھی دل کی صفت پر ہوتا کہ **وع سجود بدن سے** فروتنی کرنا اُسکے ظاہری معنی ہیں اور دلی فروتنی اس سے اصل مقصود ہے اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ زمین پر منہ رکھنا بہترین اعضا کو خاک پر رکھنا ہے اور کوئی چیز خاک سے زیادہ خوار اور ذیل نہیں تو رکوع سجود اس واسطے مقرر ہیں تاکہ وہ جان لے کہ خاک میری اہل ہے اور خاک ہی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے اور اپنی اہل کے موافق تکبر کرے اور اپنی بلکی اور عاجزی پہچان لے اسی طرح ہر کام میں بھیدا اور حقیقت ہے کہ آدمی جب اُس سے غافل ہوگا تو اُسے صورت کے سوا نماز سے اور کچھ نہ حاصل ہوگا **حقیقت قرأت و اذکار نماز کا بیان** لے عزیز جان تو کہ جو کلہ نماز میں کہنا چاہیے اُسکی ایک حقیقت ہے اُس سے آگاہ رہنا چاہیے اور لازم ہے کہ قائل کا دل بھی اُس صفت کے مطابق ہو جائے تاکہ وہ اپنے قول میں صادق ہو جائے مثلاً اللہ اکبر کے یہ معنی ہیں کہ خدا اس مرے بزرگتر ہے کہ اُسے عقل و معرفت سے پہچان سکیں اگر یہ معنی نہ جانے تو جاہل ہے اور اگر یہ تو جانے لیکن اُسکے دل میں خدا سے بزرگ اور کوئی چیز ہو تو وہ اللہ اکبر کہنے میں جھوٹا ہے اُس سے کہا جائے گا کہ فی الواقع تو

ہر کلام سچ ہے لیکن تو جھوٹ کہتا ہے اور جبکہ آدمی خدا سے زیادہ اور کسی چیز کا مطیع ہوگا تو اُسکے نزدیک وہ چیز خدا سے زیادہ بزرگ ہوگی اور
 نہ کا معبود اور اللہ وہی ہے جس کا وہ مطیع ہے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ اور جب وَجْهَتْ وَجْهِي
 مَا تَوَّاسُکے معنی یہ ہیں کہ میں نے تمام عالم سے دلوں کو پھیر کر خدا کی طرف متوجہ کیا اگر اُس کا دل اس وقت اور کسی طرف لگا ہو تو اُس کا یہ کلام جھوٹ
 ہے اور جب خدا سے مناجات کرنے میں پہلا ہی کلام جھوٹ ہو تو اُس کا خطرہ ظاہر ہے اور جب ضیفاً مسلماً کہا تو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا
 و رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے مسلمان لوگ سلامت رہیں تو چاہیے کہ وہ اس
 مفت سے موصوف ہو یا عزم بالجزم کرے کہ اب میں ایسا ہی ہو جاؤنگا اور جب اللہ کے تو چاہیے کہ خدا کی نعمتیں اپنے دل پر تازہ کرے اور اپنے
 لگو یا نکل شکر گزار بنائے کہ یہ شکر کا کلمہ ہے اور شکر دل سے ہوتا ہے جب ایک نعتیہ کے تو چاہیے کہ اخلاص کی حقیقت اُسکے دل میں تازہ ہو
 و رجب اہلنا کے تو چاہیے کہ اُس کا دل نضرع اور زاری کرے اس واسطے کہ وہ خدا سے ہدایت مانگتا ہے قبیح اور نسیل اور قرأت وغیرہ ہر
 لمحہ میں بھی چاہیے کہ جیسا وہ سمجھتا ہے ویسا ہی ہو جائے اور دلوں اُس کلمہ کے معنی کی صفت سے موصوف بنائے اس کی تفصیل دراز ہے
 ترکی حقیقت سے آدمی اگر بہرہ مند ہو چاہے تو ایسا ہی ہو جائے جیسا بیان ہوا اور نہ صورت بمعنی پر تناعت کرے **حضور قلب کی**
تذکرہ کا بیان لے عزیز جان تو کہ نماز میں دو سبب سے غفلت ہوتی ہے ایک ظاہری سبب ہے دوسرا باطنی سبب ہے سبب ظاہری
 ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھتا ہو جہاں کچھ دکھائی سنائی دیتا ہے اور دل دھرم متوجہ ہو جاتا ہے کہ دل آنکھ کان کا تابع ہے اسکی تدبیر یہ ہے
 یہ خالی جگہ نماز پڑھے کہ وہاں کچھ آواز نہ سنائی دے گی اگر جگہ تاریک ہو یا آنکھ بند کرے تو بہتر ہے اکثر عابدوں نے عبادت کے واسطے چھوٹا سا
 ایک مکان بنایا ہے اس واسطے کہ کشادہ مکان میں دل پر آگندہ ہوتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز ادا کرتے تھے تو
 رآن شریف اور تلوار اور ہر چیز کو جدا کرتے تھے کہ انکی طرف نہ مشغول ہو جائیں دوسرا سبب باطنی یہ ہے کہ پریشان خیال اور پر آگندہ
 نظرے دل میں آئیں اسکا علاج بہت دشوار اور نہایت سخت ہے اور اسکی بھی دو قسم ہیں ایک تو کسی کام کے سبب سے ہوتا ہے کہ
 سکی طرف اس وقت دل مشغول ہے اسکی تدبیر تو یہ ہے کہ اُس کام سے پہلے فراغت کرے پھر نماز پڑھے اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے إِذَا خَضَعْتَ الْعِشَاءَ وَالْعِشَاءُ فَابْدَأْ بِالْعِشَاءِ یعنی جب نماز اور کھانے کا وقت ساتھ ہی آئے تو پہلے کھانا کھا لے
 مَلَىٰ نَبَا الْقِيَّاسِ اگر کوئی بات کہنا ہو تو کہہ لے پھر فراغت سے نماز پڑھے دوسری قسم ایسے کاموں کا خیال اور اندیشہ جو ایک ساعت
 بن نہ تمام ہوں یا خیالات و اہیات عادت کے موافق خود بخود دل پر غالب ہو گئے ہوں اسکی تدبیر یہ ہے کہ ذکر اور قرآن جو نماز میں
 زحمتا ہے اُسکے معنوں میں دل لگائے اور اُسکے معنی سوچے تاکہ اُس سوچ سے وہ خیالات دور ہو جائیں اگر خیالات بہت غالب نہیں
 ہیں اور کسی کام کی خواہش بہت قوی نہیں ہے تو یہ سوچ اُسے رد کر دے گا اور اگر خواہش قوی ہے تو اس سوچ سے اُس کا خیال
 دفع ہوگا اسکی تدبیر یہ ہے کہ مہل پہلے تاکہ مادہ مرض کو باطن سے قطع کر دے اور اس مہل کا نسخہ یہ ہے کہ جس چیز کا خیال ہوتا
 ہے اُسے ترک کرے تاکہ اُسکے خیال سے نجات پائے اگر ترک نہ کر سکے گا تو اُس کے خیال سے ہرگز نہ چھوٹے گا اور اُس کی نماز

ہمیشہ دلی باتوں میں لگی رہی اُس نماز کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھے اور چاہے کہ چڑیوں کا چھانڈنے اور لکڑی اٹھا کر انھیں اڑا دے اور اسی وقت پھر وہ آٹھین اگر ان سے نجات پانا چاہتا ہے تو یہ دیر سے کہ اس درخت کو جڑ سے کاٹ ڈالے کہ جب تک درخت بیگا چڑیوں کا نشین رہیگا اسی طرح جب کسی کام کی خواہش اُسکے دل پر غالب ہوگی خیالات پریشان بھی ضرور آئیں گے اسی واسطے تھا کہ جناب سلطان الانیس علیہ افضل الصلوٰۃ والثناء کے واسطے کوئی شخص عمدہ کپڑا پہن لایا اس میں ایک بڑا بوٹا بست عمدہ بنا تھا نماز میں آپ کی نظر اُس بوٹے پر پڑی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اُس کپڑے کو ہمارے مالک کو دیدیا اور پُرانا کپڑا پہن لیا اسی طرح ایک بار نعلین شریفین میں نیا نمہ لگا تھا نماز میں آپ کی نظر اُس پڑی تو اچھا معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ اسے نکال ڈالو اور پُرانا نمہ ڈال دو اور ایک مرتبہ نعلین شریفین میں نئی بنی تھیں آپ کو اچھی معلوم ہوئیں آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ میں نے خدا کے سامنے فریاد کی کہ اس نعلین کے دیکھنے سے وہ مجھے اپنا دشمن نہ ٹھہرائے پھر آپ باہر تشریف لائے پہلے جو سائل نظر آیا آپ نے وہ نعلین اُسے عنایت فرمائیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے تھے ایک عمدہ جانور دیکھا کہ درختوں میں اڑتا ہے اور راہ نہیں پاتا ہے آپ کا دل اُسکے ساتھ مشغول ہوا یہ نہ یاد رہا کہ کتنے پڑھی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے دل کا شکوہ کیا اور اُسکے کفارہ میں اُس باغ کو صدقہ دیدیا اگلے بزرگوں نے اکثر ایسے کام کیے ہیں اور اُن کاموں کو حضور قلب کی تدبیر سمجھیں غرض کہ جب نماز کے پہلے سے خدا کا ذکر دل پر غالب ہوگا دل نماز میں نہ حاضر ہوگا اور جو خیال دل میں پہلے سے گڑا ہے نماز پڑھنے سے نہ دور ہوگا جو شخص حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھا چاہے تو چاہے کہ نماز کے پہلے سے دکان علاج کرے اور دکان خالی کرے اور یہ امر اس طرح سے ہوتا ہے کہ دنیا کے شغل اپنے دل سے دور کرے اور بقدر ضرورت دنیا کی چیزیں پر فراغت کرے اور اس قدر سے بھی فراغت دل اُسے مقصود ہو جب تک یہ امر نہ ہوگا تمام نماز میں حضور قلب بھی نہ ہوگا مگر کچھ نماز میں ہوگا تو چاہیے کہ نعلین بڑھائے اور دل حاضر کرے کہ مثلاً چار کھٹوں کے قدر دل حاضر ہو جائے کیونکہ نوافل فرائض کا تذکرہ کہتے ہیں جماعت کے مسنون ہونیکا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک نماز جماعت کے ساتھ نہایت سائیں نمازوں کے مثل ہو اور فرمایا ہے کہ جسے عشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اُسے گویا آدھی رات شب بیداری کی اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اُسے گویا تمام رات عبادت کی اور فرمایا کہ جس نے چالیس دن ہر وقت کی نماز جماعت سے پڑھی اور اسکی پہلی بحیرہ فوت نہیں ہوئی تو اُسکے واسطے دو نجات کہتے ہیں ایک نفاق سے دوسری دوزخ سے اسی واسطے تھا کہ اگلے بزرگوں میں جسکی بحیرہ اول فوت ہو جاتی تھی تین دن اپنی آپ تعزیت کرتا تھا اور اگر جماعت فوت ہو جاتی تھی تو سات روز تعزیت کرتا تھا حضرت سعید ابن مسیبؓ کہتے ہیں کہ میں برس تک اذان سے پہلے میں مسجد میں آیا کیا اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بے عذر نماز پڑھے اسکی نماز درست نہیں تو جماعت کو ضروری امر جاننا چاہیے اور امامت اور اقتدار کے آداب یاد رکھنا چاہیے پہلے یہ کہ لوگوں کی دلی رضامندی سے امامت کرے اگر اُس سے لوگ کراہت کریں تو امامت سے پرہیز کرنا چاہیے اور جب اسے امام بنایا جائے تو بے عذر پہلو تھی نہ کہ امامت کی بزرگی مؤذنی سے بہت بڑی ہے اور چاہیے کہ کپڑے پاک رکھنے میں احتیاط کرے اور نماز کے وقت کا دھیان سکھے اور اول وقت نماز پڑھے جماعت کے انتظار میں تاخیر نہ کرے کہ اول وقت کی فضیلت جماعت کی فضیلت سے زیادہ ہے دُعا بکرام جب آجاتے تھے میسر کا انتظار نہ کرتے تھے اور جنازہ پر جب چارٹھابہ آجاتے تھے تو پانچویں کا انتظار نہ کرتے تھے ایک دن جناب سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والثناء کو دیر ہوئی صحابہ نے آپ کا انتظار نہ کیا

حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہو گئے جب آپ تشریف لائے تو ایک رکعت ہو چکی تھی جب صحابہ نے نماز تمام کی تو ڈرے آپ نے اُن سے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا ہر بار ایسا ہی کیا کرو اور چاہیے کہ خلوص کے ساتھ امامت کرے امامت کی کچھ مزدوری نہ ملے اور جب تک صحت سیدھی نہ ہوئے تکبیر نہ کہے اور نماز کے اندر کی تکبیریں بلند آواز سے کہے اور امامت کی نیت کرے کہ جماعت کا ثواب حاصل ہو اگر امامت کی نیت کر لیا جماعت تو درست ہوگی لیکن جماعت کا ثواب نہ ہوگا اور نماز بھری میں قرأت بلند آواز سے کرے اور تین وقفے بجائے ایک جب تکبیر اول ہے اور دہشت و جہت و جہی پڑھے اور مقتدی لوگ سورہ فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہوں دو سر جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو دوسری سورت ٹھہر کر پڑھے کہ اس مقتدی نے سورہ فاتحہ تمام نہ کی یا بالکل نہ پڑھی ہو وہ تمام پڑھ لے میسر ہے جب سورہ تمام کرے تو اتنا ٹھہرے کہ رکوع کی تکبیر سورہ سے نہ جائے اور مقتدی سورہ فاتحہ کے سوا امام کے پیچھے اور کچھ نہ پڑھے لیکن اگر دو رہو اور امام کا پڑھنا نہ سنے اور امام رکوع سجود لگا کرے اور تین بار سے زیادہ تسبیح نہ کہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نماز سبکتر اور کامل تر نہ تھی اور اس کا سبب یہ ہے کہ جماعت میں شاید کوئی ضعیف ہو یا کسی کو کچھ کام ہو اور مقتدی کو چاہیے کہ امام کے بعد ہر کن ادا کرے اُسکے ساتھ نہ ادا کرے جب تک امام پیشانی زمین پر نہ لگ جائے تو مقتدی سجدہ میں نہ جائے اور جب تک امام رکوع کی حد پر نہ پہنچے مقتدی رکوع کا قصد نہ کرے کہ اسی کا امتثال ہے اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے رکوع و سجود میں جائیگا تو اُسکی نماز باطل ہو جائیگی اور جب سلام پھیرے تو اس قدر اور بیٹھے کہ یہ دعا ملے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالْاِيَّاتُ يَوْمُ السَّلَامِ فَخَيَّرْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَادْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ بِمَا رَكِبْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ بِالْجَلَالِ وَالْاَكْرَامِ بعد پھرتی سے اُٹھے اور لوگوں کی طرف منہ کر کے اور دعا کرے اور اس جماعت امام سے پہلے نہ اُٹھیں کہ یہ امر مکروہ ہے نعم کی نماز کی فضیلت کا بیان ہے عزیز جان تو کہ جمعہ کا روز بزرگ دن ہے اور اسکی بڑی فضیلت ہے مسلمانوں کی عید کا دن ہے بل مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے بے عذر تین جمعہ ناغہ کیے اُسے اسلام کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اُس کا دل زنگ پکڑ گیا حدیث تشریف میں وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ جمعہ کے دن چھ لاکھ بندے دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ آتش دوزخ کو روزِ جمعہ بھڑکاتے ہیں اسوقت نماز نہ پڑھو مگر جمعہ کو کہ اُس دن نہیں بھڑکاتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جمعہ کے نامر کا شہید کا ثواب پائے گا اور عذاب قبر سے محفوظ رہیگا شرط جمعہ کے عزیز جان تو کہ جو شرطیں اور نمازوں کی ہیں وہ جمعہ کی ہیں اور امام کے سوا چھ شرطیں اور جمعہ کی واسطے خاص ہیں پہلی شرط وقت ہے یہاں تک کہ اگر مثلاً امام عصر کا وقت آجانے کے بعد جمعہ کی نماز کا سلام بھی پھیرے بعد فوت ہوا پھر ادا کرنا چاہیے دوسری شرط جگہ ہے کہ یہ نماز صحرا اور خیمہ میں درست نہیں بلکہ شہر میں ہوتی ہے یا اُس گاؤں میں جہاں چالیس آزاد عاقل بالغ مقیم ہوں وہاں اگر مسجد میں نہ ہو تو بھی درست ہے تیسری شرط عدد ہے کہ جب تک چالیس مرد آزاد مکلف یعنی عاقل بالغ مقیم غمر نہ ہوں نماز درست نہیں اگر خطبہ یا نماز میں اس سے کم لوگ ہوں تو ظاہر یہ ہے کہ نماز درست نہ ہو چوتھی شرط جماعت ہے کہ اگر یہ گروہ لگ لگ تنہا نماز پڑھے گا تو درست نہ ہوگی لیکن جو کوئی اخیر کی رکعت پائے اُسکی نماز درست ہے اگرچہ دوسری رکعت میں تنہا ہوا اور

یعنی فجر مغرب عشا کی نماز میں ۱۲ سالہ اسے اللہ تو سلام ہے اور بچہ ہی سے سلامتی ہے اور تیری طرف پھرتی ہے سلامتی پس زندہ رکھ مجھے ساتھ سلامتی کے اور داخل کرتو مجھے

تین برکت والا ہے تو اسے پروردگار ہمارے اور برتر ہے تو اسے صاحب بزرگی اور بخشش کے ۱۲

اگر کوئی شخص نام کے ساتھ دوسری رکعت کا رکوع نہ پائے تو اقامت کرے اور نماز ظہر کی نیت کرے پانچویں شرط یہ ہے کہ لوگوں نے پہلے جمعہ کی نماز نہ پڑھ لی ہو اس واسطے کہ ایک شہر میں جمعہ کی ایک جماعت سے زیادہ نہ چاہیے لیکن اگر اتنا بڑا شہر ہے کہ وہاں کی ایک جامع مسجد میں نمازی نہیں سما سکتے یا وقت سے آسکتے ہیں تو ایک جماعت سے زیادہ کا مضائقہ نہیں اگر ایک ہی مسجد میں سب لوگوں کی گنجائش بے تکلف ہو سکتی ہے اور دو جگہ نماز پڑھی تو وہی نماز درست اور صحیح ہوگی جبکہ تحریمہ پہلے بندھا چھٹی شرط نماز کے پہلے دو خطبہ میں اور وہ دونوں فرض ہیں اور دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹینا بھی فرض ہے اور دونوں خطبوں میں کھڑا رہنا فرض ہے اور پہلے خطبہ میں چار چیزیں فرض ہیں چہرہ یعنی حمد کرنا الحمد للہ کہنا بس ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور تقویٰ کی وصیت کرنا اَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ کہنا کافی ہے اور قرآن شریف کی ایک آیت پڑھنا اور دوسرے خطبہ میں بھی چار چیزیں فرض ہیں لیکن آیت کے عوض دعا پڑھنا فرض ہے جمعہ کی نماز عورتوں اور غلاموں اور لڑکوں اور مسافروں پر فرض نہیں ہے اور عذر کے سبب سے ترک جمعہ درست ہے مثلاً کچھ پانی بیماری یا داری کے عذر سے اگر کوئی بیمار کا سنبھالنے والا نہ ہو لیکن معذور کو ادنیٰ یہ ہے کہ ظہر کی نماز جب پڑھے کہ لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں آداب جمعہ جمعہ کا ادب کرنا چاہیے اور جمعہ کے دن یہ دن سنت اور ادب نہ بھولے پہلا ادب یہ ہے کہ خنجر بنہ کے دن دل سے اور درستی سامان سے جمعہ کا استقبال کرے مثلاً سفید کپڑے درست کرنا پہلے سے کام کاج اٹھا دینا کہ صبح کی وقت نماز گاہ میں آسکے اور چہنبرہ کو عصر کی نماز کے وقت خالی بیٹھنا اور تسبیح اور استغفار میں مشغول ہونا اس واسطے کہ اس وقت کی بڑی بزرگی ہے اور اس نیک ساعت کے مقابلہ میں بے جوہر دوسرے دن جمعہ کو ہوگی اور علماء نے کہا ہے کہ شب جمعہ کو جو رو سے جماع کرنا سنت ہے تاکہ یہ امر جمعہ کے دن دونوں کے غسل کا باعث ہو دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر مسجد کو جلد جاتا ہے تو صبح ہی غسل میں مشغول ہو ورنہ تاخیر بہت ادنیٰ ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کہ رندید جمعہ کے دن غسل کا حکم فرمایا ہے یہاں تک کہ کچھ علماء اس غسل کو فرض سمجھے ہیں اور مدینہ منورہ کے لوگ اگر کسی کو کلام سخت کہا چاہتے تو کہتے کہ تو اس شخص سے بتر ہے جو جمعہ کو غسل نہ کرے اگر جمعہ کو کوئی شخص نجس ہو اور غسل کرے تو ادنیٰ یہ ہے کہ جمعہ کے غسل کی نیت سے بھی درپانی اپنے اوپر ڈالے اور اگر ایک غسل میں دونوں نیتیں یعنی نیت رفع جنابت اور ادب سنت کرے تو بھی کافی ہے غسل جمعہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائیگی تیسرا ادب یہ ہے کہ آراستہ اور پاکیزہ اور اچھی ہیئت بنا کر مسجد میں آئے اور پاکیزگی کے معنی ہیں کہ بال منڈوائے ناخن کٹوائے موچھون کے بال کتروائے اگر تمام میں پہلے ہی جا کر یہ امور کر چکا ہے تو بس ہے اور آراستگی سے یہ مراد ہے کہ سفید کپڑے پہنے اس واسطے جو تمام سب کپڑوں سے زیادہ سفید کپڑوں کو دوست رکھتا ہے اور تعظیم اور نماز کی عظمت کی نیت سے خوشبو لے تاکہ اسکے کپڑوں میں بدبو نہ آئے کہ کوئی اُس سے رنجیدہ ہو اور غیبت کرے چوتھا ادب یہ ہے کہ صبح ہی جامع مسجد میں جائے کہ اسکی بڑی فضیلت ہے اگلے زمانے میں لوگ چراغ لیکر مسجد میں جاتے تھے اور راہ میں اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ مشکل سے گزر رہتا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں گئے تو تین آدمی پہلے سے وہاں موجود تھے اپنے اپنے غصہ کیا اور کہا کہ میں چوتھے درجہ میں ہوا میرا انجام کار کیا ہوگا کہتے ہیں کہ دین اسلام میں جو بدعت پہلے ظاہر ہوئی وہ یہی ہے کہ لوگوں نے اس سنت کو ترک کر دیا جب یہود اور نصاریٰ ہفتہ اتوار کے دن کلیسا اور کنشت لیئے اپنے اپنے

مبعدون میں صبح ہی جائیں اور مسلمان لوگ جمعہ کے روز جو ان کا دن ہے سو پرے مسجد جانے میں تقصیر کریں تو کیا حال ہوگا رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کی پہلی ساعت میں مسجد کو جائے اُسے گویا ایک اونٹ قربان کیا اور جو دوسری ساعت میں جائے اُس نے گویا ایک گائے قربان کی اور جو تیسری ساعت میں جائے اُسے گویا ایک بکری قربان کی اور جو چوتھی ساعت میں جائے اُسے گویا ایک مرغی قربان کی اور جو پانچویں ساعت میں جائے اُسے گویا ایک بٹا خیرات کیا اور جب خطبہ پڑھنے والا اپنے مکان سے باہر نکلتا ہو تو وہ فرستے جو قربانیان لکھتے ہیں اپنے کاغذ لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں جو اُس کے بعد آتا ہے نماز کی فضیلت کے سوا اور کچھ نہیں پاتا ہے پانچواں رب اگر دیکھو آئے تو لوگوں کی گردنوں پر پاؤں نہ رکھو یعنی انہیں پھاندے نہیں سوا اسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گیگا تو قیامت کے دن اُسکو پل بنائینگے کہ لوگ اُس پر سے گزریں گے رسول مقبول صلعم نے ایک شخص کو ایسا کرتے دیکھا وہ جب نماز پڑھ چکا تو اپنے اُس سے فرمایا کہ تو نے جمعہ کی نماز کیوں نہ پڑھی اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو نماز میں آپ کے ساتھ تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تو نے لوگوں کی گردنوں پر پاؤں رکھا یعنی جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا اُس نے نماز ہی نہیں پڑھی لیکن اگر پہلی صفت خالی ہے تو پہلی صفت میں جائیگا قصہ کہنا درست ہے اسو اسطے کہ یہ لوگوں کا قصور ہے کہ پہلی صفت کو خالی چھوڑ دیا چھٹا ادب یہ ہے کہ جو کوئی نماز پڑھتا ہو اُس کے سامنے سے نہ گزرے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہو اُس کے سامنے سے گزرنا ممنوع ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کے سامنے گزرنے سے یہ امر بہتر ہے کہ آدمی خاک ہو کہ برباد ہو جائے سا تو ان ادب یہ ہے کہ پہلی صفت میں جگہ ڈھونڈھے اگر نہ پائے تو جتنا امام کے نزدیک ہوگا بہتر ہے کہ اس امر میں بڑی فضیلت ہے لیکن اگر پہلی صفت میں شکری لوگ ہوں یا وہ لوگ ہوں جو اطلس کے کپڑے پہنے ہوں یا خطبہ پڑھنے والا سیاہ ریشمی کپڑا پہنے ہو یا اسکی تلوار میں سونا لگا ہو یا اور کوئی بُرائی ہو تو جتنا دور رہے بہتر ہے اس واسطے کہ جہان کوئی بُرائی ہو وہاں قصداً نہ بیٹھنا چاہیے اٹھواں ادب یہ ہے کہ جب خطبہ پڑھنے والا نکلے تو پھر کوئی نہ بولے اور مؤذن کو جواب دینے اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے اگر کوئی شخص بات کرے تو اشارہ سے اُسے چپ کر دینا چاہیے زبان سے نہیں اس واسطے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی خطبہ کے وقت دوسرے سے کہے کہ چپ رہ یا خطبہ سن اُس نے یہودہ کیا اور جتنے اُس وقت بیوہ بات کہی اُسے جمعہ کا خواب نہ ملے گا اور اگر خطیب سے دور ہو اور خطبہ نہ سنائی دے تو بھی چپ رہنا چاہیے جہاں لوگ باتیں کرتے ہوں وہاں نہ بیٹھے اور اُس وقت نماز تحیۃ المسبح کے سوا اور کوئی نماز نہ پڑھے نواں ادب یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو الحمد للہ ہو اللہ تعالیٰ عوذ برب الفلق قل عوذ برب الناس سات سات بار پڑھے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان سو تون کا پڑھنا اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک شیطان سے پناہ دیگا اور یہ دعا پڑھے اللّٰهُمَّ يَا عَزِيزُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُّدُ اعْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ مَقْصِدِكَ سِوَاكَ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص اس دعا کو ہمیشہ پڑھا کرے گیگا تو جہان سے اُسکے خیال میں بھی نہ ہو وہاں سے اُسکی روزی اور اُسکا رزق پہنچے گی اور خلق سے بے پروا ہو جائیگا پھر چھ رکعت نماز سنت پڑھے کہ تقدیر رسول مقبول صلعم پڑھتے تھے دسواں ادب یہ ہے

۱۔ اے اللہ اب بے نیاز اے بڑائی کیے گئے اے پیدا کرنے والے اے پھیرنے والے اے رحم کرنے والے اے دوست رکھنے والے بے پروا کر دے تو مجھ کو اپنے حلال کی بدولت اپنے حرام سے اور اپنے کرم کے طفیل سے اپنے اسو اسے ۱۱۔

کہ عصر کی نماز تک مسجد میں رہے اور اگر مغرب کی نماز تک مسجد میں رہے تو بہت بہتر ہے علماء نے کہا ہے کہ پانچ نماز میں ایک حج اور عمرہ کے برابر ہے اگر مسجد میں نہ رہ سکے اور گھر چائے تو چاہیے کہ خدائی یاد سے غافل نہ رہے تاکہ وہ ایک بزرگ ساعت جو جمعہ کے دن ہوتی ہے اسے غفلت میں نہ پائے اور وہ اسکی فضیلت سے نہ محروم رہے روز جمعہ کے آداب کا بیان آدنی کو چاہیے کہ جمعہ کے روز تمام دن میں سات فضیلتیں طلب کرے ایک فضیلت یہ کہ صبح کو علم کی مجلس میں حاضر ہو اور قصہ خوانوں کی صحبت سے دور رہے اور ایسے شخص کی مجلس میں حاضر ہو کہ جسکے قال و حال سے رغبت دینا کم ہو اور محبت آخرت زیادہ ہو جسکے کلام میں یہ اثر ہو اسکی صحبت مجلس علم نہیں ہے اور جو شخص ایسا صاحب تاثیر ہو اسکی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز سے افضل ہے مضمون حدیث شریف میں آیا ہے دو تشری فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت نہایت بزرگ اور معزز ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس ساعت میں حق تعالیٰ سے جو مردانگے کا برائے گی اس ساعت کے تعین میں اختلاف ہو طلوع یا زوال یا غروب آفتاب کے وقت یہ ساعت ہوتی ہے یا جسوقت جمعہ کی اذان ہو یا خطیب کے منبر پر جانے کے وقت یا جمعہ کی نماز پر کھڑے ہونے کے وقت پھر عصر کی نماز کے وقت غرض کہ صبح یہ ہے کہ اس ساعت کا وقت معلوم نہیں شب قدر کی طرح مبہم ہے چاہیے کہ تمام دن اس ساعت کا نگران رہے اور کسی وقت خدا کی یاد اور عبادت سے خالی نہ رہے تشری فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن مجھ پر انتی بار دو بھیجے گا اسکے انتی برس کے گناہ بخشے جائینگے گو کون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ پر دو رو کیونکر بھیجیں آپ نے فرمایا کہ **مُوَالَلَّھُ صَلَّ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَعَلَیْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَكُوْنُ لَکَ رِضَیً وَحَقِیْقَہٗ اَدَاۃٌ وَاَعْطَیْہِ الْوَسِیْلَۃَ وَالْفِضِیْلَۃَ وَالْمَقَامَ الْحَمُوْدَ الَّذِیْ وَعَدَ تَہٗ وَاجَزَہٗ عَنَّا مَا هُوَ اَھْلُہٗ وَاجَزَہٗ اَفْضَلُ مَا جَزَیْتَ نَبِیَّکَ عَنْ اَمَّتِہٖ وَ صَلَّ عَلَیْ جَمِیْعِ رَحْوَانِہٖ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصَّالِحِیْنَ یَا اَسْرَحَ الرَّاحِمِیْنَ** کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سات بار یہ دو رو پڑھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بیشک اُسے حاصل ہوگی اور اگر فقط **اَللّٰھُمَّ صَلَّ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَعَلَیْ آلِ مُحَمَّدٍ** کہے تو بھی کافی ہے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن قرآن شریف بہت پڑھے اور سورہ کہف پڑھے حدیث شریف میں اسکی فضیلت بہت لکھی ہے اور اگلے عابدوں کی عادت تھی کہ جمعہ کے دن **قُلْ ھُوَ اللّٰھُ اَحَدٌ** اور **رُوْدُ شَرِیْف** اور **سُبْحَانَ اللّٰھِ وَالْحَمْدُ لِلّٰھِ وَلَا اِلَہَ اِلَّا اللّٰھُ وَاللّٰھُ اَكْبَرُ** ہزار ہزار بار پڑھتے تھے پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز بہت پڑھے اسواسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی جامع مسجد میں جائے چار رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں ایک بار الحمد اور پچاس بار قل ہو اللہ احد پڑھے تو جنت کی جنت میں اُس کا مقام اُسکو نہ دکھا دیں یا اور کسی کو نہ بتا دیں کہ وہ اس سے کہہ دے تب تک وہ اس جہان سے نہ جائیگا اور مستحب یہ ہے کہ جمعہ کے دن چار رکعت نماز پڑھے اور اُس میں چار سورہیں پڑھے انعام کہف طہ انیس اگر یہ نہ پڑھے سکے تو لقمان سجدہ دخان ملک پڑھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن کبھی صلوٰۃ التبسیع ناغہ نہ کرتے تھے اور صلوٰۃ التبسیع مشہور نماز ہے اولیٰ یہ ہے کہ وقت زوال تک نوافل پڑھے

۱۔ اللہ رحمت نازل کرے تو اوپر بخیر کے اور انکی اولاد پر وہ رحمت جو تیری رضا ہو اور جس سے نکاح حق اور احوال و طہارہ کو انکو وسیلہ شفاعت اور بزرگی اور مقام محمود و عہدہ کیا ہے تو نے ان سے اور جزا دے تو انہیں جاری فرمے وہ جزا کہ وہ لائق ہیں جسکے اور جزا دے تو انہیں بہت اچھی جو جزا دی ہو تو نے کسی نبی کو اسکی امت کی طرف سے اور رحمت نازل کرے تو انکے سب بھائیوں پر نیکیوں اور اچھے کام کرنیوالوں میں سے ہے بہت بڑے کام کرنیوالے ۲۔ اللہ رحمت نازل کرے تو اوپر بخیر کے اور انکو اولاد دے ۳۔ اللہ پاک ہوا اللہ اور سب تعریف اسطے اللہ کے ہے اور زمین ہے کوئی مسجد گواہ اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے ۱۲

جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک علم کی مجلس میں جلے اسکے بعد مغرب کی نماز تک تسبیح اور استغفار میں مشغول رہے چھٹی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن کو صدقہ سے خالی نہ چھوڑے کچھ نہ ہو تو روٹی کا ٹکڑا ہی سہی کہ جمعہ کے دن صدقہ کی فضیلت بہت ہے جو سائل خطبہ کے وقت کچھ مانگے اُسے زجر نہ چاہیے اس وقت کچھ نہ دینا چاہیے کہ مکر وہ ہے ساتویں فضیلت یہ ہے کہ ہفتہ بھر میں جمعہ کے دن کو آخرت کے واسطے مسلم رکھے باقی دنوں میں دنیا کے کام کرے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے **فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ** حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرید اور فروخت اور کسب و دنیا اس آیت کے معنی نہیں ہیں بلکہ طلب علم بھائیوں کی زیارت بارون کی عیادت جنازہ کے ساتھ جانا اور جو کام ایسے ہوں اس آیت سے وہ مراد ہیں مسئلہ لے عزیز جان تو کہ نماز میں جو باتیں ضروری تھیں وہ بیان کی گئیں اور جن مسئلوں کی ضرورت ہو علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اس کتاب میں سب مسئلوں کی تفصیل نہیں ہو سکتی لیکن نماز کی نیت بن و سوسہ اکثر ہوتا ہے اسکے تین سبب ہوتے ہیں یا تو جبکی عقل میں خلل ہو اُسے وسوسہ ہوتا ہے یا جسے سودا ہو یا شریعت کے احکام سے باہل ہو اور نیت کے معنی نہ جانتا ہو کہ نیت اُس رغبت سے عبارت ہے جو آدمی کو خدا کا حکم بجالانے کے واسطے کھڑا کرتی ہے جیسے کوئی شخص بچھڑے کہ کہ فلا نا عالم آتا ہے اسکے واسطے اٹھ اور تعظیم کر تو تو اپنے دل میں کہہ لیا کہ فلا نے عالم کے واسطے اسکے علم کی عظمت کے لیے ملائے شخص کے کہنے سے میں کھڑا ہوتا ہوں اور فوراً کھڑا ہو جائے گا اور بے اسکے کہ تو زبان یا دل سے کہ یہ نیت خود تیرے دل میں ہوگی اور جو کچھ دل میں تو کہتا ہے وہ نفس کی بات ہے نیت نہیں ہے نیت تو وہ رغبت ہے جس نے تجھے اٹھا کھڑا کیا لیکن یہ جاننا ضرور ہے کہ نیت کے بارہ میں حکم کیا ہے تو اس قدر جاننا چاہیے کہ مثلاً ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے جب اس مرتبہ دل غافل نہ ہو تو اللہ اکبر کہے اور دل غافل ہے تو یاد کرے اور یہ گمان نہ کرے کہ ادا اور فرض اور ظہر کے معنی سب یکساں مفصل دل میں جمع ہوں لیکن جو دل کے نزدیک ہو اُسے باہم جمع کرے اس قدر نیت میں کافی ہے اس واسطے کہ اگر تجھ سے کوئی پوچھے کہ ظہر کی نماز پڑھی تو کہے گا ہاں تو جو وقت تو ہاں کہتا ہے یہ سب معنی تیرے دل میں موجود ہوتے ہیں مفصل نہیں ہوتے تو تجھے اپنے تئیں یاد دلانا اُس شخص کے پوچھنے کے مثل ہو اور اللہ اکبر کہنا ایسا ہے جیسا ہاں کہنا جو اس سے زیادہ کھوج کر گچا اُس کا دل اور ناز و دنون پریشان ہونگے آدمی کو چاہیے کہ آسان امر اختیار کرے جب قدر بیان ہوا ہے جو باتیں نیت کر لی پھر کسی صفت پر ہو جاننا چاہیے کہ نماز درست ہو گئی اس واسطے کہ نماز کی نیت بھی اور کاسون کی نیت کے مثل ہے اس واسطے تھا کہ رسول مقبول صلعم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں کسی کو نیت میں وسوسہ نہ تھا اس واسطے کہ جانتے تھے کہ یہ کام آسان ہو اور جو کوئی اُسے آسان نہ جانے وہاں ہر

پانچویں اصل زکوٰۃ کے بیان میں

اے عزیز جان تو کہ زکوٰۃ ارکانِ اسلامی سے ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ پانچ مسئلوں پر اسلام کی بنا ہے **كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج حدیث شریف میں ہے کہ جو لوگ سونا چاندی اپنی ملک میں رکھیں اور زکوٰۃ نہ دیں ان میں سے ہر ایک کے سینہ پر ایسا داغ دیں گے کہ پٹھ کے پانچل جائے اور پٹھ پر داغ دینگے کہ سینہ کے پار ہو جائے اور جو شخص چار پائے

لے پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پراگندہ ہو جاؤ تم زمین میں اور چاہو تم رحمت خدا کی رحمت میں سے ۱۱

ملک میں رکھے اور زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اُن چار پاپوں کو اُس پر مسلط کرینگے کہ سیٹگون سے اپنے مالک کو ماریں اور پاؤں سے روندیں جب سب آگے پیچھے ایک بار اُس پر سے گزر جائینگے تو آگے والے پھر اُسے روندنا شروع کریں گے پھر سب اُس پر سے گزرینگے اسی طرح جب تک بھونکا حساب ہوگا چار پائے پھر پھر کر اُسے پامال کیا کرینگے اور یہ حدیث صحیح میں ہے پس مالداروں پر زکوٰۃ کا علم فرض ہے نہ زکوٰۃ کے اقسام اور شرائط کا بیان آئے عزیز جان تو کہ چھ قسم کی زکوٰۃ فرض ہے پہلی قسم چار پاپوں کی زکوٰۃ وہ چار پائے اُونٹ گائے بکری ہن گھوڑے گدھے وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں ہے اور یہ زکوٰۃ چار شرطوں سے واجب ہوتی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور گھریں نہ پلتے ہوں بلکہ چراگاہ میں پلتے ہوں تاکہ اُس پر بڑا خرچ نہ پڑے اگر تمام سال گھریں اپنا چارہ کھلائے اور اُسے خرچ سمجھے تو زکوٰۃ ساقط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ ایک سال اُسکی ملک میں رہے اس واسطے کہ سال کے اندر اُسکی ملک سے اگر کھل جائیں گے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی لیکن آخر سال میں اگر بچے پیدا ہوں تو اُن کو حساب میں لین گے اور اصل مال کی تعجیت میں اُنکی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی تیسری شرط یہ ہے کہ اُس مال کی بدولت تو نگر ہو اور وہ مال اُسکے تصرف میں رہا ہو اگر کم ہو گیا ہو یا کسی ظالم نے اُس سے چھین لیا ہو تو اُس پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اگر سب جانور اُس فائدہ سمیت جو اُن سے حاصل ہوا ہے اُسے پھر دین تو گزشتہ کی زکوٰۃ بھی اُس پر واجب ہوگی اور اگر کوئی شخص جتنا مال رکھتا ہے اتنا ہی فرض بھی رکھتا ہے تو صحیح یہ ہے کہ اُس پر زکوٰۃ واجب نہیں حقیقت میں وہ فقیر ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ اُس کے پاس مال بقدر نصاب ہو کہ اُسکے سبب سے تو نگر ہو تلبہ تھوڑے مال سے تو نگر نہیں ہوتا تو اُونٹ جب تک پانچ نہ ہوں اُن کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور جب پانچ اُونٹ ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ میں دینا واجب ہے اور دس اُونٹوں میں دو بکریاں پندرہ میں تین اور بیس میں چار اور یہ بکری ایک برس سے کم کی نہ ہونا چاہیے اور اگر بکری ہو تو دو برس سے کم کا نہ ہو اور چھپیس اُونٹوں میں ایک کیسا اُونٹنی دینا واجب ہے اُونٹنی نہ ہو تو دو برس کا ایک اُونٹ دینا چاہیے جب تک چھپیس اُونٹ نہ ہوں تب تک ہی زکوٰۃ ہوا اور چھپیس میں دو سالہ ایک اُونٹنی دینا واجب ہے اور چھپالیس میں تین برس کی ایک اُونٹنی اور اسیٹھ میں چار سالہ ایک اُونٹنی اور چھپتیر میں دو دو برس کی دو اُونٹیاں اور کانوٹے میں سہ سالہ دو اُونٹیاں اور ایک سو اکیس میں دو دو سال کی تین اُونٹیاں واجب ہیں پھر یہ حساب کر لے کہ تیر چالیس میں دو سالہ اور ہر چالیس میں سہ سالہ اُونٹنی دیوے اور گائے بیل جب تک تین نہ ہوں تب تک اُن میں کچھ زکوٰۃ نہیں جب تین پورے ہوں تو اُن میں ایک کیسا بکھر دینا واجب ہے اور چالیس میں دو سالہ ایک اور ساٹھ میں ایک ایک برس کے دو پھر یہ حساب کر لے کہ ہر تین میں ایک کیسا اور ہر چالیس میں ایک دو سالہ بکھر دے لیکن بکری چالیس میں ایک اور ایک سو اکیس میں دو اور دو سو ایک میں تین اور چار سو میں چار اسی حساب سے سیکڑے پیچھے ایک بکری دے بکری ہو تو ایک برس سے کم کی نہ ہو بکرا ہو تو دو برس سے کم کا نہ ہو اگر دو آدمی اپنی اپنی بکریاں ایک میں ملی رکھتے ہوں تو اگر دونوں صاحب زکوٰۃ ہیں یعنی ایک کافر یا مکاتب نہ ہو تو دونوں کا حصہ ایک ہی مال کا حکم رکھتا ہے اگر دونوں کا حصہ ملا کر چالیس بکریوں سے زیادہ نہ ہوں تو ہر ایک پر آدمی آدمی بکری واجب ہے اگر دونوں ملا کر ایک سو بیس بکریاں ہوں تو اگر دونوں شخص ملا کر ایک بکری دین گے تو بھی کافی ہے دوسری قسم غلہ وغیرہ کی زکوٰۃ ہے جس کسی کے پاس آٹھ سو من گیہوں یا جو یا خر یا منقہ یا اور کوئی چیز جو کسی قوم کی قوت اور غذا ہو سکتی ہے اور جس پر وہ لوگ اتکا کر سکتے ہیں جیسے مونگ چنا چاول وغیرہ

اس میں محشر دنیا واجب ہے اور جو چیز قوت اور غذا نہ ہو جیسے روٹی کتان وغیرہ اور میوہ جات اس میں عشر واجب نہیں ہے اگر چار سو
 تکیہوں اور چار سو من جو ہوں تو عشر واجب نہیں اس واسطے کہ وجوب زکوٰۃ میں ایک ہی جنس سے بقدر نصاب ہونا شرط ہے اگر ندی
 رکاز سے پانی نہ لیا ہو یعنی بیوٹ نادہے مل منع سے کھیت وغیرہ نہ سنبھا ہو بلکہ دولاپ سے پانی لیا ہو یعنی برہریت ڈھیک کی رہٹ سے
 سے سنبھا ہو تو بھی عشر واجب نہیں ہے اور زکوٰۃ میں انگور اور تر خرے نہ دینا چاہیے بلکہ منقے اور خشک خرے دینا چاہیے لیکن اگر
 ہ انگور خشک ہو کر منقے نہ ہوتا ہو تو انگور دینا درست ہے چاہیے کہ جب انگور رنگ پکڑے اور گیہوں جو کا دانہ سخت ہو جائے تو جب تک
 فیرون کا حصہ تخمیناً اس میں نہ انداز کر لے تب تک اس میں کچھ تصرف نہ کرے جب فقیروں کا حصہ انداز کر لیا تو سب میں تصرف کرنا
 درست ہے **تیسری قسم** سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے چاندی کے دو سو درہم میں پانچ درہم آخر سال میں دینا واجب ہیں اور خالص سونے
 کے بیس دینار میں نصف دینار واجب ہوگا اور یہ وہ ایک کی چوتھائی ہے اور سونا چاندی جو قدر زیادہ ہو اسی حساب سے دینا چاہیے اور
 باندی سونے کے برتن اور ساز اس میں اور سونے چاندی میں جو تلوار وغیرہ پر لگا ہو اور جو چیز سونے چاندی کی ناجائز ہو
 اس میں زکوٰۃ واجب ہے لیکن جو زیور مرد اور عورت کو رکھنا درست ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے اور جو سونا چاندی اور ون کے پاس
 بکھا ہے اور جب چاہے لے سکتا ہے اسکی زکوٰۃ بھی واجب ہے **چوتھی قسم** سوداگری کی مال کی زکوٰۃ ہے جب بیس دینار کے قدر ایک چیز تجارت
 نیت سے مول لے اور اُس پر ایک سال گزرے تو وہی بیس دینار کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور سال بھر میں جو نفع ہو وہ بھی حساب
 میں آئے گا اور ہر سال کے آخر میں مال کی قیمت معلوم کرنا چاہیے اگر سرمایہ تجارت سونے چاندی سے ہو اسے تو اسی سے زکوٰۃ دے اور اگر
 نقد سے نہیں خریدا ہے تو جو نقد شہر میں اکثر رائج ہو اس سے زکوٰۃ دے اور اگر کچھ متاع رکھتا ہے اور تجارت کی نیت سے اسے عوض میں
 کوئی چیز مول لے تو ابتداء سال میں بجز نیت زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن وہ اگر تقدار بقدر نصاب ہو تو بالکپ ہونے کے وقت ہی
 صاحب نصاب ہو جائیگا اور سال کے اندر اگر سوداگری کا قصد جاتا رہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی واللہ اعلم **پانچون قسم** زکوٰۃ فطر ہے
 جو مسلمان عید رمضان کی رات کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی قوت سے جو عید کے دن کام آئے اور گھر کے کپڑے اور جو چیز ضروری ہو
 اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہو تو اس پر اس جنس کے اناع سے جو وہ روزمرہ کھاتا ہے ایک صاع اناج دینا واجب ہے اور صاع
 پونے تین من ہوتا ہے اگر گیہوں کھاتا ہو تو جو نہ دینا چاہیے اگر جو کھاتا ہو تو گیہوں نہ دینا چاہیے اور اگر قسم کا اناج کھاتا ہو تو اس میں سے جو
 اناج بہتر ہے وہ دے اور گیہوں کے بدلے اٹا وغیرہ نہ دینا چاہیے یہ امام شافعی کے نزدیک ہے اور جس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اسکی
 طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے جیسے جو رولر طے کے مان باپ لونڈی یا غلام اگر دو آدمیوں میں مشترک ہو تو اسکا صدقہ فطر دونوں پر واجب
 ہے اور جو لونڈی غلام کافر ہو اس کا صدقہ واجب نہیں ہے اگر جو رولر اپنا صدقہ خود دے تو درست ہے اور اگر شوہر جو رولر کی بے
 اجازت اس کی طرف سے دے تو بھی درست ہے اس قدر احکام زکوٰۃ جاننا ضرور تھا اگر اسکے سوا اور کوئی صورت پیدا ہو تو علماء سے

لے لیے دو سو درہم کا دسٹوان حصہ بیس درہم ہیں پانچ درہم بیس کی چوتھائی ہے سطح بیس دینار کا دسواں حصہ دو دینار ہیں نصف دینار دو کی چوتھائی ہے ۱۲ صاع

۲۸۴ دو سو چار سو کا ہوتا ہے شاہجہان آبادی سیر سے پونے تین سیر اور نیری اگر نیری سیر سے آدھا پانچ تین سیر ہوتا ہے ۱۲۔

پوچھنا چاہیے زکوٰۃ دینے کی کیفیت کا بیان چاہیے کہ زکوٰۃ دینے میں پانچ چیزوں کا خیال رکھے پہلے یہ کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ نیت کرے کہ میں زکوٰۃ فرض دیتا ہوں یا اگر زکوٰۃ دینے کے واسطے وکیل مقرر کرے تو وکیل مقرر کرتے وقت یہ نیت کرے کہ فرض زکوٰۃ تقسیم کرنے کو میں وکیل کرتا ہوں یا وکیل سے یہ حکم کر دے کہ دیتے وقت تو فرض زکوٰۃ کی نیت کر لینا دوسرے یہ کہ جب سال تمام ہو تو زکوٰۃ دینے میں جلدی کرے اس واسطے کہ بلا عذر دیر کرنا نہ چاہیے اور زکوٰۃ فطر میں عید سے تاخیر نہ کرے اور رمضان میں جلدی دیدینا درست ہر رمضان سے پہلے دینا درست نہیں ہے اور مال کی زکوٰۃ میں سال بھر جلدی کرنا درست ہے لیکن جس شخص کو زکوٰۃ دی ہو وہ اگر سال گزرنے سے پہلے مر جائے یا مالدار ہو جائے یا کافر ہو جائے تو دوبارہ زکوٰۃ دینا چاہیے تیسرے یہ کہ جس کی زکوٰۃ اسی جنس سے دے سونا چاندی کے بدلے اور گیہوں جو کے عوض یا اور کوئی مال بمقدار قیمت دینا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں نہ چاہیے چوتھے یہ کہ زکوٰۃ اسی جگہ دے جہاں مال ہو اس واسطے کہ وہاں کے محتاج امیدوار رہتے ہیں اگر دوسرے شہر میں بھیج دیا تو صحیح یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائیگی پانچویں یہ کہ بقدر زکوٰۃ ہو آٹھ قوموں پر تقسیم کرنا چاہیے اور ہر قوم کے تین تین آدمیوں سے کم نہ ہوں اور سب چوتھیں دی ہوں اور ایک رہم زکوٰۃ ہو تو امام شافعی کے نزدیک چوبیسوں آدمی کو پہونچانا چاہیے اسکے آٹھ حصہ کر کے ایک ایک حصہ تین تین آدمیوں کو یا اس سے زیادہ کو جیسا چاہے تقسیم کر دے گو برابر نہ ہوں اس زمانہ میں تین قوم کے لوگ نادریں غازی مؤلفہ عائل زکوٰۃ مگر فقیر مسکین مکاتب مسافر قرضدار ملین گے کسی کو نہ چاہیے کہ پندرہ آدمیوں سے کم کو زکوٰۃ دے یہ حکم امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں ہے اور شافعی مذہب میں یہ دوسلہ شکل ہیں ایک تو یہ کہ زکوٰۃ سب کو دے دوسرا یہ کہ ہر چیز کی زکوٰۃ میں وہی چیز دے اس کا عوض نہ دے اور اکثر شافعی مذہب اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں ہیں امید ہے کہ وہ لوگ ماخوذ نہ ہوں گے ان آٹھ گروہ کی صفت کا بیان پہلی قسم فقیر ہی فقیر وہ شخص ہے جو نہ کوئی چیز اپنے ملک میں رکھے نہ کچھ کمائی کر سکے اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا اور بدن پر پورا لباس ہو تو وہ فقیر نہیں اور اگر آدھے دن کا کھانا اور ادھورا کپڑا ہے یعنی لباس بے پگڑی یا پگڑی بے لباس تو وہ شخص فقیر ہے اور اگر اوڑھنا پاس ہوں تو آدمی کمائی کر سکتا ہے اگر کوئی اوزار نہیں تو وہ بھی فقیر ہے اگر طالب علم ہے اور کمائی کرے تو طلب علم سے محروم رہتا ہے تو وہ بھی فقیر ہے اور اس صفت کے فقیر کتر ملتے ہیں مگر ایک کے تو یہ تدبیر ہے کہ عیالدار فقیر ڈھونڈے اور لڑکوں کو واسطے اس عیالدار فقیر کا حصہ دیا جائے دوسری قسم مسکین ہے جس شخص کا خرچ ضروری آمد سے زیادہ ہو اگر چہ وہ گھر اور کپڑے رکھتا ہو لیکن مسکین ہے جب ایک سال کی روزی اسکے پاس نہ ہو اور اسکی کمائی سال بھر کو وفا نہ کرے تو اسے اس قدر دینا درست ہے کہ سال بھر اسکا خرچ چلے اور اگر چہ فرش اور گھر کے برتن اور کتابیں رکھتا ہو مگر جب سال بھر کے مصارف ضروری کو محتاج ہے تو مسکین ہے ہاں اگر احتیاج سے زیادہ کوئی چیز رکھتا ہو تو محتاج نہیں ہے تیسری قسم کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مالداروں سے زکوٰۃ لے کر زکوٰۃ کے مستحقوں کو پہونچاتے ہیں ان کی اجرت مال زکوٰۃ سے دینا چاہیے چوتھی قسم مؤلفہ قلوب ہیں اور یہ وہ مرد معزز اور شریف ہیں جو مسلمان ہو جائیں اگر انکو مال دین گے تو اوڑھنا کو اس لایح سے مسلمان ہونے کی رغبت ہوگی پانچویں قسم مکاتب ہے اور وہ لوٹندی غلام ہے جو اپنے تئیں خود مول لے لے اور اپنی قیمت دوبارہ میں یا زیادہ قہطین کر کے

پنے مالک کو ادا کرے چھٹی قسم وہ شخص ہے جو نیک کام میں قرضدار ہو گیا ہو یا امیر لیکن قرض کسی مصلحت کے واسطے یا جو جس سے کوئی فتنہ
مرد ہو یا تو تین قسم غازی لوگ جن کا یومیہ بیت المال سے مقرر نہ ہو اگرچہ وہ تو نگر ہوں لیکن سامان سفر مالِ زکوٰۃ سے انھیں دینا چاہیے۔
ٹھوٹن قسم مسافر ہے کہ سفر میں ہو اور زادِ راہ اُسکے پاس نہ ہو یا اپنے وطن سے سفر کو چلنے والا ہو تو خرچِ راہ اور کرایہ کی قدر اُسے دینا چاہیے
درجہ کوئی کہے کہ میں فقیر یا مسکین ہوں اگر معلوم نہ ہو کہ یہ جھوٹا ہے تو اُسکے قول کو سچ ماننا درست ہے اگر غازی اور مسافر جہاد اور سفر کو نہ جان
و اُن سے مالِ زکوٰۃ پھر لینا چاہیے اور اقسام کے مستحقون کے بارہ میں چاہیے کہ مستحق لوگوں سے دریافت کرے زکوٰۃ کے

سرار کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جس طرح نماز کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے اور وہ حقیقت صورت کی روح ہوتی ہے اسی طرح
زکوٰۃ کی بھی ایک صورت اور ایک روح ہے جو کوئی زکوٰۃ کی روح کو نہ پہچانے گا اُسکی زکوٰۃ صورت بے روح ہے زکوٰۃ میں تین بھید
میں پہلا بھید یہ ہے کہ بندہ دن کو خدا کی محبت کا حکم ہے اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو بلکہ مسلمان

اس بات کے مامور ہیں کہ کسی چیز کو حق تعالیٰ سے زیادہ دوست اور عزیز نہ رکھیں جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ
وَابْنَاؤُكُمْ أَكْثَرُ الْآيَةِ فَغَرْضُكُمْ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ میں خدا کو سب چیزوں سے زیادہ دوست رکھتا ہوں
اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ جو میں کہتا ہوں واقع میں بھی ایسا ہی ہے تو علامت اور دلیل کی حاجت پڑی تاکہ ہر ایک دعویٰ بے اصل

سے مغرور نہ ہو اور مال بھی آدمی کا ایک محبوب ہے تو آدمی کو حق تعالیٰ نے مال سے آزمایا اور فرمایا کہ اگر تو میری دوستی میں پہنچا ہے تو اپنے
اس ایک معشوق کو مجھ پر سے فدا کر دے کہ اپنا درجہ میری دوستی میں تو پہچانے تو جو لوگ اس تہ کو پہنچے اور یہ بھید سمجھ گئے اُن کے تین درجے
ہو گئے پہلا درجہ صدیق لوگ تھے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھتے تھے سب بالکل اُس پر سے تصدق کر دیا اور کہا کہ دوسو درہم میں سے پانچ درہم

اُسکی راہ میں دینا کچھ سون کا کام ہے ہم پر واجب ہے کہ خدا کی محبت میں سب دیدین جس طرح امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عنه رسول مقبول صلعم کی خدمت میں اپنا سب مال لے آئے آپ نے استفسار فرمایا کہ یا صدیق اپنی جو روٹروں کے واسطے کیا چھوڑا
عرض کی کہ فقط خدا اور رسول کو چھوڑا ہے اور بعضوں نے نصف مال راہِ خدا میں دیا جس طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه

نصف مال لائے حضرت صلعم نے فرمایا فاروق لڑکے بالوں کی واسطے کیا چھوڑا عرض کی کہ اسی قدر جب قدر رہاں حاضر کیا ہے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ بَيْنَكُمْ مَا بَيْنَ كَلِمَتَيْكُمْ تَقَاوُثٌ یعنی تم دونوں کے درجوں میں بھی اتنا ہی تفاوت ہے جتنا تم دونوں کے
کلام میں ہے دوسرا درجہ نیک مرد ہیں جنھوں نے اپنا مال یکبارگی نہ خرچ کیا کہ اُسکی قدرت نہیں رکھتے لیکن اُسکو محفوظ رکھا اور فقیروں
کی حاجتوں کے اور خیرات کی صورتوں کے منتظر رہے اور اپنے تئیں فقیروں کے برابر رکھا اور فقط زکوٰۃ پر اقتصار نہ کیا جو محتاج اُنکے

لے پوری آیت قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ يُقَاتِلُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقَاتِلُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْءٌ بِهَا وَلَا تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ
تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَضَوْنَهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یعنی اگر ہوں تمھارا
باپ اور تمھارے بیٹے اور تمھارا بھائی اور تمھاری جویں اور تمھارا کنبہ اور جو مال تم نے کما لیا ہے اور سوداگری کہ ڈرتے ہو جسکے بند ہو جانے سے اور بھوکم کو پسند ہیں بہت

پیارے تم کو اللہ اور اُس کے رسولوں سے اور جہاد سے اُسکی راہ میں تو منتظر ہو یا نہ کہ لائے اللہ اپنا حکم اور اللہ نہیں ہدایت کرتا فاسقوں کی قوم کو ۱۲۔

پاس پہنچا اُسے اپنے عیال و اطفال کے برابر رکھا اور خبر گیری کی تیسر اور چہرہ وہ کھرے مردہین جو اس سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے کہ دو سو درہم میں سے پانچ درہم سے زیادہ دین اُنھوں نے فقط فرض پر اکتفا کی اور حکم خدا خوشی خاطر سے قبول کیا اور جلدی بجالائے اور زکوٰۃ دے کر فقیروں پر احسان نہ جتایا اور یہ اخیر کا درجہ ہے اس واسطے کہ دو سو درہم میں جو حق تعالیٰ نے عنایت فرمائے پانچ درہم دینے کو بھی جس کا دل نہ چاہے وہ خدا کی دوستی سے بالکل بے نصیب ہے اور جو شخص پانچ درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا اُس کی دوستی نہایت ضعیف ہے اور وہ سب دوستوں میں نخل اور خفیف ہے دوسرا بھید نخل کی نجاست سے دل پاک کرنا ہے کہ نخل دل میں نجاست کے مثل ہے جس طرح نجاست ظاہری بدن کو نماز کی نزدیکی کے قابل نہیں رکھتی نجاست نخل دل کو جنابِ حدیث کے قرب کے لائق نہیں رکھتی اور بے مال خرچ کیے دل نخل کی نجاست سے پاک نہیں ہوتا اسی سبب سے زکوٰۃ نخل کی ناپاکی کو دل سے دور کرتی ہے اور زکوٰۃ اُس پانی کے مثل ہے جس سے نجاست دھوئی ہو اسی وجہ سے زکوٰۃ اور صدقہ کا مال رسول مقبول صلعم پر اور آپ کے اہلبیت پر حرام ہے اس واسطے کہ اُنکے منصب پاکیزہ کو لوگوں کے مال کے میل سے بچانا چاہیے تیسرا بھید شکر نعمت ہے اس واسطے کہ مال دُنیا اور آخرت میں سلمان کے واسطے سبب راحت ہے تو جس طرح نماز روزہ حج نعمت بدن کا شکر ہے اسی طرح زکوٰۃ نعمت مال کا شکر ہے تاکہ آدمی جب اپنے تئیں مال کی بدولت بے پروا دیکھے اور دوسرے مسلمان بھائی کو جو اُسکے مثل ہے دراندہ اور عاجز پائے اپنے دل میں کہے کہ یہی تو میری طرح خدا کا بندہ ہے خدا کا شکر کہ مجھے اُس سے بے پروا کیا اور اُسے میرا حاجت مند بنایا تو میں اُسکے ساتھ مہربانی اور مدارات کروں مبادا یہ آزمائش ہو اور اگر مدارات میں تقصیر کروں تو ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے اُسکا سا اور اُسے میرا سا کر دے تو ہر ایک کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے یہ اسرار جانے تاکہ اُسکی عبادت صورت بے معنی نہ رہے **آدابِ زکوٰۃ کا بیان** جو کوئی چاہے کہ میری عبادت دُزدہ رہے اور بے روح نہ ہو اور ثواب دونا ملے اُسے چاہیے کہ سات ادب اپنے اوپر لازم کرے **پہلا ادب** یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے میں جلدی کیا کرے واجب ہونے سے پہلے سال بھر میں کبھی دیدیا کرے اس سے تین فائدے ہونگے ایک تو یہ کہ عبادت کے شوق کا اثر اُس پر ظاہر ہوگا اس واسطے کہ واجب ہونے کے بعد دینا بھروسہ ہے کہ اگر نہ دے گا تو عذاب میں پڑے گا اسوقت دینا خوف و عذاب و عقوبت سے ہے دوستی اور محبت کا نہیں اور وہ بندہ بُرا ہے جو دُرسے کام کرے شفقت اور دوستی سے نہ کرے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جلدی کو دینے سے فقیروں کا دل خوش ہوگا خلوص دل سے وہ دعائے خیر کریں گے کہ اُنھیں ناگاہ خوشی حاصل ہوئی اور فقیروں کی دعائے حق میں سب فتون سے حصار بنے گی تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زمانہ کی آفتوں سے بے فکر ہو جائیگا اس واسطے کہ تاخیر کرنے میں بہت سی آفتیں ہیں شاید کوئی امر مانع پیش آجائے اور وہ اس خیر سے محروم رہے جب آدمی کے دل میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تو اُسے غنیمت جائے کہ یہ اُس پر خدا کی نظر رحمت ہے اور اُسکے بعد قریب ہوتا ہے کہ شیطان حملہ کرے **فَإِنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ** نقل ہے کہ ایک بزرگ کو پاخانہ میں خیال آیا کہ پیرا ہن فقیر کو دون فوراً اپنے مُردہ کو بلایا اور پیرا ہن اُٹار دیا مرید نے کہا یا شیخ باہر نکلنے تک کیوں نہ صبر کیا اُن بزرگ نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ مبادا میرے دل میں اور کچھ آئے اور اس مرض سے مجھ کو باز رکھے دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ

ایک بار دینا ہو تو محرم کے چھینے میں دس کہ بزرگ ہینہ ہے اور شروع سال ہر بار رمضان مبارک میں دس کہ دینے کا وقت جتنا بزرگ ہوگا اب بھی اتنا ہی زیادہ لیگا رسول مقبول صلعم تمام خلق سے زیادہ سخی تھے جو کچھ آپ کے پاس ہوتا اللہ دیتے اور رمضان شریف میں خود کوئی چیز نہ رکھتے اور بالکل خرچ کر ڈالتے تیسرا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ چھپا کر دے بڑا نہ دے تاکہ ریا سے دور اخلاص سے نزدیک رہے حدیث شریف میں ہے کہ پوشیدہ صدقہ دینا حق تعالیٰ کے غصہ کو فرو کر دیتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سات آدمی عرش کے سایہ میں ہونگے ایک بادشاہ عادل و دُشرا وہ شخص جو داہنے ہاتھ سے صدقہ اس طرح دے کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہو آئے عزیز و بیکہ و کہ چھپا کر صدقہ دینے کا یہ مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن پوشیدہ صدقہ دینے والا بادشاہ عادل کے درجے پر ہوگا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو صدقہ چھپا کر نہیں دیا جاتا ہے اُسے اعمال ظاہری میں لکھتے ہیں اور جو چھپا کر دیا جاتا ہے اُسے اعمال باطنی میں لکھتے ہیں اور جو کوئی صدقہ دیکر کہے کہ میں نے یہ خیرات کی تو اُس صدقہ کو اعمال ظاہری اور باطنی دونوں کی فرد سے مٹا دیتے ہیں اور ریاکی فرد میں لکھ لیتے ہیں اسی واسطے اگلے بزرگوں نے صدقہ چھپا کر دینے میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ کوئی تو اندھا فقیر ڈھونڈھ کر چپکے سے اُس کے ہاتھ میں صدقہ دیتا اور منہ سے کچھ نہ بولتا تاکہ وہ بھی نہ جانے کہ کس نے دیا اور کوئی فقیر وں کی گذرگاہ پر ڈال دیتا اور کوئی کسی ذریعہ سے دیتا اور کوئی سوتے فقیر کے کپڑے میں اس طرح چپکے سے باندھ دیتا کہ وہ جانے نہ پائے یہ سب باتیں اس واسطے تھیں کہ فقیر بھی نہ جانے اور اوروں سے پوشیدہ رکھنا تو بہت ہی ضرور جانتے تھے اس واسطے کہ اگر ظاہر میں آدمی صدقہ دے تو دل میں ریا پیدا ہوتی ہے اگر مخفی ٹوٹتا ہے تو ریا مضبوط ہوتی ہے اور بخل ریا وغیرہ سب صفتیں مہلک ہیں بخل بچھو کے مثل ہے اور ریا سانپ کے مانند جو بچھو سے بھی بڑھ کر ہے جب کوئی شخص بچھو سانپ کو کھلا دیگا سانپ کی قوت اور بڑھنے کی تو ایک مہلک سے چھوٹا دوسرا مہلک سخت کے ساتھ پڑے گا اور ان صفتوں کا زخم جو دل پر ہے جب قبر میں آدمی جائیگا تو وہ زخم سانپ بچھو کے زخموں کے مانند ہوگا جیسا عنوان سلمان بن ہمہ بیان کر چکے ہیں تو بر ملا صدقہ دینے کا نقصان نفع سے زیادہ ہے چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر ریا کا بالکل اندیشہ نہ ہو اور اپنے دل کو ریا سے بالکل پاک کر چکا ہو اور یہ سمجھے کہ اگر میں بر ملا صدقہ دوں گا اور لوگوں کو بھی دینے کی رغبت پیدا ہوگی اور میری اقتدار کمرنگے تو ایسے شخص کو بڑا دنیا بہتر ہے اور ایسا آدمی وہ ہوتا ہے جسکے نزدیک تعریف اور ندرت یکساں ہو اور سب کاموں میں خدا کے جاننے پر اتکاف کرتا ہو پانچواں ادب یہ ہے کہ احسان جتا کر اور لوگوں کو نہ صدقہ کو ضائع نہ کرے حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ذَٰلِیْ ذَٰلِیْ کے معنی فقیر کو آزر دہ کرنا ہے اس طرح کہ اُس سے ترش و ہوا یا ناک بھون چڑھائی یا اُسے کلمات سخت کے یا محتاج جان کر اور سوال کرنے سے اُسے ذلیل و خوار سمجھا اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا یہ باتیں دو قسم کی جہالت اور حماقت سے ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ مال ہاتھ سے دینا ناگوار ہے اس سبب نیچ بچ ہو کر سخت کلامی کی اور جس پر ایک درم دے کر ہزار لینا ناگوار ہو وہ جاہل اور نادان ہے اس واسطے کہ اگر وہ زکوٰۃ دیگا تو جنت اور خدا کی رضامندی حاصل کرے گا اور اپنے تئیں دوزخ

۱۵ پانچ آدمی اور ہیں ان کو یہاں امام صاحب نے ذکر نہیں کیا اس واسطے کہ یہاں فقط اس صدقہ دینے والے کا ذکر مقصود تھا جو بہت چھپا کر صدقہ دیتا ہے اُس کے ذکر تک بحث مضمون لکھا باقی چھوڑ دیا ۱۶ ضائع کر دہم اپنے صدقوں کو احسان جتانے اور دل دکھانے سے ۱۷۔

سے آزاد کر گیا اگر ان باتوں کا ایمان رکھتا ہے تو زکوٰۃ دینا اُسے کیون ناگوار ہے دوسری حماقت یہ ہے کہ تو نگری کی وجہ سے آدمی اپنے تئیں فقیر سے اشرف سمجھے اور یہ نہیں جانتا کہ جو اُس سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیگا وہ اُس سے بہت شرف ہے اور اُس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے اور خدا کے نزدیک فخر اور بزرگی فقری کو ہے تو نگری کو نہیں اور فقری کے اشرف ہونے پر دنیا میں یہ دلیل و علامت ہے کہ امیر کو خدا نے دنیا اور مال کے اشتغال میں اور اُس کے رنج و ملال میں مصروف کیا ہے حالانکہ امیر کو ضرورت کی قدر سے زیادہ دنیا سے کچھ نصیب نہیں ہوتا اور امیر پر واجب کر دیا ہے کہ بقدر ضرورت فقیر کو دے تو حقیقت میں حق تعالیٰ نے امیر کو فقیر کا بیگاری دنیا میں بنایا ہے اور آخرت میں پانچ سو برس جنت کا انتظار امیر کے واسطے خاص کر دیا ہے چھٹا ادب یہ ہے کہ احسان نہ رکھے اور چل احسان رکھنے کی اہل اور دل کی صفت ہے احسان رکھنا یہ ہے کہ سمجھے میں نے فقیر کو نیکی کی اپنی ملک سے اُسے دولت دی کہ فقیر میرا زیر دست ہے جب یہ سمجھا تو یہ امر اس بات کی علامت ہے کہ یہ امیر دار ہے کہ فقیر میری خدمت زیادہ کرے اور میرے کاموں میں مستعد رہا کرے اور پہلے مجھے سلام کیا کرے غرض کہ امید رکھتا ہے کہ میری عزت زیادہ کرے اور اگر وہ فقیر اُس کے حق میں کچھ قصور کرے تو پہلے سے زیادہ اب تعجب کرتا ہے اور چاہے تو یہ بھی کہ زمین نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی یہ چل ورنادانی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فقیر نے اُس کے ساتھ دوستی اور نیکی کی کہ اُس سے صدقہ قبول کیا اُسے آتش و فزع سے رہائی دی اور اُس کے دل کو بخل کی نجاست سے پاک کیا اگر تمام اُس امیر کے بچنے مفت لگاتا تو اُس کا احسان ماننا کہ جو خون میرے ہلاک ہو چکا باعث تھا اُس نے اُسے نکال دالا سی طرح اُس کے دل میں بخل و اُس کے پاس مال زکوٰۃ بھی اُسکی ہلاکت اور نجاست کا باعث تھا کہ فقیر کی وجہ سے اُس سے طہارت بھی حاصل ہوئی نجات بھی ملی تو امیر کو ایک تو اسوجہ سے فقیر کا احسان نہ ہونا چاہیے دوسرے یہ کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ صدقہ پہلے خدا کے دست رحمت میں جاتا ہے پھر فقیر کے ہاتھ آتا ہے تو صدقہ جب حق تعالیٰ کو دیا اور فقیر نے نیا بنا لیا تو دینے والے کو چاہیے کہ فقیر کا احسان نہ ہو نہ کہ اُس پر احسان جتنے آدمی جب سرار زکوٰۃ میں سے ان تین بھید و نکو سوچ گیا تو سمجھے گا کہ احسان رکھنا نادانی ہے اگلے بزرگوں نے احسان سے پرہیز کرنے میں مبالغہ کیا ہے اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فروتنی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور شکیں کر کے عرض کی ہے کہ یہ مجھے قبول فرمائیے اور نذر دکھانے کی طرح فقیر کے سامنے ہاتھ بڑھایا ہے تاکہ فقیر پیار و پیہ اوپر سے اٹھائے اور فقیر کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے نیچے نہ ہو اَلَيْسَ الْعُلَمَاءُ خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفَلَاءِ تو کس کو لائق ہے کہ احسان رکھے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما جب کسی فقیر کو کچھ بھجوتیں تو بیجا نیوالے سے فرمادیتیں کہ فقیر جو دعا دے وہ یاد رکھنا کہ ہر دعا کی مکافات میں ہم بھی اُس کے واسطے دعا کریں تاکہ صدقہ بے عوض و ر خالص رہے فقیر سے دعا کا لالچ بھی درست نہ کہتی تھیں کہ دعا اس نظر سے ہوتی ہے کہ دینے والے نے احسان کیا ہے اور حقیقت میں احسان کرنیوالا فقیر ہے کہ تیری اس خدمت کو اُس نے قبول کیا سا تو ان ادب یہ ہے کہ اپنے مال میں جو بہت اچھا اور بہتر اور حلال ہو وہ فقیر کو دے اس واسطے کہ جس مال میں شبہ ہے وہ خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لائق نہیں اس واسطے کہ خدا پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَتَمَنَّوُا الْخَيْرَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَكِنَّ تَمَنَّى بِالْخَيْرِ إِلَهَ إِلَّا أَنْ تَنْفَعُوا فِيهِ مَنِي جَوْزِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ دین اور تم اُس سے کراہت سے ہو تو اُس کو راہِ حنرا

میں کیونکر خرچ کر دے اور جس شخص نے اپنے گھر کی چیزوں میں سے بدتر چیز مہمان کے سامنے رکھی تو اُس نے مہمان کی حقارت کی تو کیونکر درست ہوگا کہ بدتر چیز خدا کی راہ میں دے اور اچھی چیز اُس کے بندوں کے واسطے رکھ چھوڑے اور بڑی چیز دنیا اسباب پر دلیل ہے کہ کراہت سے دیتا ہے اور جو صدقہ خوشدلی سے نہ دیا جائے اُس کے نہ قبول ہونیکا خوف ہے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صدقہ کا ایک دینار درہم پستی لیا جائے وہ درہم وہ ہے جو بہتر ہو اور خوشدلی سے دیا جائے زکوٰۃ دینے کو فقیر ڈھونڈھنے کے آداب اگرچہ ہر مسلمان فقیر کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن جو شخص آخرت کی تجارت کرے اُسے محنت سے دست بردار نہ ہونا چاہیے اور جب زکوٰۃ بجا صرف ہوگی تو اُس کا ثواب بھی المضاعف ہوگا تو چاہیے کہ پانچ صفتوں میں سے کسی ایک صفت کا آدمی ڈھونڈھے پہلی صفت یہ ہے کہ شقی پر سیزگار ہو حضرت صلعم نے فرمایا ہے **أَطْعِمُوا طَاعِمًا مَلَكُوتُ الْأَنْبِيَاءِ** یعنی پر سیزگار روں کو اپنا کھانا کھلاؤ اُس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کچھ لیتے ہیں اُسے خدا کی بندگی میں اپنا سچا کرتے ہیں دینے والا انکی عبادت کے ثواب میں شریک رہتا ہے اس واسطے کہ اُسے عبادت میں اُس عابد کی مدد کی ہے **نقل** ہو کہ ایک ایسے ہمیشہ صوفیوں ہی کو صدقہ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ لوگ حق تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کا قصد نہیں کرتے اگر اُن کو کچھ ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے تو اُن کا دھیان بڑھ جاتا ہے اور میں ایسے ایک دل کو حق تعالیٰ کی جناب میں لیجا نا اُن سودوں کے ساتھ مراعات کرنے سے بہت دوست رکھتا ہوں جن کو دنیا مقصود ہو یہ حال جب خواجہ جنید قدس سرہ سے لوگوں نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کے دوستوں میں سے ہے شخص پہلے بقال تھا پھر فلس ہو گیا اس واسطے کہ فقیر جو کچھ اُس سے مول لیتے اُسکی قیمت نہ مانگتا تھا حضرت جنید قدس سرہ نے پھر دکان رکھنے کو تھوڑا سا مال اُسے دیا اور فرمایا کہ تجھے ایسے آدمی کو تجارت میں کہیں نقصان نہ ہوگا دوسری صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا طالب العلم ہو کہ اُسے اگر صدقہ دینگے تو علم حاصل کرنے کی فرصت پائیگا اور دینے والا علم کے ثواب میں شریک ہوگا تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی غریبی اور فقری کو چھپائے ہو اور شان و شوکت سے سرکرتا ہو وہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْدِيَاءَ لَهُمِنَ الْعَقْفَةِ** وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مفلسی پر تجل اور شوکت کا نقاب ڈالا ہے ایسا نہ چاہیے کہ اُن لوگوں کو چھوڑ کر بیک شگہ فقروں کو دے چوتھی صفت یہ ہے کہ عیال لاریا بیمار ہو اس واسطے کہ جسے جب قدر حاجت اور بیچ و مصیبت زیادہ ہوگی اُس قدر اُسے راحت پہنچائیگا ثواب بھی زیادہ ہوگا پانچویں صفت یہ ہے کہ قرابت والے ہوں کہ اُنکا دنیا خیرات بھی ہے اور املے حق قرابت بھی ہے اور جو کوئی خدا کی محبت میں رشتہ برادری رکھتا ہو وہ بھی قرابت داروں کے مرتبہ میں ہے جس کسی میں یہ صفتیں سب یا اکثر پائی جائیں وہ اولیٰ تر ہے جب ایسے لوگوں کو آدمی دے گا انکی دعا اور بہت اُس دینے والے کے حق میں حصار ہو جائے گی یہ نفع اس نفع کے علاوہ ہے کہ کُھل کو اپنے دل سے دور کر دیا اور نعمت کا شکر بجالایا اور چاہیے کہ زکوٰۃ سادات کو نہ دے کہ یہ مال لوگوں کے مالوں کا نہیں ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو دینے کے لائق نہیں اور کافروں کو بھی نہ دے اس واسطے کہ یہ مال کافروں کو دنیا حیف اور انفس کی بات ہے زکوٰۃ لینے

۱۱۰ گمان کرنے ہیں انہیں نادان لوگ غنی گدائی کو مکروہ جاننے کی وجہ سے ۱۱۱ لیتے کافر ایسے پیدا ہیں کہ اس مال کے مل کے لائق ہی نہیں اور کافروں کو دینے سے

مسلمان مہاجر محروم رہ جائیں گے ۱۱۲۔

والے کے آداب کا بیان زکوٰۃ لینے والے کو پانچ چیزوں کی رعایت کرنا لازم ہے ایک یہ سمجھ کہ جب حق تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو محتاج پیدا کیا اس سبب سے مال عنایت کیا اُسے سپر بہت مہربانی فرمائی اُن کو دنیا اور دُنیا کے مال کے بھٹیڑوں سے محفوظ رکھا اور دُنیا کے حامل کر نیک بار اور مال کی نگہبانی کا بیج دو ہال میروں پر ڈالا اور اُن سے حکم کرویا کہ اُن بندوں کو جو ہمارے بہت عزیز اور ممتاز ہوں بقدر حاجت دیا کریں تاکہ وہ لوگ دُنیا کے بار سے نجات پا کر دُکھی سے عبادت کیا کریں اور جب حاجت کے سبب سے پرگندہ ہمت اور پریشان خاطر ہوں تو امیروں کے ہاتھ سے بقدر حاجت اُنہیں پہنچ جایا کرے تاکہ اُنکی دعا اور تہمت کی برکت سے امیروں کے اعمال کا کفارہ ہو جائے تو فقیر جو کچھ لیتا ہے اس نیت سے لے کہ اپنی حاجت روائی میں خرچ کرے تاکہ عبادت میں فراغت حاصل ہو اور اس نعمت الہی کی قدر پہچانے کہ امیروں کو اس کا بیگاری اس واسطے بنا دیا ہے کہ وہ عبادت میں مصروف رہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کے بادشاہ اپنے جن خاص خاص غلاموں کو چاہتے ہیں کہ ہماری خدمت اور حضوری سے غیر حاضر نہ ہوں اُنکو دنیا کمانے میں مشغول ہونیکے واسطے رخصت نہیں دیتے اور دہقانوں اور بازاریوں کو جو خدمت خاص کے لائق نہیں اُن غلاموں کا بیگاری خاتہ ہیں اُن سے محصول و خرارج لیکر غلامان خاص کا یومیہ مقرر فرماتے ہیں جس طرح بادشاہ کو سمجھوں سے اپنے خواص کی خدمت لینا مقصود ہے اسی طرح حق تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تمام خلق اُسکی بندگی کرے اسی سبب فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ توفیر کو چاہیے کہ جو کچھ لے اسی نیت سے لے اس واسطے جناب سال مآب صلعم نے فرمایا ہے کہ دینے والا لینے والے فضیلت نہیں رکھتا اگر حاجت کے واسطے وہ لے اور یہ لینے والا وہ شخص ہے جسکی یتیم ہو کہ یہ لینے سے مجھے عبادت میں فراغت ہو دوسرے یہ کہ جو کچھ لیتا ہے یہ سمجھے کہ حق تعالیٰ سے لیتا ہے اور امیروں کو حکم الہی کا سخر جانے اس واسطے کہ ایک موکل اُسکے ساتھ لازم کر دیا ہے تاکہ وہ اُسے دے اور اُس کا موکل ایمان ہے اُسی کو دیتا ہے اس سبب کہ اُسکی نجات اور سعادت خیرات سے وابستہ ہے اگر یہ موکل نہ ہوتا تو امیر ایک حبیب بھی کسی کو نہ دیتا توفیر پر اُسکا احسان ہے جس نے امیر کے ساتھ ایک موکل لگا دیا ہے تو جب لینے والا یہ سمجھا کہ امیر کا ہاتھ واسطے اور سخر ہے تو چاہیے کہ اس واسطے پر خیال کرے اُسکا شکر ادا کرے حدیث شریف میں آیا ہے فَإِنْ مِنْكُمْ شُكْرُ النَّاسِ كَشُكْرِ اللَّهِ ۚ اور باوصف اس بات کے کہ حق تعالیٰ بندوں کے کاموں کا خالق ہے مگر یہ بندہ نوازی ہے کہ اُنکی تعریف فرماتا ہے اور اُنکا شکر بجالاتا ہے چنانچہ فرمایا نَسُو الْعَبْدَ إِنَّهُ أَوَّابٌ اور فرمایا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۚ اور ایسی آیتیں ہیں اور یہ اس واسطے ہے کہ حق تعالیٰ جسے واسطے خیر بناتا ہے اُسے معزز کرتا ہے جیسا رسول صلعم کی زبانی فرمایا طُوبَىٰ لِمَنْ خَلَقْتُهُ لِيَتَذَكَّرَ لِي ۚ وَلَيْسَتْ لِي الْحَيَرَةُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ۚ تُوْجِبُوْا اُس نے معزز کیا اُنکی قدر پہچاننا ضرور ہے شکر کے یہی معنی ہیں اور فقیر کو چاہیے کہ دینے والے کے حق میں یہ دعا کرے كَلِّمْنَا اللَّهَ قَلْبَكَ فِي قُلُوبِ الْكَافِرِ وَرَأْسَكَ فِي عَمَلِ الْخَائِبِ وَصَلِّ عَلَىٰ رُوحِكَ فِي رُوحِ الشُّهَدَاءِ ۚ اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے

۱۱ اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور آدمی کو مگر واسطے اس بات کے کہ عبادت کریں وہ میری ۱۲ ہے میں تحقیق کہ جس شخص نے ذکر کیا آدمی کا ذکر کرے گا اللہ کا ۱۳ کیا اہم جہاد ہے بیشک وہ تائب ہے ۱۴ بیشک تھا وہ رہنما زنجی ۱۵ خوشی ہے اُسکے واسطے جسے میں نے پیدا کیا نیکی کے واسطے اور آسان کیا میں نے نیکی کو اُسکے ہاتھوں پر ۱۶ پاک

کرے اللہ تیرے دل کو نیکوں کے دلوں میں اور پاک کرے تیرے کام کو نیکوں کے کاموں میں اور رحمت کرے تیری روح پر شہیدوں کی روح میں ۱۷۔

کہ جو کوئی تھکارت ساتھ بھلائی کرے اسکا بدلہ کروا کر نہ ہو سکے تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ جان لو کہ اسکی بھلائی کا عوض پورا ہو گیا اور جس طرح دینے والے کو یہ بات شرط ہے کہ جو کچھ دے اگرچہ بہت بھی ہو تو اُسے حقیر جانے اور اسکی کچھ قدر نہ سمجھے اُسی طرح لینے والے کا کمال شکریہ ہے کہ صدقہ کا عیب پوشیدہ رکھے اور تھوڑی چیز کو تھوڑا نہ جانے اور حقیر نہ سمجھے تیسرے یہ کہ جو حلال کا مال نہ ہو وہ نہ لے ظالم اور سود خوار کے مال سے کچھ نہ لے چوتھے یہ کہ جتنی قدر احتیاج ہو اسی قدر لے اگر سفر کی ضرورت سے لیتا ہے تو زرا در راہ اور اگر ایسے کے قدر زیادہ نہ لے اگر آدائے قرض کے لیے لیتا ہے تو قرض سے زیادہ نہ لے اگر عیال و اطفال کی کفالت کے واسطے دل درم کافی ہوں تو گیسارہ نہ لے کہ وہ ایک درم جو ضرورت سے زیادہ ہے اسکا لینا حرام ہے اور اگر گھر میں کچھ اسباب یا کپڑا صرت سے زیادہ موجود ہو تو چاہیے کہ زکوٰۃ نہ لے پانچون یہ کہ اگر زکوٰۃ دینے والا عالم نہ ہو تو اُس سے پوچھے کہ یہ جو تو دیتا ہے مساکین کا حصہ ہے یا مثلاً قرضدار کا اگر لینے والا اُسی صفت کا ہے جس صفت والے کا وہ حصہ دیا جاتا ہے اور دینے والا زکوٰۃ کا آٹھواں حصہ اُسے دیتا ہے تو نہ لینا چاہیے ہواصلے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں سب ایک آدمی کو نہ دینا چاہیے صدقہ اور خیرات کی فضیلت کا بیان رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ صدقہ دیا کرو اگرچہ آدمی خراہ ہو اوسولے کہ وہ فقیر کو زندہ رکھتا ہے اور گناہ کو یون مارتا ہے جیسے پانی آگ کو اتر فرمایا ہے کہ دوزخ سے بچو اگرچہ آدمی ہی خرے کی بدولت ہو اگرچہ بھی نہ ہو سکے تو مٹی بھی بات ہی سہی اور فرمایا ہے کہ جو مسلمان اپنے مال حلال سے صدقہ دیتا ہے اُسے حق تعالیٰ اپنے دست شفقت و لطف سے اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے تم اپنے چار پایوں کو پرورش کرتے ہو یہاں تک کہ چند خرے کو ہر ایک کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا جب تک خلایق کا حساب ہو کر حکم ہو اور فرمایا ہے کہ صدقہ شکر کے دروازوں میں سے ستر دروازے بند کر دیتا ہے لوگوں نے حضرت سے عرض کی یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ تندرستی میں دیا جائے جب زندگی کی امید ہو اور افلاس کا ڈر نہ ہو یہ نہیں کہ آدمی صبر کرتا رہے جب حلقوم میں دم آجائے تو کہے کہ یہ چیز فلاں کو دینا یہ فلاں کو اوسواصلے کہ اب وہ کہے خواہ نہ کہے وہ چیزیں تو فلاں نے فلاں کی خواہ خواہ ہو ہی جائیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے دروازے سے سائل کو محروم پھیرتا ہے سات دن تک اُس گھر میں فرشتے نہیں جاتے رسول مقبول صلعم دو کام اور دن پر نہیں چھوڑتے تھے اپنے ہی ہاتھ سے کرتے تھے فقیر کو صدقہ اپنے ہی دست مبارک سے دیتے تھے اور رات کو وضو کے واسطے پانی بند کر کے خود رکھتے تھے اور فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان کو کپڑا پہنا یا جب تک وہ کپڑا اُسکے بدن پر رہے گا دینے والا خدا کی حفاظت میں رہے گا حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پچاس ہزار درم صدقہ دیے اور اپنے پیر ابن میں پیوند لگائے رہیں اور نیا پیر ابن اپنے واسطے نہ سلوایا حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے شربس عبادت کی اُس سے اتنا بڑا ایک گناہ سرزد ہوا کہ وہ سب عبادت خطا اور انگان ہو گئی وہ ایک فقیر کی طرف گذرا اور اُسے ایک روٹی دی تو حق سبحانہ نے اُسکا وہ گناہ عظیم بخش دیا اور شربس کی عبادت اُسے پھر دی نعمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا تجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہو تو صدقہ دینا حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت شکر صدقہ دیتے اور

فرماتے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ اور حق تعالیٰ جانتا ہے کہ میں شکر کو دوست کہتا ہوں حضرت شعبیؓ نے کہا ہے کہ جو کوئی اپنے تئیں صدقہ کے ثواب کا اس سے زیادہ محتاج نہ جانے جیسا کہ فقیر اس صدقہ کا محتاج جانتا ہو تو اس شخص کا صدقہ قبول نہیں ہوتا حضرت حسن بصریؓ نے ایک بردہ فروش کے پاس ایک نوٹدی خوبصورت لکھی پوچھا کہ اُسے دو درم کو بیچتا ہے اُس نے کہا نہیں آپ نے کہا جا بھی حق تعالیٰ تو حور عین و وحیہ کو بیچتا ہے کہ وہ اس نوٹدی سے نہایت خوبصورت یعنی صدقہ کے عوض میں عنایت فرماتا ہے

چھٹی اصل روزہ کے بیان میں

آئے عزیز جان تو کہ ارکان اسلام سے ایک رکن روزہ ہے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ سے سات سو تک دیتا ہوں مگر روزہ کہ وہ خاص میرے واسطے ہے اُسکی جزا خود میں دیتا ہوں اور فرمایا اِنَّمَا يُوفِي الصَّادِقُ اجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ یعنی جو لوگ خواہش سے صبر کرتے ہیں اُنکی مزدوری حساب میں نہیں آتی اور انداز میں نہیں ملتی بلکہ حد سے زیادہ ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے اور فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے کھانا پینا جماع میرے واسطے چھوڑ دیا میں ہی اُسکی جزا دے سکتا ہوں اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے اور سانس لینا تسبیح اور دعا ہقرین اجابت ہے اور فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینا آتا ہے بہشت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو قید کرتے ہیں اور منادی پکارتا ہے کہ اے طالب خیر جلد آ کہ تیرا یہ وقت ہے اور اے طالب شر طھر جا کہ تیری جگہ نہیں اور روزہ کی بڑی بزرگی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اُسے اپنی طرف نسبت فرمایا اور ارشاد کیا کہ اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهٖ ۚ اگرچہ سب عبادتیں اُسی معبود برحق کے واسطے ہیں لیکن یہ تخصیص ایسی ہے جیسے کعبہ شریف کو اپنا گھر ارشاد کیا گو کہ تمام عالم اُسی کی ملک ہے اور روزہ کی واسطے دو خاصیتیں ہیں کہ اُن کے سبب جناب صمدیت کی طرف منسوب ہونیکے لائق ہوا ایک تو یہ کہ اُسکی حقیقت ترک شہوات ہے اور یہ امر باطنی ہے لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے ریا کو اس میں کچھ دخل نہیں دوسرے یہ کہ ابلیس حق تعالیٰ کا دشمن ہے اور شہوات ابلیس کا لشکر ہے اور روزہ اُسکے لشکر کو شکست دیتا ہے اس واسطے کہ روزہ کی حقیقت ترک شہوات ہے اس واسطے جناب سالت پناہ صلعم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے باطن میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون اُسکے بدن میں روان ہے شیطان کی راہ بھوک سے تنگ کرو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ ۖ یعنی روزہ سپر ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو لوگوں نے پوچھا کس چیز سے فرمایا بھوک سے اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے یہ فضیلتیں ہی سب سے ہیں کہ خواہیں سب عبادتوں سے مانع ہیں اور میری خواہش کی مدد ہے اور بھوک خواہشوں کو مارتی ہے۔ روزہ کے فرائض کا بیان روزہ میں دش چیزیں فرض ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ رمضان کا چاند دھوٹے کہ انتیس کا ہے یا تیس کا ایک شاہ عادل کے قول پر اعتماد کرنا درست ہے

۱۔ ہرگز نہ حال کر دے تم نیکی جب تک کہ نہ خیرات دو گے تم اس چیز میں سے جسے تم دوست رکھتے ہو ۱۱۔ روزہ میرے واسطے ہے اور میں ہی جزا دوں گا اُسکی ۱۲۔

رعید کے چاند کے لیے دو گواہ سے کم درست نہیں جو شخص کسی ایسے معتد سے رمضان کا چاند ہونے سے جسے وہ سچا جانتا ہو اُس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے گو قاضی اُس کے قول پر حکم نہ کرے اگر کسی شہر میں چاند دیکھا گیا جو سولہ کوں ایک بستی سے دور ہے تو اُس بستی والوں پر روزہ فرض ہوگا اور اگر سولہ کوں سے مسافت کم ہے تو ہوگا دوسرا فرض نیت ہے چاہیے کہ ہر شب کو نیت کیا کرے اور یاد رکھے کہ رمضان کا یہ روزہ فرض اور ادا ہے اور جو مسلمان اس بات کو یاد رکھے گا اُس کا دل نیت سے خود خالی نہ رہے گا اگر شک کی رات کو یوں نیت کی کہ اگر کل رمضان ہے تو میں روزہ دار ہوں تو نیت درست نہیں اگرچہ رمضان ہے یہاں تک کہ ایک معتد کے قول سے شک در ہو جائے اور رمضان کی خیرات میں یہ نیت درست ہے اگرچہ شک ہو اس واسطے کہ اصل یہ ہے کہ ابھی رمضان باقی ہے اور جب کوئی شخص اندھیری جگہ میں بند ہو بال اور سوچ کر کے وقت تجویز کرے اور اُسی اعتماد پر نیت کرے تو درست ہے اور اگر رات کو نیت کر چکا ساتھ اُس کے کوئی چیز کھائے تو بات باطل نہ ہوگی بلکہ عورت اگر سمجھے کہ حیض بند ہو جائیگا اور نیت کرے اور حیض بند ہو گیا تو روزہ درست ہے تیسرا فرض یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز مدد اپنے درون میں نہ لی جائے فصد لینا پچھنے لگو انا سترہ دکانا سلائی کان میں ڈالنا روئی سوراخ ذکرین رکھنا روزہ میں کچھ نقصان نہیں تا اس واسطے کہ باطن سے یہ مراد ہے کہ کسی چیز کے ٹھہرنے کی جگہ ہو جیسے دماغ پیٹ معدہ مثلاً اور اگر بلا قصد کوئی چیز درون میں چلی جائے جیسے کھئی غبار یا کٹی کا پانی حلق میں پہنچے تو روزہ میں نقصان نہیں آتا مگر یہ کہ کلی میں مبالغہ کیا اور پانی حلق تک لے گیا تو روزہ رٹ جائے گا اور بھولے سے اگر کچھ کھالیا تو کچھ قباحات نہیں لیکن اگر صبح و شام کے گمان سے کوئی چیز کھالی پھر معلوم ہوا کہ صبح کے بعد غروب آفتاب سے پہلے کھائی تھی تو روزہ کی قضا کرے چوتھا فرض یہ ہے کہ جماع نہ کرے اگر اس قدر قربت کی کہ غسل واجب ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائیگا اگر روزہ یاد نہ تھا تو نہ ٹوٹے گا اگر رات کو صحبت کی اور صبح کے بعد نہ آیا تو روزہ درست ہے پانچواں فرض یہ ہے کہ کسی طور سے منی نکلنے کا ارادہ نہ کرے اگر اپنی جورو سے قربت یعنی ساس وغیرہ کیا اور جماع نہ کیا اور خود جو ان ہے اور انزال کا اندیشہ ہے درازنزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائیگا چھٹا فرض یہ ہے کہ عمدائے نہ کرے بے اختیاری سے ہو تو روزہ باطل نہ ہوگا اور اگر زکام یا اور سی وجہ سے بلغم کو کھنکھار کے تھوکن یا تو کچھ قباحات نہیں ہے اس واسطے کہ اُس سے بچنا دشوار ہے اور اگر منہ میں آنے کے بعد پھر ل جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائیگا روزہ کی سنتیں چھ ہیں تحریر کو کھانا کھجور یا پانی سے جلد افطار کرنا زوال کے بعد سو اک نہ کرنا تیر کو کھانا کھانا قرآن بہت پڑھنا مسجد میں اعتکاف کرنا خصوصاً عشرہ آخر میں جس میں شب قدر ہوتی ہے رسول مقبول صلعم اس عشرہ میں آرام و خواب سے دستبردار ہو کر عبادت پر کمر باندھتے تھے آپ اور آپ کے گھر والے عبادت سے ایک دم غافل نہ ہوتے تھے اور شب قدر میں سوین یا تیسوین یا پچیسوین یا ستائیسوین رات ہے اور تائیسوین کو اکثر ہوتی ہے اولیٰ یہ ہے کہ اس عشرہ میں برابر اعتکاف کرے اگر رکھا ہے تو لازم ہوگا اعتکاف میں پانچ گنا پیشاب کے سوا اور کسی کام کے واسطے مسجد سے نہ نکلے اور عینی دیر وضو میں صرف ہو اُس سے زیادہ عین نہ ٹھہرے اور اگر نماز جنازہ یا عیادت مریض یا گواہی یا تجدید طہارت کی واسطے نکلے گا تو اعتکاف نہ ٹوٹے گا مسجد میں ہاتھ دھونا مانا کھانا سو جانا درست ہے جب قضاے حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو اعتکاف کی نیت تازہ کرے روزہ کی حقیقت کا بیان ہے عزیز جان تو کہ روزہ کے تین درجے ہیں ایک عوام کا روزہ دوسرے خواص کا روزہ تیسرے خاص انھوں کا روزہ عوام کا روزہ وہ ہے

جس کا بیان ہو چکا کھانے پینے جماع کرنے سے باز رہنا اس کا غایت مقرب ہے اور روزے کا یہ ادنیٰ درجہ ہے اور خاص ان خواص کا روزہ علیٰ ترین درجہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو ماسویٰ اللہ کے خطرے سے بچائے اور اپنے تئیں بالکل خدا کے سپرد کر دے اور جو چیز اللہ کے سوا ہے اس سے ظاہر اور باطناً روزہ رکھے اور الگ رہے جب کلام الہی اور اس کے تعلقات کے سوا دوسری بات کا خیال کرے یا تو وہ روزہ کھل جائے گا اور غرض دنیوی کا خیال کرنا اگرچہ مباح ہو لیکن اس روزہ کو باطل کر دیتا ہے مگر وہ دنیا جو دین کے باب میں مددگار ہو فی الحقیقت دنیا میں داخل نہیں ہے حتیٰ کہ علمائے کہا ہے کہ آدمی دن کو اگر افطاری کی تدبیر کرے تو اس کے نام پر گناہ لکھتے ہیں اس واسطے کہ یہ امر اس بات پر دلیل ہے کہ رزق کے بارہ میں جو حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس شخص کو اس کا یقین اٹھ نہیں ہے یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقین کا ہے ہر ایک اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے خواص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی فقط کھانا پینا جملہ نہ چھوڑ دے بلکہ اپنے تمام جو اس طرح کو حرکات ناشائستہ سے بچائے اور یہ روزہ چھ چیزوں سے پورا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آنکھ کو ایسی چیزوں سے بچائے جو خدا کی طرف سے دل کو پھیرتی ہیں خصوصاً ایسی چیز کی طرف نظر نہ کرے جس سے شہوت پیدا ہوتی ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ نظر ابلیس کے تیرون میں سے زہر کا ٹچا ہوا ایک تیر ہے جو خوف خدا کر کے اس سے بچے گا اس کو ایمان کا ایسا خلعت عطا فرمائیں گے کہ اس کی جلالت اپنے دل میں پائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں روزہ کو توڑ دالتی ہیں جھوٹ غیبت سخن چینی جھوٹی قسم کھانا شہوت سے کسی کی طرف نظر کرنا دوسری چیز جس سے روزہ پورا ہوتا ہے یہ ہے کہ بیوہ کوئی اور بیفائدہ بات سے زبان کو بچائے ذکر الہی یا تلاوت قرآن میں مشغول ہو یا خاموش رہے بختا اور جھگڑا بیوہ کوئی میں داخل ہے لیکن غیبت اور جھوٹ بعض علماء کے مذہب میں عوام کے روزہ کو بھی باطل کرتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلعم کے عہد میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور پیاس کے مارے ہلاکت کے قریب ہو گئیں آنحضرت صلعم سے روزہ کھول ڈالنے کی اجازت چاہی آپ نے ایک کانہ ان کے پاس بھیجا کہ اُس میں تھے کہ میں ہر ایک کے حلق سے خون کے ٹکڑے نکلے لوگ اس امر سے متحیر ہوئے حضرت صلعم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے ان چیزوں سے جو خدا نے حلال کی ہیں روزہ رکھا اور جو حق تعالیٰ نے حرام کیا ہے اُس سے توڑ ڈالا یعنی کسی کی غیبت کی ہے اور یہ خون آدمیوں کا گوشت ہے جو انھوں نے کھایا تیسرے یہ کہ کان کو بڑی بات سننے سے بچائے اس واسطے کہ جو بات کہنا نہ چاہیے وہ سننا بھی نہ چاہیے غیبت اور جھوٹ کا سننے والا بھی کہنے والے کے گناہ میں شریک ہے چوتھے یہ کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا کو ناشائستہ حرکتوں سے بچائے جو روزہ دار ایسے بد کام کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار مریض سے تو پرہیز کرے اور زہر کھائے اس واسطے کہ گناہ زہر ہے اور طعام غذا ہے کہ اس کے بہت کھانے میں نقصان ہے مگر اصل غذا مضر نہیں اسی واسطے حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بہت روزہ دار ایسے ہیں جنھیں بھوک پیاس کے سوا روزہ سے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا پانچویں یہ کہ افطار کے وقت حرام اور شہہ کی چیز نہ کھائے اور حلال خالص بھی بہت نہ کھائے اس واسطے کہ رات کو دن کا حصہ بھی جب کھائے گا تو کیا فائدہ ہو گا اس واسطے کہ خواہشوں کا توڑنا روزے سے مقصود ہے اور دوبار کھانا ایک بار کھالینا خواہش کو اور زیادہ کرتا ہے خصوصاً جب طرح طرح کا کھانا ہو اور جب تک معدہ خالی نہ ہو گا دل صاف نہ ہو گا بلکہ سنت یہ ہے کہ دن کو بہت نہ سوئے

جاگتا رہے کہ بھوک پیاس و ضعف کا اثر اپنے من پائے جب اس کو قہوڑا کھانا کھا کے جلدی نہ سو رہا تھا تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے گا ایسا واسطے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھلاہو ظرف محدہ سے زیادہ بدتر نہیں ہے چھٹے یہ کہ افطار کے بعد اُس کا دل امید میں رہے کہ نہ معلوم روزہ قبول ہوا یا نہیں حضرت جن بصری رضی اللہ عنہ عید کے دن ایک قوم کی طرف گزرے وہ لوگ ہنستے کھیلتے تھے اُنھوں نے کہا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو گویا ایک میدان بنایا ہے کہ تائسکے بندے طاعت اور عبادت میں پیش قدمی اور زیادتی ڈھونڈھیں ایک گروہ سبقت لے گیا ایک گروہ پیچھے رہ گیا اُن لوگوں سے تعجب ہے جو ہنستے ہیں اور اپنی حقیقت حال نہیں جانتے قسم خدا کی خدائی کی اگر پردہ اٹھ جائے اور حال کھل جائے تو جنگی عبادت قبول ہے وہ خوشی میں اور جنگی عبادت مردود ہے وہ رنج میں مشغول ہوں اور کوئی ہنسی کھیل میں نہ مصروف ہوئے عزیزان سب باتوں سے تو نے یہ پہچانا کہ جو کوئی روزے میں فقط نہ کھانے پینے پر اقتصار کرے اُس کا روزہ ایک صورت بے روح ہے اور روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے تین فرشتوں کے مانند بنائے کہ فرشتوں کو ہرگز خواہش نہیں ہے اور چار پایوں کو خواہش غالب ہے ایسا واسطے ملائک سے وہ دور ہیں اور جس آدمی پر خواہش غالب ہو وہ بھی چار پایوں کے مرتبہ پر ہے جب خواہش اُسکی مغلوب ہوگئی تو اُس نے فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کی اور اسی سبب سے آدمی صفت میں ملائکہ کے قریب ہے مکان میں نہیں اور ملائکہ حق تعالیٰ کے نزدیک ہیں تو وہ آدمی بھی حق تعالیٰ کا مقرب ہو جائے گا جب مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کر لیا اور جو جی چاہے پیٹ بھر کے کھائے گا تو اُسکی خواہش اور زیادہ قوی ہو جائے گی ضعیف نہ ہوگی اور روزے کی روح جاگ نہ ہوگی **قضا کفارہ امساک فدیہ کا بیان** لے عزیز جان تو کہ رمضان میں روزہ کھول ڈالنے سے قضا اور کفارہ اور فدیہ واجب آتا ہے لیکن ہر ایک کا محل علیحدہ ہے جو مسلمان مکلف کسی عذر سے یا بے عذر رمضان میں روزہ نہ رکھے اُس پر قضا واجب ہے اس طرح حائض اور مسافر اور بیمار اور حاملہ اور مرد پر بھی قضا واجب ہے لیکن دیوانہ اور نابالغ لڑکے پر قضا واجب نہیں اور کفارہ سوا اسکے کہ روزہ دار جماع کرے یا اپنے اختیار سے منی نکالے اور کسی صورت میں واجب نہیں ہوتا اور کفارہ یہ ہے کہ ایک لونڈی غلام آزاد کرے اگر نہ ہو سکے تو دو مہینے برابر روزے رکھے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مداناج ساٹھ مسکینوں کو دے اور مد ایک تہائی کم ایک من ہوتا ہے امساک یعنی باقی دن بھر کھانے پینے جماع سے باز رہنا اُس شخص پر واجب ہوتا ہے جو بے عذر روزہ کھول ڈالے اور حائض اگر چہ دن کو پاک ہو جائے اور مسافر اگر چہ دن کو مقیم ہو جائے اور بیمار اگر چہ دن کو اچھا ہو جائے تو ان میں سے کسی پر امساک نہیں واجب ہے اگر شک والے دن ایک آدمی نے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو جو کوئی کھانا کھا چکا ہو اُس پر واجب ہے کہ روزہ ادا کی طرح شام تک کچھ نہ کھائے پیے اور جو روزہ دار دن کو سفر کرے اُسے روزہ کھولڈالنا نہ چاہیے اگر روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شہر میں جا پہنچا تو بھی روزہ کھولنا نہ چاہیے اور مسافر کو روزہ رکھنا نہ رکھنے سے اولیٰ ہے مگر جب طاقت نہ رکھتا ہو فدیہ یہ ہے کہ ایک مداناج مسکین کو دے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت نے لڑکا ہلاک ہو جانے کے خوف سے اگر روزہ کھولڈالا تو اُسے قضا کے ساتھ فدیہ دینا بھی واجب ہے اُس بیمار پر فدیہ واجب نہ ہوگا جس نے اپنی ہلاکت کے اندیشے سے افطار کر لیا ہو اور شیخ فانی جو ضعف کے سبب روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو اُس پر قضا کے عوض فدیہ واجب ہے اگر کسی نے قضاے رمضان میں یہاں تک تاخیر کی کہ دوسرا

رمضان آگیا تو آپس ہر روز کی عوض قضا کے ساتھ مذہبی واجب **فصل** سال بھر میں جو دن بزرگ و بزرگ ہیں ان میں روزہ رکھنا سنت ہے جیسے عہد کا دن عاشورہ کا دن ذوالحجہ کے پہلے نو دن یعنی پہلی تاریخ سے نوین تاریخ تک اور محرم کی پہلی تاریخ سے وٹوین تاریخ تک اور جب شعبان حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم کا روزہ سب روزوں سے افضل ہے اور محرم بھر روزہ رکھنا سنت ہے اور پہلے عشرہ میں روزہ رکھنے کی بڑی تاکید ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ماہ محرم کا ایک روزہ اور مہینوں کے میں روزوں سے بہتر ہے اور رمضان شریف کا ایک روزہ ماہ حرام کے میں روزوں سے افضل ہے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ماہ حرام میں جمعرات جمعہ ہفتہ کو روزہ رکھتا ہے اُس کے واسطے سات سو برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے چار مہینے ماہ حرام میں محرم رجب ذوالقعدہ ذوالحجہ اور ان میں ذوالحجہ افضل ہے اس واسطے کہ حج کا مہینا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا کے نزدیک کسی وقت کی عبادت ذوالحجہ کے عشرہ اول کی عبادت سے زیادہ محبوب اور بہت خوب نہیں ہے اور اس میں ایک دن کا روزہ ایک برس کے روزہ کے مثل ہے اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے مانند ہے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا جہاد میں بھی اتنی فضیلت نہیں آپ نے فرمایا کہ جہاد میں بھی نہیں مگر جس شخص کا گھوڑا مارا جائے اور اس کا خون بھی جہاد میں گرایا جائے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایک گروہ نے اس امر کو مذکورہ جانا ہے کہ رجب کا مہینا بھر روزہ رکھیں تاکہ وہ رمضان کے ساتھ مشابہ ہو جائے اس سبب سے ایک دن کم یا زیادہ انظار کیا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تو رمضان تک روزہ نہیں ہے اور آخر شعبان میں انظار کرنا بہتر ہے کہ رمضان اُس سے الگ رہے اور آخر شعبان میں رمضان کے استقبال کے روزے رکھنا مذکورہ ہے مگر قصد استقبال کے سوا اور کوئی نیت ہو اور ہر مہینے میں ایام بیض کے روزے افضل ہیں اور ہفتہ میں دو شبہ جمعرات جمعہ کے تمام سال برابر روزے رکھنا سب روزوں کو شامل ہے لیکن سال بھر میں پانچ دن انظار کرنا ضرور ہے عید الفطر اور عید اضحیٰ اور ایام تشریق کے تین دن یعنی ذوالحجہ کی گیارہویں بارہویں تیرہویں تاریخ اور چاہیے کہ اپنے اوپر انظار کو منع کرے کہ یہ امر مذکورہ ہے اور جو شخص صوم دہرینی سال بھر کے روزے نہیں رکھتا وہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن انظار کرے یہ صوم داؤد ہے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام یونہی روزہ رکھتے تھے اُسکی بڑی بزرگی ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ سے روزے کا بہتر طریقہ پوچھا آپ نے یہی طریقہ یعنی صوم داؤد ارشاد فرمایا اُنھوں نے عرض کی کہ میں اس سے بھی بہتر چاہتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس سے کتر یہ ہے کہ جمعرات اور دو شبہ کے دن روزہ رکھے یہاں تک ماہ رمضان کے نزدیک ہو جائے سال کی ایک تہائی سے اور جب کوئی شخص روزہ کی حقیقت پہچانے کہ اس سے خواہشوں کا توڑ نا اور دل کا صاف کرنا مقصود ہے تو چاہیے کہ اپنے دل کا نگہبان رہے اس صورت میں بھی تو انظار بہتر ہوگا کبھی روزہ اسی سبب سے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک روزے رکھتے کہ لوگ کہتے تھے کبھی آپ انظار نہ فرمائیں گے اور کبھی یہاں تک انظار کر گئے کہ لوگ جانتے اب کبھی روزہ نہ رکھیں گے آپ کے روزہ رکھنے کی کوئی ترتیب مقرر نہ تھی اور عالموں نے

پاروں سے زیادہ برابر افطار کرنا مکروہ جانتا ہے اور اس کو بہت کو بقر عید اور ایام تشریق سے لیا ہے کہ چار ہی دن ہیں اس واسطے کہ ہمیشہ روزہ کھلا رکھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ دل سیاہ کر دے اور غفلت غالب کر دے اور دل کی آگاہی ضعیف ہو جائے

ساتویں اصل حج کے بیان میں

اے عزیز جان تو کہ حج ارکان اسلام میں سے ہے اور یہ عبادت عمر بھر میں ایک بار فرض ہے رسول مقبول صلیم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور مر گیا اُس سے کدو کہ یہودی مرے خواہ نصرانی اور فرمایا ہے کہ جو شخص حج کرے بے اسکے کہ گناہ کرے اور یہودہ اور ناشائستہ باتیں کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا مان کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن پاک تھا اور فرمایا ہے کہ بہت گناہ ایسے ہیں کہ عرفات پر کھڑے ہونے کے سوا اور کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں ہو سکتی اور فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کہیں خوار اور ذلیل اور زرد و زہین ہوتا اس واسطے کہ اُس دن حق سبحانہ تعالیٰ رحمت بے نہایت اپنے بندوں پر نازل اور نثار فرماتا ہے اور بے انتہا گناہ کبیرہ عفو کرتا ہے اور فرمایا ہے کہ جو کوئی حج کی فکر میں اپنے گھر سے نکلے اور شانے راہ میں مرجائے اُسکے واسطے قیامت تک یک حج اور ایک عمرہ ہر سال لکھا جاتا ہے اور جو کوئی کعبہ شریفہ یا مدینہ منورہ میں پہنچ کر مرے وہ قیامت کے دن حساب کتاب سے پاک ہے اور فرمایا ہے کہ ایک حج مبرور دنیا و مافیہا سے بہتر ہے بہشت کے سوا اور کوئی چیز اس کی جزا نہیں اور فرمایا ہے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ آدمی حج میں عرفات پر کھڑا ہو اور گمان کرے کہ میں بخشتا نہیں گیا علی ابن الموفق نامی ایک بزرگ تھے انھوں نے کہا ہے کہ ایک سال میں نے حج کیا عرفہ کی شب کو دو فرشتے خواب میں دیکھے کہ سبز لباس پہنے آسمان سے اترے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو جانتا ہے اکی سال کتنے حاجی تھے اُنے کہا نہیں تو لاٹھ لاکھ تھے پھر کہا کہ یہ جانتا ہے کہ کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا اُنے کہا کہ نہیں کہا کل چھ آدمیوں کا حج قبول ہوا یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ان فرشتوں کی باتوں کے ہول سے جاگ پڑا اور نہایت غلگین اور سخت اندوہناک ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ میں ان چھ آدمیوں میں سے کبھی ہونگا اسی فکر اور رنج میں مشغول رہا کہ میں پہنچا وہاں سو گیا اُن ہی دونوں فرشتوں کو پھر دیکھا کہ آپس میں وہی باتیں کرتے ہیں اُس وقت ایک نے دوسرے سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ آج کی رات حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارہ میں کیا حکم فرمایا ہے دوسرے نے کہا نہیں اُنے کہا کہ اُن چھ کے طفیل میں چھ لاکھ کو بخش دیا پھر خواب سے میں خوش اُٹھا اور ارحم الراحمین کا شکوہ بجالایا اور جنابِ سالِ آبِ صلعم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر سال چھ لاکھ بندے حج کے ذریعہ سے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے اگر کم ہونگے تو فرشتے بھیج دیے جائیں گے کہ چھ لاکھ پورے ہو جائیں اور کعبہ شریف کو عروسِ جلوہ آرا کے مانند حشر کریں گے حاجی لوگ اُسکے گرد پھرتے ہونگے اور اُسکے پردوں پر ہاتھ مار تے ہونگے یہاں تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہو جائے گا اور حاجی لوگ بھی اُسکے ساتھ بہشت میں چلے جائیں گے ہجج کی شرطوں کا بیان اے عزیز جان تو کہ جو شخص وقت پر حج کرے گا اُس حج درست ہوگا تمام شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے نو دن حج کا وقت ہے جب عید کی صبح طلوع ہو اُس وقت سے حج کے واسطے احرام باندھنا درست ہے اگر اس سے پہلے حج کا احرام باندھا تو وہ عسمرہ ہوگا

اور تیز دار لڑکے کا حج درست ہے اگر شیر خوار ہو اور اسکی طرف سے ولی احرام باندھے اور اُسے عرفات پر لیجائے اور سعی اور طواف کرے تو درست ہے توجہ اسلام کی درستی کی شرط فقط وقت ہے لیکن حج اسلام ساقط اور فرض ادا ہونے کی پانچ شرطیں ہیں مسلمان ہونا آزاد ہونا بالغ ہونا عاقل ہونا وقت پر احرام باندھنا اگر نابالغ احرام باندھے اور عرفات پر کھڑے ہونے سے پہلے بالغ ہو جائے یا نوٹھی غلام آزاد ہو جائے تو حج اسلام ادا ہو جائیگا فرض عمرہ ساقط ہونے کے واسطے بھی یہی شرطیں ہیں لیکن عمرہ کا وقت سال بھر ہے دوسرے کی طرف سے نیابت حج کرنے کی یہ شرط ہے کہ پہلے اپنا فرض اسلام ادا کرے اگر اُسے ادا کرنے سے پہلے دوسرے کی طرف سے حج کی نیت کرے گا تو اُسی حج کرنے والے کی طرف سے ادا ہوگا اُس دوسرے کی طرف سے نہ ادا ہوگا پہلے حج اسلام چاہیے پھر قضا پھر نذر پھر حج نیابت اور اسی ترتیب سے ادا ہوگا اگرچہ اسکے خلاف نیت کرے اور حج واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں اسلام بلوغ آزادی استطاعت اور استطاعت کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ آدمی توانا ہو کہ اپنے ڈیل سے حج کرے اور یہ استطاعت تین چیزوں سے ہوتی ہے ایک تندرستی دوسرے اس طریق سے یعنی راہ میں دریاں خطرناک و دشمن جان وال نہ ہونے سے تیسرے اس قدر مال ہو جس سے کہ اگر قرضدار ہو تو قرض ادا کر کے آنے جائیکے مصارف کو اور پھر آنے تک اہل عیال کے نفقہ کو مال کفایت کرے اور چاہیے کہ سواری کا گرا رکھتا ہو اور پیادہ نہ چلنا پڑے دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے حج نہ کر سکے مثلاً فلج کا مارا ہے یا ایسا صاحب فرش ہے کہ اچھے ہونے کی امید نہیں مگر شاذ و نادر ایسے شخص کی استطاعت یہ ہے کہ اتنا مال رکھتا ہو کہ ایک کیل کو اجرت دے کر روانہ کرے کہ وہ اُس معذور کی طرف سے حج کرے اور اگر اُس کا بیٹا اُسکی طرف سے مفت حج کرنے کو راضی ہو تو لازم ہے کہ اُسے اجازت دے کہ باپ کی خدمت موجب شرف و عزت ہے اور بیٹا اگر کہے کہ میں مال دیتا ہوں کسی کو اجرت پر مقرر کر تو قبول کرنا لازم نہیں کہ اس صورت میں احسان ہوگا اگر غیر اسکی طرف سے مفت حج کرے تو اُس کا احسان لینا بھی لازم نہیں جب آدمی کو استطاعت حاصل ہو تو جلدی کرنا چاہیے اگر تاخیر کرے گا تو بھی درست ہے اگر اور سال حج کرنے کی توفیق ہوئی تو خیر اور اگر تاخیر کی اور حج کر نیسے پہلے مر گیا تو نگہار مرا اُسکے ترکے سے نیابت حج کرنا چاہیے گو اُسے وصیت بھی نہ کی ہو اس واسطے کہ یہ اُس پر قرض اور دام ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا قصد ہے کہ لکھ بیچوں کہ جو کوئی اور شہروں میں استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے اُس سے جزیہ لیا جائے حج کے ارکان کا بیان آئے عزیز جان تو کہ حج کے ارکان جنکے بغیر حج درست نہیں ہوتا پانچ ہیں احرام طواف اُسکے بعد سعی اور عرفات میں کھڑا ہونا اور ایک قول پر بال منڈوانا اور حج کے واجبات جن کے ترک کرنے سے حج باطل نہیں ہوتا لیکن ایک بکرا ذبح کرنا لازم آتا ہے چھ مین میقات میں احرام باندھنا اگر وہاں سے بے احرام باندھے گزرے گا تو ایک بکرا ذبح کرنا واجب ہوگا سنگریزے مارنا غروبِ قناب تک عرفات پر ٹھہرنا اور مزدلفہ میں شب کو مقام کرنا اسی طرح منائین اور وداع کا طواف ایک قول یہ ہے کہ پچھلے چار واجبات اگر ترک کرے گا تو بکرا واجب نہیں سنت ہے اور حج ادا کرنے میں تین صورتیں ہیں افراد قرآن شش افراد سب سے بہتر ہے جیسے پہلے اکیلا حج کرے جب حج تمام ہو جائے تو حرم سے باہر آئے اور عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ بجالائے اور عمرہ کا احرام جہرانہ میں باندھنا تنعم میں باندھنے سے بہتر ہے اور تنعم میں باندھنا حدیثیہ میں باندھنے سے افضل ہے اور تینوں

مقام سے باندھنا سنت ہے قرآن یہ ہے کہ حج اور عمرہ کی نیت ملا کر کرے اور کہے اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تاکہ دونوں کا احرام دفعہ ہو جائے حج کے اعمال بجا لائے گا تو عمرہ بھی اُس میں داخل ہوگا جیسے غسل میں وضو داخل ہوتا ہے جو شخص ایسا کرے گا ایک بکرا اُس پر واجب ہوگا لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والے پر واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس بیقات سے احرام باندھنا واجب نہیں اُس کے احرام کی جگہ مکہ معظمہ ہے جو شخص قرآن کرے وہ اگر عرفات پر ٹھہرنے کے پہلے طوان اور سعی کرے تو سعی حج اور عمرہ میں محسوب ہوگی لیکن عرفات پر ٹھہرنے کے بعد طواف کا عادہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ طوافِ مکہ کی شرط یہ ہے کہ عرفات پر ٹھہرنے کے بعد ہوشیاری سے یہ مراد ہے کہ جب بیقات کو پہنچے عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ معظمہ میں تھلے کرے تاکہ قید احرام میں نہ ہو تب حج کے وقت بھی اُس کے حج کا احرام باندھے اور اُس پر ایک بکرا واجب ہوگا اگر نہ ہو سکے تو عید الاضحیٰ کے پہلے تین روزے تو اترا خواہ متفرق رکھے اور وطن پہنچ کر سات روزے اور رکھے اور قرآن میں اگر بکرا نہ ہو سکے تو بھی اسی طرح دس روزے رکھے تمتع کی قربانی اُس شخص پر لازم آتی ہے جسے عمرہ کا احرام شوال یا ذیقعدہ ذی الحج کے عشرہ میں کیا ہو یا حج کو زحمت کیا ہو اور حج کا احرام اپنے بیقات سے نہ باندھا ہو تو اگر وہ مکہ معظمہ کا رہنے والا ہے یا سفر ہے اور حج کے وقت بیقات کو گیا یا اتنی مسافت پر گیا تو اُس پر بکرا نہ واجب ہوگا حج میں چھ چیزیں منع ہیں ایک لباس پہننا کہ احرام میں پیراہن اور رازار اور پگڑی نہ چاہیے بلکہ تہبند اور چادر اور نعلین چاہیے اگر نعلین نہ ہو تو کفش درست ہے اگر تہبند نہ ہو تو زارد درست ہر ہفت اندام کو تہبند سے ڈھانپنا چاہیے مگر سر کھلا رہے اور عورت کو عادت کے موافق لباس پہننا درست ہے لیکن بھد نہ بند کرنا چاہیے اگر عمل یا سائبان میں ہو تو درست ہے دوسرے خوشبو لگانا اگر خوشبو استعمال کی یا لباس پہنا تو ایک بکرا واجب ہوگا تیسرے بال منڈوانا ناخن کٹوانا اگر ایسا کیا تو ایک بکرا واجب ہوگا حمام جانا فصد کھلوانا پچھنے لگوانا اس طرح بال کھولنا کہ اکھڑنے آئے درست ہے چوتھے جماع کرنا اگر جماع کرے تو ایک اونٹ یا ایک گائے یا سات بکری واجب ہونگے اور حج فاسد ہو جائیگا قضاء واجب آئیگی لیکن اگر پہلے تھلے کے بعد جماع کیا تو ایک اونٹ واجب ہوگا اور حج فاسد نہ ہوگا پانچویں جماعت کے مقدمات مثلاً مس کرنا بوسہ لینا نہ چاہیے اور جو چیز عورت و مرد کے باہم مس کرنے میں ناقض طہارت ہو اُس میں اور عورت سے خط اٹھانے میں ایک بکرا واجب ہوتا ہے احرام میں نکاح کرنا نہ چاہیے اگر کرے تو درست نہ ہوگا اسی وجہ سے نکاح کرنا بکرا وغیرہ کچھ لازم نہیں آتا چھٹے شکار کرنا نہ چاہیے لیکن دریائی شکار درست ہے اگر خشکی میں شکار کیا تو اُس کے مثل بکرا کا اُٹھانے میں بہتر جانور سے وہ شکار مشابہ ہو واجب آئے گا

حج کی کیفیت کا بیان اے عزیز جان تو کہ اول سے آخر تک رکان حج کی کیفیت ترتیب وار جاننا چاہیے طریقہ مسنون کے موافق فرائض سنتین آداب ملے جلے پہچاننا چاہیے کہ جو کوئی عادت کی طرح عبادت کرے یا فرائض سنن آداب اُس کے نزدیک برابر ہوں گے کیونکہ آدمی مقامِ محبت میں نوافل و سنت سے پہنچتا ہے جیسا کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرائض ادا کرنے سے بندوں کو میرے ساتھ بڑا تقرب حاصل ہوتا ہے اور جو بندہ ہوگا وہ بڑے نوافل و سنن میرا تقرب حاصل کرے جیسے کہ سودہ ہوگا یہاں تک کہ اس مرتبہ کو پہنچ جائے کہ اُس کے کان آنکھ ہاتھ پاؤں میں ہو جاؤں مجھ سے سنے مجھ سے دیکھے مجھ سے لے

مجھی سے کہے تو عبادت کے سنن و آداب بجا لانا ضرور ہے اور ہر جگہ آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے اول سامان سفر اور راہ کے آداب
 میں چاہیے کہ قصد حج سے پہلے تو بہ کرے لوگوں کی داد دے قرض دے اگر بے زلف فرزند اور جس جس کا نفقہ اُسکے ذمہ ہے اُن کا نفقہ ادا کرے وصیت
 نامہ لکھے اور حلال کی کمائی سے زاد راہ لے حسین شہہ ہو اُس مال سے پہنیز کرے ہو اسطے کہ اگر شہہ کا مال خرچ کر کے حج کریگا تو خوف ہے
 کہ حج قبول نہ ہو اور اتنا مال لینے ساتھ لے کہ فقیروں سے راہ میں سلوک کر سکے اور گھر سے نکلنے کے پہلے سلامتی راہ کیواسطے کچھ صدقہ بے قوی
 اور تیز جانور کرایے کو لے اور جو کچھ اسباب لایا جاتا ہے کرایہ لینے والی کو دکھائے تاکہ اُسکی ناخوشی نہ ہو اور رفیق صالح تجربہ کار سفر کے امور
 میں ہوشیار پیدا کرے کہ دین کی مصلحتوں اور راہ کی اپنی بیعت میں اُسکا مددگار ہو دوستوں کو وداع کرے اور اُن سے دعا کے خیر کا خواہش کرے
 اور ہر ایک سے کہے اَسْتُوذِعُ اللہَ دِیْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِعَ عِلْمِكَ اور یہ لوگ اُسے یوں جواب دیں **فِي حِفْظِ اللہِ وَ كَنْفِهِ وَ**
رَاَوْكَ اللہُ التَّقْوٰی وَ جَنَّتِكَ تَرَدُّی وَ غَفَرَ ذَنْبَكَ وَ وَجَّهَكَ لِخَيْرٍ اَیْمًا تَوَجَّهْتَ اور جب گھر سے نکلنے لگے تو دو رکعت نماز پڑھے
 پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے اور اخیر میں یوں کہے **اللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ**
وَ اَنْتَ الْخَلِیْفَةُ فِی الْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ الْمَالِ اِحْفَظْنَا وَ اِنَّا هُمْ مِنْ كُلِّ اَفْئَةٍ اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِی مَسَیْرِ نَا هَذَا الْبَرِّ وَ التَّقْوٰی وَ مِنْ
الْعَمَلِ مَا تَرْضٰی اور جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو یہ کہے **بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اللّٰهُمَّ بِكَ**
اَنْتَ شَرِیْتَ وَ عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكَ اِعْتَصَمْتُ وَ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ **اللّٰهُمَّ زِدْ ذِی التَّقْوٰی وَ اخْفِزْ ذِی الدُّنْیٰ وَ وَجَّهْنِیْ لِلْخَيْرِ اَیْمًا**
تَوَجَّهْتُ اور جب سواری پر سوار ہو تو کہے **بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ اَكْبَرُ سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا اَوْ مَا كُنَّا لَهٗ مُقَرَّرِیْنَ وَ اِنَّا**
اِلٰی سَرَبِنَا مُنْقَلِبُونَ اور راہ بھر قرآن پڑھے اور ذکر الہی میں مشغول رہے جب بلندی پر گزرے تو کہے **اللّٰهُمَّ اِنَّ الشَّرَّ عَلٰی**
كُلِّ شَرَفٍ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰی كُلِّ حَالٍ اگر راہ میں کچھ خوف ہو تو پوری آیت الکرسی اور شہادت تمام آید اور قل ہو اللہ اور قل عوذ برب
 الفلق قل عوذ برب الناس پڑھے احرام باندھنے اور مکہ شریف میں داخل ہونیکے آداب جب بیقات میں پہنچے
 اور قافلہ وہاں احرام باندھے تو اول غسل کرے اور بال اور ناخن کاٹے جیسا جمعہ کو کرتے ہیں اور سیہ ہوئے کپڑے اتار ڈالے سفید چادر
 اور تہبند باندھے اور احرام سے پہلے خوشبو کا استعمال کرے اور جب چلنے کو کھڑا ہو تو اوٹ کو اٹھائے اور رو براہ ہو اور حج کی نیت کرے
 اور زبان و دل سے یہ کہے **لَبَّیْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّیْكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ لَبَّیْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكُ لَا شَرِیْكَ لَكَ وَ جِهَانِیْنِ جِبْرٰئِیْ**

۱۔ سپرد کار ہون میں خدا کو تیرا دین اور تیری امانت اور تیرا انجام کار ۱۲۔ حج گہائی اللہ کے اور باری میں اُس کی توشہ دے تجھے خدا پر ہیز گاری اور بچائے تجھے ہلاکی سے اور بچنے گناہ تیرا اور توجہ کرے تجھ کو
 واسطے نیکی کے جدھر توجہ کرے تو ۱۳۔ اللہ تیرا رہے سفر میں اور تو قائم مقام ہے گھر والوں و اولاد اور مال میں بچا ہیں و انھیں ہر بلا سے لے اللہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اپنے اس سفر میں فرمانبرداری اور
 پہنیز گاری اور وہ کام جس سے تو راضی ہو ۱۴۔ جانا ہوں ساتھ نام اللہ کے بے وسایا میں نے اوپر خدا کے اور زمین ہے پھر ناکاہ سے اور طاقت عبادت کی مگر اللہ کی مدد سے لے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ پراگندہ ہوا
 میں و تجھی پر بھروسہ کیا میں نے اور تیرے ہی ساتھ چلے راہ میں نے لے اللہ توشہ دے تجھے پہنیز گاری اور بچائے تو میرے واسطے پراگندہ اور توجہ کرے تو نیکی کی طرقت جدھر میں توجہ ہوں ۱۵۔ سوار ہوا ہوں میں ساتھ
 اللہ کے اور ساتھ اللہ کے اللہ بہت بڑا ہے پاک ہے وہ جسے نہ تھک کر دیا واسطے ہمارے اُسے اور زمین میں ہم آپس میں کھلے دل و بیشک ہم طرف پروردگار اپنے کے پھرنے و لے ہیں ۱۶۔ اللہ واسطے تیرے بزرگی ہے
 سب رنگوں پر اور واسطے تیرے شکر ہے ہر وقت ۱۷۔ حاضر ہوں میں لے اللہ حاضر ہوں میں نہیں ہے کوئی شریک نیرا حاضر ہوں میں بیشک تب تعریف و نعمت تیرے واسطے ہے نہیں کوئی شریک ہے واسطے تیرے ۱۸۔

یا اُتار ہو یا قافلے کثرت سے اکٹھا ہوں اور اُن ہی کلمات کو باور کرتا ہے جب کہ شریفین کے قریب پہنچے تو غسل کرے اور حج میں نوبت سے غسل کرنا سنت ہے احترام دخول کہ طواف زیارت و قوتِ عزم مقام مزدلفہ اور تین غسل پھر بھینکنے کے واسطے تین جہر مین اور طواف و واع لیکن جہرۃ العقبہ میں سنگ نذاری کیو اسطے غسل نہیں ہے جب غسل کر کے مکہ معظمہ میں جائے اور بیت اللہ پر نگاہ پڑے تو گواہی شہر میں ہو مگر نوراً یہ کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم انت السلام و منک السلام و دارک دار السلام ببارکت یا ذا الجلال والا کرام اللہم هذا بیتک عظمتہ و شرفک و کرمک اللہم فزدہ تعظیماً و زده تشریفاً و کرباً و زده مہابۃ و زد من حجۃ براء و کرامۃ اللہم افقہ لی ابواب رحمتک و ادخلف جنتک و اعد فی من الشیطان الرجلیہ پھر بنی شیبہ کے دروازے سے مسجد میں داخل ہو اور حجر اسود کا قصد کرے اور بوسہ دے اگر از دحام کے سبب بوسہ نہ دے سکے تو اسکی طرف ہاتھ بڑھا کر یوں کہ اللہم امانی امانی و مینا فی تعاهدتہ اشہدی بالموافات پھر طواف میں دخول ہو طواف کے ادب سے عزیز جان تو کہ طواف نازکے ماننے سے بدن اور کپڑوں کی پاکی اور تر عورت اُس میں شرط ہے لیکن بات کرنا درست ہے پہلے سنت صطباغ ادا کرے صطباغ اُسے کہتے ہیں کہ تہ بند کا بیج دہاتے ہاتھ کے نیچے کر کے اُسکے دونوں کنارے بائیں کان سے پڑے اور بیت اللہ کو پہلے کی جانب کر کے اسطرح حجر اسود سے طواف شروع کرے کہ اُس میں اور بیت اللہ میں تین قدم سے کم فاصلہ نہ رہے تاکہ پاؤں فرش اور پردہ پر نہ پڑے کہ وہ خانہ کعبہ کی حریم ہے اور طواف جب شروع کرے تو یوں کہ اللہم امانا و تصد یقاً بکتابک و وفاء بوعہدک و اتباعاً لسنۃ نبیک صلی اللہ علیہ وسلم اور جب خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو یوں کہ اللہم هذا البیت بیتک و هذا الحرم حرمک و هذا الامن امنک و هذا المقام العائد بک من النار اور جب رکنِ عرفی پر پہنچے تو یوں کہ اللہم ائی اعوذ بک من الشک والشک والکفر والکفر والنیفاق والنیفاق وسوء الاخلق وسوء المنظر فی الاہل والمال والولک اور جب پر نالے کے نیچے پہنچے تو یوں کہ اللہم ظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک اللہم اسقنی بکاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربہ لا اظما بعد ابد اہ اور جب رکنِ شامی کو پہنچے تو یوں کہ اللہم اجعلہ حجام مبروراً وسعیاً مشکوراً و ذنباً معفوئاً و یعادۃ لک نبوراً یا عزیز یا غفور اغفر واسر حرم و تجا ورت عما تعلم انک انت الاعز الاکرم اور جب رکنِ یامی کو پہنچے تو یوں کہ اللہم ائی اعوذ بک من الکفر والکفر و اعوذ بک من الفقر و الفقر و اعوذ بک من الخزی فی الدنیا والاخرۃ

۱۔ کوئی مہود نہیں ہوگا اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے اللہ تو سلام ہوا دیکھی سے سلامی اور گھر پر سلامتی کا برکت والا ہے تو لے صاحب بزرگی اور بزرگی کے لے اللہ گھر پر ہے عظمت دی تو نے اُسے اور شرافت دی تو نے اسکو اور کرامت دی تو نے اُسکے تین لے اللہ بھر زیادہ کر تو اسکی تعظیم اور زیادہ کر تو اسکی عظمت و زیادہ کر تو نیکی اور بزرگی اُس شخص کی جس نے اُسکا حج کیا لے اللہ کھول داسطے میرے دروازے اپنی رحمت کے درخشاں کر تو کھل اپنی جنت میں درپناہ دے تو مجھے شیطان مردود سے ۱۲ لے اللہ خجائانت میں نے اوکی اور اپنا عہد دیا کیا تو میری حق گزاری کا گواہ رہ ۱۲ لے اللہ یہ طواف تیرے ایمان کے واسطے اور تیری کتاب کی تصدیق اور تیرے عہد کی وفا اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیلئے ہے ۱۲ لے اللہ یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے اور اس تیرا امن ہے اور یہ جگہ ہے اُسکی جو پناہ سینے والا ہے ساتھ تیرے آگ ہے ۱۲ لے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے شک و رنفاق اور دشمنی اور ہرے مخلوق سے اور ہر نگاہ سے ہر گھروالوں و مال و اولاد کے ۱۲ لے اللہ سایہ لے تو مجھے اپنے عرش کے نیچے حیدر کوئی سایہ نہ ہوگا اگر سایہ تیرے عرش کا لے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے ایسا شرم کہ کیا نہ ہوں میں بھیجی ۱۲ لے اللہ کہ تو اس حج کو حج مقبول و رد و ردھو پاپ نہ یہ اور گناہ بخشا ہو اور دوزخ دیا ہو جو کہ نہ بگاڑے لے عزت دے لے بٹے بخشنے والے بخشنے تو اور رحم کر تو اور درگزر کر تو اُس سے جو کچھ تو جانتا ہے بیشک تو بڑا عزت والا اور بڑا کریم ہے ۱۲ لے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے کفر سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے منافی اور عذاب قبر سے اور فساد زندگی اور موت سے اور پناہ مانگتا ہوں میں رسولی سے دنیا اور آخرت میں ۱۲۔

اس مرن اور حجر اسود کے درمیان میں یون کے اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ عَذَابِ النَّارِ اس طرح سات بار طواف کرے اور ہر بار یہی دعائیں پڑھے ہر گردش کو ایک شوط کہتے ہیں تین شوط میں جلدی اور نشا ط کے ساتھ چلے اگر خانہ کعبہ کے پاس زدحام ہو تو دور سے طواف کرے تاکہ جلد جلد چل سکے اور اخیر کے چار شوط میں آہستہ آہستہ چلے اور ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے اور مرن یا نبی پر ہاتھ پھیرے اور بھیڑ کے سبب اگر ہاتھ نہ پھیر سکے تو ہاتھ سے اشارہ کرے جب ساتون شوط تمام ہو جائیں تو بیت اللہ اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑا ہو رہے پیٹ اور سینہ اور دھنار خسا رکھ کر شریف کی دیوار سے لگا دے اور دونوں ہتھیلیاں دیوار پر رکھ کر اسپر سر رکھے یا کعبہ شریف کی آستان پر رکھے اس مقام کو ملزم کہتے ہیں اور اُس جگہ دعا سجا رہی ہوتی ہے یون دعائے اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اعْتَقِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَاعِدْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَقَعْتِي بِسَائِرِ زَفَتِي وَبَارِكْ لِي فِيهَا أَلَيْسَ كَيْدٍ أَسْوَقُ دُور پڑھے اور استغفار کے اور مراد مانگے پھر مقام کے سامنے کھڑا ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اسکو دو گنا طواف کہتے ہیں اسی سے طواف کی تہ نامی ہوتی ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل یا دوسری میں الحمد اور قل ہو اللہ پڑھے نماز کے بعد دعائے مانگے اور جب تک ساتون شوط نہ پھر گیا ایک طواف نہ تمام ہو گا ساتون بار یہی دو گنا پڑھے اس کے بعد حجر اسود کے پاس جا کر بوسہ دیکر ختم کرے اور سجدہ میں مشغول ہو۔

سجدہ کے جواب کا بیان چاہیے کہ صفائے جو پڑا ہے اس کی طرف جائے اور اتنی پیڑھیوں پر چڑھے کہ کعبہ شریف نظر آئے پھر کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَدُّ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَدُّ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَدُّ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور دعا کرے اور جو مراد رکھتا ہو مانگے پھر وہاں سے اُترے اور سجدہ شروع کرے کوہ مروہ تک پہلے آہستہ آہستہ چلے اور کہے رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور میل سبز جو مسجد کے کنارے ہے وہاں تک آہستہ آہستہ چلے اس کے آگے چھ گز کے قدر جلد جلد چلے یہاں تک کہ دو سیر میل کو پہنچے پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کرے یہاں تک کہ کوہ مروہ کو پہنچ جائے اسپر چڑھ کر کوہ صفا کی طرف منہ کرے اور وہی دعائیں جو اوپر مذکور ہوئی ہیں پڑھے یہ ایک بار ہو واجب صفا پر جائیگا تو دوبار ہو گا سات بار یون ہی کرے جب اس سے فراغت ہو تو طوافِ قدوم اور طوافِ سعی کرے طوافِ حج میں سنت ہے اور وہ طواف جو مرن سے وقوف عرفات کے بعد ہو گا اور سعی کرنے کی وقت طہارت سنت ہے اور طواف میں واجب اور سعی استیقرار کافی ہے اس کے کو وقوف عرفات کے بعد

۱۔ اے اللہ اے پروردگار ہمارے دے تو ہم کو دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی اور سچا تو ہم کو بطیفیل اپنی رحمت کے عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے ۱۲۔ اے اللہ اے پروردگار گھر بزرگ کے آزاد کر تو میری گردن ناز دوزخ سے اور پناہ دے تو مجھے ہر بُرائی سے اور قناعت دے مجھ کو اُس چیز پر جو روزی دی تو نے مجھ کو اور برکت دے تو اُس چیز میں جو دی تو نے مجھے ۱۳۔ ہم نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اکیلا کہ نہیں ہے شریک کوئی واسطے اُس کے اسی کے لیے ملک ہے اور اُسی کے واسطے تعریف ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے نہ مرے گا اُسی کے ہاتھ نیکی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود نہیں مگر اللہ اکیلا ہے اور سچا ہے وعدہ اُس کا یا ر کی اُس نے اپنے بندہ کی اور عورت دی اپنے لشکر کو اور شکست دی بہت لشکر وں کو اکیلے اُس نے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ قاصص کرنے والے ہیں واسطے اُس کے دین کو اگرچہ کہ وہ جانیں کا فر ۱۴۔ اے پروردگار بخش تو اور رحم کر تو اور درگزر کر تو اُس چیز سے جو تو جانتا ہے بیشک تو بڑا عفو والے والا اکریم ہے اے اللہ اے پروردگار ہمارے دے تو ہم کو دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی اور سچا تو ہم کو عذاب آتش سے ۱۵۔

سعی کرنا شرط نہیں ہے لیکن طواف کے بعد ہونا چاہیے گو وہ طواف سنت ہو و قوف عرفہ کے آداب آئے عزیز جان تو کہ اگر عرفہ کے دن اہل قافلہ عرفات کو پہنچیں تو طوافِ قدمین نہ مشغول ہوں اگر عرفہ کے دن سے پہلے پہنچیں تو طوافِ قدمین کرین ترویہ کے دن یعنی ذیجہ کی آٹھویں تاریخ مکہ معظمہ سے نکل کر نما میں شب باش ہوں دوسرے دن عرفات کو جائیں اور وقوف کا وقت عرفہ کے دن زوال کے بعد سے عید کی صبح روشن ہونے تک ہے اگر صبح کے بعد کوئی شخص پہنچ گیا تو اسکا حج فوت ہوگا عرفہ کے دن غسل کرے اور ظہر کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھے اور دعائیں مشغول ہو اور عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے تاکہ قوت رہے اور خوب عائن مانگ سکے کہ حج اصل غرض یہی ہے کہ اس سعید و شریف وقت میں عزیزوں کے دل و متین جمع ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اسوقت لا الہ الا اللہ سب کرنا سے بہتر ہے زوال کے وقت سے شام تک قصر اور زاری اور استغفار اور توبہ نصوح اور گناہان سابق کا عذر اور استغفار کرنا چاہیے اسوقت کے پڑھنے کی دعائیں بہت ہیں انکا لکھنا موجب طوالت ہو کتاب حیا العلوم میں مذکور ہیں اُمین سے یاد کرنا چاہیے پھر جو دعایا دیو اُسے پڑھے کہ سب دعیہ ماثورہ اسوقت پڑھنا بہتر ہے اگر یاد نہیں کر سکتا تو دیکھ کر پڑھے یا اور کوئی پڑھے اور وہ اُمین کہے اور غروبِ آفتاب کے پہلے حدود عرفات سے نہ نکلے باقی اعمال حج کے آداب عرفات کے بعد مزدلفہ میں جائے اور غسل کرے اسواسطے کہ مزدلفہ حرم میں داخل ہو اور مغرب کی نماز میں دیر کر کے نماز عشا کے ساتھ لاکر ایک ذان اور اقامت سے پڑھے اگر ممکن ہو تو اس شب کو مزدلفہ میں شب بیدار کرے کہ یہ رات بزرگ ہے اور یہاں شب کو مقام کرنا بجز عبادات ہے اور جو کوئی یہاں پر مقام نہ کر گیا اُسے ایک بکرا فسخ کرنا ہوگا اور نما میں پھینکنے کی واسطے وہاں سے نثر تھیر اٹھالے کہ ایسے پتھر وہاں بہت ہوتے ہیں پچھلی رات کو مناکا قصد کرے اور فجر کی نماز اول وقت پڑھے اور جب مزدلفہ کے اخیر میں جسے شعر احرام کہتے ہیں پہنچے تو اُجالا ہونے تک ٹھہرے اور دعا مانگتا رہے پھر وہاں سے اُس مقام پر پہنچ گیا جسکو وادیِ محسر کہتے ہیں جانور کو تیز بانگے اگر پیادہ ہو تو خود جلد چلے یہاں تک کہ وہ میدان طے ہو جائے یہی سنت ہے پھر صبح عید کو کبھی اللہ اکبر کہے کبھی لبیک کہے جب تک کہ اُس بلندی پر پہنچے جسے حمرات کہتے ہیں اور اُس سے گذر کر اُس بلندی پر پہنچے جو قبلہ رہو ہونے سے راستے کے داہنے پر واقع ہے اسے حجرۃ العقبہ کہتے ہیں جب آفتاب ایک نیزہ بلند ہو سات پھر اُس حجرۃ میں پھینکے اور قبلہ کی طرف منہ رکھنا اولیٰ ہے یہاں لبیک کے بدلے اللہ اکبر کہے اور پھر پھینکتے وقت یہ کہے **اللَّهُمَّ تَصَدَّقْ بِكِتَابِكَ وَاتَّبِعْ أَلْسِنَتَهُ نَبِيَّكَ** جب فراغت حاصل ہو تو لبیک و اللہ اکبر کرنا موقوف کرے مگر ایام تشریق کے آخری روز کی صبح تک فرض نمازوں کے بعد کہا کرے اور وہ دن عید کے روز ہے چوتھا دن ہے پھر انی فرد گاہ کو جا کر دعائیں مشغول ہو پھر اگر کرنا ہے تو قربانی کرے اور اُسکی شرطین لحاظ رکھے اسوقت بال منڈوائے جب سنگ ندازی اور موت تراشی اُس دن کر چکا تو ایک تحلل اُسے حاصل ہوا اور منوعات احرام مباح ہو گئے مگر جلع اور شکار پھر مکہ معظمہ کو جا کر طوافِ رکن کرے عید کی آدھی رات گئے کے بعد سے اس طواف کا وقت آتا ہے مگر عید کے دن کرنا اولیٰ ہے اور اس طواف کے وقت کی انتہا نہیں مقرر ہے بلکہ جتنی تاخیر کر گیا فوت نہوگا لیکن دوسرا تحلل حاصل نہوگا اور جلع کرنا احرام پر کیا جب یہ طواف بھی اُسطح جس طرح ہم نے طوافِ قدمین بیان کیا تمام ہوگا توج کا اختتام ہوگا جماع اور شکار کرنا بھی حلال ہو جائے گا

اگر کسی پہلے ہی کرچکا ہے تو پھر نہ کرے ورنہ سعی رکن اس طواف کے بعد کرے اور جب پھر مارچکا بال مثلاً چکا طواف کرچکا تو حج تمام ہو گیا اور احرام سے باہر ہو گیا لیکن ایام تشریق میں پھر پھینکنا اور منامین شب باش ہونا زوالِ احرام کے بعد ہوتا ہے جب طواف اور سعی سے فارغ ہوا تو عید کے دن منامین پھر آئے اور وہاں شب باش ہو کر یہ واجب ہے اور دوسرے دن آفتاب طلوع سے پہلے پھر پھینکنے کے واسطے غسل کرے اور پہلے حجرہ میں جو عرفات کی طرف ہے سات پھر پھینکے اور اس وقت قبلہ رو کھڑا رہے اور سورہ بقرہ کے قدر وعاما گئے پھر سات پھر درمیان کے حجرہ میں پھینکے اور دعا کرے پھر سات پھر حجرہ عقبہ میں پھینکے اور اس رات کو منامین مقام کرے پھر عید کے تیسرے دن بھی اسی ترتیب سے اکیس پھر ان تینوں حجروں میں پھینکے اگر چاہے تو اسی پر اقتصار کر کے مکہ معظمہ کو جائے اگر غروب آفتاب تک ٹھہر گیا تو اس رات کو مقام بھی واجب ہو جائیگا اور دوسرے دن پھر پھینکنا بھی حج کا نام بیان یہی ہے جو مذکور ہوا عمرہ کا بیان جب عمرہ لانا چاہے تو غسل کر کے احرام کے کپڑے جیسے حج میں پہنتے ہیں پہنے اور مکہ معظمہ سے نکل کر عمرہ کیے مقامات تک جائے اور وہ جعرانہ اور تنعیم اور حدیبیہ ہے اور عمرہ کی نیت کرے اور کہے لَبَّيْكَ يَعْزَّةُ اور مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جا کر دو رکعت نازپڑھے پھر مکہ معظمہ کو آئے اور راہ میں لبیک کہے مسجد میں جب داخل ہو تو لبیک کہنا موقوف کرے اور طواف اور سعی کرے جس طرح حج میں مذکور ہوا پھر بال مثل لائے عمرہ اس سے تمام ہو گا عمرہ سال بھر کر سکتے ہیں جو کوئی مکہ معظمہ میں رہے اسے چاہیے کہ بقدر ہو سکے عمرہ لائے ورنہ طواف کرے یہ بھی نہ ہو سکے تو بیت اللہ کو دیکھا کرے جب خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر جائے تو چاہیے کہ دستوں کے درمیان میں نازپڑھے اور ننگے پاؤں بہت تعظیم اور تکریم کے ساتھ اندر جائے اور آپ زمرم پیٹ بھر کر پیسے جس نیت سے پیسے کا شفا حاصل ہوگی اور کہے اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ سَقَمٍ وَاسْرُقْ فِي الْأَخْلَاصِ وَالْيَقِينِ وَالْمَعَانِفِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ۵

طواف وداع کا بیان جب مراجعت کا قصد کرے تو پہلے اسباب باندھے اور سب کاموں کے بعد بیت اللہ کو رخصت کرے یعنی سات بار طواف وداع کرے اور دو رکعت نازپڑھے جیسا طواف کے حال میں اول ذکر ہوا اس طواف میں صلیب اور جلدی چلنا کچھ ضرور نہیں پھر ملزم میں جا کر دعا کرے اور کعبہ شریف کو دیکھتا ہوا اٹھے پاؤں پھر یہاں تک کہ مسجد کے باہر ہو جائے ہر تہمتورہ کی زیارت کا بیان تب مدینہ منورہ کو جائے اس واسطے کہ جنابِ سالت آبِ صلعم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میری وفات کے بعد میری زیارت کرے گا اُسے گویا میری حیات میں میری زیارت کی اور فرمایا ہے کہ جو کوئی مدینہ میں آئے اور زیارت کے سوا اور کوئی اس کی غرض نہ ہو تو حق تعالیٰ کے نزدیک اُس کا حق ثابت ہو جاتا ہے مجھے اُس کا شفیق کرے گا مدینہ منورہ کے راستے میں روضہ شریف بہت کثرت سے پڑھے اور جب مدینہ منورہ کی دیوار سراپا انوار پر نظر پڑے تو کہے اللَّهُمَّ هَذَا أَحْرَمُ سُؤْلِكَ فَاجْعَلْهُ لِي وَقَايَةً مِّنَ السَّارِ وَأَمَّا نَا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ پہلے غسل کرے بعدہ مدینہ منورہ میں داخل ہو خوشبو اور سپید پاکیزہ کپڑے پہنے جب اندر داخل ہو تو فروتنی اور توقیر کے ساتھ رہے اور یوں کہے اللَّهُمَّ ادْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي

۱۱ حاضر ہوں میں ساتھ عمرہ کے ۱۲ لے اللہ کو اُس پانی کو شفا بخشا دے اور روزی دے تو بھوکا اظہار و یقین اور خیر و عافیت دینا اور آخرت میں ۱۳ اسے اللہ پر حرم ہے تیرے رسول کا پس کر تو اسے میرے واسطے حفاظت دوزخ سے اور ان عذاب سے اور حساب کی برائی سے ۱۴ لے اللہ داخل کر تو مجھے اچھے داخل جوئے کو اور نکال تو مجھ کو اچھے نکلنے کو اور دنیا کو میرے واسطے اپنے پاس سے غلبہ مردہ دینے والا ۱۵ تنہا کہ تیرے تین چار کوس فاصلے پر ایک موضع کا نام ہے ۱۶ حدیبیہ ایک موضع کا نام ہے جو مکہ سے قریب دو کوس کے ہے ۱۷۔

۱۱ سلام آپ پر اے رسول اللہ کے سلام آپ پر اے نبی اللہ کے سلام آپ پر اے دوست اللہ کے سلام آپ پر اے برگزیدہ اللہ کے سلام آپ پر اے سردار اولاد آدم کے سلام آپ پر اے سردار رسولوں کے اور ختم کرنے والے نبیوں کے اور رسول پروردگار تمام عالموں کے سلام آپ پر اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے یاروں پر ایسے یار کہ پاک ہیں اور آپ کی ازواج طاہرات پر کہ ان میں مسلمانوں کی جڑ اے آپ کو اللہ ہر طرف سے جو کہ جزا دی کسی نبی کو اُسکی امت سے اور رحمت نازل کرے آپ پر اتنی جتنا یا کہ ہے میں آپ کو یاد کروںے اور غافل ہیں آپ کی یاد سے غافل لوگ ۱۲ سلام آپ پر اے رسول اللہ کے غلام اے آدمی کی طرف سے سلام آپ پر اے رسول اللہ کے غلام اے آدمی کی طرف سے سلام تم پر اے دونوں وزیر رسول خدا کے اور اُنکی باہلی کروںے اور کھڑے ہو نیکی دین پر جب تک وہ زندہ تھے اور قائم ہونے والے بعد اُنکے اُنکی امت میں دین کے کاموں کے ساتھ فرمانبرداری کی تم دونوں نے اہل زمین اُنکے کاموں کی عمل کیا تم دونوں نے اُنکی زمینیں جزا دے تم دونوں کو اللہ نیک اُس جزا کی جو جزا دی ہو کسی نبی کے وزیروں کو جو اُسکے دین پر تھے ۱۳۔

رسالت مآب صلعم سے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے دین میں سیاحت اور رہبانیت نہیں ہے اپنے فرمایا اُسکے عوض ہم کو جہاد اور حج کرنا حکم ہے تو حق تعالیٰ نے رہبانیت کے بدلے اُس امت کو حج کا حکم فرمایا کہ اہمین مجاہدہ کا مطلب بھی حاصل ہے اور عبرتیں بھی موجود ہیں کہ حق تعالیٰ نے کعبہ شریف کو بزرگی عنایت فرمائی اور اپنی طرف منسوب کیا اور اُسکو پادشاہوں کے در دولت کے مثل بنایا اطراف و جانب کو اُسکا حرم ٹھہرایا اُسکی تعظیم اور عزت کی واسطے وہاں کے شکار اور اشجار کو حرام کر دیا اور عرفات کو در دولت سلطانی کے جلو خانے کے مثل حرم کے سامنے بنایا تاکہ سب طرف سے تمام عالم بیت اللہ کا قصد کرے حالانکہ معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ مکان اور خانہ کعبہ میں رہنے سے منزہ اور پاک ہے لیکن آدمی کو جب شوق بیغایت اور آرزو بے نہایت ہو تو جو چیز دوست کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ بھی جان و دل سے مطلوب و مرغوب ہوتی ہے تو مسلمانوں نے اس اشتیاق میں اپنے اپنے اہل و عیال وطن مال چھوڑ دیے اور جنگوں کے خوف و خطر گوارا کیے غلاموں اور بندوں کی طرح دوست برحق اور مالک مطلق کے آستانہ کا قصد کیا اور اس عبادت میں اُن کو ایسے کاموں کا حکم ہوا جو عقل میں نہیں آسکتے جیسے تپتھپکنا اور صفامردہ میں دوڑنا یہ اس واسطے ہوا کہ جو کچھ عقل میں آسکتا ہے نفس کو بھی اس کے ساتھ کچھ اُنس ہوتا ہے اس واسطے کہ اُس کام کو اور اُسکی وجہ کو جانتا ہے مثلاً جانتا ہے کہ زکوٰۃ دینے میں محتاجوں کی مددگاری و برداری ہے اور ناز میں معبود حقیقی کے سامنے فروتنی اور روزہ میں لشکر شیطان کی شکست ہے ممکن ہے کہ آدمی کی طبیعت عقل کے موافق حرکت کرے اور کمال بندگی یہ ہے کہ محض حکم مالک سے بندہ کام کرے اور اُسکے باطن میں اُس کام کا خوشگوار کوئی نہ ہو تپتھپکنا اور دوڑنا اسی قبیل سے ہے کہ سوا بندگی کے اور کسی وجہ سے آدمی نہیں کر سکتا اور اسی واسطے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے بالتخصیص حج کی شان میں زبان فیض ترہان پر آیا ہے لبیک لہجۃ حق تعالیٰ و رقاعبودیت اور بندگی آپنے اسکا نام رکھا اور بعضے لوگ جو حیران ہیں کہ حج کے اعمال سے کیا مقصد اور مراد ہے حیرانی اُنکی غفلت کے باعث ہے حقیقت حال سے وہ بخیر ہیں کہ بے مطلبی اُسکا مطلب ہے اور بغیر فی اس سے غرض ہے تاکہ بندگی اس سے ظاہر ہو اور بندہ کی نظر محض حکم مالک پر ہو اس میں کسی طرح طبیعت اور عقل کا دخل نہ ہو تاکہ آدمی اپنے تئیں باقی مطلق میں بالکل فنا کر دے کہ مٹی اور بے نصیبی ہی آدمی کی سعادت ہو تاکہ اُس سے حق اور فرمان حق کے سوا اور کچھ باقی نہ رہے حج کی عبارتیں یہ ہیں کہ اس سفر کو ایک جہ سے سفر آخرت کے مانند بنایا ہے اس واسطے کہ اس سفر سے خانہ مقصود ہے اور اُس سفر سے صاحب خانہ تو اس سفر کے حالات اور مقدمات سے اُس سفر کا احوال یاد کرنا چاہیے جب اپنے اہل و عیال و دوست و احباب کو آدمی وداع کرے تو سمجھے کہ یہ شخص اُس شخص کے مانند ہے جو سکران موت میں ہوگی اور اس سفر سے پہلے تمام علاقے سے فارغ البال ہو کر آدمی نکلتا ہے اس طرح آخر عمر میں بھی چاہیے کہ تمام دنیا سے دل کو خالی کرے ورنہ سفر آخرت اُسے دو بھر ہو جائیگا اور جب سب طرح اس سفر کا توشہ اور ہر قسم کا زاد راہ مہیا کرتا ہے اور ہوشیار رہتا ہے اور سب احتیاطیں کرتا ہے کہ جنگل یا یاں میں کہیں بے سامان نہ ہو جائے تو خیال کرنا چاہیے کہ میدانِ حشر بہت بڑا اور ہولناک ہے اور وہاں توشہ اور زاد آخرت کی بڑی احتیاج ہے اور جب اس سفر میں بہت جلد خراب ہو جانے والی چیز ساتھ نہیں لیتا کہ جانتا ہے یہ میرا ساتھ نہ دیگی اور توشہ اور زاد راہ کے لائق نہیں آسٹیل جس عبادت میں کہ ریا اور قصور کو دخل ہو وہ زاد آخرت کے لائق نہیں

رہنی سواری پر بیٹھے تو چاہیے کہ جنازہ کو یاد کرے اس واسطے کہ یقیناً جانتا ہے کہ سفر آخرت میں بھی سواری ہوگی اور ممکن
 سے اترنے نہ پائے اور وقت جنازہ آجائے اور چاہیے کہ یہ سفر حج ایسا ہو کہ زادِ سفر آخرت ہو سکے اور جب احرام کے
 رے کہ نزدیک پہنچتے ہی روزِ مزہ کے کپڑے اتار کر انھیں پہنے گا اور وہ سفید دو چادرین ہیں تو چاہیے کہ کفن کو یاد کرے کہ وہ
 لباس کے خلاف ہے اور جب پہاڑ کی گھاٹیاں اور جنگل کے خطرے دیکھے تو منکر کجیر اور قبر کے سانپ بچھو کو یاد کرے کہ قبر سے
 لبِ بہت بڑا جنگل ہے اور اس میں بہت ہی گھاٹیاں ہیں اور سطح بے رہبر کے جنگل کی آفتوں سے بچنا ممکن نہیں اسی طرح
 غیر قبر کے ہولوں سے بچنا ممکن نہیں اور جیسے جنگل میں اہل و عیال دوست آشنا سے پھوٹ کر نہا ہوتا ہے قبر میں بھی اسی طرح
 جب لبتیک کہنا شروع کرے تو جانتا چاہیے کہ خدای تعالیٰ کی نداد کا جواب ہے اور قیامت کے دن اُسے اسی طرح نڈا ہو چکیگی
 یہاں کرے اور اس نڈے کے خطر میں ڈوبا رہے علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا چہرہ احرام کے وقت زرد ہو جاتا تھا اور
 ہڑ جاتا تھا اور لبتیک نہ کہہ سکتے تھے لوگوں نے کہا آپ لبتیک کیوں نہیں کہتے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ لبتیک کہوں اور
 صدیک جواب آئے اتنا کہا اور اونٹ پر سے بیہوش ہو کر گر پڑے اور ابن الحواری جو حضرت ابوسلیمان دارانی کے مرید
 کرتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان نے اُس وقت لبتیک نہ کہا اور ایک میل چل کر آپ کو غش آگیا جب ہوش آیا تو فرمایا حق تعالیٰ
 نے علیہ السلام پر وحی کی تھی کہ اپنی امت کے ظالموں سے کہہ دے کہ مجھے نہ یاد کریں اور میرا نام نہ لیں کہ جو مجھے یاد
 سے یاد کرتا ہوں اگر یاد کر نیو اسے ظالم ہیں تو دین انھیں لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہوں اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو کوئی حج
 بہت سے لیتا ہے اور لبتیک کہتا ہے اُس کو جواب دیتے ہیں لَا تَبْتَئِكَ وَلَا تَعْدِيَا حَتَّى تَوَدَّ مَا فِي يَدَيْكَ اور طواف
 بہرین جیسے غریب محتاج ناچار سلاطین کے در و دولت پر جاتے ہیں اور محل کے گرد عرض حاجت کا موقع ڈھونڈتے
 جلو خانے میں آتے جاتے ہیں اور اپنا ساعی اور شفیع ڈھونڈتے ہیں اور انھیں امید ہوتی ہے کہ شاید پادشاہ کی نگاہ
 درہمیں ایک نظر دیکھ لے صفامر وہ کہیج کامید ان جلو خانہ سلطانی کے مانند ہے عرفات پر لوگوں کا کھڑا رہنا اور
 سے لوگوں کا مجتمع ہو کر آنا اور مختلف زبانوں میں دعائیں مانگنا عرصات قیامت کے مانند ہے وہاں بھی تمام عالم
 ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی اور ہر شخص امید و بیم میں ہوگا کہ دیکھا چاہیے میں مقبول ہوں یا مردود اور پھر بار نے بے
 سار بندگی بطور عبادت مقصود ہے دوسرے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شاہد ہو کہ وہاں پر ابلیس آپ کے
 دوسو سنہ میں ڈالے آپ نے اُس پر تھپ پھینکے تھے آئے عزیز اگر تیرے خیال میں یہ بات آئے کہ ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانی
 نہ دکھائی دیتا ہم بھانڈا پتھر کیوں ماریں تو اس خطرہ کو دوسو شیطانی جان اور بے تامل پتھر اگر شیطان کی ٹپھ توڑ کہ پتھر
 نہ کی ٹپھ ٹوٹی ہے اور تو بندہ فرمانبردار ہو جا جو حکم تجھے ہو بجالا اور اپنے تئیں بالکل خداوند کریم کے تصرف میں چھوڑ دے
 نہ پتھر مارنے سے بیشک میں نے شیطان کو مقہور اور مغلوب کر لیا حج کی عبرتوں کا اس قدر بیان اس واسطے ہوا کہ اگر

کوئی شخص اس راہ کو پہچانے گا تو جہدِ اسکا ذہن روشن اور شوقِ کامل اور سعی و کوششِ بلیغ ہوگی، اسقدر یہ معنی اُسے دکھائی دینگے اور ہر مہرِ حق سے اور نصیبِ پائیکار کا روحِ عبادت یہی ہے اور یہ باتیں معلوم ہونے سے کاموں کی ظاہری صورت سے معنوں کی طرف بہت بڑھ جائیگا

اٹھوین اصل تلاوت قرآن کے بیان میں

اے عزیز جان تو کہ قرآن شریف پڑھنا سب عبادتوں سے بہتر ہے خصوصاً نماز میں کھڑے ہو کر جنابِ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی عبادتوں میں سب سے افضل تلاوتِ قرآن ہے اور فرمایا ہے کہ جس شخص کو حق تعالیٰ نے نعمتِ قرآن عطا فرمائی ہو اور وہ سمجھے کہ اور کسی کو اس سے بہتر کوئی چیز ملی ہے تو اُسے اُس چیز کی تحقیر کی جسکی حق تعالیٰ نے تعظیم و توقیر کی اور فرمایا کہ اگر مثلاً قرآن کو کسی کھال میں رکھیں تو آگ اُسکے قریب بھی نہ جائیگی اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ اور پیغمبر وغیرہ قرآن سے بڑھ کر حق تعالیٰ کے نزدیک شفیع نہیں ہے اور فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جسکو تلاوتِ قرآن دعا مانگنے سے باز رکھے تو شکر گزار دن کی واسطے جو بڑا ثواب ہے وہ میں سے دوں گا اور فرمایا کہ دونوں میں لے لے کی طرح زندگی لگتا ہے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! شدہ چھوٹا کام ہے سے ہے آپ نے فرمایا قرآن شریف پڑھنے اور موت کو یاد کرنے سے اور فرمایا ہے میں دنیا سے گیا اور تم میں دو اعطا اور نامح چھوڑا وہ ہمیشہ تم کو بند نصیحت کریں گے ایک گویا اور دوسرا خاموش ہے گویا تو قرآن مجید ہے اور خاموش موت ہے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن پڑھو کہ ہر حرف کے بدلے میں تین نیکیاں ثواب ملتی ہیں میں نہیں کہتا کہ اَلَمْ ایک حرف ہے بلکہ اَلِف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف ہوا آم احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے حق تعالیٰ کو خواب میں لکھا عرض کی کہ یا اللہ کس چیز کے ذریعہ سے تیرے ساتھ تقرب افضل ہے ارشاد ہوا کہ میرے کلامِ قرآن کے ذریعہ سے میں نے عرض کی کہ خواہ منی سمجھتا ہو خواہ نہیں ارشاد ہوا کہ ہاں منی سمجھے خواہ نہ سمجھے عافلوئی تلاوت کا بیان اے عزیز جان تو کہ جس نے قرآن پڑھا اُسکا بڑا اجر ہے اُسے چاہیے کہ قرآن شریف کی عزت کا خیال رکھے ناشائستہ باتوں سے بچا رہے ہر وقت آداب سے رہے ورنہ معاذ اللہ اس بات کا خوف ہے کہ مبادا قرآن شریف اُسکا دشمن ہو جائے اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں منافق اکثر قرآن خوان لوگ ہوں گے حضرت ابوسلیمان دارانی کا قول ہے کہ دوزخ کا فرشتہ سب فرشتوں کی نسبت مفسد قرآن خوانوں کو جلد پکڑے گا تو ریت میں لکھا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ اگر تیرے بھائی کا خط تجھے پہنچے تو اگر راہ میں ہوتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے یا راستے سے الگ ہو بیٹھتا ہے اور اُسکا ایک ایک حرف پڑھتا ہے اور اس میں غور و تامل کرتا ہے اور یہ کتاب میرا نام ہے تجھے میں نے لکھا تو میں غور و تامل کرے اور تو اسے سرکار بند ہوا اور تو اُس سے انکار کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اور جو تو پڑھتا بھی ہے تو غور و تامل نہیں کرتا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگلے لوگ قرآن شریف کو جانتے تھے کہ حق تعالیٰ کے پاس سے یہ نامہ آیا ہے رات کو اُس میں غور و تامل کرتے اور دن کو اُس پر عمل کرتے تھے تم لوگوں نے اُسکا درمل اختیار کیا ہے اُسکے حروف کے زبردست کو درست کرتے ہو اور اُس پر عمل کر نہیں سکتی کرتے ہو الغرض قرآن شریف سے مقصود اصلی فقط پڑھنا نہیں بلکہ اُس پر عمل کرنا ہے پڑھنا یاد رکھنے کے لیے ہے اور یاد رکھنا عمل کرنے کے واسطے جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے انکی مثل ایسی ہے جیسے کسی غلام کے پاس اُسکے مالک کا نامہ آئے

اس غلام کی نسبت احکام لکھے ہوں وہ غلام بیٹھے اور اُس نامہ کو خوش آوازی سے پڑھے اُسکے حروف خوب درست
 وراں احکام میں سے جو اسمین لکھے ہیں کچھ نہ بجالائے تو وہ غلام بیشک عقوبت اور عداوت کا مستحق ہے تلاوت قرآن کے
 ظاہر میں کچھ چیزوں کی رعایت رکھنا چاہیے اول یہ کہ تعظیم سے پڑھے اور پہلے وضو کرے اور قبلہ رو بیٹھے اور غبر و انکسار کے ساتھ
 ہے نماز حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے اُسکے واسطے ہر حرف کا ثواب سو نیکیاں
 ہیں اور جو بیٹھ کر نماز میں پڑھتا ہے تو پچاس پچاس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اگر با وضو ہو اور نماز کے علاوہ پڑھے تو پچاس پچاس نیکیاں
 بھی نہ ہو تو دل و دل نیکیوں سے زیادہ نہیں لکھتے اور اگر رات کو نماز میں پڑھے تو بہت افضل ہے کہ خاطر جمعی بہت ہوتی
 رہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور اُسکے معنوں میں تامل کرے جلد ختم کر نیکی فکر میں نہ رہے بعض لوگ روز ایک
 ہیں اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی تین دن سے کم میں قرآن ختم کرے تو علم فقہ جو قرآن میں ہے وہ اُسے نہ حاصل ہوگا
 بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اِذَا دُزِلْتَ الْاَرْضُ وَاَلْقَا رِعَاثَةً میں آہستہ پڑھوں اور غور و تامل کروں
 اور سورہ آل عمران جلدی پڑھنے سے مجھے بہت پسند ہے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی کو جلدی
 نہ شریف پڑھتے دیکھا فرمایا شخص نہ قرآن پڑھتا ہو نہ خاموش ہو اگر عجب ہو کہ قرآن شریف کے معنی نہیں جانتا تو بھی قرآن شریف کی
 سطر آہستہ اور ٹھہر کے پڑھنا افضل ہے تیسرے یہ کہ روئے ہو واسطے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھو اور روؤ اگر رو نہ
 ہن کر کے قصد اُروا اور حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے سبحان الذی میں جو آیہ سجدہ ہے جب اُسے
 ہ کے واسطے جلدی نہ کرو تا وقتیکہ رو نہ لو اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو چاہیے کہ اُسکا دل روئے اور جناب سالتماب صلعم نے
 ران بچہ کیواسطے نازل ہوا ہے جب اُسکو پڑھو تو اپنے تئیں غلین کرو اور جو کوئی وعدہ وعید اور احکام قرآن میں تامل کرے گیگا
 زی اور ناچاری دیکھے گا خواہ خواہ اندر و گین ہوگا بشرطیکہ اُسے غفلت غالب ہو چوتھے یہ کہ ہر آیت کا حق ادا کرے واسطے
 ا صلعم جب عذاب کی آیت پر پہنچتے استعاذہ کرتے یعنی حق تعالیٰ سے پناہ مانگتے اور جب رحمت کی آیت پر پہنچتے تو حق تعالیٰ
 تے اور تنزیہ کی آیت پر پہنچ کر تسبیح کرتے اور قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے اور جب تلاوت سے
 فرماتے اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ
 لَمْ اَجْهَلْتُ وَاُمِّرْ دُفْعِيْ وَلَا وَفَّقْهُ اِنَّا لِلّٰلِیْلِ وَاَطْرَافِ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لِّيْ يَارَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝
 کی آیت پر پہنچے تو سجدہ کرے پہلے تکبیر یعنی اللہ اکبر کے پھر سجدہ کرے نماز کی شرطیں یعنی طہارت اور ستر عورت وغیرہ سب
 میں لحاظ رکھنا چاہیے فقط اللہ اکبر کہ سجدہ کرنا ہے تشہد اور سلام کے کافی ہر پانچویں یہ کہ اگر ریا کا شہوہ در اندیشہ ہو کسی کی
 پڑتا ہو تو آہستہ پڑھے اسواسطے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ چپے قرآن پڑھنے کو چلا کر پڑھنے پر ایسی فضیلت ہے

بھیر بظیل قرآن کے اور کر تو اُسے میرے لیے پیشوا اور روشنی اور ہدایت اور رحمت اے اللہ یاد دلا دے مجھ کو اُس سے جو کچھ بھلا ہوں میں اور سکھا مجھے اُس سے جو نہ جانتا

اُسے تو مجھے اُسکی تلاوت کی رات کو اور دن کے کناروں میں اور کر تو اُسے دلیل میرے لیے اس پروردگار رحم عالم کے ۱۲۔

جیسے چھپا کر صدقہ دینے کو علانیہ دینے پر اگر یا اور دوسرے کی نماز میں فتور پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ چلا کر پڑھے تاکہ اور لوگ بھی سننے سے بہرہ مند ہوں اور ان کو بھی بہت آگاہی حاصل ہو اور بہت جمع ہو اور شوق بڑھے اور نیند بھاگ جائے اور سونے والے جاگ پڑیں اگر یہ سب نیتیں جمع ہوں تو ہر نیت پر ثواب پائیگا اور اگر دیکھ کر پڑھے تو بہتر ہے کہ آنکھ کو بھی کام میں لگایا لو گون نے کہا ہے کہ قرآن شریف دیکھ کر ایک ختم کرنا سات ختموں کے برابر ہے علماء مصر میں سے ایک عالم حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا انھیں تو سجدہ میں پایا اور قرآن شریف سامنے رکھا دیکھا کہ افقہ نے تھیں قرآن شریف سے باز رکھا میں جب عشا کی نماز پڑھتا ہوں مصحف کی تلاوت کرتا ہوں اور صبح تک بیدار رہتا ہوں جناب سالٹاب صلعم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لیکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نماز میں قرآن شریف چپکے چپکے پڑھ رہے تھے حضرت صلعم نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ کیوں پڑھتے ہو عرض کی ہوجہ سے کہ جس سے میں کہتا ہوں وہ سنتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ چلا کر پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلا کر کیوں پڑھتے ہو عرض کی کہ سوتوں کو جگاتا ہوں شیطان کو بھگاتا ہوں اپنے فرمایا کہ دونوں آدمی اچھا کرتے ہو تو ایسے اعمال نیت کے تابع ہیں چونکہ دونوں کی نیت بخیر تھی دونوں طرح سے ثواب ملیگا چھٹے یہ کہ کوشش کرے کہ خوش آوازی سے پڑھے اس واسطے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ قرآن کو اچھی آواز سے آراستہ کرو رسول مقبول صلعم نے ابو حذیفہ کے مولیٰ کو دیکھا کہ خوش آوازی سے قرآن شریف پڑھتا ہے فرمایا اَنْتَ لَنْ يَكُنَّ الَّذِي جَعَلَ فِيْ اَمَتِيْ مِثْلَهُ لَئِنْ اُسْخَاكَ شَكَرَہے جسے میری امت میں ایسے کو داخل کیا اس کا یہ سبب ہے کہ آواز جتنی اچھی ہوگی قرآن کا اثر بھی زیادہ ہوگا سنت یہ ہے کہ خوش آواز سے پڑھے کلمات اور حروف میں بہت الجھان کرنا جیسے قوالوں کی عادت ہے کہ وہ تلاوت کے آداب باطن بھی چھہ ہیں اول یہ کہ کلام کی عظمت پہچانے حق سبحانہ تعالیٰ کا کلام جانے اور یقین کرے کہ یہ کلام قدیم ہے اور حقیقی کی صفت ہے اسکی ذات قائم ہے اور زبان پر جو جاری ہوتا ہے یہ حروف ہیں اور جیسے زبان سے آگ کہنا آسان ہے ہر ایک کہہ سکتا ہے لیکن اصل آگ کی طاقت نہیں اس طرح ان حروف کے معانی کی اصل حقیقت اگر ظاہر ہو تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو اسکی تجلی کی تاب طاقت نہ ہو یہی سبب تھا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّا رَآيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ لیکن قرآن کی عظمت اور جمال کو حروف کے لباس میں پوشیدہ کیا ہے تاکہ زبان اور دلوں کو اسکی طاقت ہو لباس حروف کے سوا آدمیوں کی طرف اس عظمت اور جمال کے پہونچانے کی اور کوئی صورت نہ تھی یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ حروف کے سوا اور بھی کوئی بڑا کام ہے جیسا کہ جانور و ملک و ہاکننا اور ادب دینا اور ان سے کام کو کہنا آدمی کے کلام اور الفاظ سے ممکن نہیں ہے کیونکہ انھیں آدمیوں کی باتیں سمجھنے کی طاقت نہیں ناچار چار پانویں آواز سے ملتی ہوئی آواز مقرر کی کہ جانور و انسان کو اس آواز سے جتائیں اور یہ اس آواز کو سنکر کام کریں اور اس کام کی حکمت اور رعایت جانور نہیں جانتے اس واسطے کہ میل کو جو آواز دیتے ہیں تو وہ زمین کو نرم کرتا ہے لیکن زمین نرم کر نیکی حکمت اور مصلحت نہیں جانتا کہ اس سے مقصود ہے کہ مٹی میں ہوا جائے اور پانی دونوں میں ملے تاکہ تینوں جمع ہوں تو وہ مجموعہ بیج کی غذا ہو کر اُسے پرورش کرے اکثر آدمیوں کا حصہ قرآن شریف سے بھی آواز اور ظاہری معنوں کے سوا اور کچھ نہیں یہاں تک کہ بعض آدمی خود قرآن مجید کو فقط حروف و آواز ہی سمجھے ہیں

اے اگر تمہارے ہم اس قرآن کو پہلا پڑھو ہر آئینہ دیکھتے تم اس محمد صلعم پہاڑ کو ڈرے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا خدا کے خوف سے ۱۲

بیت ضعف و خراب دلی ہے اور یہ ایسا ہی جیسے کوئی سمجھے کہ آتش کی حقیقت فقط الف تے شین ہے اور یہ نہ سمجھے کہ آتش اگر کاغذ کو پھاڑے اور کاغذ اسکی تاب نہیں لاتا لیکن یہ حروف ہمیشہ کاغذ میں لکھے رہتے ہیں اور اس میں کچھ اثر نہیں کرتے اور حروف ہر کالم کے واسطے اور وہ کالم اس کے سبب باقی رہتا ہے حروف کے معنی بھی روح کے مانند ہیں اور حروف کالم ہیں اور کالم کو روح کی بدولت غفلت و غرور حروف کو معانی کے سبب شرف ہے اسکی تمام تحقیق بیان کرنا اس کتاب میں ممکن نہیں دوسرا ادب یہ کہ حق تعالیٰ کی عظمت کہ یہ کلام شروع کرنے سے پہلے زمین حاضر کرے اور سمجھے کہ کس کلام پڑھتا ہے اور کتنے بڑے کام کو پڑھتا ہے کہ حق تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے **لَا الْمَطَهُرُونَ** اور حروف ظاہر صحت کو نہیں چھو تا مگر پاک ہاتھ اس طرح حقیقت کلام کو نہیں پاتا مگر وہ دل جو اخلاق بد کی ظاہر اور پاکیزہ ہو اور تعظیم و توقیر کے نور سے منور اور آراستہ ہو اسی سبب تھا کہ علم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصحف کھولتے تو اپنے غشی و فراتے **هُوَ كَلَامُ رَبِّي** اور کوئی شخص قرآن مجید کی عظمت نہ جانے گا تا وقتیکہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت نہ پہچانے گا اور حق تعالیٰ زمین نہیں حاضر ہوتی تا وقتیکہ آدمی اُس کے صفات و افعال نہ سوچے جیسے عرش کرسی سات زمین سات آسمان اور جو چیزیں میان ہیں ملائک جن بشر بہائم حشرات الارض جمادات نباتات اور انواع مخلوقات ان سب کو خیال کرے اور سمجھے کہ یہ قرآن ہے جس کے قبضے میں یہ سب بلکہ کائنات نام ہے اگر سب کو ہلاک کر ڈالے تو اُسے کچھ باک نہیں اور اُس کے کمال میں کچھ نقصان نہ آئے گا حق حافظ رازق وہی ہر ان سب باتوں کا خیال کرے تو اسکی عظمت و بزرگی کا کچھ شہ آدمی کے دہن آئے تیسرا ادب یہ کہ پڑھنے میں رہے غافل نہ ہو نفس کی باتیں اُسے ادھر ادھر نہ لیجائیں اور جو کچھ غفلت سے پڑھا اُسے نہ پڑھنے کے برابر جانے اور پھر سے پڑھے یہ ہے جیسے کوئی سیر کو واسطے باغ گیا اور وہاں کے عجائب و غرائب غافل ہوا اور باہر چلا آیا سو اسطے کہ قرآن مجید جو منون کا تماش گاہ و عجائب و حکمتیں ہیں اگر کوئی اس میں تامل کرے تو پھر اور کسی چیز کی طرف نہ مشغول ہو تو جو کوئی شخص قرآن شریف کے معنی نہ سمجھا وہ بڑا نیکن چاہیے کہ اسکی عظمت و بزرگی کے تاکہ خیال و طرف نہ پڑے چوتھا ادب یہ ہے کہ ہر لفظ کے معنی کا خیال کرے تاکہ معنی سمجھ میں آسکیں اگر مجھے تو اعادہ کرے اور اگر اس سے کچھ لذت حاصل ہوتی ہے تو بھی عادیہ کرے بہت پڑھنے سے یہ دلی اور افضل ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جناب سالک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب نماز میں اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے **إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَارْتِ** **فَانَاكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** اور میں بارسم اللہ الرحمن الرحیم کا اعادہ فرماتے اور حضرت سعد بن جب نے اس آیت میں ایک **يَا سِرُّكَ دَامَتْ بَارُوكَ الْيَوْمَ** ایٹھا الجرمون اور اگر کوئی شخص ایک آیت پڑھے اور دوسری آیت کے معنوں کا دھیان کرے تو اپنے حق نہیں دیکھا نقل ہے کہ حضرت عامر بن عبد اللہ دوسواں کاکلہ اور شکوہ کرتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ کیا دنیوی سواں ہو یا اگر میرے سینہ میں چھری ماریں تو نماز میں نبوی خیال لانے سے یہ مجھے بہت آسان ہے مجھے یہ خیال بہت باکرتا ہے کہ قیامت کے کے سامنے کیونکر کھڑا ہو گا اور سطح و بانسے پھر دنگا تو دیکھا چاہیے کہ ان خیالات کو بھی سواں جانتے تھے اس حکم کی بناء پر کہ نماز میں پڑھے تو چاہیے کہ اُس وقت اُس کے معنوں کے سوا اور کچھ خیال نہ کرے جب وریات کا خیال کیا اگر چہ وہ باتیں کی

بھی ہو تو بھی وسواس ہے بلکہ چاہیے کہ ہر آیت میں اُسکے معنوں کے سوا اور کچھ خیال نہ رکھے کہ جب حق تعالیٰ کے صفات کی آیتیں پڑھے تو اُسکے صفات کے سرار میں تامل و غور کرے کہ قدوس عزیز جبار حکیم وغیرہ کے کیا معنی ہیں اور جب حق تعالیٰ کے افعال کی آیتیں پڑھے مثلاً خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ تَوَعَّجَاتٍ خَلَقَ سے خالق کی عظمت سمجھے اور اُسکا کمال علم و قدرت سوچے حتیٰ کہ ایسا ہو جائے کہ جس چیز میں دیکھے خدا ہی کو دیکھے سب اُسکے ساتھ دیکھے اور اُسی سے دیکھے جب یہ آیت پڑھے اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِّنْ نُّطْفَةٍ تَوَنُطْفَعُ کے عجائبات کا خیال کرے کہ ایک طرح کے پانی کے ایک قطرہ سے کیسی کیسی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں مثلاً گوشت پوست رگ ہڈی وغیرہ اور اعضا مثلاً سر ہاتھ پاؤں لکھ زبان وغیرہ کیونکر پیدا ہوتے ہیں پھر عجیب عجیب قوتیں جیسے سمع بصر حیات وغیرہ کیونکر ظاہر ہوتی ہیں اور قرآن مجید کے سب معنی بیان کرنا مشکل ہے اس بیان سے فکر و غور کرنے پر آگاہ کرنا مقصود تین آدمیوں کو قرآن شریف کے معنی نہیں معلوم ہوتے ایک وہ جو ظاہر تفسیر نہ پڑھا ہو اور عربی زبان نہ پہچانتا ہو دوسرے وہ جو کسی گناہ کبیرہ پر پھر کسی بدعت کا اعتقاد اُسکے دل میں جا ہو اُسکا دل گناہ اور بدعت کی ظلمت سے تاریک ہو گیا ہو تیسرے وہ جس نے علم کلام میں کوئی اعتقاد پڑھا اور اُسکے ظاہر پر لپکا اور ٹھہرا ہوا ہے اور اُسکے دل میں اُس اعتقاد کے خلاف جو کچھ آتا ہے اُس سے نفرت کرتا ہے تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص اس ظاہری اعتقاد سے پھر باطنی دل میں یہ ہے کہ اُسکا دل بھی صفات مختلفہ کی طرف پھرتا رہے جس طرح آیتوں کے معنی مختلف آتے ہیں مثلاً خوف کی آیت پر جب پہونچے تو دل پر خوف اور ہراس و رقت غالب ہو اور جب حمت کی آیت پر پہونچے تو فرحت و انبساط دل میں پیدا ہو اور جب حق تعالیٰ کی صفتیں سے تو عین تواضع و انکسار ہو جائے اور جب کفار کے اقوال محال سے جو حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں کہتے ہیں مثلاً شریک و فرزند تو آواز ہلکی کر لے اور شرم و خجالت سے پڑھے اس طرح ہر آیت کے معنی ہیں اور معنی کا مقتضا ہو تو اُسی صفت پر ہو جانا چاہیے تاکہ آیت کا حق ادا ہو چھٹا ادب یہ ہے کہ قرآن اس طرح سے پڑھے کہ گویا حق تعالیٰ سے سنتا ہو اور فرض کرے کہ فی الحال اُسی سے سنتا ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں قرآن شریف پڑھتا تھا اور کچھ حلاوت نہ پاتا تھا یہاں تک کہ میں نے فرض کر لیا کہ میں سول مقبول صلیم کی زبان فیض ترجمان سے سنتا ہوں پھر آگے پڑھا اور فرض کیا کہ حضرت جبریل امین سے سنتا ہوں اور زیادہ حلاوت پائی اور پھر آگے بڑھا اور بڑے مرتبہ کو پہونچا اب اس طرح پڑھتا ہوں کہ گویا بے واسطہ حق سبحانہ تعالیٰ سے سنتا ہوں بے لذت پاتا ہوں کہ ہرگز نہ پائی تھی ؎

نون اصل حق تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں

آئے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ کو یاد کرنا سب عبادتوں کا خلاصہ اور جان ہوا سوا اسے نماز اسلام کا عمود ہے اُس سے بھی یاد الہی مقصود ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَذَكِّرُكَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَكَذٰلِكَ كُوِّنَ الْاَكْبُوْهُ اور تلاوت قرآن سب عبادتوں سے اس واسطے افضل ہو کہ وہ کلام خدا ہے عزوجل ہے حق تعالیٰ کی یاد دلاتا ہو اور جو کچھ اُس میں ہے خدا کے ذکر کی تازگی کا سبب و واسطہ ہو اور روز سے شہوت اور خواہش کا توڑنا مقصود ہے دل جب ہجوم شہوت سے نجات پاتا ہے صاف ہو کر حق تعالیٰ کے ٹھہرنے کا مقام بن جاتا ہے اس واسطے کہ جب تک دل شہوتوں اور خواہشوں سے بھرا ہوا ہے اُس سے ذکر الہی ناممکن ہے اور ذکر اُس میں موثر نہیں ہوتا اور حج جو زیارت خانہ خدا

سے پیدا کیا انسانوں و زمین کو ۱۲۰۰۰ شیش پیدا کیا ہم نے آدمی کو نطفہ سے ۱۲۰۰۰ شیش نماز رکعتی ہے بدی اور برائی سے اور ہر آئینہ ذکر اللہ کا بہت بڑا ہے ۱۲۔

اُس سے صاحب خانہ کی یاد اور اُسکی ملاقات کے شوق کا برپا کرنا مقصود ہے تو ذکر الہی سب عبادتوں کا سر اور خلاصہ ہے بلکہ اسلام اور جڑ کلہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ عین ذکر ہے اور عبادتیں اس ذکر کی تاکید اور مضبوط کر نیوالی ہیں اور تیسرے ذکر کا ثمرہ یہ ہے کہ خدا ربنا ہے اس سے زیادہ ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے اس واسطے ارشاد فرمایا اذْکُرْ مَا فَاذْکُرْ وَفِيْ اذْکُرْ کُمْ تَمَّ مَچھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں خدا کو رہنا چاہیے اگر ہمیشہ نہ ہو تو اکثر اوقات ہو کہ آدمی کی فلاح اُسکے ساتھ وابستہ ہے اس واسطے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَادْکُرْ وَاَللّٰهُ لَمَنَّ تَفْلِحُوْنَ یعنی فلاح کی امید رکھتے ہو تو کثرت ذکر اُسکی کبھی ہے بہت ذکر کرو و تھوڑا سا نہیں اکثر اوقات کرو گاہ گاہ نہیں فرمایا ہے اَلَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ قِیَامًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلٰی جُنُوبِهِمْ اُوْنَ بَدُوْنِ کی تعریف فرمائی ہے جو کھڑے بیٹھے سوتے کبھی سے غافل نہیں ہوتے اور فرمایا وَادْکُرْ سَرَّاکَ فِیْ نَفْسِکَ تَضَرَّعًا وَّ خِیْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَّ الْاُصَالِ وَاَلْغَافِلِیْنَ یعنی اُسے یاد کر زاری اور ہراس سے اور پوشیدہ صبح و شام کو اور کسی وقت غافل نہ ہو جناب رسول مقبول صلعم سے بے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب کاموں میں کونسا کام افضل ہے آپ نے فرمایا کہ مرتے وقت ذکر الہی سے تر زبان ہونا جناب امین نے فرمایا کہ خداوند کریم کے نزدیک جو کام بہترین اعمال و مقبول ہے اور تمہارا بزرگترین رجائے اور سونا چاندی صدقہ تیرے اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ اس طرح جھا کرتے سے بھی بہت بڑھ کر ہو کہ تم اتنی گردنیں مارو وہ تمہاری گردنیں کاٹیں اس تمہیں آگاہ کروں جان تاروں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے وہ کیا کام ہے آپ نے فرمایا ذکر اللہ یعنی حق تعالیٰ کو یاد کرنا فرمایا ہے کہ جسکو میرا ذکر و عبادت مانگنے سے باز رکھیں گامیرے نزدیک اسکا انعام اور اسکو عطا کرنا مانگنے والوں کے انعام اور عطا سے بہتر ہے خدا کو یاد کر نیوالا غافلوں میں ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ ہو اور جیسے سوکھی گھاس میں ہر اور خست و رچھا دے بھاگے ہو نہیں ت قدم حضرت معاون جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اہل جنت کو کسی امر پر حسرت نہوگی مگر دنیا میں جو ساعت یاد الہی سے اپنی گزری ہوگی اُسپر حسرت ہوگی ذکر کی حقیقت کا بیان اے عزیز جان تو کہ ذکر کے چار درجے ہیں ایک تو یہ کہ فقط زبانی ذکر ہے غافل اور بی فکر ہو اسکا اثر کم ہوتا ہے مگر بالکل بے اثر نہیں ہے اس واسطے کہ جو زبان ذکر الہی میں مشغول ہو اُسکو اُس زبان پر باتوں میں مصروف ہو یا بالکل معطل و ریکار ہو فضیلت ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دل میں تو ہو لیکن قرار نہ پکڑے اور ایسا ہو کہ دل کو تکلف سے ذکر کے ساتھ مشغول رکھیں کہ اگر یہ جد اور تکلف نہ ہو تو دل غفلت یا نفس کے خطروں سے بھر اپنی طبیعت کے بالے تیسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دلیں گڑ گیا ہو اور ایسا غالب و متمکن ہو گیا ہو کہ اور کام کی طرف اُسے تکلف سے مشغول کرین یہ بہت بڑی اور درجہ یہ ہے کہ جب کا ذکر ہے وہ دلیں پس گیا ہو اور وہ حق سبحانہ تعالیٰ ہے اور ذکر دلیں نہوا اس واسطے کہ جس شخص کا دل بالکل مذکور یعنی خدا کو تاپے اُس میں اور اُس شخص میں جب کا دل ذکر کو دوست کہتا ہے برفرق ہو بلکہ کمال یہ ہے کہ ذکر اور ذکر کا خیال بالکل دل سے جاتا ہے نہ کہو جائے اس واسطے کہ ذکر عربی ہو خواہ فارسی سخن نفس سے خالی نہ ہو گا بلکہ عین سخن ہو گا اور اصل یہ ہے کہ سخن عربی اور فارسی وغیرہ جو چیزوں سے دل خالی ہو اور سب وہی وہ ہو جائے دل میں کسی دوسری چیز کی گنجائش ہی نہ باقی رہے فرط محبت جسکو عشق کہتے اسکا نتیجہ ہے یعنی اُس سے حاصل ہوتا ہے اور عاشق ہمیشہ معشوق ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ اُسکے تصور اور

کمال خیال میں اسکا نام بھی بھول جاتا ہے جب یہ مستغرق اور محو ہو جائیگا کہ اپنے تئیں اور غیر حق جو کچھ ہے بھول جائیگا تو تصوف کے پہلے راستے پر آئیگا صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس حالت کو فنا اور نیستی کہتے ہیں یعنی جو کچھ ہے وہ سب اُسکے ذکر سے نیست ہو گیا اور خود بھی نیست ہو گیا کہ اپنے تئیں بالکل بھول گیا اور صراطِ حق تعالیٰ کے بہت سے عالم ایسے ہیں کہ ہمیں انکی خبر نہیں اور وہ ہمارے حق میں نیست ہیں اور ہم جنسے آگاہ ہیں اور ہمیں جنکی خبر ہے وہ ہمارے نزدیک بہت ہیں اگر عالمِ جو خلق کے نزدیک موجود ہیں کسی کو بھول گئے تو اُسکے نزدیک نیست ہو گئے اور جب اپنی خودی بھول گیا تو خود بھی اپنے نزدیک نیست ہو گیا اور خدا کے سوا جب کوئی چیز اُس کے ساتھ نہ رہی تو حق تعالیٰ ہی اُسکے نزدیک بہت اور اُسکے سامنے موجود ہے آئے عزیز صراطِ تو جب نگاہ کرے اور زمین و آسمان اور جو کچھ اسمیں ہے وہی دیکھے اُسکے سوا اور کچھ نظر نہ آئے تو تو یہی کہیگا کہ اُسکے سوا عالمِ مستی نہیں اور تمام عالم ہی ہے ایسے یہ ذکر بھی خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور کتاب ہے کہ ہمہ دست یعنی اللہ ہی اللہ ہے سوا اللہ کے کچھ نہیں اس مقام پر اُسکے اور خدا کے درمیان جدائی نہیں باقی رہتی اور یکجائی حاصل ہو جاتی ہے یہ توحید اور وحدانیت کا پہلا عالم ہے یعنی جدائی اٹھ جاتی ہے جدائی اور دونی سے کچھ خبر ہی نہیں رہتی ہو اسطے کہ جلدی اٹھ جاتا ہے جو دو چیزیں جانے پڑتے تئیں اور خدا کو پہچانے اور شخص اُسوقت آپ سے بچے ایک کے سوا دوسرے کو پہچانتا ہی نہیں تو جدائی کیونکر جانے آتی جب اس درجہ پہنچتا ہے تو فرشتوں کی صورتیں اُسپر ظاہر ہونے لگتی ہیں ملائکہ و رانیا کی روچیں اچھی اچھی صورتوں پر اُسے نظر آنے لگتی ہیں جنابِ حدیث کیواسطے جو چیزیں خاص ہیں وہ منکشف ہونے لگتی ہیں اور بڑے بڑے احوال نمودار ہوتے ہیں کہ انکا بیان ممکن نہیں جب پھر آپ میں آتا ہے اور اور کاموں سے آگاہی پاتا ہے تو اسکا اثر اسمیں رہتا ہے اور اُس حالت کا شوق غالب ہو جاتا ہے اور دنیا و مافیہا اور جن کاموں میں فلق مشغول ہے وہ سب اُسے ناگوار اور ناپسند ہوتے ہیں اپنے بدن سے تو آدمیوں میں ہوتا ہے اور دل سے غائب ہوتا ہے اور تعجب کی نظر سے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ دنیا کے کام میں مشغول ہیں اور رحمت و رحمت کی نگاہ سے دیکھتا اسواسطے کہ جانتا ہے کہ یہ لوگ کتنے بڑے اور عمدہ کام سے محروم ہیں اور لوگ ہنستے ہیں کہ وہ خود بھی نیلے کے کاموں میں مشغول ہوتا اور گمان فاسد کرتے ہیں کہ اُسے سودا ہو جائیگا اگر کوئی شخص فنا اور نیستی کے درجہ کو نہ پہنچے اور یہ حالات اور مکاشفات اُسپر ظاہر نہ ہوں لیکن اگر اُسپر غالب و مستولی ہو جائے تو یہ بھی کیا سعادت ہے اسواسطے کہ جب کر غالب ہوگا تو اُنس و محبت مستولی ہوگی اور دل پر چھا جائیگی یہاں تک کہ حق تعالیٰ کو دنیا و مافیہا سے زیادہ دوست رکھیگا اور اصل سعادتی ہی ہے اسواسطے کہ جب خدا کی طرف رجوع ہوگی تو موت سے اُسکے دیدار کے بسبب کمال لذت بقدر محبت حاصل ہوگی اور جسکی محبوبہ معشوقہ دیناے دون ہے اور جو اس پیر زال پر عاشق و مفتون ہے وہ بقدر عشق و محبت اُسکی فرقت میں رنج و اذیت کھینچے گا جیسا عنوانِ سلمانی میں بیان ہو چکا ہے تو اگر کوئی شخص بہت ذکر کرتا ہو اور وہ احوال جو صوفیہ کو ہوتے ہیں اُسپر ظاہر اور نمودار نہ ہوں تو چاہیے کہ بیزار نہ ہو کہ سعادتی اُس حال پر موقوف نہیں اسواسطے کہ دل جب نور ذکر سے آراستہ ہوا تو کمال سعادتی پر مہیا ہوا اور جو کچھ اس جہان میں اُسے نہ ظاہر ہوگا وہ مرنیکے بعد ظاہر ہوگا تو آدمی کو چاہیے کہ ہر اذیت و کاسرعام رکھے تاکہ خدا سے لگا رہے اور کبھی غافل نہ ہو اسواسطے کہ ذکر دائمی حضرت اہیت و عجائب ملکوت کی کنجی ہے یہ جو جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ شخصِ حبیب کے باغون کی سیر کرنا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ خدا کا ذکر کرے تاکہ اُسکے ہی معنی میں اور یہ جو ہم نے بیان کیا اس سے

ف فی حق کو بھول جاتا تصوف کی پہلی راہ ہے ۱۱۹ ف فنا

ف توحید کا پہلا عالم ۱۱۹ ف کشف ملائکہ اور ارواح وغیرہ ۱۱۹

ذکر سب عبادتوں کا خلاصہ ہے اور ذکر حقیقی یہ ہے کہ اوامر و نواہی پیش آنیکے وقت خیر کو یاد کرے اور گناہ سے ہاتھ کھینچے حکم الہی سجا
 برائے اس بات پر دل لائے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذکر سخن نفس و رب حقیقت تھا تسبیح و تہلیل و تحمید صلوٰۃ استغفار
 مائل کا بیان رسول مقبول صلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جو نیکی کرتا ہے اُسے قیامت کے دن ترازو میں رکھینگے مگر کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر
 میں رکھیں تو سات زمین اور سات آسمان اور جو کچھ انہیں ہے اُن سب سے زیادہ نکلے اور فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اگر آمین سچا ہے
 دل سے کہتا ہے اور زمین کی خاک کے برابر کثرت سے گناہ رکھتا ہے تو بھی اُسے بخش دینگے اور فرمایا ہے کہ جسے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا
 جائیگا اور فرمایا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ کہہ اَلْمَلٰئِکَہُ وَالْاٰنْجِلُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ہر روز
 نو دس بندے آزاد کرینگے برابر ہے کہ اُسے آزاد کیے اور سونیکیان اُسکے نامہ اعمال میں لکھی جائیگی اور سو گناہ مٹائے جائیں گے
 اب یہ کلمہ شیطان سے اُسکے لیے حصار ہوگا صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ کہیگا اُسے گویا فرزندان اسمعیل علیہ السلام میں سے
 و آزاد کیا تسبیح اور تحمید کا بیان رسول مقبول صلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایک ن میں سُبْحَانَ اللہ و بِحَمْدِہٖ سو بار کہے
 ناہ بخش دے جائینگے اگرچہ کثرت میں نہ ریا کے پھین کے برابر ہوں اور فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد تینتیس یا سُبْحَانَ اللہ و تینتیس یا
 تینتیس یا اللہ اکبر کہے من بعد سو کو اس کلمہ سے پورا کرے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ کہہ اَلْمَلٰئِکَہُ وَالْاٰنْجِلُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
 گناہ بخش دے جائینگے اگرچہ کثرت میں نہ ریا کے برابر ہوں روایت ہے کہ ایک مرد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی
 اللہ دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے تنگ دست اور محتاج اور عاجز ہو گیا ہوں میری کیا تدبیر ہے آپ نے فرمایا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ کہے اُس صلوٰۃ اور
 تسبیح سے تو کیا بچ رہے جسکی بدولت وہ روزی پاتے ہیں اُسے عرض کی کہ وہ کیا ہو آپ نے فرمایا سُبْحَانَ اللہ و بِحَمْدِہٖ
 اللہ الْعَظِیْمَہٗ و بِحَمْدِہٖ اَسْتَغْفِرُ اللہ فجر کی نماز کے پہلے سو بار روز پڑھا کر تاکہ دنیا خواہ تیری طرف متوجہ ہو جائے اور حق تعالیٰ
 ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے کہ وہ قیامت تک تسبیح کیا کرتا ہے اور اس کا ثواب تجھے ملیگا اور فرمایا ہے کہ یہ کلمات باقیات الصالحات ہیں سُبْحَانَ
 نَدُّہٗ وَلَا اِلَہَ اِلَّا اللہ وَاللہُ اَكْبَرُ اور فرمایا کہ میں ان کلمات کو کہتا ہوں اور جو چیزیں گردش آفتاب کے نیچے ہیں اُن سے
 ست رکھتا ہوں اور فرمایا کہ خدا کے نزدیک یہی چار کلمے سب کلموں سے بہتر ہیں اور فرمایا ہے کہ دو کلمے ہیں کہ زبان پر ہر ایک
 میں گران ہیں اور خدا کے نزدیک دوست اور محبوب ہیں سُبْحَانَ اللہ و بِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللہ الْعَظِیْمَہٗ محتاجوں نے
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آخرت کا ثواب تو سب امیرون نے لے لیا اس واسطے کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی
 سکے علاوہ صدقہ بھی دیتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں دیکھتے آپ نے فرمایا کہ تمہیں محتاجی کے سبب تسبیح و تہلیل اور ہر تکبیر صدقہ
 معروف اور نہی منکر بھی اس طرح سے صدقہ ہے اور اگر کوئی تم میں سے ایک لقمہ اپنے عیال کے منہ میں دیتا ہے وہ بھی صدقہ
 بڑ جان تو کہ درویش کے حق میں تسبیح و تہلیل کی فضیلت اس سبب سے زیادہ ہے کہ اُس کا دل دنیا کی ظلمت کے سبب سے تاریک

معبود ذکر اللہ کیلئے ہے وہ زمین پر کوئی شریک واسطے اُسکے اسی کے واسطے ہے بادشاہی اسی کیلئے ہے سب تعریف اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۱۲۰ پاک ہے اللہ اور اُسکی حمد
 کرتا ہوں میں ۱۲۰ پاک ہے اللہ اور اُسکی حمد کے ساتھ اُسے یاد کرتا ہوں پاک ہے اللہ بڑا اور اُسکی تعریف کے ساتھ یاد کرتا ہوں اُسے بخشش چاہتا ہوں میں اللہ سے ۱۲۰
 اللہ اور سب تعریف اللہ کے واسطے ہے اور کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے ۱۲۰

نہیں ہوتا اور بہت صاف ہوتا ہے ایک کلمہ جو وہ کتاب ہے اُس تخم کے مثل ہوتا ہے جو پاک زمین میں ڈالا جائے بہت اثر کرتا ہے اور بہت ثمرہ دیتا ہے اور جو ذکر کہ اُس دل میں ہوتا ہے جو دنیا کی خواہشوں سے بھرا ہوا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ بیج جو کھار زمین میں بویا جائے کہ اُس کا اثر کمتر ہوتا ہے

درویش شریف کا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے خوشی کے اتنا آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر تھے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور یہ پیغام لائے تھے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اس مرتبہ قناعت نہیں کرتے کہ جو کوئی تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود بھیجے گا میں اُس پر دس بار رحمت بھیجوں گا اور جو ایک بار سلام بھیجے گا میں دس بار اُس پر سلام بھیجوں گا اور فرمایا کہ جو کوئی تمہیں درود بھیجتا ہے تمام ملائکہ اُس پر درود بھیجتے ہیں خواہ بہت درود بھیجیں خواہ کم اور میرا بڑا مقرب وہ ہے جو تمہیں درود بہت بھیجے اور جو تمہیں ایک بار درود بھیجتا ہے اُس کے واسطے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس بُرائیاں اُس سے محو کر ڈالی جاتی ہیں اور فرمایا کہ جو کوئی کچھ لکھتا ہے اور اُس میں مجھ پر درود لکھتا ہے تو جب تک میرا نام اُس میں لکھا پائے ہیں ملائکہ اُس کے واسطے مغفرت طلب کیا کرتے ہیں **استغفار کا بیان** حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں دو آیتیں ہیں کہ جو کوئی گناہ کر کے اُن دونوں آیتوں کو پڑھ کر استغفار کرے اُس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے وہ دو آیتیں یہ ہیں ایک **وَإِذَا قُلْتُمْ إِذَا فَعَلُوا أَفْجَسَتْ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكِّرُوا اللَّهَ فَإِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ** اور دوسری آیت یہ ہے **وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عَفْوَ رَاحِمًا** اور حق تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے **فَسَيَجْعَلُ بَعْضَهُ سَرَابًا وَاسْتَغْفِرُكَ** اسی سبب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ** اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی استغفار کرے کسی پنج میں ہو خوش ہو جائیگا اور جہان سے اُس کے وہم و گمان میں بھی نہور و زری پائیگا اور فرمایا ہے کہ میں دن بھر میں ستر بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا تو معلوم ہوا کہ اور ونگو کسی وقت توبہ اور استغفار سے خالی رہنا نہ چاہیے اور فرمایا ہے کہ جو کوئی سوتے وقت تین بار **اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** کہے اُس کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ کثرت میں دریا کے پھین اور میدان کی ریت اور درخت کے پتوں اور دنیا کے دونوں برابر ہوں اور فرمایا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور خوب طہارت کر کے دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور استغفار کرتا ہے اُس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے

ادب دعا کا بیان آئے عزیز جان تو کہ تضرع اور زاری سے دعا کرنا منجملہ تقربات ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت و توحید مغفرت اور خلاصہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ عبادتوں سے عبودیت مقصود ہے اور عبودیت اسی سے ہوتی ہے کہ بندہ اپنی شکستگی اور عاجزی اور خدا کی قدرت اور عظمت دیکھے اور جانے اور دعائیں یہ دونوں باتیں ہیں اور تضرع اور زاری جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے آٹھ ادب غامین نگاہ کھنا چاہئے پہلا ادب یہ ہے کہ بزرگ قوتوں میں دعا کرنیکی کوشش کرے مثلاً عرفہ رمضان مبارک جمعہ صبح کا وقت رات کا درمیان دوسرا ادب یہ ہے کہ بزرگ حالات کو نگاہ رکھے جیسے غازیوں کے جنگ کرنیکا وقت اور وقت باران اور نماز فرض کا وقت اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان وقتوں میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس طرح اذان و تکبیر کے درمیان اور روزہ دار ہونیکی حالت میں اور اس وقت

۱۔ تا آیت یہ ہوتا ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَذَلِكَ يُصَوِّرُ اللَّهُ فَعَلُوا أَوْ هُمْ يَعْلَمُونَ** یعنی وہ لوگ جب کرتے ہیں اُکام باطل کرتے ہیں اپنی جانوں پر یا کرتے ہیں اللہ کو بے عزت کرنا جس سے گناہ ہوئی اور کوئی بخشش ہے گناہوں کو اگر اللہ اور نہیں ہٹ کرتے ہیں جو انھوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں ۲۔ جسے بُرا کام کیا یا ظلم کیا اپنی ذات پھر مغفرت چاہی اللہ سے یا اُس کا اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا ۳۔ پس سب سے بڑا گناہ جو دروغ گواری ہے کہ اللہ بخشتا ہے اور اس سے ۴۔ پاک تیرے لئے اللہ بھلا و تعریف کرتا ہوں تیری لئے اللہ بخشتا ہے تو مجھے بیشک توبہ قبول کرنا والا ہے ۵۔ مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے ایسا اللہ کر نہیں ہے کوئی معبود دگر وہ زندہ قائم رہنے والا ۱۲

بہت قریق ہوا اس واسطے کہ دل کی رقت در رحمت کھلنے کی دلیل تہنیرِ ادب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور آخر کو منہ پر اُتائے اس واسطے کہ
یعین میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ اس بات سے بہت بزرگ ہے کہ جس ہاتھ کو اُسکی طرف اٹھائیں وہ اُسے خالی پھیرے اور رسول مقبول صلی اللہ
نے فرمایا ہے کہ جو کوئی دعا کرے گا تین چیزوں سے خالی نہ رہے گا یا اس کا گناہ معاف فرمایا جائے گا یا فوراً کوئی چیز اُسے پہنچے گی یا
تھا ادب یہ ہے کہ دعائیں دُبدھانہ کرے بلکہ دل سے بات پر جائے کہ خواہ مخواہ قبول ہوگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
لَهُ وَانْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْاِجَابَةِ بِاِنْجُوَانِ ادب یہ ہے کہ دعا خشوع خضوع اور حضورِ قلب سے کرے اور دعا کی تکرار کرے کیونکہ
یعین میں آیا ہے کہ جو دل غافل ہو اُسکی دعائیں نہیں سنی جاتی چھٹا ادب یہ ہے کہ دعائیں لجاجت و تکرار کرے اور لگا رہے دعا کرنا
یہ نہ کہے کہ بہت دفعہ ہم نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی اس واسطے کہ قبولیت کا وقت اور اُسکی مصلحت خدا بہتر جانتا ہے جب عاقل ہو تو
ت ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ یَنْعِمُ عَلَیْہِ تَتَقَدَّرُ الصَّالِحَاتُ اور اگر دعا قبول ہونے میں دیر لگے تو کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ سَاوِلَانِ
ہے کہ دعا سے پہلے تسبیح اور درود پڑھے اسلئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے پہلے یون فرماتے سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَلِیِّ الْعَلِیَّ
اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی دعا سے پہلے درود پڑھے گا اُسکی دعا مقبول ہوگی حق سبحانہ تعالیٰ بڑا
یسا نہیں کہ دو دعاؤں میں سے ایک کو قبول اور دوسری کو رد کرے یعنی درود قبول فرمائے اور اصل مقصد نہ برائے اٹھو اُن ادب
ع سے پہلے توبہ کرے گناہوں سے قدم باہر دھوے دلو یا نکل خدا کے حوالے کر دے اس واسطے کہ اکثر دعاؤں کے رد ہونیکا سبب لکی غفلت
کی ظلمت ہوتی ہے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں کال پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی
کے ساتھیوں میں مرتبہ دعا کے باران کی واسطے نکلے دعا نہ قبول ہوئی وحی آئی کہ اے موسیٰ تمھارے گردہ میں ایک غماز ہے جب تک وہ رہے گا
نہ قبول کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ خداوندادہ کون شخص ہے بتلا کہ میں اُسے نکال دوں ارشاد ہوا کہ میں غمازی سے
ن خود کو نکال کر دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگ غمازی سے توبہ کرو غرض سچوں نے توبہ کی تب باران رحمت
یا مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار بنی اسرائیل میں قحط پڑا لوگ بار بار دعا کے باران کی واسطے گئے دعا نہ قبول ہوئی
یوحی آئی کہ ان لوگوں سے کہہ کہ تم دعا کی واسطے ایسی حالت میں نکلے ہو کہ تمھارے بدن نجس اور پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں
ان ماعی میں آلودہ ہیں ایسے نکلنے سے میرا غصہ تم پر اور زیادہ ہوا میرے سامنے سے دور ہو متفرق دعاؤں کا بیان ہے
تو کہ ماثورہ دعائیں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اور صبح شام اور مختلف نمازوں کے بعد اوقات مختلف
یہ سنائی ہے وہ دعائیں بہت ہیں انہیں سے اکثر کتاب حیات العلوم میں جمع کی ہیں اور چند دعائیں بہت عمدہ کتاب
ہیں مذکور ہیں جسے منظور ہوا ان کتابوں میں سے یاد کرے اس واسطے کہ اس کتاب میں اُن دعاؤں کا لکھنا طوالت کا سبب
ہے ان سے اکثر دعائیں مشہور ہیں اور ہر ایک کو یاد ہیں چند دعائیں جنکا حوادثِ دُمر میں پڑھنا سنت ہے اور لوگوں کو
ہ بیان کی جاتی ہیں کہ لوگ یاد کر لیں اور اُنکے معنی سمجھ لیں اور وقت پر پڑھا کریں اس واسطے کہ کسی وقت بندہ کو اپنے
اللہ سے درحالیہ تم یقین کرتے ہو اُسکے قبول ہو جائے گا ۱۲ شکر اللہ کا جسکی نعمت کیساتھ تمام ہوتی ہیں نیکان ۱۲ شکر خدا کا جو ہر حال ۱۲ پاک ہو میرا رب ہے ربوہ الاکثش دینے والا ۱۲

دشویں اصل تترتیب واراد کے بیان میں

جان تو کہ جو کچھ عنوان مسلمان میں بیان ہوا اُس سے یہ عیان ہوا کہ آدمی کو اس عالم مسافرت میں کہ خاک آب ہے تجارت کی واسطے
میں تو اُسکی روح کی حقیقت علوی ہے وہیں سے آئی ہے وہیں جائیگی اور اس تجارت میں اُسکی عمر اُسکی پونجی ہے اور یہ پونجی ہمیشہ
سے ہے اگر اس سے ہر دم کا فائدہ نہ لیگا تو پونجی ضائع ہو جائیگی اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ
نَا مَلَكُوا الْآيَةَ اُسکی مثال اُس شخص کے مانند ہے کہ بیچ جسکا سرمایہ ہو اور گرمی کے موسم میں بیچتا ہو اور کہتا ہو کہ اے
اُس شخص پر مہربانی کرو جسکا سرمایہ پگھلا جاتا ہے اسی طرح ہمیشہ عمر کا سرمایہ پگھلا کرتا ہے اس واسطے کہ تمام عمر گنتی کے چند نفاس ہیں
ب و شمار خدا ہی جانتا ہے تو جن لوگوں نے اس کام کا خطرہ اور انجام دیکھا وہ اپنے دلونکی نگہبانی کرتے تھے اس واسطے کہ ہر دم کو
سعادت ابدی کے قابل گوہر سمجھے اور اُس گوہر پر اُس سے زیادہ تر مہربان تھے جتنا کوئی سرمایہ زر و دیم پر مہربان ہو اور یہ شفیقت اُسی طرح
ت دن کے اوقات کو انھوں نے نیکیوں پر تقسیم کیا تھا اور ہر چیز کا ایک ایک وقت مقرر کیا تھا اور اور دو وظائف جدا جدا معین کیے
ئی وقت بیکار نہ جائے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ آخرت کی سعادت اُسکو حاصل ہوگی جو دنیا سے جائے اور خدا کی محبت اور

[illegible]

اور اُنس پر غالب ہو اور یہ اُنس مداومت ذکر کے بغیر نہیں حاصل ہوتا اور محبت بے معرفت نہیں ہوتی اور معرفت بے تفکر کے حاصل نہیں ہوتی تو ذکر و فکر کی مداومت تخم سعادت ہے اور ترک کرنا اور ترک شہوات و معاصی اس واسطے ہوتا ہے تاکہ آدمی ذکر و فکر کی فراغت پائے اور ذکر دائمی کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ اللہ ہمیشہ دل سے کہا کرے زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی نہ کہے کہ دل سے کہنا بھی نفس کی بات ہے بلکہ ہمیشہ اس طرح مشاہدہ میں رہے کہ کبھی غافل ہی نہ ہو یہ امر بہت دشوار ہے اور اپنے دل کو ہر وقت ایک حالت پر رکھنا ہر ایک کا کام نہیں اکثر خلق کو اس سے بچ و ملال ہوتا ہے اس واسطے مختلف وراذمقرر کیے گئے بعض تمام بدن سے جیسے نماز بعضے فقط زبان سے جیسے قرآن و تسبیح پڑھنا بعضے دل سے جیسے فکر کرنا کہ دلو ملال نہ ہو کیونکہ ہر وقت نیا شغل ہوگا اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ایک تو خوشی کا باعث ہوتا ہے دوسرے جو اوقات ضروریات دنیوی میں صرف کرنا چاہیے ان میں تیز اور فرق حاصل ہوتا ہے اور اصل یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے تمام اوقات آخرت کے کاموں میں نہ صرف کرے تو اکثر اوقات صرف کرے تاکہ نیکوں کا پارہ جھک جائے کیونکہ اگر ایک نصف اوقات دنیا میں اور مباحات سے متعمق ہونے میں صرف کرے اور دوسرا نصف کار آخرت میں تو اس امر کا خوف ہے کہ وہ دوسرا پارہ جھک جائے اس واسطے کہ طبیعت اُسی چیز کی یاد اور ارد گردگار ہوتی ہے جو مقتضائے طبع ہے اور دلو دین کے کاموں میں لگانا طبیعت کے خلاف ہے اور کار بدین میں خلوص مشکل ہے اور جو کام بے خلوص ہو وہ بیفائدہ ہے تو اعمال کی کثرت چاہیے تاکہ انہیں سے ایک تو خلوص کے ساتھ ہو تو اکثر اوقات دین کے کام میں رہنا چاہیے اور دنیا کے کام اُسکی طبیعت میں کرنا چاہیے اس واسطے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَ مِمَّنْ اَنَاةَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اطْرُقَ النَّوَادِرَ لَعَلَّكَ تُرَضِّىٰ اَوْ يَرْضٰیٰ وَ اذْكُرْ سَعْرَ بَاکُ بُکْرَةً وَ اَصْبِلًا وَ مِمَّنِ اللَّيْلِ فَامْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَعَلَّكَ طَوِيلًا ۝ ۱۸ اور فرمایا کَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ ۱۹ ان سب آیتوں میں یہی اشارہ ہے کہ اکثر اوقات یاد آئی کرنا چاہیے اور یہ امر ہے اُسکے کہ آدمی دن رات کے وقتوں کو تقسیم کرے ٹھیک نہیں ہوتا تو تقسیم کا بیان ضروری ہوا دن کے اور رات کا بیان آئے عزیز جان تو کہ دن کے پانچ اور رات میں پہلا اور صبح سے طلوع آفتاب تک ہے یہ ایسا مبارک اور بزرگ وقت ہے کہ حق تعالیٰ نے اُسکی قسم یاد فرمائی اور ارشاد کیا وَ اَلْصُّبْحُ اِذَا اَنْفَسَ ۝ ۱۷ اَوْ رَفُلٌ ۝ ۱۸ اَوْ زُبُرُ الْفَلَکِ ۝ ۱۹ اَوْ فَلَاقُ الْاَصْبَاحِ ۝ ۲۰ یہ سب آیتیں اُسوقت کی غفلت اور بزرگی میں وارد ہیں چاہیے کہ آدمی اُسوقت اپنے تمام انفاس کی نگہبانی کرے جب خواب سے بیدار ہو تو کہے الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْیَاَنَا بَعْدَ مَا مَاتْنَا وَ اِلَیْہِ النُّشُورُ ۝ ۲۱ آخر تک یہ دعا پڑھے اور کپڑے پہنکر ذکر و دعائیں مشغول ہو کپڑے پہننے میں تبرع و عورت اور تعمیل حکم کی نیت کرے یا عورت سے حذر کرے پھر پانچاں جائے اور بایان پاؤں پہلے رکھے وہاں سے نکلکر صبا اور پربیان ہوا ہے سبے عاون اور اذکار تیسٹ ضو اور مسواک کرے پھر فجر کی نماز سنت گھر میں پڑھے کہ مسجد میں جائے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے اور وہ دعا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے سنت کے بعد پڑھے وہ دعا کتاب بدایۃ الہدایہ میں مذکور ہے دیکھ کر یاد کرے پھر آہستہ مسجد کو جائے اور داہنا پاؤں پہلے رکھے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور پہلی صف کا قصد کرے اور فجر کی سنت پڑھے اگر گھر میں سنت پڑھے چکا ہے تو نماز تہتہ المسجد پڑھے اور جماعت کے انتظار میں بیٹھے اور تسبیح اور استغفار میں مشغول ہو اور نماز فرض پڑھ کر طلوع آفتاب تک

۵۔ ذکر و فکر کی بدولت ختم سعادت ہے ۱۲

دست جو کہ اس نے ظلو میں اُتر دیا تھا کہ ہے ۱۲

[illegible]

وہ یہ ہے کہ موت اور اجل کے نزدیک ہونیکا تفکر کرے اور اپنے دلیں کے کہ یہ امر ممکن ہے کہ اجل میں ایک دن سے زیادہ نہ باقی رہا ہو اس تفکر کا
 بڑا فائدہ ہے اس واسطے کہ خلق جو دنیا کی طرف متوجہ ہے فقط و رازی امید سے متوجہ ہے اگر اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ ایک جیسے یا ایک
 برس میں مرجائیگے تو حیل مردنیوی میں مشغول ہیں اُس سے دور بھاگیں اور ایک دن میں مرجانا ممکن ہے یا نہیں لوگ ایسے کاموں کی تدبیر میں
 مشغول ہیں جو دش برس تک کام آئے اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَوْ كَيْفَ يَنْظُرُ وَاِذَا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَاَلَا رٰى وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ
 مِنْ شَيْءٍ وَّاَنۡ عَسٰى اَنۡ يَّكُوۡنَ قَدَرًا قَلِيۡمًا اَجَلُهُۥ حَتّٰى يَّكُوۡنَ لَكُمۡ وُصُوۡفٌ كَرۡهٰی يٰۤاٰمَنُوۡنَ اَلَمْ يَكُنۡ لَّكُمۡ يَۤاۤمَنُوۡنَ اٰیٰتٌ كَرِيۡمٌ رَّغِبَۡتِ دِلۡلِیۡنِ پید
 ہوگی اور چاہیے کہ یوں فکر کرے کہ آج کے دن کتنی نیکیاں اُسے میسر ہو سکتی ہیں اور کتنے گناہوں سے پرہیز کر سکتا ہے اور ایام گذشتہ میں کیا کیا
 نقصان کین ہیں جبکہ تدارک کرنا ضرور ہے ان سب باتوں کو تفکر و تدبیر کی احتیاج ہو اگر کسی کو کشف حاصل ہو تو ملکوتِ آسمان وزمین اور
 اُنکے عجائبات دیکھے بلکہ جلال و جمال الہی ملاحظہ کرے یہ تفکر سب عبادات اور تفکرات سے بہتر ہے اس واسطے کہ اسکی بدولت حق تعالیٰ کی
 عظمت دل پر غالب ہوتی ہے اور جب تک عظمت نہ غالب ہو محبت کا غلبہ نہیں ہوتا اور کمالِ محبت میں کمالِ سعادت ہے لیکن ہر ایک کو یہ امر
 نہیں حاصل ہوتا تو اُسکے عوض میں خدا کی نعمتیں جو اُسکے شامل حال ہیں سوچے اور ان مصیبتوں کا تفکر کرے جو اس جہان میں ہیں اور
 اُن سے وہ محفوظ ہے مثلاً بیماری محتاجی وغیرہ تاکہ سمجھے کہ شکر میرے اوپر واجب ہے اور شکر اُطرح ادا ہو گا کہ احکام بجالائے اور گناہوں سے
 دور رہے الغرض ایک ساعت ان فکروں میں رہے کہ طلوع صبح سے طلوع آفتاب تک فجر کی سنت و فرض کے سوا اور کوئی نماز درست
 نہیں ہے اُسکے عوض میں ذکر و فکر ہے دوسرا و طلوع آفتاب سے وقتِ چاشت تک ہر اگر ممکن ہو تو جب تک آفتاب ایک نیزہ بلند ہو مسجد
 میں توقف کرے اور تسبیح میں مشغول رہے جب وقتِ کراہت گزر جائے تو دو رکعت نماز پڑھے پھر دن چڑھے نمازِ چاشت افضل ہو اس وقت
 چار یا پچھ رکعت نماز پڑھے کہ یہ سب مقول ہیں یا جب آفتاب بلند ہو تو دو رکعت نماز پڑھے کہ ان نیک کاموں میں جو خلق اللہ سے
 متعلق ہیں مشغول ہو جیسے بیمار پر سی کرنا جنازے کے ساتھ جانا مسلمانوں کا کام نہ کانا علم کی محفل میں حاضر ہونا تیسرا اور دو وقتِ چاشت سے
 ظہر کی نماز تک ہے یہ ورد لوگوں کے حق میں مختلف ہے اور چار حالتوں سے خالی نہیں پہلی حالت یہ ہے کہ آدمی تحصیلِ علم کی قدرت رکھتا ہو
 تو کوئی عبادت اس سے بہتر نہیں بلکہ ایسے شخص کو لازم ہے کہ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی علم سیکھنے میں مشغول ہو مگر ایسا علم پڑھے جو
 آخرت میں کام آئے نافع آخرت وہ علوم ہیں جو غربت دنیا کو ضعیف و رغبت آخرت کو قوی کریں علموں کے عیوب اور افتون کو کھول دیں
 اور اخلاص کی طرف بلاتین لیکن جھک کر مخالفت غصہ تواریخ قصص کا علم جو انشاء آرائی اور بیج سے ملا ہوا ہے دنیا کی حرص کو
 اور زیادہ کرتا ہے اور غرور اور حسد کا تخم دل میں بوتا ہے وہ علم نافع احیاء العلوم اور جو اہل القرآن اور اس کتاب میں مذکور ہے
 سب علموں سے پہلے اُسے حاصل کرے دوسری حالت یہ ہے کہ آدمی تحصیلِ علم کی قدرت نہیں رکھتا لیکن ذکر تسبیح عبادت میں مشغول
 ہو سکتا ہے تو یہ عابد و ن کا درجہ ہے اور بڑا مقام ہے خصوصاً جب ایسے ذکر میں مشغول ہو سکے جو دل پر غالب ہو اور دل
 میں گھر کرے اور لازم ہو جائے تیسری حالت یہ ہے کہ ایسے کام میں جس سے خلق کو راحت و آرام ہو مشغول ہو وے جیسے

ایک یا نہیں کچھ بادشاہان زمین و آسمان کی اور جو کچھ خدا نے پیدا کیا کسی چیز سے دور کہ شاید نزدیک پہنچا ہو وقت اُنکا ۱۲ نافع آخرت علوم ہیں جو غربت دنیا کو ضعیف و رغبت آخرت کو قوی کریں ۱۲

دن فقیہوں فقیروں کی خدمت کرنا یہ نفل نمازوں سے افضل ہے کہ یہ عبادت بھی ہے اور مسلمانوں کی راحت بھی اور عبادت پر ان کی تبت بھی اور ان لوگوں کی دعا کی برکت میں بڑا اثر ہے چوتھی حالت یہ ہے کہ اس کام پر بھی نہ قادر ہو کہ اپنے لیے اور اپنے عیال اطفال سطلے کسب میں مشغول ہوتا ہے تو اگر کسب میں امانت کرے اور خلق اس کے دست و زبان سے سلامت رہے اور دنیا کی حرص اس کو لمبی میں نہ ڈالے اور کفایت کی قدرت پر قناعت کرے تو وہ شخص بھی اگر منجملہ سابقین مقربین نہ ہو گا مگر عابدوں میں داخل ہو گا و یسین کے درجے پر پہنچے گا اور درجہ سلامت کو لازم پکڑنا کمترین درجات سے ہے جو شخص ان چاروں حالتوں میں سے کسی ایک میں اپنی اوقات نہ صرف کرے گا وہ بالکلین میں سے ہے اور شیطان کے تابعین میں سے ہے چوتھا اور دو وقت زوال سے نماز عصر کی وقت زوال سے پہلے قیلو کہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ قیلو کہ رات کی نماز کی واسطے ایسا ہے جیسے روزہ کے واسطے سحر کھانا اگر رات دت نہ کرتا ہو تو قیلو کہ مکروہ ہے اس واسطے کہ بہت سونا مکروہ ہے جب قیلو کہ سے بیدار ہو تو چاہیے کہ وقت کے پہلے طہارت کرے شمش کرنا چاہیے کہ مسجد میں پہنچ کر اذان سے اور نماز تہیۃ المسبح پڑھے اور ہونڈن کو جواب دے اور فرض کے پہلے چار رکعت نماز پڑھے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار رکعتیں لمبی پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے میں حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی یہ چار رکعت نماز پڑھتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس سے واسطے دعا کے مغفرت کیا کرتے ہیں پھر امام کے ساتھ فرض پڑھے اور دو رکعت سنت اور پڑھے اور عصر کی نماز سکھانے یا مسلمان کی مدد کرنے یا ذکر یا تلاوت قرآن یا بقدر حاجت حلال کی کمائی کرنے کے سوا اور کسی امر دنیوی میں مشغول وان ورد عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک ہے چاہیے کہ عصر کی نماز کے لیے پہلے سے مسجد میں آئے اور چار رکعت نماز پڑھے اس واسطے ل مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے جو فرض عصر کے پہلے چار رکعت نماز پڑھتا ہے جب سے فارغ ہو تو جو ہم بیان کر چکے ہیں ان کاموں کے سوا اور کسی امر دنیوی میں نہ مشغول ہو پھر نماز سفر کے لیے پہلے سے ن جائے اور تسبیح و استغفار میں دل لگائے اس واسطے کہ اس وقت کی بزرگی بھی صبح کے وقت کے برابر ہے جیسا حق تعالیٰ نے ہے وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اس وقت و آئس واللیل قل عوذ بر رب الفلق قل عوذ ناس پڑھنا چاہیے اور آفتاب ڈوبتے وقت استغفار میں ہونا چاہیے غرض کہ اوقات مضبوط اور منقسم رہیں اور ہر وقت وہ کام جو مقتضائے وقت ہو کہ اس میں برکت عظمیٰ ہوتی ہے اور جس شخص کے اوقات فرو گذاشت ہونگے کہ ہر وقت کیا اتفاق ہوگی رائگان جائے گی۔ رات کے تین اور ادھین پہلا اور دمغرب کی نماز سے عشا کی نماز تک ہے اور ان دونوں نمازوں کے یسین جاگتے رہنے کی بڑی فضیلت ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ آئیہ کریمہ ﷺ جَوُوبُہُ عَنِ الْمَضَاجِعِ اسی بارہ ل ہوئی ہے چاہیے کہ عشا کی نماز تک نماز ہی میں مشغول رہے بزرگ لوگوں نے دن کو روزہ رکھنے سے زیادہ اہل مکر و فضل کھانا، فت کھانا نہیں چکھا ہے اور وتر سے فارغ ہو کر گپ شپ لہو و لعب میں مشغول ہو کہ سب اعمال و شغال کا خاتمہ اسی پر مقابلاً ہو گا

سچ کر ساتھ حدیث اپنے کے آفتاب نکلنے کے پہلے اور دوپہ کے پہلے ۱۲۷ غالی ہوتے ہیں پہلوان کے خواب گاہ سے ۱۲۔

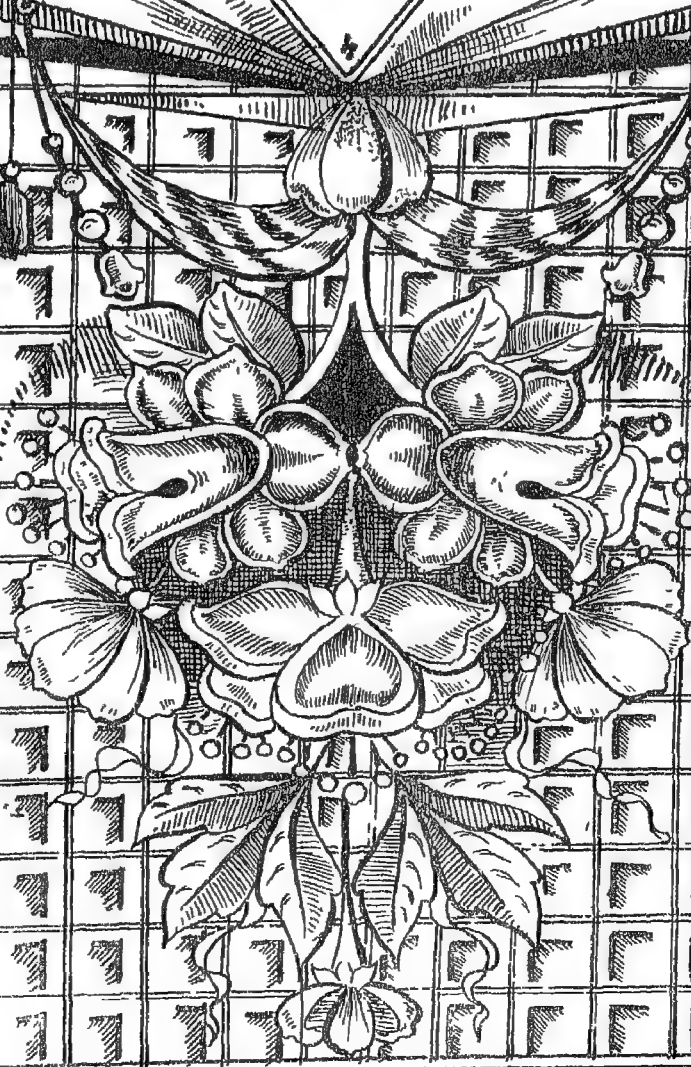

انجام کار خیر پہ ہونا چاہیے دوسرا درد سونا ہے ہر چند خواب عبادات سے نہیں ہے لیکن اگر آداب و سنن سے آراستہ ہو تو منجملہ عبادات ہے سنت یہ ہے کہ قبلہ رو سوئے پہلے داہنی کروٹ سوئے جس طرح مُردے کو لمحد میں سُلاتے ہیں خواب کو موت کا برابر اور بیداری کو حشر کے برابر سمجھے اور ممکن ہے کہ جو روح خواب میں قبض ہو جاتی ہے وہ نہ پھرتے تو چاہیے کہ کارِ آخرت درست ہوں بہ این طور کہ طہارت کے ساتھ سوئے اور توبہ کر کے عزم بالجزم کر لے کہ اگر جاگون گا تو پھر گناہ نہ کروں گا اور تکیہ کے نیچے وصیت نامہ رکھے اور تکلف سے اپنے تئیں نہ سُلائے اور نرم بچھونا نہ بچھائے کہ نیند غالب ہو جائے اس واسطے کہ سونا عمر کو بیکار رکھوتا ہے دن رات میں اٹھ گھنٹے سے زیادہ نہ سونا چاہیے کہ یہ چوبیس گھنٹے کا تیسرا حصہ ہوتا ہے اس واسطے کہ جب ایسا کرے گا تو اگر ساٹھ برس کی عمر پائے گا تو اُس میں سے بیس برس کا زمانہ خواب ہی میں ضائع ہو جائے گا اس سے زیادہ نہ ضائع کرنا چاہیے پانی اور تسواک اپنے ہاتھ سے اپنے قریب رکھ لے تاکہ رات کو یا صبح سویرے نماز کے واسطے اُٹھے تو وضو کا آرام ہو قیام شب کا یا صبح اُٹھنے کا قصد کرے کہ جب یہ قصد کرے گا تو اگر نیند غالب بھی ہو جائے اور یہ شخص وقت سے زیادہ بھی سو جائے تو بھی ثواب حاصل ہوگا اور جب زمین پر پہلو رکھے تو کہے بِاسْمِکَ رَبِّیَّ وَضَعْتُ جَبْیَّ وَبِاسْمِکَ اَسْفَعْتُ جِیسا دعاؤں میں مذکور ہوا ہے اور آیت الکرسی اور آمین الرسول و رَکَّلُ اَعُوذُ بِکَ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِکَ النَّاسِ اور تَبَارَکَ الَّذِیْ پڑھے تاکہ ذکر اور طہارت کے عالم میں سو جائے جو شخص اس طرح سوتا ہے اُس کی روح کو عرش پر لے جاتے ہیں اور جب تک جاگے اُس کو نماز گزاروں میں لکھتے ہیں تمیز اور تہجد ہے اور وہ نماز شب ہے سو اُٹھ کر آدھی رات کو اس واسطے کہ پچھلی آدھی رات کو دو رکعت نماز پڑھنا اور بہت نمازوں سے بہتر اور افضل ہے اس واسطے کہ اُس وقت دل صاف ہوتا ہے اور دنیا کا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا رحمت الہی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں رات کی نماز کے فضائل میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں کتاب احوال العلوم میں وہ حدیثیں مذکور ہیں غرض کہ دن رات کے ہر وقت میں ایک کام مقرر اور معلوم ہونا چاہیے اور کسی وقت کو بیکار نہ کھونا چاہیے جب ایک شبانہ روز ایسا کیا تو آخر عمر تک ہر روز ایسا ہی کیا کرے اگر اُس پر یہ دشوار ہو تو بڑی امید نہ رکھے اپنے دل میں یہی کہے کہ آج کے دن تو ایسا کروں شاید آج ہی کی رات مرجاؤں اور آج کی رات توبہ کروں شاید کل ہی مرجاؤں اور ہر روز ایسا ہی سمجھا کرے جب مداومت اور اداس ماندہ ہو جائے تو اپنے تئیں سفر میں سمجھے اور آخرت کو اپنا وطن جانے سفر میں رنج مسافرت ہوتے ہیں لیکن فراغت اور آسودگی اس میں ہے کہ مسافر حلبی قدم اٹھائے

لے تیرے نام کے ساتھ اے رب میرے رکھا میں نے اپنے پہلو کو اور تیرے نام کے ساتھ اٹھاؤں گا میں اُس کو ۱۲

پنے وطن میں آرام پائے عمر کی مقدار ظاہر اور رہوید ہے کہ عمر جاودانی جو آخرت میں ملے گی اُس کی نسبت
 نئی ہے اور کیا ہے اگر کوئی شخص دس برس کی راحت کے واسطے ایک سال رنج و اذیت کھینچے
 تو کیا عجب ہے پھر لاکھ برس بلکہ ہمیشہ کی راحت کے واسطے ستر برس رنج اور اذیت
 کھینچنا مقام تعجب کب ہے فقط اس آغاز کا بفضلہ تعالیٰ انجام ہوا۔ یعنی
اَكْسِرْ هِدَايَتِ تَرْجَمَہ كُمَيَّائِ سَعَادَتِ
 کا مَرکن عبادت تمام ہوا۔ اس کے بعد مَرکن معاملات کی
 ابتدا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب درافاضہ

و و استفادہ واسطے فقط و

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُنَافِكُوا بَيْنَهُمَا فَمَنْ يَفْعَلْ يَكُنْ مِنْ الْفَائِزِينَ

درد ز ما و سر کوا قمر ان نیکو نیر ایام نقتب
و الحمد لله رب العالمین ان برکت بران نیکو نیر ایام نقتب

سی

احمد

کادوسر اقلن

باہتمام ایم۔ ڈی مراد پور شہنشاہ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا وَكُنَّا لَهُ مِنَ الْغَافِلِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْكَ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

دوسرا رکن معاملات کے بیان میں

میں دس اہلین میں پہلی اہل کھانا کھانے کے آداب میں دوسری اصل نکاح کے آداب میں تیسری اہل کسب و تجارت داب میں چوتھی اہل طلب حلال کے بیان میں پانچویں اہل بندگان خدا کے ساتھ صحبت رکھنے کے آداب میں چھٹی اصل بشینی کے آداب میں ساتویں اہل سفر کے آداب میں آٹھویں اہل راگ و حال کے آداب میں نویں اصل امر معروف اور نہی منکر کے آداب میں دسویں اصل حکومت و مملکت اری کے آداب میں ہر

پہلی اصل کھانا کھانے کے آداب میں

یہ از جان اس بات کو جان کہ راہ عبادت بھی عبادت میں سے ہے اور زاد راہ بھی منجملہ راہ ہے تو راہ دین کو جس چیز کی حاجت ہے دین میں سے ہوتی ہے اور راہ دین کو کھانا کھانے کی حاجت ہے اس واسطے کہ خدا کا دیدار سب سالکوں کا مقصود ہے اُس کا علم و عمل ہے اور علم و عمل کی مدد و امت بے بدن سلامت رہے محال ہے اور بدن کی سلامتی بے کھانے پینے کے ممکن نہیں بلکہ راہ کے واسطے کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو یہ بھی دین میں سے ہوگا ایسا واسطے حقائق نے فرمایا کُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا نَافَعًا اور اچھا کام کرنے کو اس آیت میں حق سبحانہ تعالیٰ نے جمع کیا تو جو کوئی اس واسطے کھانا کھائے کہ مجھے علم و عمل کی قوتِ خیر کی راہ چلنے کی قدرت ہو اُس کو کھانا کھانا بھی عبادت ہوگا ایسا واسطے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو ہر پر ثواب ہوتا ہے یہاں تک کہ اُس لقمہ پر بھی جو وہ اپنے منہ میں رکھے یا اپنے اہل و عیال کے منہ میں دے اور یہ

اس واسطے فرمایا کہ ان سب کاموں سے راہِ آخرت ہی مسلمان کو مقصود ہوتی ہے اور کھانا کھانا راہِ دین میں سے ہر اسکی علامت ہے کہ آدمی حرص سے نہ کھائے حلال کی کمائی سے بقدر حاجت کھائے اور کھانے کے آداب ملحوظ رکھے کھانا کھانے کے آداب آئے عزیز جان تو کہ کھانا کھانے میں کئی امر سنت ہیں بعض کھانے کے پہلے میں بعض بعد بعض درمیان میں جو امر کھانے سے پہلے سنوں ہیں انہیں سے پہلا یہ ہے کہ ہاتھ نہ دھوئے اس واسطے کہ کھانا کھانا جب زادِ آخرت کی نیت سے ہو تو عین عبادت ہی پہلے ہاتھ نہ دھونا وضو کے مانند ہے اور ہاتھ نہ دھو پاک بھی ہو جاتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی کھانے کے پہلے ہاتھ دھو یا کسے گلوہ افلاس و تنگدستی سے بیکار ہوگا دوسرا یہ کہ کھانا دسترخوان پر رکھے جو ان پر نہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اس واسطے کہ سفر و سفر یاد دلاتا ہے اور سفر دنیا سفر آخرت یاد دلاتا ہے اور دسترخوان پر کھانا فروقی سے بھی ملا ہوا ہے اگر جو ان پر کھانا رکھ کر کھائے گا تو بھی درست ہے اس واسطے کہ اس امر کی نہیں آئی ہے لیکن دسترخوان پر کھانا لگے بزرگوں کی عادت تھی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان ہی پر کھانا نوش فرمایا ہر تیسرا یہ کہ اچھی طرح بیٹھے دھنا زانو اٹھا کر بائیں پھلی دبا کر بیٹھے تکیہ لگا کر نہ کھائے اس واسطے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میں بندہ ہوں بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں اور بندوں کے طور سے کھاتا ہوں چوتھا یہ کہ نیت کرے کہ قوتِ عبادت کی واسطے کھاتا ہوں خواہش کی واسطے نہیں براہیم ابن شیبان نے کہا کہ اسی برس ہوئے کوئی چیز میں نے خواہش کی واسطے نہیں کھائی اس نیت کی درستی کی علامت یہ ہے کہ تھوڑا کھانے کا قصد کرے اس واسطے کہ بہت کھا جانا آدمی کو عبادت سے باز رکھتا ہے اس لیے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چند لقمے جو آدمی کی پیٹھ سیدھی رکھیں بس ہیں اگر اُسپر قناعت ہو سکے تو ایک تہائی پیٹ کھانے کی واسطے ہے ایک تہائی پانی کے لیے ہے ایک تہائی سانس لینے کو ہے یعنی دو حصہ پیٹ کھانے پانی سے بھرے اور ایک حصہ سانس لینے کو خالی رکھے پانچواں یہ کہ جب تک بھوکا نہ ہو کھانے میں ہاتھ نہ ڈالے کھانے سے پہلے جو چیزیں سنت ہیں ان میں سے بہترین سنت بھوک ہے اس واسطے کہ بھوک سے پہلے کھانا کمرہ بھی ہے اور مذہب بھی جو کوئی کھانے میں ہاتھ ڈالتے وقت بھی بھوکا ہوتا ہوا اور کھانے سے ہاتھ کھینچتے وقت بھی بھوکا رہتا ہوا وہ طبیب کا ہرگز محتاج نہ ہوگا چھٹا یہ کہ جو کچھ حاضر ہو اُس پر قناعت کرے عمدہ کھانا نہ ڈھونڈے اس واسطے کہ مسلمان کو قوتِ عبادت کی حفاظت مقصود ہوتی ہے نہ کہ عیش و عشرت اور روٹی کی تعظیم سنت ہے اس واسطے کہ آدمی کی بقا اُسی سے ہے اور روٹی کی بڑی تعظیم یہ ہے کہ اُسے سالن وغیرہ کے انتظار میں نہ رکھیں بلکہ نماز کے انتظار میں بھی نہ رکھیں جب روٹی حاضر ہو تو پہلے اُسے کھالیں پھر نماز پڑھیں سا تو ان یہ کہ جس کسی کے ساتھ آدمی کھاتا ہے جب تک وہ نہ آئے تب تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالے کہ تنہا کھانا اچھا نہیں اور کھانے میں جتنے زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں اتنی ہی برکت بھی زیادہ ہوتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلے خاصہ ہرگز تناول نہ فرماتے تھے کھانے کے وقت کے آداب یہ ہیں کہ اول بسم اللہ کے آخر کو الحمد للہ اور بہتر یہ ہے کہ پہلے نوالے میں کہے بسم اللہ دوسرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زور سے کہنا چاہیے کہ اور ون کو بھی یاد آجائے اور داہنے ہاتھ سے کھائے نمک سے شروع کرے اور نمک ہی پر تمام کرے اس واسطے کہ یہ حدیث شریف میں آیا ہے تاکہ وہ پہلے ہی حرص کو ہانی طور توڑے کہ خواہش کے برخلاف ایک لقمہ لے چھوٹا نوالہ اٹھائے اور خوب چبا لے جب تک پہلا نوالہ نہ نگلیجائے دوسرے لقمہ پر ہاتھ نہ بڑھائے اور کسی کھانیکا

وزن جیب کھانے کی ایک قسم ہے کہ روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں بھگوئے ہیں ۱۲ غیاث **۱۷** سب تعریف اُس اللہ کے واسطے ہے جس نے کیا اُس پانی کو خوش مزہ پیٹھا اپنی رحمت سے اسے کھاری بومزہ ہمارے گناہوں سے ۱۲ **۱۷** سب تعریف اُس اللہ کے واسطے ہے جس نے کھلایا ہم کو اور پلایا ہم کو اور کافی ہوا ہمارے تئیں اور پناہ دی ہم کو اور دوسرا ہمارا رب ہمارا ہے ۱۲ **۱۷** ایک کھاری پتی کھاری زمین میں اگتی ہے اُس سے کپڑا دھوئے ہیں تو مابون کی طرح صاف کرتی ہے اگر اُس پتی کو صابون تو سمجھی ہو جاتی ہے ۱۲ غیاث اللغات

پھر منہ کو اٹھان سے دھوئے کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے آداب تنہا ہو یا کسی کے ساتھ یہ آداب جو بیان ہو چکے اُن کا تو بہر حال دھیان رکھے لیکن اگر کسی کے ساتھ کھانا کھائے تو سات آداب اور بھی بڑھ جائے پہلا یہ کہ جو شخص بن یا علم یا پرہیزگاری میں یا اور کسی سبب سے بڑھ کر ہو وہ جب تک کھانے کو ہاتھ نہ بڑھائے تب تک خود بھی ہاتھ نہ لپکائے اگر خود سب سے بڑھ کر ہے تو اوروں کو انتظار میں نہ رکھے دوسرا یہ کہ چپ نہ رہے کیونکہ یہ اہل عجم کی سیرت ہے مگر متقی پرہیزگاروں کے قصص اور حکایت اور کلام حکمت اور شریعت میں سے اچھی اچھی باتیں کرے وہاں خرافات نہ کہے میسر آئے کہ اپنے ہم پیالہ کا دھیان رکھے تاکہ خود کسی حالت میں اُس سے زیادہ نہ کھا جائے اگر کھانا مشترک ہے تو یہ حرام ہے بلکہ خود کم کھائے اپنے ساتھی کو زیادہ دے اور اچھا کھانا اُس کے سامنے بڑھائے اگر ساتھی آہستہ آہستہ کھاتا ہے تو اُس سے صبر کرے کہ اچھی طرح خوشی سے کھائے مگر تین بار سے زیادہ کھاؤ کھاؤ نہ کرے اس واسطے کہ اس سے زیادہ کھنا الحاح اور افراط ہے اور قسم نہ لے اس واسطے کہ کھانا قسم دلانے سے کم حقیقت ہے چوتھا یہ کہ ساتھی کو اُس سے کھاؤ کھاؤ کہنے کی حاجت نہ پڑے بلکہ جس طرح وہ کھاتا ہے اسی طرح اُس کا ساتھ دیے جائے اور اپنی عادت سے کم نہ کھائے اس واسطے کہ یہ ریاء ہے اور تنائی میں بھی اپنے تین اسی طرح باادب رکھے کہ جس طرح لوگوں کے سامنے مؤدب رہتا ہے تاکہ جب لوگوں کے ساتھ ہو تو ادب سے کھانا کھائے اور اگر دوسرے کو زیادہ کھلانے کی نیت سے خود کم کھائے گا تو بہتر ہے اور اگر اوروں کی خوشی کی واسطے زیادہ کھائے گا تو بھی بہتر ہے حضرت ابن مبارک فقیر دن کی دعوت کرتے اور خرمنے اُن کے آگے دھرتے اور کہتے کہ جو زیادہ کھائے گا ایک ایک گٹھلی پیچھے ایک ایک دم اُسے دو گنا پھر گٹھلیاں گنتے کہ کسے پاس زیادہ ہیں اور بہر گٹھلی پیچھے ایک دم اُسے دیتے پانچواں یہ کہ نگاہ نیچی رکھے اوروں کے نوالے کو نہ دیکھے اگر لوگ اُس کا ادب اور ملاحظہ کرتے ہیں تو اوروں سے پہلے خود ہاتھ نہ کھینچے اگر اوروں کے نزدیک کچھ حقیر ہے تو پہلے ہاتھ رکھے تاکہ آخر کو اچھی طرح کھائے اگر اچھی طرح نہیں کھا سکتا تو غذریاں کرتے تاکہ اور شرمندہ نہ ہوں چھٹا یہ کہ جہل مر سے لوگوں کی طبیعت کو کراہت اور نفرت ہو وہ امر نہ کرے برتن میں ہاتھ نہ جھنکے برتن کی طرف منہ اتنا نہ جھکائے کہ منہ سے جو کچھ نکلے وہ برتن میں جائے اگر منہ سے کچھ نکلاے تو منہ کو پھیرے چکنا نوالہ سرکہ میں نہ ڈبوئے جو نوالہ دانت سے کاٹا ہو اُسے برتن میں نہ ڈالے کہ ان باتوں سے لوگوں کی طبیعت نفرت کریگی اور گھنونی چیزوں کی باتیں نہ کرے ساتواں یہ کہ اگر طشت میں ہاتھ دھوئے تو لوگوں کے سامنے طشت میں نہ تھو کے جو شخص معزز ہو اُسے مقدم کرے اگر لوگ اُس کی تعظیم کریں تو مان لے اور داہنی طرف سے طشت کو گھمائے سب کے ہاتھوں کا دھوون جمع کرے ہر ایک کے ہاتھ کا دھوون الگ نہ پھینکے کہ یہ اہل عجم کی عادت ہے اگر سب لوگ ایک ہی بار ہاتھ دھولیں تو بہت اولیٰ ہے اور فروتنی سے نزدیک تر ہے اگر کلی کرے تو آہستہ سے کرے تاکہ چھینٹ نہ اڑے کسی آدمی اور فرش پر نہ پڑے جو شخص ہاتھ پر پانی ڈالتا ہے بیٹھنے سے اُس کا کھڑا رہنا اولیٰ تر ہے یہ سب آدابِ حدیث میں لکھے ہیں انسان اور حیوان میں ان ہی آداب سے فرق ہوتا ہے کہ حیوان جس طرح اُس کا جی چاہتا ہے اسی طرح کھاتا ہے اچھی بات نہیں جانتا خدا نے اُس کو یہ تمیز ہی نہیں دی اور چونکہ انسان کو یہ تمیز عنایت ہوئی ہے اگر وہ اُس پر کاربند نہ ہوگا تو عقل و تمیز کی نعمت کا حق اُس نے نہ ادا کیا اور کفرانِ نعمت کیا دوستوں اور

دینی بھائیوں کے ساتھ کھانا کھانے کی فضیلت اسے عزیز جان تو کہ کسی دوست کی ضیافت کرنا بہت عمدہ

سے افضل ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تین چیزوں کا بندہ سے حساب نہ کرینگے ایک تو جو کچھ سحر کے وقت کھا کر
 سرے جس سے روزہ افطار کریگا تیسرے جو کچھ دوستوں کے ساتھ کھا کرگا حضرت جعفر ابن محمد صادق علیہما السلام فرماتے ہیں کہ جب
 دن اور بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو تو جلدی نہ کرنا کہ دیر ہو اس واسطے کہ اس قدر زندگی کا حساب نہ ہوگا حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں
 یہ جو کچھ خود کھاتا پیتا ہے اور اپنے ماں باپ کو کھلاتا پلاتا ہے اس کا حساب ہوگا مگر جو کھانا دوستوں کے سامنے رکھتا ہے اس کا حساب
 ہا ایک بزرگ کی عادت تھی کہ جب بھائیوں کے سامنے دسترخوان بچھاتے تو بہت سا کھانا لگاتے اور کہتے کہ حدیث شریف میں آیا ہے
 کھانا دوستوں کے آگے سے بڑھے اس کا حساب نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے سے بڑھاؤں اُس میں سے
 ان امیر المومنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ ایک صاع کھانا بھائیوں کے سامنے رکھنا مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ ایک بندہ آزاد
 ان حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے بنی آدم میں بھوکا ہوا اور تو نے مجھے کھانا نہ دیا آدمی عرض کرے گا
 بخدا یا تو کیونکر بھوکا ہوا تو تو تمام عالم کا مالک ہے تجھ کو کھانے کی کچھ حاجت نہیں ارشاد ہوگا کہ تیرا بھائی بھوکا تھا تو اگر اُس کو کھانا دیتا
 یا مجھ کو دیتا رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا پانی دیتا ہے حق تعالیٰ اُسے آتش دوزخ
 سات خندق دور رکھتا ہے ہر ایک خندق کے درمیان میں پانسو برس کی راہ کی مسافت ہوتی ہے اور فرمایا خیر کھمِّنْ اطْعَمَ
 وَ اَمَّ یعنی تم میں وہ شخص بہتر ہے جو کھانا بہت ہے جو دوست ایک دوسرے کی ملاقات کو جائیں ان کے
 انا کھانے کے آداب اے عزیز جان تو کہ اس صورت میں چار ادب ہیں پہلا ادب یہ ہے کہ قصد کھانے کے وقت کسی کے پاس
 اے اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی بے بلائے کسی کا کھانا قصداً کرے وہ جانے میں گنہگار ہوگا اور کھانے میں حرام خورد
 غقائق کھانے کے وقت جا پہنچے تو بے کس نہ کھائے اگر کہیں کہ کھاؤ اور وہ جانے کہ دل سے نہیں کہتے ہیں تو بھی کھانا نہ چاہیے
 لطافت اخیل کے ساتھ انکار کرے مگر جس دوست پر اعتماد اور جسکے دل سے آگاہ ہے اُسکے گھر قصد کھانے کی نیت سے جانا اور
 بلکہ دوستوں میں یہ امر سنت ہے اس واسطے کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیقؓ اور
 ت عمر فاروقؓ بھوک کے وقت حضرت ابو ایوبؓ انصاری اور حضرت ابو لہثمؓ بن الیہان کے گھر تشریف لیکے ہیں اور مانگ کر
 نوش فرمایا ہے یہ امر خیر ہر میزبان کی اعانت ہے بشرطیکہ معلوم ہو کہ وہ راغب کسی بزرگ کے تین سو ساٹھ دوست تھے وہ بزرگ
 با ایک دوست کے گھر رہتے کسی بزرگ کے تین دوست تھے کوئی بزرگ سات دوست رکھتے تھے تاکہ ہر شب ایک ایک دوست کے
 ہتے یہ دوست اُن بزرگوں کی واسطے گویا کسب و صنعت تھے اور انکی عبادت میں سبب فراغت تھے بلکہ جب دینی دوستی ہو گئی تو
 دست گھر میں نہ ہو تو بھی اسکے کھانے میں سے کھالینا درست ہے جناب سرور انبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ و الثنا حضرت بریدہؓ کے گھر تشریف
 لائے اور اُنکے غیبت میں اُنکا کھانا نوش فرمایا اس واسطے کہ آپ نے جانا کہ وہ اسل مرتے خوش ہونگے حضرت محمد بن واسع ایک بزرگ
 سب و رع اپنے یاروں کے ساتھ حضرت حسن بصریؒ کے گھر تشریف لیجاتے اور جو کچھ پائے کھا جاتے جب حضرت حسن بصریؒ اپنے گھر
 میں لاتے تو اسل مرتے بہت خوش ہوتے ایک گروہ نے حضرت سفیان ثوریؒ کے گھر میں ایسا ہی کر کیا جب حضرت سفیان تشریف لائے

تو فرمایا کہ تم لوگوں نے اگلے بزرگوں کے اخلاق بکجوا دیو لائے کہ انھوں نے ایسا ہی کیا ہے دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کوئی دوست ملاقات کو آئے تو جو کچھ حاضر ہو اس کے سامنے لائے کچھ تکلف نہ کرے اگر کچھ نہ ہو تو قرض نہ کرے اگر اپنے اہل و عیال کی احتیاج ہی کی قدر ہو زیادہ نہ ہو تو اسے رکھ چھوڑے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعوت کی آپ نے فرمایا کہ تین شرطوں سے میں تیرے گھر آؤں گا ایک یہ کہ باز اسے کچھ نہ لاؤ دوسری یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو انہیں سے کچھ پھیر نہ لیجائیں تیسری یہ کہ اپنے اہل و عیال کا پورا حصہ سچا حضرت فضیلؒ نے کہا ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے سے چھوٹ گئے ہیں تکلف کے سبب سے چھوٹ گئے ہیں اگر تکلف درمیان سے اٹھ جائے تو بے دھڑک پکٹ دوسرے سے مل سکتا ہے ایک دوسرے ایک بزرگ سے تکلف کیا انھوں نے فرمایا کہ تم جب کھیلے ہوئے ہو تو ایسا نہ کھاتے اور میں بھی اکیلے میں ایسا نہیں کھاتا تو جب ہم تم ہم ہوں تو یہ تکلف کرنا کیوں چاہیے یا تم تکلف اٹھا دیا میں آنا موقوف کروں حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے یہ فرمایا ہے کہ تکلف نہ کرنا جو کچھ حاضر ہو اس سے بھی دریغ نہ کرنا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعینؓ وئی کا کلمہ اور خشک چھو ہار ایک دوسرے کے سامنے لاتے اور فرماتے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص بڑا گندہ کار ہے جو حاضر کو ناچیز جان کر سامنے نہ لائے یا شخص جس کے سامنے حاضر کریں وروہ اسے حقیر جانے حضرت یونس علی نبینا وعلیہ السلام روٹی کا ٹکڑا اور جو ترکی آپ بوتے تھے دوستوں کے سامنے رکھتے اور فرماتے کہ اگر حق سبحانہ تعالیٰ تکلف کرنا والوں پر عنت نہ کرتا تو میں تکلف کرتا کچھ لوگوں میں باہم جھگڑا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو تلاش کیا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دین وہ لوگ آپ کے مکان پر حاضر ہوئے آپ کو نہ پایا ایک عورت خوبصورت دیکھی متعجب ہوئے کہ حضرت زکریاؑ پیغمبر ہو کر ایسی عورت پر ہی طلعت کے ساتھ عیش و عشرت کرتے ہیں جب آپ کو ڈھونڈھا تو ایک جگہ مزدوری کو گئے تھے وہاں پایا آپ کھانا کھاتے تھے ان لوگوں نے آپ سے باتیں کیں اپنے ان سے نہ کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھا لو جب آپ اٹھے تو وہاں سے ننگے پاؤں چلے ان لوگوں کو آپ سے ان تینوں کاموں کا سرزد ہونا محال تعجب معلوم ہوا عرض کی کہ یا حضرت یہ کیا باتیں ہیں آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت اس واسطے رکھتا ہوں کہ میرے دین کو بچائے میری آنکھ اور دل اور کہیں نہ لگ جائے اور تم سے کھانے کو جو نہ کھا تو اس واسطے کہ وہ میری مزدوری بچے کہ کام کروں میں اگر کم کھاتا تو کام میں تقصیر کرتا اور کام کرنا مجھے فرض تھا اور ننگے پاؤں اس واسطے چلا کہ اس زمین کے مالکوں میں جھگڑا ہے میں نے یہ نہ چاہا کہ اس زمین کی مٹی میرے جوتے میں بھرے اور دوسری زمین پر جاتی رہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کاموں میں صدق اور راستی تکلف کرنے سے بہتر ہے عیسرا ادب یہ ہے کہ جب جانے کہ میزبان پر دشوار ہوگا تو اُسپر حکومت نہ کرے جب ہمان کو دو چیزوں میں اختیار دین تو جو چیز میزبان پر بہت آسان ہو اسے اختیار کرے اس واسطے کہ رسول اکرم صلعم ہر کام میں ایسا ہی کرتے تھے کوئی شخص حضرت سلمانؓ کے پاس گیا انھوں نے جو کی روٹی کا ٹکڑا اور نمک اس شخص کے سامنے لا کر رکھ دیا وہ بولا اگر اس نمک میں سحتر ہوتا تو بہتر ہوتا حضرت سلمانؓ اور کچھ پاس نہ رکھتے تھے آفتاب گرور رکھ کر سحتر مول لائے وہ شخص جب روٹی کھا چکا تو کہنے لگا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَتَعَنَا بِمَا رَزَقَنَا حضرت سلمانؓ نے فرمایا کہ اگر تجھ میں قناعت ہوتی تو میرا آفتاب نہ گرور ہو جاتا مگر جہاں جانے کہ میزبان کو وقت نہ پڑی اور خوش ہوگا تو اس سے مانگنا درست ہے حضرت امام شافعیؒ بعد اذین زعفرانی کے گھر تشریف رکھتے تھے زعفرانی روز کھانے کی اقسام لکھ کر

اسے ایک پتی ہے کہ فقیر اس سے روٹی کھاتے ہیں ۱۲ ص ۱۷ شکر ہے اُس اللہ کا جس نے قناعت دی مجھ کو اس چیز پر جو روزی مجھے دی ۱۲۔

وہ اسے کو دیتا ایک دن امام صاحب نے ایک قسم کا کھانا دستخط خاص سے اس میں بڑھا دیا جب زعفرانی نے اس کتبہ کو لوٹنے کے لیے دیکھا بہت خوش ہوا اور شکرانہ میں اسے لوٹنے کو آزاد کر دیا جو تھا ادب یہ ہے کہ صاحب خانہ اگر مہانوں کا حکم بجالانے پر سے راضی ہو تو مہانوں سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو اور کس چیز کی آرزو کرتے ہو اس واسطے کہ جو انکی آرزو ہوگی اسے دیتا کرے۔

ادواب ہوگا رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان بھائی کی آرزو برلانے میں کوشش اور مستعدی کرتا ہو ہزار ہزار نیکیاں عمارت میں لکھتے ہیں اور ہزار ہزار برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں اور ہزار ہزار درجہ اس کا مرتبہ بلند کرتے ہیں۔

ان جنتوں میں سے اسے حصہ دیتے ہیں ایک فردوس دوسری عدن تیسری خلد لیکن مہان سے یہ پوچھنا کہ فلاں چیز لاؤں یا نہ کروں اور ہر اسے بلکہ جو کچھ موجود ہے اسے اگر مہان نہ کھائے تو پھر لیجائے میزبانی کی فضیلت لے عزیز جان تو کہ یہ جو باگیاں صورت میں تھا کہ کوئی شخص بے بلائے ملاقات کو آئے دعوت کر لیا حکم اور ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مہان خود آجائے نہ کہ اور اگر تو بلائے تو کچھ اٹھانے رکھ لینے جو تکلف تجھ سے ہو سکے کہ اور ضیافت کی بڑی فضیلت ہے اور یہ عرب کی عادت ہے کہ وہ لوگ سفر میں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور ایسے مہان کا حق ادا کرنا اہم ہے اسی واسطے رسول مقبول صلعم فرمایا ہے کہ جو شخص مہاندار نہیں اس میں خیر نہیں اور فرمایا ہے کہ مہان کے واسطے تکلف نہ کرو اس واسطے کہ جب تکلف کرو گے ساتھ دشمنی رکھو گے اور جو شخص مہان سے دشمنی رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور جو خدا سے دشمنی رکھتا ہے خدا اسے مہنی رکھتا ہے اگر کوئی غریب مہان آپہونچے تو اس کے واسطے قرض لیکر تکلف کرنا درست ہے لیکن دوستوں کی واسطے جو ایک دوسرے کی ملاقات ہیں تکلف نہ چاہیے اس واسطے کہ تکلف کرتے کرتے محبت جاتی رہی جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام ابو رافع نام کہتے ہیں کہ صلعم نے مجھے فرمایا کہ فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے میں جبکہ میں نے داکر دوں گا اس واسطے کہ ایک مہان میرے پاس آیا ہے نے کہا کہ جب تک کچھ گرد نہ رکھو گے نہ دوں گا حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں پھر آیا اور حضرت صلعم کہنے میں اس کا قول عرض کیا آپ نے واللہ میں آسمان میں امین ہوں اور زمین میں امین ہوں اگر وہ دیدیتا تو میں ادا کر دیتا اب میری وہ زرہ لیجا اور گرد رکھ لا میں لیگیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام مہان کو ڈھونڈھنے ایک میل راہ جاتے جب تک مہان نہ ملتا کھانا نہ کھاتے ان کے صدق و خلوص سے آج تک ان کے شہر میں رحم ضیافت باقی ہے حتیٰ کہ کوئی رات مہان سے خالی نہیں جاتی اور کبھی سودو سو مہان آ رہتے ہیں بہت سے گاؤں کے وقت اور محافل میں دعوت کے اور دعوت قبول کرنے کے ادواب جو شخص دعوت کرتا ہے اس کے واسطے سنت ہے ان کے سوا اور کو نہ بلائے اس واسطے کہ کھانا کھانا قوت بڑھاتا ہے اور فاسق کو کھانا دینا فسق میں اسکی مدد کرنا ہے اور فقیروں کو بیرون کو نہ بلائے رسول مقبول صلعم نے فرمایا کہ وہ طعام و لیمہ سب کھانوں سے بدتر ہے جس کے واسطے امیروں کو بلائیں اور فقیروں کو محروم و فرمایا ہے کہ تم لوگ دعوت کرنے میں بھی گناہ کرتے ہو ایسے شخص کو بلائے ہو جو نہ آئے اور جو آنے والا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو یہ کہ یگانوں اور نزدیک کے دوستوں کو نہ بھولے کہ وحشت کا سبب ہوگا دعوت سے ڈینگ اور بڑائی کا ارادہ نہ کرے ادائے وافر کی راحت کا خیال کرے جسے جانے کہ دعوت قبول کرنا اسے دشوار ہے اسے نہ بلائے کہ اسے بچ ہوگا اور جو شخص اس کی

دعوت قبول کرنے میں رغبت نہ کرے اسکی بھی دعوت نہ کرے کہ وہ اگر مان بھی لے گا تو کھانا کراہت سے کھائیگا اور یہ امر خطا کا سبب ہوگا دعوت قبول کرنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ فقیر اور امیر میں کچھ فرق نہ کرے فقیر کی دعوت سے بے پروائی نہ کرے اسواسطے کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعوت قبول فرماتے تھے حضرت امام حسن علیہ السلام کا گذر ایک محتاج قوم کی طرف ہوا وہ لوگ وٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے عرض کی کہ اے فرزند رسول آپ بھی ہمارے شریک ہو جائیے آپ سواری پر سے اتر کر ان کے شریک ہو گئے اور فرمایا حق تعالیٰ تکبیر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے جب نوش فرما چکے تو ان لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری دعوت قبول کرو دوسرے دن ان کے واسطے عمدہ عمدہ کھانا پکوا یا اور ان کے ساتھ پیچھے کر نوش فرمایا دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر جانتا ہے کہ میزبان مجھ پر احسان جتائیگا اور رسمی میزبانی جانے کا تو اس سے لطافت الخلیل کر دے اور دعوت نہ قبول کرے بلکہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے قبول کرنے کو اپنے واسطے موجب فضیلت جانے اور اس کا احسان ماننے علیٰ ہذا القیاس اگر جانتا ہے کہ اس کے کھانے میں شبہ ہے یا وہان کا اندازہ بُرا ہے مثلاً اس جگہ فرش اطلسی ہے یا چاندی کی انکھی یا دیوار اور پھت میں جانوروں کی تصویر ہے یا راگ مع مزامیر ہے یا کوئی مسخر اپن کرتا ہو یا فحش بکنا ہے یا جوان عورتیں مردوں کو دیکھنے آتی ہیں یہ سب بُری باتیں ہیں ایسی جگہ جانا نہ چاہیے اس طرح اگر میزبان بدعتی یا ظالم یا فاسق ہو یا ضیافت سے لاف و تکبر سے مقصود ہو تو اسکی دعوت نہ قبول کرے اگر دعوت قبول کی اور وہان کوئی بُری بات دیکھی اور منع نہیں کر سکتا تو وہان سے چلا جانا واجب ہے تیسرا ادب یہ ہے کہ راہ دور ہونے کے سبب دعوت رد نہ کرے بلکہ عادات کے موافق جتنی اہ چلنے کی ہوتا ہے اسکا تحمل ہو جائے تو ریت میں ہے کہ بیمار پُرسی کیواسطے ایک میل جا جنازہ کے ساتھ دو میل جا مہمان کے لیے تین میل جا دینی بھائی کی ملاقات کو چار میل جا چوتھا ادب یہ ہے کہ روزے کے سبب دعوت رد نہ کرے بلکہ حاضر ہو اگر میزبان کی خوشی ہو تو خوشبو اور لہجی باتوں پر قناعت کرے کہ روزہ دار کی میزبانی یہی ہے اگر وہ ریچیدہ ہو تو روزہ کھولڈالے کہ مسلمان کا دل خوش کرنے کا ثواب روزہ سے بہت افضل ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر جو میزبان کی رضامندی کے واسطے روزہ کھولڈالے اعتراض کیا ہے اور فرمایا کہ تیرا بھائی تو تکلیف کرے اور تو کسے کہ میں روزہ دار ہوں یا بچو ان ادب یہ ہے کہ پیٹ کی خواہش مٹانے کے واسطے دعوت قبول نہ کرے کہ یہ جانور دنیا کا کام ہے بلکہ اتباع سنت نبوی کی نیت کرے اور اس بات سے بچنے کی نیت کرے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دعوت نہ قبول کرے گا وہ خدا و رسول کا گنہگار ہوگا اسی سبب علماء کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ دعوت قبول کرنا واجب ہے اور دعوت قبول کرنے میں مسلمان بھائی کے اعزاز و اکرام کی نیت کرے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کا اعزاز و اکرام کرے اُسے خدا کا اعزاز و اکرام کیا اور مسلمان کا دل خوش کرنے کی نیت کرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی مسلمان کو خوش کرے اُسے خدا کو خوش کیا اور ملاقات میزبان کی نیت کرے اسواسطے کہ برادران دینی کی ملاقات منجملہ قربات ہے اور اپنے تین غیبت سے بچانے کی نیت کرے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلانا شخص بد خوئی اور تکبر کی وجہ سے نہ آیا دعوت میں جانے کی یہ چھ نیتیں ہیں ہر ایک نیت کے عوض میں ثواب حاصل ہوگا اور ایسی ہی نیتوں کی بدولت مباح چیزیں باعث قرب خدا ہو جاتی ہیں بزرگان دین نے کوشش کی ہے کہ ہر حرکات اور سکناات میں انکی ایسی نیت ہو جسے دین سے مناسبت ہو

کاکوئی دم ضائع نہ جائے حاضر ہونے کے آداب یہ ہیں کہ میزبان کو منتظر نہ رکھے جانے میں جلدی کرے ابھی جگہ نہ بیٹھے جہاں میزبان ہاں بیٹھے اگر اور مہمان مقام صدر میں اُسے بٹھالیں تو فروتنی کرے عورتوں کے شجرے کے برابر نہ بیٹھے جہاں سے کھانا لاتے دھڑبھڑ نہ دیکھے جب بیٹھے تو جو شخص قریب تر ہے اُس کی مزاج پر سی کرے اگر کوئی امر خلاف شرع دیکھے تو انکار کرے اگر اُس منع نہ کر سکے تو وہاں سے اٹھ جائے حضرت امام احمد حنبل نے فرمایا ہے کہ اگر چاندی کی سرمہ دانی بھی دیکھے تو چاہیے کہ اٹھ کر مہمان شب باش ہو چاہے تو میزبان کا ادب یہ ہے کہ قبلہ اور طہارت کی جگہ اُسے بتا دے کھانا رکھنے کے آداب یہ جلدی کرے یہ امر مہمان کے اکرام میں سے ہے تاکہ مہمان کھانے کا انتظار نہ کھینچے اگر بہت لوگ آچکے اور ایک باقی ماضرین کی رعایت اولیٰ تر ہے مگر جبکہ فقیر نہ آیا ہو اور انتظار نہ کرنے سے شکستہ دل ہو جائے گا تو اُسکی خوشی خاطر کی نیست و خیر بہتر ہے حاتم اہم نے کہا ہے کہ جلدی شیطان کا کام ہے مگر پانچ چیزوں میں چاہیے مہمان کو کھانا کھلانے میں مردہ کی مین لڑکیوں کے نکاح میں قرض ادا کرنے میں گناہوں سے توبہ کرنے میں اور دعوت ولیمہ میں جلدی کرنا سنت ہے مرا ادب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے میوہ لائے اور دسترخوان کو ترکاری سے خالی نہ رکھے اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے ترخوان پر جب ہری چیز ہوتی ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور اچھا کھانا آگے رکھنا چاہیے تاکہ اُس سے آسودہ ہو جائیں۔ کھانے والوں کی یہ عادت ہے کہ ثقیل غذا آگے رکھتے ہیں تاکہ مہمان بہت کھاسکے یہ مکروہ ہے اور بعضوں کی یہ عادت ہے کہ اُسی سب طرح کے کھانے رکھ دیتے ہیں تاکہ جبکہ جو جی چاہے کھائے جب طرح طرح کی چیزیں کھیں تو جلدی نہ اٹھائے اس واسطے کہ شاید کوئی ہو کہ ہنوز آسودہ نہ ہوا ہو میرا ادب یہ ہے کہ تھوڑا کھانا نہ رکھے کہ اس میں بیرونی ہے اور حد سے زیادہ بھی نہ رکھے کہ اس میں بکتر ہو مگر بہت سے زیادہ کھانا رکھنے کا مضائقہ نہیں کہ جو کچھ بڑھ جائیگا اُس کا حساب ہوگا حضرت ابراہیم دھرم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سا رکھا حضرت سفیان ثوری نے اُن سے کہا کہ کیا تمہیں اسراف کا خوف نہیں ہے اُنھوں نے جواب دیا کہ ضیافت کے کھانے اسراف ہوتا ہی نہیں اور چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کا حصہ پہلے نکال لے تاکہ اُنکی نظر دسترخوان پر نہ رہے اس واسطے کہ جب بچے کا تو وہ مہمان کا شکوہ کریں گے اس امر میں مہمان کے ساتھ خیانت ہوتی ہے اور یہ امر درست نہیں ہے کہ مہمان کھانا باندھ لے جیسے بعض صوفیوں کی عادت ہوتی ہے مگر یہ کہ میزبان اُنکی شرم کا لحاظ نہ کرے اور صاف کہہ دے یا یہ جانتے ہوں کہ میزبان سے رخصتی ہے تو کھانا باندھ لیجا نا درست ہے بشرطیکہ اپنے ہم پیالہ پر ظلم نہ کرے اس لیے کہ اگر زیادہ لیجا لے گا تو حرام ہو جائیگا یا اگر میزبان ہی نہ ہو تو بھی حرام ہے اس میں اور جو ری سے لیجانے میں کچھ فرق نہیں اور جو کچھ وہ شخص جو ہم پیالہ ہو شرم سے چھوڑ دے خاطر سے نہیں وہ بھی حرام ہے ضیافت خانہ سے باہر آنے کے آداب یہ ہیں کہ اجازت سے نکلے اور یہ ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ آئے اس لیے کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ ایسا ہی کرتے اور چاہیے کہ میزبان ابھی بات کہے اور کشادہ پیشانی رہے اگر مہمان اس سے تصور دیکھے تو معاف کرے حسن خلق سے وہ کہ حسن خلق بساتقربات سے بہتر ہے حکایت ہے کہ ایک شخص نے لوگوں کی دعوت کی اُسکا بیٹا باپ کی بے اطلاع

حضرت جنید قدس سرہ کو بھی بلا لایا آپ جب اُسکے گھر کے دروازے پر پہنچے اُسکے باپ نے اندر نہ جانے دیا آپ پھر آئے لڑکا پھر دوبارہ بلانے آیا آپ تشریف لیکے پھر اُسکے باپ نے اندر نہ جانے دیا آپ پھر آئے اسی طرح چار بار حضرت جنید قدس سرہ تشریف لائے تاکہ اُس لڑکے کا دل خوش ہو اور ہر بار لپٹ گئے تاکہ اُسکے باپ کا دل خوش ہو حالانکہ آپ اس سے فارغ تھے اور ہر روز قبولِ حین آپ کو عبرت ہوتی تھی کہ اس مرکونجانِ اللہ لکھتے تھے

دوسری صلی اولاد نکاح کے بیان میں

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ کھانا کھانے کی طرح نکاح کرنا بھی راہِ دین میں سے ہے اس واسطے کہ راہِ دین کو جس طرح شخص انسان کے بقا کی حجت ہے اور زندگی بے کھانے پینے کے محال ہے اسی طرح جنسِ و نسل آدمی کی بقا کی بھی حاجت ہے اور یہ بے نکاح ممکن نہیں تو نکاح اصلِ وجود کا سبب ہے اور طعامِ بقا کے وجود کا سبب ہے حق تعالیٰ نے اسی واسطے نکاح کو مباح کیا ہے شہوت کی واسطے نہیں بلکہ شہوت کو بھی اسی واسطے پیدا کیا ہے تاکہ متقاضی ہو اور خلق سے نکاح کرائے اور راہِ دین پر چلنے والے پیدا ہوں اور راہِ دین پر چلین اس واسطے کہ خالق نے تمام خلق کو دین ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی واسطے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اور آدمی جتنے زیادہ ہوتے ہیں حضرت ربوبیت کے بندے بڑھتے ہیں اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ ہوتی ہے اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کرو تاکہ اولاد زیادہ ہو کہ میں قیامت کے دن تمہارے سبب اور پیغمبروں کی امت پر فخر کروں حتیٰ کہ اُس حل کے سبب بھی فخر کروں جو اپنی مان کے پیٹ سے گر جائے تو جو شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ اولاد بڑھے اور خدا کی بندگی کرے اُسکو بڑا ثواب ہے اسی واسطے باپ کا بڑا حق ہے اور استاد کا حق اُس سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ باپ پیدائش کا سبب ہے اور استاد راہِ دین پہنچانے کا سبب ہے اسی سبب علماء کا ایک گروہ نازل ہوا ہے کہ نکاح کرنا نوافلِ عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے اور جبکہ معلوم ہو کہ نکاح کرنا بخلاف راہِ دین ہے تو اُسکے آداب کی تفصیل جاننا ضروری ہے اُسکی تفصیل تین بابوں سے معلوم ہوگی پہلا باب نکاح کے فائدوں اور آفتوں کے بیان میں دوسرا باب عقدِ نکاح کے آداب کے بیان میں تیسرا باب نکاح کے بعد عیش کرنے کے آداب کے بیان میں پہلا باب نکاح کے فائدوں اور آفتوں کے بیان میں آئے برادر اس بات کو معلوم کر کہ نکاح کی بزرگی اُسکے فائدوں کے سبب ہے اور اُسکے فائدے پانچ ہیں پہلا فائدہ اولاد ہے اور اولاد کے سبب سے چار طرح کا ثواب ہے پہلا ثواب یہ ہے کہ آدمی کا پیدا ہونا اور بقا کے نسل جو حق تعالیٰ کو محبوب و مغرب ہو اُس میں کوشش کرتا رہے گا اور جو کوئی حکمتِ آفرین پہنچانے کا اُسکو اس میں کچھ شک نہ رہے گا کہ یہ بات حق تعالیٰ کی محبوب ہے جب مالک اپنے بندے کو زمین قابلِ زراعت دے اور بیج عنایت کرے اور بیل کی کوئی اور زراعت کے آلات مرحمت کرے اور اُس پر ایک منزل دل کرے کہ اُسے کھیتی کرنے میں مشغول رکھے تو گو مالک زبان سے نہ کہے لیکن بندہ اگر عقل رکھتا ہے تو اُسکا مطلب و مقصد جان جائے گا کہ مجھے کھیت چھوڑنا بیچ بوانا درخت پیدا کرنا اُسے مقصود ہے خداوند کریم نے بیچ دان پیدا کیا اکتِ مباشرت پیدا کیا مردوں کی پشت میں عورتوں کے سینہ میں اولاد کا بیج پیدا کیا شہوت کو مرد و عورت پر سزا دل کیا تو ان باتوں سے جو مقصود آگئی ہے وہ کسی عقل مند پر پوشیدہ نہیں

کی شخص بیچ یعنی نطفہ ضائع کرے اور سزا دل یعنی شہوت کو کسی حیلہ سے مالدے تو خلقت یعنی پیدائش کے مقصود سے وہ پھرا
 ایسا واسطے صحابہ کرام اور اگلے بزرگ بے نکاح مرنے سے کراہت رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوز و جہ
 ون میں مرنے اور خود انکھوٹا عون ہوا کہا جاتا تھا کہ میں مردوں میں مردن میرا نکاح کر دو میں نہیں چاہتا کہ بے جوڑ و مر جاؤں دو تھرا
 ب یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کر نہیں نکاح کے سبب کوشش کرتا رہا گیا تاکہ آپ کی امت زیادہ ہو کہ اُسکے سبب سے
 خیر کرینگے ایسا واسطے آپ نے بانجھ عورت کے ساتھ نکاح کر نیکو منع کیا کہ اُسکے اولاد نہیں ہوتی اور فرمایا ہے اگر کھجور کی چٹائی گھر میں بچھی
 بانجھ عورت سے بہتر ہے اور فرمایا ہے کہ عورت بد صورت جتنے والی خوبصورت بانجھ سے بہتر ہے ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنا
 ت کیواسطے نہیں ہے اسلئے کہ شہوت کیواسطے خوبصورت عورت بد صورت سے بہتر ہے تیسرا **ابواب** یہ ہے کہ اولاد سے دعا حاصل ہوتی
 میراث شریف میں ہر کہ جن نیکو کا ثواب منقطع نہیں ہوتا انہیں سے ایک اولاد بھی ہو کہ باپ کی موت کے بعد اُسکی دعا برابر رہتی ہے اور
 لو پہنچتی ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ دعا کو نور کے طباقوں میں رکھ کر مرد و نکو دکھاتے ہیں اس سبب سے وہ راحت پاتے ہیں
 نھا **ابواب** یہ ہے کہ لڑکا ہو اور باپ کے سامنے مرجائے تاکہ وہ اُس مصیبت کا بچ کھینچے اور لڑکا قیامت میں اُس کی شفاعت کرے
 مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے سے کہیں گے کہ جنت میں جاؤ پھل جائیگا اور کہے گا کہ اپنے ماں باپ کے بغیر
 میں اندر نہ جاؤں گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کپڑا کپڑ کر کھینچا اور فرمایا کہ جہنم میں تجھے کھینچتا ہوں اسی طرح بچہ اپنے
 باپ کو جنت میں کھینچتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ بچے جنت کے دروازے پر جمع ہونگے اور دفعہ چھلانا اور روننا شروع کریں گے
 اپنے ماں باپ کو ڈھونڈھیں گے حتیٰ کہ ماں باپ کو حکم ہوگا کہ تم لڑکوں کی جماعت میں جاؤ اور ہر بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لجا لے گا
 میراث ایک بزرگ نکاح کرنے میں عذر کرتے تھے یہاں تک کہ ایک رات اُنھوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور خلق پیاس
 رہے بیتاب ہے لڑکوں کا ایک گروہ ہے اُنکے ہاتھوں میں چاندی سونیکے کٹورے ہیں اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اُن بزرگ نے
 ابی مانگا اُنھیں کسی لڑکے نے نہ دیا اور کہا ہم میں تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے وہ بزرگ جب خواب سے بیدار ہوئے اسی وقت نکاح کیا
 سرافائدہ نکاح میں یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کو حصار میں کرتا ہے اور شہوت جو شیطان کا ہتھیار ہے اُسے اپنے سے دور کرتا ہے ایسا واسطے
 ہر سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے نکاح کیا اُس نے اپنے آدمی دین کو حصار میں کر لیا اور جو شخص نکاح نہیں کرتا گو
 و بچالے لیکن اکثر یہ ہے کہ آنکھ کو بزدل گاہ سے اور دل کو وسواس سے نہیں بچا سکتا نکاح فرزند کی نیت سے کرے شہوت کے واسطے
 اسلئے کہ جو کام مالک کو محبوب و مرغوب ہے فرمانبرداری کیواسطے یوں نہیں ہوتا ہے کہ سزا دل ٹالنے کی نیت سے کرے اس واسطے
 ت کو اسلئے پیدا کیا ہے کہ تقاضی ہو ہر چیز کہ اُس میں اور حکمت بھی ہے وہ حکمت یہ ہے کہ اُس میں بڑا مزہ رکھا ہے تاکہ وہ مزہ آخرت
 ون کا نمونہ ہو جہنم کو اس واسطے پیدا کیا کہ اُسکی تکلیف رنج آخرت کا نمونہ ہو ہر چیز کہ مباشرت کی لذت اور رگ کی لذت
 ت کی لذت و مصیبت کے سامنے حقیر و ناچیز ہے اور جہنم کا نمونہ ہے خالق کے نزدیک اُس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور مگر
 ایک ہی چیز میں بہت سی پوشیدہ حکمتیں ہوں مگر عالموں اور بزرگوں ہی پر ظاہر ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ ہر عورت کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جب کسی کو کوئی عورت ابھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی جو رو کے ساتھ صحبت کرے کہ اس امر میں سب عورتیں برابر ہیں تمیسر فائدہ یہ ہے کہ نکاح کی بدولت عورتوں سے موانست ہوتی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے سے اور ان کے ساتھ مزاح کرنے سے دل کو راحت ہوتی ہے اور اس سائش کے سبب شوق عبادت تازہ ہوتا ہے اس واسطے کہ ہمیشہ عبادت کرنا اُسی لاتا ہے اُس میں آدمی دگر رفتہ ہو جاتا ہے یہ آسائش اس قوت عبادت کو پھیراتی ہے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ راحت اور آسائش دل سے دفع نہ چھین لو کہ اس سے دل نابینا ہو جائیگا جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کسی وقت مکاشفہ میں اتنا بڑا کام آچڑتا کہ آپ کا جسم نازک اُس کا تحمل نہ ہو سکتا حضرت بنی عائشہ صدیقہ پر ہاتھ رکھ کر فرماتے کَلِّیْنِیْ یَا عَائِشَةُ یعنی اے عائشہ میرے ساتھ باتیں کر اس سے آپ کی غرض یہ ہوتی تھی کہ اپنے تئیں تقویت دین تاکہ بار ورجی اٹھائیگی قوت پیدا ہو جب آپ کو پھر اس عالم میں لاتے اور وہ قوت تمام ہو جاتی تو اُس کام کا شوق آپ پر غالب ہوتا اور فرماتے اَسْرَحْنَا بِاِبْلَاءِ مَا نَشَاکَ کہ نازکی طرت متوجہ ہوتے اور کبھی دماغ کو خوشبو سے قوت دیتے اس واسطے فرمایا ہے حَبِّبَ اِلَیَّ مِنْ دُنْیَاکُمْ ثَلَاثُ الْطِّیْبِ وَالنَّسَاءِ وَقُرَّةَ عَيْنِیْ فِی الصَّلَاۃِ یعنی تمہاری دنیا سے تین چیزوں کو تھمتھالے میرا محبوب کیا ہے خوشبو کو عورتوں کو اور میری آنکھوں کی روشنی نماز میں ہے اور نماز کی تخصیص اس واسطے فرمائی کہ مقصود یہ ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی تو نماز میں ہے اور خوشبو اور عورتیں بدن کی آسائش کے واسطے ہیں تاکہ نماز کی طاقت پیدا ہو اور آنکھوں کی روشنی جو نماز میں ہے وہ حامل ہو اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا مال و اسباب جمع کرنے کو منع فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دنیا کے بعد ہم لوگ کیا چیز اختیار کریں فرمایا لَیْسَ یُخْذُ أَحَدُکُمْ لِسَانًا ذَاکِرًا وَقَلْبًا شَاکِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً یعنی زبان ذاکر اور دل شاکر اور عورت پارسا اختیار کرے یہاں عورت کو ذکر و شکر کے ساتھ بیان فرمایا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عورت گھر کی غنجواری کرتی ہے کھانا پکانا برتن ہونا بھاڑ و دینا ایسے کاموں کو کفایت کرتی ہے اگر مرد ایسے کاموں میں مشغول ہو گا تو علم و عمل و عبادت سے محروم رہیگا اس واسطے دین کی راہ میں عورت اپنے خاوند کی یار و مددگار ہوتی ہے اس سبب ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نیک عورت امور دنیا سے نہیں ہے بلکہ اسباب آخرت سے ہے یعنی تجھے فارغ البال رکھتی ہے تاکہ آخرت کے کاموں میں مشغول ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایمان کے بعد نیک عورت سے کوئی نعمت بہتر نہیں ہے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ عورتوں کے اخلاق پر صبر کرنا اور ان کے ضروریات میں تیار کرنا اور راہ شرع پر ان کو قائم رکھنا بڑی کوشش پر موقوف ہے اور یہ کوشش بہترین عبادت ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو رو کو نفقہ دینا خیرات دینے سے بہتر ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اہل و عیال کی واسطے کسب حلال کرنا ابدالوں کا کام حضرت ابن المبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ چند بزرگوں کے ساتھ جہاد میں مشغول تھے کسی نے پوچھا کوئی کام ایسا بھی ہے جو جہاد سے بہتر ہو بزرگوں نے کہا کہ جہاد سے بہتر ہم کوئی کام نہیں جانتے حضرت ابن المبارک نے کہا میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جسکے اہل و عیال ہوں اور وہ ان کو صلاحیت کے ساتھ رکھے اور جب رات کو اٹھے اور اڑکون کو ننگا کھلا دیکھے تو کپڑا اٹھیں اڑھا دے اُس کا یہ عمل جہاد سے افضل ہو گا حضرت بشرحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امام احمد رضاؒ میں تین تفضیلین ہیں کہ مجھ میں نہیں ایک یہ کہ وہ اپنے لیے اور اپنے زین و فرزند

واسطے کسب حلال کرتے ہیں اور میں فقط اپنے ہی واسطے کسب کرتا ہوں حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب گناہوں میں ایک گناہ ہے کہ
 لداری کے بیچ و مشقت کے سوا اور کچھ اُس کا کفارہ نہیں حکایت ایک بزرگ تھے اُنکی جو روم گئی دوسرے نکاح کی واسطے لوگ
 ہوئے مگر اُنھوں نے رغبت نہ کی اور کہا کہ تنہائی میں حضور قلب و دلچسپی بہت ہے ایک ات اُنھوں نے خواب دیکھا کہ آسمان کے دروازے
 ہیں اور مرد و عورت ایک گروہ آگے پیچھے اترتا ہے اور ہوا میں جاتا ہے جب اُنکے پاس آئے تو ایک نے کہا کہ کیا یہ وہی مرد و شوم ہے دوسرے نے
 ہاں میں سر ہلایا کہ یہ وہی مرد و شوم ہے چوتھے نے کہا کہ ہاں وہی ہے یہ بزرگ اُن لوگوں کی ہیبت سے خواب میں ڈرے اور کچھ نہ پوچھ
 سکے بعد ایک لڑکا تھا اُس سے پوچھا کہ ان لوگوں نے شوم کسکو کہا اُس نے جواب دیا کہ تم ہی کو تو کہا اس واسطے کہ پہلے تمہارے اعمال مجاہدین
 اعمال کے ساتھ آسمان پر لیجاتے تھے اب نہ معلوم تم نے کیا کیا ہے کہ ایک ہفتہ ہوا کہ تمہیں مجاہدین کے زمرے سے نکال دیا ہے وہ
 اب جب جاگے تو فوراً نکاح کیا تاکہ مجاہدون میں پھر داخل ہوں ان فوائد کے سبب نکاح کی خواہش کرنا چاہیے نکاح کی آفتیں
 ہیں ایک یہ کہ شاید کسب حلال نہ کر سکے خصوصاً اس زمانہ میں اور شاید عیال داری کے سبب شے یا حرام کا مال پیدا کرے یا مرے
 کی تباہی اور عیال و اطفال کی خرابی کا سبب ہوگا اور کوئی نیکی اُس کا تدارک نہیں کرتی اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بندہ
 با عمل پہاڑ کے برابر ہونگے اُسے ترازو کے پاس ٹھہرا کر پوچھینگے کہ تو نے اپنے عیال کو نفقہ کہاں سے دیا اُس سے اس بات کی پکڑ ہوگی اور
 تمام نیکیاں اس سبب رائیگاں ہو جائیں گی اس وقت منادی ندا کرے گا کہ دیکھو یہ شخص ہے کہ اسکے عیال کی تمام نیکیاں کھا گئے اور یہ گرفتار
 حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ سے پہلے اُسکے عیال جھگڑینگے اور کہیں گے کہ بار خدایا اسکا ہمارا انصاف کر کہ اسے ہم کو حرام کھانا
 یا ہم نہ جانتے تھے اور جو بات کھانے کی تھی وہ ہمارے نہیں کھائی ہم جاہل تھے تو جو شخص حلال ترک نہ پائے یا مال حلال کھائے اُسے نکاح کرنا نہ
 ہے مگر جبکہ یقیناً جانتا ہو کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو زنا میں پڑے گا دوسری آفت یہ ہے کہ عیال کا حق سجالانا نہیں ہو سکتا مگر حسن خلق سے اور
 محالات پر صبر کرنے اور تحمل ہونے سے اور اُنکے کاموں کے سر انجام میں آمادہ رہنے سے اور یہ امور یہاں تک نہیں ہو سکتے شاید عیال کو ستائے اور
 نکار ہو جائے یا اُنکی خبر نہ لے اُنہیں تباہ کرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص جو روٹ کوں سے بھاگے گا اُسکی مثال بھگوڑے
 کی سی ہے جیتک جو روٹ کوں کے پاس نہ جائے تازہ روزہ کچھ قبول نہیں ہوتا غرض کہ ہر ایک دنی کا نفس ہے جیتک اپنے نفس سے نہ
 لے اولیٰ یہ ہے کہ پرانے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے ہو کہا
 میں آیت سے ڈرتا ہوں وَكُنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ بِالْمَعْرُوفِ حضرت ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں کیوں نکاح کروں
 ۱۔ نکاح کی حاجت نہیں اور عورت کا حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں تیسری آفت یہ ہے کہ جب اہل و عیال کے کام
 نکر میں ڈوبتا ہے آخرت کے خیال اور زادِ آخرت کی تیاری اور خدا کی یاد سے باز رہتا ہے اور جو چیز تجھے یاد آئی سے باز رکھ دے
 یا ہلاکت کا سبب ہوگی اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
 عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ پس جس شخص کو یہ خیال ہو کہ جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو عیال داری کا شغل خدا سے مشغول کرتا تھا

اُس طرح مجھے مشغول نہ کریگا اور جائے لگا کر میں نکاح نہ کروں گا تو ہمیشہ خدا کی یاد اور بندگی میں رہوں گا اور حرام سے بچوں گا اُسے نکاح نہ کرنا افضل ہے اور جسکو زنا کا خوف ہو اُسے نکاح کرنا بہتر ہے اور جسکو زنا کا خوف نہ ہو اُسے نکاح نہ کرنا افضل ہے مگر وہ شخص جو کسب حلال پر قادر ہو اور اپنے خلق نیک و شفقت و مہربانی پر اعتماد رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ نکاح مجھے یا دالہ سے باز نہ رکھے گا اگر میں نکاح کروں گا تو بھی ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رہوں گا اُسکے واسطے نکاح کرنا اولیٰ ہے واللہ اعلم و دوسرا باب عقد نکاح کی کیفیت اور آداب میں اور اُن صفات کے بیان میں جبکہ عورت میں نگاہ رکھنا ضرور ہے نکاح کی شرطیں پانچ ہیں پہلی شرط ولی ہے کہ بے ولی نکاح درست نہیں جس عورت کا ولی نہ ہو سلطان اُس کا ولی ہے دوسری شرط عورت کی رضامندی ہے لیکن جب عورت کم سن ہو تو اگر اُس کا باپ یا دادا نکاح کرے تو اُسکی رضامندی شرط نہیں ہے مگر تاہم اولے یہ ہے کہ اُسکو خبر کر دین اگر چہ رہے تو کافی ہے تیسری شرط یہ ہے کہ دو گواہ عادل حاضر ہوں اور انہی یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگاروں کی جماعت اُسوقت موجود ہو فقط دو گواہوں پر اکتفا نہ کریں اگر وہ دوسرے موجود ہوں جبکہ حال پوشیدہ ہے اور اُنکا فسق مواد عورت کو نہیں معلوم تو نکاح درست ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس طرح تزویج کا لفظ صراحتہ کہا جائے اسی طرح شوہر اور عورت کا ولی خواہ اُنکا وکیل یا بیاہ و قبول کا لفظ بھی صراحتہ کہے یا اُسکی فارسی کہے اور سنت یہ ہے کہ نکاح کے خطبہ کے بعد ولی یون کے بسم اللہ و الحمد للہ فدا فی عورت کا نکاح اتنے مہر پتیرے ساتھ کر دیا اور شوہر کے بسم اللہ و الحمد للہ اس نکاح کو میں اتنے مہر قبول کیا عقد کے پہلے عورت کو دیکھ لینا بہتر ہے تاکہ پسند کرے پھر عقد باندھے کہ امین محبت الفت کی بڑی مہر ہو اور چاہیے کہ نکاح سے فرزند پیدا ہونا اور دل و راسمکھ کو ہرے کاموں سے بچانا اس سے مقصود ہو بالکل حظ و حرص ہی مقصود نہ ہو یا چوتھیں شرط یہ ہے کہ عورت کا ایسا حال ہو کہ نکاح کرنا اس سے حلال ہو بیس صفاتوں کے قریب ہیں جنکے سبب نکاح حرام ہوتا ہے اس واسطے کہ جو عورت دوسرے کے نکاح یا عدت میں ہو یا مرتدہ یا بت پرست یا زندقہ یعنی قیامت اور خدا و رسول کا ایمان نہ رکھتی ہو یا اباحتی یعنی اجنبی مردوں کے ساتھ مل بیٹھنا اور نماز نہ پڑھنا اُسکے نزدیک درست ہو اور کہے کہ مجھے یہ سزاوار ہے اور آخرت میں اس مہر پر عذاب نہ ہو گا یا نصرانیہ یا یہودیہ ہو ایسے کی نسل سے جسے جناب ختم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کے بعد نصرانیت یا یہودیت اختیار کی ہو یا آؤنڈی ہو اور مرد آزاد عورت کے مہر دینے کی قدرت رکھتا ہے یا زنا کا خوف نہ رکھتی ہو یا مرد اُسکا مالک ہو گل کا مالک ہو خواہ بعض کا یا قربت میں مرد کی محرم ہو یا دودھ پینے کے سبب اُس پر حرام ہو گئی ہو یا قربت کے سبب اُس پر حرام ہو گئی ہے مثلاً اُسکی بیٹی یا ماں یا دادی سے پہلے نکاح کر کے یہی مرد صحبت کر چکا ہے یا اُس مرد کے بیٹے یا باپ کے نکاح میں ہی عورت آچکی ہے یا اس مرد کے چار جوہر دین موجود ہیں یہ پانچویں ہوتی ہے یا اُس عورت کی بہن یا بھوپھی یا خالہ کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے اس واسطے کہ دو بہنوں اور بھوپھی بھتیجی اور خالہ و بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا درست نہیں وہ دو عورتیں جنہیں ایسی قربت ہو کہ اگر ایک کو مرد اور ایک کو عورت فرض کریں تو اُن دونوں مرد اور عورت مفروضہ میں نکاح نہ درست ہو اُن دونوں عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے یا یہ عورت اُس مرد کے نکاح میں تھی اُسے تین طلاقیں دی ہیں یا تین بار خرید و فروخت کیا ہے ایسی عورت جب تک دوسرا خاوند نہ کرے گی پہلے مرد پر حلال نہ ہو گی یا اُن دونوں میں لعان واقع ہوا ہے یا مرد عورت کا محرم ہو یا حج و عمرہ کا احرام باندھے ہو یا وہ عورت کم سن یمیم ہو کہ کم عمر یمیم جب تک

و جسے زنا کا خوف نہ ہو اُسے نکاح کرنا افضل ہے اور جسے یہ خوف نہ ہو اُسے نکاح کرنا بہتر ہے

ہوئے تب تک اسکا نکاح نہ کرنا چاہیے ایسی سب عورتوں کا نکاح باطل ہے نکاح حلال و درست ہونے کی شرطیں بھی ہیں جن دن کا عورت میں دیکھ لینا سنت ہے وہ آٹھ ہیں پہلی صفت پارسائی ہے اور یہی اصل ہے اس واسطے کہ اگر عورت پارسا نہ ہو و شوہر میں خیانت کرے تو شوہر متفکر رہیگا اور اگر اپنی عصمت میں خیانت کریگی اور مرد خاموش رہیگا تو محبت اور دین کا نقصان ہے میں رو سیاہ اور بدنام ہوگا اگر خاموش نہ رہیگا تو زندگی تلخ ہو جائیگی اور اگر طلاق دے گا تو شاید اُسکے دل سے لگی ہوئی بھڑکتی پارسا ہے تو بد بلا ہے جب ایسی ہو تو اُسے طلاق دینا بہتر ہے مگر یہ کہ دل سے لگی ہو ایک شخص نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی جو رو کی ناپا رسانی کا شکوہ کیا آپ نے فرمایا کہ تو اُسے طلاق دیدے اُسے عرض کی کہ یا حضرت میں اُس سے رکھتا ہوں فرمایا تو اُسے طلاق نہ دینا اگر طلاق دیکھا تو اُسکے بعد آفت میں پڑے گا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی کمال کے واسطے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا وہ دونوں سے محروم رہیگا اور جب دین کے لیے نکاح کرے گا تو دونوں مقصد کے دوسری صفت حسن خلق ہے کہ بد مزاج عورت ناشکر گزار اور زبان دراز ہوتی ہے اور بیجا ہلکوتیں کرتی ہے ایسی عورت کے ساتھ زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور دین میں خلل پڑتا ہے تیسری صفت جمال ہے جو محبت اور الفت کا سبب ہوتا ہے اسے نکاح کے قبل لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھ میں ایک چیز ہے اس سے نفرت کرتا ہے جو کوئی اُنکے ساتھ نکاح کیا چاہے پہلے انہیں دیکھ لے بزرگوں کا قول ہے کہ عورت کے بے دیکھے جو نکاح ہے اُسکا انجام پشیمانی اور غم ہے اور وہ جو حضرت نے فرمایا ہے کہ عورت کی خواستگاری دین کے واسطے کرنا چاہیے جمال کے لیے نہیں یہی نہیں کہ فقط جمال کے واسطے نکاح نہ کرے نہ یہ کہ جمال ڈھونڈھے ہی نہیں اگر نکاح کرنے سے فقط فرزند اور اتباع سنت کسی کو مقصود ہے اور جمال نہیں چاہتا تو یہ پرہیزگاری ہے امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کافی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور بن جو خوبصورت تھی اُسکی خواہش نہ کی اس واسطے کہ آپ نے سنا تھا کہ یہ کافی عقل میں اُس خوبصورت سے بہتر ہے چوتھی صفت زہر کم ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں وہ بہت بہتر ہے جس کا ہر کم اور حسن جمال زیادہ ہو بہت مہربان نہ ہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضی عورتوں کا دل درم مہربان نہ ہا اور اپنی بیٹیوں کا ہر چار سو درم سے زیادہ نہیں باندھا میں صفت یہ ہے کہ بانجھ نہ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھور کی پرانی چٹائی جو گھر کے کونے میں پڑی ہو بانجھ سے بہتر ہے چھٹی صفت یہ ہے کہ عورت باکرہ یعنی کنواری ہو اس واسطے کہ اُسکے ساتھ بڑی محبت ہوگی اور جو عورت نوہر کو دیکھ چکی ہے اکثر اُسکا دل اُسی کی طرف رہتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وہا جو عورت کے ساتھ نکاح کیا رسول مقبول نے فرمایا کہ تو نے باکرہ کے ساتھ کیوں نہ نکاح کیا کہ وہ تیرے ساتھ کھیتی اور تو اُسکے ساتھ ساتویں صفت یہ ہے کہ عورت بن النسب ہو دینداری اور پرہیزگاری کے لحاظ سے اس واسطے کہ بد اصل عورت بد اخلاق ہوا کرتی ہے اور شاید اسکے اخلاق اولاد میں پھیلے اٹھویں صفت یہ ہے کہ عورت عزیز قریب نہ ہو اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اُس سے ضعیف لڑکا پیدا ہوتا نایا اسکا سبب یہ ہو کہ عزیز عورتوں کے حق میں شہوت بہت کم ہوتی ہے عورتوں کی صفتیں یہی ہیں اُس ولی پر جو اپنی لڑکی

کا نکاح کرتا ہے واجب ہے کہ اُسکی صلاح و فلاح کا لحاظ رکھے ایسے شخص کو اختیار کرے جو شائستہ ہو بد خوشت روستے اور جو روٹی کھڑا نہ دے سکے اُس سے حذر کرے مرد اگر عورت کا کفو نہ ہو گا تو نکاح درست نہیں اور فاسق اور بدکار کے ساتھ بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جننے اپنی لڑکی کا نکاح فاسق کے ساتھ کر دیا اُس کا قطع رحم ہو جائے گا اور فرمایا کہ نکاح لوٹدی بن ہے ہوشیار رہ کہ اپنی لڑکی کو کس کی لونڈی بناتا ہے تیسرا باب اول نکاح سے آخر تک عورتوں کے ساتھ گذران کرنے کے آداب میں آئے عورتوں کو کہ یہ امر جب معلوم ہو چکا کہ دین کی صلہ میں سے ایک اصل نکاح بھی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دین کے آداب آئین نگاہ رکھے ورنہ آدمیوں کے نکاح اور جانوروں کی حیثیت میں کچھ فرق نہ ہو گا تو نکاح میں بارہ آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے پہلا آداب ولیمہ کا کھانا ہے اور یہ سنت ہو کہ وہ ہے حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے نکاح کیا تھا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ اَوْكُهُ وَكُوْنِيْشَاوْ یعنی دعوت ولیمہ کر اگرچہ ایک ہی بکری ہو اور جسکو بکری ذبح کرنے کی قدرت نہ ہو جو وہ کھانے کی چیز دوستوں کے سامنے رکھے گا وہی ولیمہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اُمّ المؤمنین حضرت نبی صلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کیا تو خرے اور جو کے ستو سے دعوت ولیمہ کی توجہ قدر ممکن ہو تعظیم نکاح کے واسطے اُسی قدر ولیمہ کرے اگر تاخیر ہو تو ایک ہفتہ سے زیادہ نہ گزرنے پائے دفن بجاتا اور اُس سے اعلان نکاح اور خوشی کرنا سنت ہے اس واسطے کہ روئے زمین پر آدمی سب مخلوق سے زیادہ عزت دار ہے اور نکاح اُسکی پیدائش کا سبب ہوتا ہے تو یہ خوشی بجا ہے اور ایسے وقت سماع اور دفن سنت ہے ربیع نہت مہوڈ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جس رات میں دُھن بنی اُسکے دوسرے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کنیز کین دفن بجا بجا گاری تھیں جب آپ کو دیکھا تو اشعار میں آپ کی تعریف کرنے لگیں آپ نے فرمایا کہ تم جو پہلے کہتی تھیں وہی کہو آپ نے اجازت نہ دی اس واسطے کہ آپ کی تعریف عمدہ بات ہے یہودہ باتوں کے ساتھ اُسے ملانا درست نہیں دوسرا آداب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ مرد نیکو رہیں اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اُن کو رنج نہ دین بلکہ یہ مراد ہے کہ اُن کا رنج سہین اور اُنکے حکم محال اور ناشکری کے حال پر صبر کریں حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورتوں کو ضعف اور چھپانے کی چیز سے پیدا کیا ہے اُنکے ضعف کا علاج خاموشی ہے اور چھپانے کی تدبیر یہ ہے کہ اُنکو گھر میں قید کریں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی جوہر کی بد خلقی پر صبر کرے گا اُسکو اتنا ثواب ملے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو اُنکی مصیبت پر ملے گا لوگوں نے سنا کہ جناب رحمۃ اللعالمین علیہ افضل صلوٰۃ الصّٰلٰتین وفات شریف کے وقت آہستہ آہستہ یہ تین باتیں فرماتے تھے نماز پڑھا کرو اور لونڈی غلاموں کے ساتھ بھلائی کیا کرو اور عورتوں کے مقدمہ میں اللہ ہی اللہ ہے یہ تمھاری قیدی ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح نباہ کر و رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے غصہ پر تحمل فرماتے تھے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی نے غصہ سے اُنکو جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بد زبان تو جواب دیتی ہے وہ بولیں ہاں جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والثناء تم سے فضل میں آپکی ازواج طاہرات آپ کو جواب دیتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو حفصہ پر افسوس ہے کہ خاکسار نہ ہو پھر اپنی بیٹی حضرت نبی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی تھیں دیکھ کر کہنے لگے کہ خبردار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دیا کرو

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا ہسکانہ کرنا کہ رسول مقبول انھیں دوسرے تھے ہیں اور انکی ناز برداری کرتے ہیں رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَا هَلَالَهُ وَآخِرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَا هَلَالَهُ یعنی تم میں وہ بہتر ہے جو اپنی جورو کے
بہتر ہے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سے بہتر ہوں تم سے ادب یہ ہے کہ اپنی جوروں کے ساتھ مزاح اور کھیل کرے
سے رکنا رہے اور ان کی عقل کے موافق رہے اسلئے کہ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوش طبعی نہ کرتا جتنی رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑے کہ کھین کون آگے نکلی تاہے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے دوبارہ دوڑنے کا اتفاق ہوا حضرت بی عائشہ رضی اللہ عنہا آگے نکل گئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ یہ پہلے کا بدلا ہو گیا یعنی اب ہم تم برابر ہو گئے ایک ن جشیون کی آواز سنی کہ کھیلے ہیں اور کودتے ہیں حضرت نے بی عائشہ
بقیہ سے فرمایا کہ تم چاہتی ہو کہ دیکھو وہ بولیں ہاں آپ نزدیک تشریف لائے اور ہاتھ پھیلا یا حضرت صدیقہ آپ کے بازو پر ٹھڈی
دیورتک لکھا کہ میں آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ ابھی بس نہ کرو گی وہ چپ ہو رہی تین بار آپ نے فرمایا تب انھوں نے بس کیا۔
یونین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوصف سختی اور تیزی کے کہ ہر کام میں رکھتے تھے فرماتے ہیں کہ مرد اپنی اہلیہ کے ساتھ لڑکھونکا
رہے اور خانہ داری کے باب میں مردانہ وار رہے بزرگوں نے کہا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ جب گھر میں آئے خندان آئے جب باہر جائے
جلے جو کچھ پائے کھائے جو نہ پائے اُسے نہ پوچھے چوتھا ادب یہ ہے کہ ٹٹھول و رکھیل اس درجہ نہ بڑھائے کہ اُسکا ڈر جاتا
ہے اور بڑے کاموں میں عورتوں کے ساتھ موافقت نہ کرے بلکہ جب کوئی کام آدمیت اور شریعت کے خلاف دیکھے تو تنبیہ
کے کیونکہ اگر طرح دیگا تو اُنکا متبع ہو جائیگا اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ یعنی مردوں کو عورتوں پر
غالب رہنا چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نَعَسَ عَبْدُ الزَّوْجَةِ یعنی جو رو کا غلام بد بخت ہے ہوا سٹے
رو کو چاہیے کہ خاوند کی لونڈی بنی رہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عورتوں سے مشورہ کرو لیکن اُنکے کہنے کے خلاف عمل کرو حقیقت
عورتوں کی ذات نفس سرکش کے مانند ہے اگر ذرا بھی مرد اُنکو اُنکے حال پر چھوڑ دیکے گا تو ہاتھ سے جاتی رہیں گی اور حدوں سے
جائیں گی اور تدارک مشکل ہو جائیگا غرض کہ عورتوں میں ایک طرح کا ضعف ہے تحمل اُسکا علاج ہے اور کجی بھی ہے سیاست اُسکی دوا
رو کو چاہیے کہ طبیب حاذق کی طرح رہے ہر امر کا علاج فوراً کرے لیکن چاہیے کہ صبر و تحمل زیادہ رکھے اسواسطے کہ حدیث شریف
یہ ہے کہ عورت کی مثال ایسی ہے جیسے پسلی کی ہڈی اگر تو اُسے سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائیگی یا پچوان ادب یہ ہے کہ جہانک
غیرت کی بات میں اعتدال نہ چھوڑے جو چیز بلا اور آفت کی باعث ہو اُس سے عورت کو منع کرے اور حتی المقدور باہر نہ نکلنے دے چھت
روازے پر نہ جانے دے تاکہ وہ نامحرم مرد کو اور نامحرم مرد اُسکو نہ دیکھے اور کھڑکی کیلئے سے مردوں کا تماشہ دیکھنے کی اجازت نہ دے کہ
نیتیں اُنکھ سے پیدا ہوتی ہیں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں پیدا ہوتیں بلکہ کھڑکی کیلئے چھت دروازے سے پیدا ہوتی ہیں عورت
شاد دیکھنے کو تھوڑا امر نہ جانے اور بے سبب اُس سے بدگمان ہوتا اور اُسکی ہجو کرنا اور حد سے زیادہ اُس سے شرم و غیرت

تنبیہ واضح ہو کہ آیہ کریمہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ كَيْفُ مَنَاسِكَتِهِنَّ مِنْ أَجْزَائِهِنَّ نازل ہو نیکی قبل یہاں ہوا تھا یعنی اُس نے مانگ غیر محرم پر نظر ڈالنے کی ممانعت نہ آئی تھی ۱۲۔

رکھنا نہ چاہیے ہر امر کا بھید دریافت کرنے میں اصرار نہ کرے ایک مرتبہ جناب بشیر کائنات شام کے قریب سفر سے پھر آئے اور فرمایا کہ آج کی رات کوئی شخص اپنے گھر میں اچانک نہ جائے کل تک میں ٹھہراؤنمیں دو شخصوں نے عدول حکمی کی دونوں نے اپنے اپنے گھر میں بڑا کام دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ عورتوں پر غیرت کا بار حد سے زیادہ نہ رکھو کہ یہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو طعنہ زنی کرینگے بڑی غیرت یہ ہے کہ نامحرم پر عورت کی نظر نہ پڑے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ عورتوں کے حق میں کیا امر بہتر ہے حضرت بی فاطمہ نے فرمایا یہ بہتر ہے کہ نامحرم مرد انکو نہ دیکھے اور کسی غیر مرد کو وہ نہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی حضرت بی کو گلے لگا کر فرمایا بضعۃ منی یعنی تو میری جگر پارہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عورت کو دیکھا کہ دریکہ سے بھاگتی ہے اُسے مارا اور دیکھا کہ سیب میں سے ایک ٹکڑا خود کھایا اور ایک ٹکڑا غلام کو دیا اُسے بھی مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ تاکہ وہ گھر میں ٹھہریں اس واسطے کہ جب اچھے کپڑے پہنیں گی تو باہر جانے کی آرزو پیدا ہوگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کو اجازت تھی کہ مسجد میں جائیں اور پچھلی صف میں رہیں صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین نے اپنے وقت میں منع کیا حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے کہ اب کی عورتیں کس صفت پر ہیں تو مسجد میں نہ آنے دیتے اب مسجد اور مجلس میں جانے سے اور مردوں کو دیکھنے سے منع کرنا بہت ہی ضرور ہے مگر بڑھیا پرانی چادر اوڑھ کر جائے تو مضائقہ نہیں اکثر عورتوں کے حق میں مجلس و نظارہ سے آفت پیدا ہوتی ہے جہاں کہیں فتنہ کا ڈر ہو وہاں عورت کو جانے دینا درست نہیں ایک اندھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دولتانہ میں آیا حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عورتیں جو وہاں بیٹھی تھیں نہ اٹھیں اور کہا کہ یہ اندھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اندھا ہے تو تم بھی کیا اندھی ہو چھٹا ادب یہ ہے کہ عورت کا نفقہ مرد اچھی طرح دے تنگی نہ کرے اور اسراف بھی نہ کرے اور سمجھے کہ جو رو کو نفقہ دینے کا ثواب خیرات کے ثواب سے زیادہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے ایک نیا جہاد میں صرف کیا ایک نیا رکاز غلام مول لیکر آزاد کیا ایک نیا کسی مسکین کو دیا اور ایک دینار اپنی جو رو کو دیا تو یہ دینار ثواب میں سب سے افضل ہے اور چاہیے کہ مرد کوئی اچھا کھانا اکیلانہ کھائے اگر کھایا ہے تو چھپائے اور جو کھانا نہیں کھو اسکی تعریف عورتوں کے سامنے نہ کرے ابن سیرین نے کہا ہے کہ ہفتہ بھر میں ایک بار حلوا پکائے یا مٹھائی بنائے دفعۃ شیرینی چھوڑ دینا بیروتی ہے اگر کوئی نہان نہ تو اپنی جو رو کے ساتھ کھانا کھائے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو گھر والے باہم ملکر کھانا کھاتے ہیں انہیں حق تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اصل یہ ہے کہ جو کچھ نفقہ دے حلال کی کمائی سے پیدا کرے دے کیونکہ گھر والوں کو حرام کے مال سے پرورش کرنا بڑی خیانت اور ظلم کا سبب ہے اس سے زیادہ کوئی خیانت اور ظلم نہیں سا تو ان ادب یہ ہے کہ علم دین جو نماز اور طہارت اور حیض وغیرہ میں کام آتا ہے عورتوں کو سکھا دے اگر نہ سکھایا تو باہر جا کر عالم سے پوچھنا عورت پر واجب و فرض ہے اور اگر شوہر نے اُسے سکھا دیا ہے تو اُسکی بے اجازت باہر جانا اور کسی سے پوچھنا درست نہیں اگر امور دین سکھانے میں قصور کر گیا تو مرد خود گنہگار ہوگا اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے

عَلَيْكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْوَاسِيَاتِ لِكَيْفَ يُحْضِنْنَ مِنْ آبَائِهِمْ نَازِل ہونے کے بعد ہوا لہذا اب بھی حکم ہے ۱۲

۱۱ "ناحرم مرد عورت کو نہ دیکھے اور نہ عورت مرد کو نہ دیکھے"

۱۲ "اچھا پڑنے اپنے وقت میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا کہیں فتنہ کا ڈر ہو وہاں عورت کو جانے دینا درست نہیں"

اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے کہ چاند رات اور پندرہویں شب اور مہینے کی اخیر رات کو صحبت کرنا مکروہ ہے کہ ان راتوں میں صحبت کر نیکی وقت شیطان حاضر ہوتے ہیں اور حالت حیض میں صحبت سے اپنے تئیں بچائے رکھے لیکن حیض والی عورت کے ساتھ برہنہ سونا درست ہے اور حیض کے بعد غسل سے پہلے بھی صحبت کرنا نہ چاہیے جب ایک بار صحبت کر چکا اور دوبارہ قصد ہے تو چاہیے کہ اپنا بدن دھو ڈالے اگر نجس آدمی کوئی چیز کھایا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے اور اگر سویا چاہے تو بھی وضو کر لینا چاہیے اگرچہ نجس رہے گا لیکن سنت یہی ہے اور غسل سے پہلے بال نہ منڈوائے ناخن نہ کٹوائے تاکہ جنابت کی حالت میں بال اور ناخن اس سے جدا نہ ہوں اور چاہیے کہ منی بچہ دان میں پہنچائے پھر نہ لے اور اگر عزل کر گیا تو صحیح یہی ہے کہ حرام نہ ہوگا اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرد نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک لونڈی میری خادمہ ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہو کیونکہ پھر کام نہ کر سکے گی اپنے فرمایا کہ تو عزل کر اگر تقدیر میں ہے تو خود بخود فرزند پیدا ہوگا پھر وہ شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ فرزند پیدا ہوا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کُنَّا نَعِزُّ لُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ یعنی ہم عزل کرتے تھے اور قرآن اترتا تھا ہمیں ممانعت نہیں ہوتی کیا رھو ال ادب یہ ہے کہ جب اولاد ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایسا کر گیا تو لڑکا لڑکپن کی بیماری سے محفوظ رہے گا اور نام اچھا رکھنا چاہیے حدیث شریف میں ہے کہ عبد اللہ اور عبد الرحمن اور اسکے مثل نام خدا کے نزدیک سب ناموں سے بہتر ہیں لڑکا اگر پیٹ سے گر پڑے یعنی حمل اگر ساقط ہو جائے تو بھی اس کا نام رکھنا سنت ہے اور عقیقہ سنت مؤکدہ ہے لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکر اور لڑکے کے عقیقہ میں دو بکرے فوج کرنا چاہیے اور اگر ایک ہی ہو تو بھی اجازت ہے حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ عقیقہ کے بکرے کی ہڈی توڑنا نہ چاہیے اور سنت یہ ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اسکے منہ میں میٹھی چیز ڈالیں اور ساتویں دن اسکے بال منڈوائیں اور اسکے بالوں کے برابر چاندی یا سونا تصدق کریں اور چاہیے کہ آدمی لڑکی سے کراہت اور لڑکے سے بہت خوشی نہ کرے ہواسطے کہ آدمی نہیں جانتا کہ بھلائی کس میں ہے لڑکی بہت مبارک ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسکی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں گی اور ان کے سبب محنت اٹھائے گا تو اس مہربانی کے عوض جو وہ کرتا ہے حق تعالیٰ اُس پر رحم فرمائے گا کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر دو ہی ہوں اپنے فرمایا کہ اگر دو ہوں تو بھی کسی نے عرض کی کہ اگر ایک ہی ہو تو اپنے فرمایا تو بھی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے ایک لڑکی ہو وہ رنجور ہے جس کے دو ہوں وہ گرانبار ہے جس کے تین ہوں اے مسلمانوں اسکی یاری اور مددگاری کرو کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہے جیسے دو انگلیاں یعنی وہ مجھ سے نزدیک رہے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بازار سے میوہ مول لیکر گھر میں آئے وہ ثواب میں صدقہ کے مانند ہے چاہیے کہ پہلے لڑکی کو دے پھر لڑکے کو جو لڑکی کو خوش کرے لڑکا وہ شخص ایسا ہے جیسے کہ حق تعالیٰ کے خوف سے روبا اور جو خدا کے خوف سے روئے اُس پر آتش و فرخ حرام ہو جاتی ہے یا رھو ال ادب یہ ہے کہ حتی الامکان جو رو کو طلاق نہ دے کیونکہ طلاق دینا اگرچہ مباح ہے لیکن حق تعالیٰ

۱۵۱ بافتح بیکار اور بیکار کرنا ۱۲ غیاث بیان مراد یہ ہے کہ انزال کے وقت بچہ دان سے اپنے عضو تناسل کو ہٹالینا ۱۲۔

سے راضی نہیں کیونکہ طلاق کا لفظ زبان پر لانا عورت کو بڑے عظیم ہونچا ناس ہے اور کسی کو بڑے عظیم ہونچا دینا کیونکہ درست ہوگا لیکن مصرعہ
 رت بود روا باشد جب طلاق دینے کی ضرورت پڑے تو چاہیے کہ ایک طلاق سے زیادہ نہ دے کی بارگی تین طلاقیں دینا مکروہ
 حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے اور پاک کی حالت میں اگر صحبت کی ہے تو بھی حرام ہے اور چاہیے کہ مہربانی کی آہ سے طلاق
 مقرر کرے اور غصہ اور حقارت کے سبب طلاق نہ دے اور طلاق کے بعد عورت کو تحفہ دے تاکہ اس کا دل خوش ہو اور عورت
 یدہ باتیں کسی سے نہ کہے اور یہ ظاہر نہ کرے کہ میں فلا نے عیب کے سبب طلاق دیتا ہوں ایک شخص سے لوگوں نے پوچھا تو کہوں
 دیتا ہے کہ میں اپنی جو روکار از فاش نہیں کر سکتا جب طلاق دے چکا تو پھر لوگوں نے پوچھا تو نے کیوں طلاق دی اُس نے
 پرانی عورت سے کیا کام کہ اس کا بھید کھولوں **فصل** یہ جو بیان کیا گیا یہ شوہر پر جو رو کا حق ہے لیکن جو رو پر شوہر کا بہت بڑا
 ہے اس واسطے کہ جو رو حقیقت میں خاوند کی نوٹدی ہے حدیث شریفین میں ہے کہ اگر خدا کے سوا اور کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو جو رو ان
 پر تاکہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں جو رو پر خاوند کے حق ہیں انہیں سے یہی ہے کہ جو رو گھر میں بیٹھے خاوند کے حکم پر نہ جائے
 میں اور چھپت پر نہ آئے پڑوسیوں سے دوستی اور باتیں بہت نہ کرے اور بلا ضرورت اُنکے گھر نہ جائے اور اپنے خاوند کی بھلائی کے
 رکچہ نہ کہے اُس سے اور خاوند سے صحبت اور نباہ کرنے میں جو بے تکلفی ہوتی ہے کسی سے نہ کہے ہر کام میں خاوند کے مقصود اور
 لی طمع رکھے خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے خاوند پر مہربانی رکھے جب اُسکے خاوند کا کوئی دوست روزہ کھٹکھٹائے تو طرح
 دے کہ وہ اُسے نہ پہچانے کہ یہ صاحب خانہ کی جو رو بولتی ہے خاوند کے سبب دستوں سے پردہ کرے تاکہ وہ اُسے نہ پہچانے جو کچھ شیر
 پر خاوند کے ساتھ قناعت کرے زیادہ طلبی نہ کرے خاوند کا حق اپنے عزیزوں سے زیادہ جانے اپنے تئیں ہمیشہ ایسا صاف
 رکھے جیسا صحبت کی واسطے ہونا چاہیے اور جو کام اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے کرے خاوند کے سامنے اپنے حسن جمال پر فخر نہ کرے
 رگے احسان کی ناشکری نہ کرے یہ نہ کہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہر وقت خرید و فروخت اور طلاق کا سوال بے سبب
 سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے دوزخ میں نگاہ کی تو بہت سی عورتوں کو دیکھا اس کا سبب یہ تھا معلوم
 ہوا کہ اپنے خاوندوں پر لعن طعن اور اُنکی ناشکری کر رہے انکا یہ حال ہے

تیسری اصل آداب کسب تجارت کے بیان میں

عزیزانِ اسرار کو جان کہ دنیا منزل راہِ آخرت ہے اور آدمی کو کھانے پینے کی حاجت ہو اور کھانا پینا بے کسب کے ممکن نہیں تو کسب کے آداب
 چاہیے اس واسطے کہ جو شخص اپنے تئیں ہمہ تن دنیا کمانے میں مصروف کرے گناہ بد بخت ہے اور جو شخص خدا پر توکل کرے اپنے تئیں بالکل آخرت کے
 بنانے میں مصروف کرے گناہ نیک بخت ہے لیکن رجبہ توسط یہ ہے کہ آدمی دنیا کمانے میں بھی مشغول ہو اور آخرت کے کام بنانے میں بھی مگر مقصود
 ہی کا کام بنانا ہو اور دنیا کمانا فقط آخرت کے کام بنانے میں فراغت حاصل ہونے کے واسطے ہو کسب کے وہ احکام اور آداب
 جاننا ضرور ہے پانچ بابوں میں ہم بیان کرتے ہیں پہلا باب کسب کی فضیلت اور ثواب کے بیان میں آئے عزیزانِ جان تو

کہ اپنے تئیں اور اپنے اہل و عیال کو خلق سے بے پروا رکھنا اور کسبِ حلال سے انکی کفالت کرنا راہِ دین میں جہاد کرنا ہے اور بہت عبادتوں سے افضل ہے ایک دن جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام بیٹھے تھے صبحِ تڑکے ایک جوان قوی اُدھر سے گزرا اور ایک دکان میں چلا گیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ افسوس یہ اتنے تڑکے راہِ خدا میں اٹھا ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو کیونکہ اگر وہ اپنے تئیں یا اپنے مان باپ یا جو رولر کون کو خلق سے بے پروا کرنے جاتا ہے تو بھی وہ خدا کی راہ میں ہے اور اگر تفاخر اور لاف در تو نگری کے لیے جاتا ہے تو شیطان کی راہ میں ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خلق سے بے پروا ہو گیا اپنے پر پیوں اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی کر نیو دنیا میں طلبِ حلال کرتا ہے قیامت کے دن اُس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح متور اور تابان ہوگا اور فرمایا کہ سچا سوداگر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گا اور فرمایا ہے کہ پیشہ در مسلمان کو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور فرمایا ہے کہ پیشہ در کی کمائی سب چیزوں سے زیادہ حلال ہو اگر وہ نصیحت بجالائے اور فرمایا ہے کہ سوداگری کرو کیونکہ روزی کے دن ٹکڑے ہین نو ٹکڑے فقط سوداگری میں ہین اور فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے حق تعالیٰ اُس پر مغلسی کے ستر دروازے کھول دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا پوچھا تو کیا کام کرتا ہوا اُس نے کہا عبادت کرتا ہوں پوچھا قوت کہاں سے لکھتا ہے اُس نے کہا میرا ایک بھائی ہے وہ مجھے قوت دیتا کرویا کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسب نہ چھوڑو اور یہ نہ کہو کہ حق تعالیٰ روزی دیتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ آسمان پر سے سونا چاندی نہیں بھیجتا ہے یعنی اس امر کی اُسے قدرت ہے مگر کسی حیلہ سے روزی نیا اُسکی عادت ہے نقصان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا کسب نہ چھوڑنا کہ جو شخص خلق کا محتاج ہوتا ہے اُس کا دین تنگ ہو جاتا ہے عقل ضعیف ہو جاتی ہے مروت زائل ہو جاتی ہے لوگ اُسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہین ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ عابد بہتر ہے یا تاجر امانت اراُن بزرگ نے فرمایا کہ تاجر امانت دار بہتر ہے کہ وہ جہاد میں ہے اس واسطے کہ شیطان ترزا و درلین دین کے پرے میں اُس کا درپے ہے اور وہ اُسکے خلاف کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں کسی جگہ اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست نہیں رکھتا ہوں کہ میں بازار میں اپنے عیال کے واسطے طلبِ حلال کرتا ہوں اور میری موت آجائے حضرت امّ نبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اُس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہین جو عبادت کی واسطے مسجد میں بیٹھ رہے اور کہے کہ خدا مجھے رزق دیگا امام صاحب نے فرمایا وہ مرد جاہل ہو شرع نہیں جانتا اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے میری روزی میرے نیزہ کے سایہ میں رکھی ہے یعنی جہاد کرنے میں اور زاعی نے حضرت ابراہیم اہم قدس سترہا کو دیکھا کہ لکڑیوں کا لٹھا اپنی گردن پر اٹھائے ہین پوچھا آپ کا یہ کسب کب تک ہوا اگر دیگا آپ کے مسلمان بھائی آپ کے اس رنج و تکلیف کو دفع کر سکتے ہین فرمایا چپ رہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی طلبِ حلال کے واسطے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا اُس پر بہشت واجب ہو جاتی ہے سوال اگر کوئی کہے کہ جناب سالٹ ماہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَكُنْ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یعنی مجھے خدا یہ نہیں فرماتا ہے کہ مال جمع کرو اور سودا کروں میں سے ہو جا بلکہ یہ فرماتا ہے

میچ کر اپنے پروردگار کی اور ساجدوں میں سے رہ اور عبادت کر اپنے پروردگار کی اخیر عمر تک ور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ عبادت کرنا کسب بہتر ہے۔
اب یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ جو شخص اپنے واسطے اور اپنے جوہر کو کون کے لیے مال کافی رکھتا ہو بالاتفاق اُسکے واسطے عبادت کرنا
بہتر ہے اور جو کسب مقدار کفایت و ضرورت سے زیادہ طلبی کے واسطے ہو اُس میں ہرگز کچھ فضیلت نہیں بلکہ اُس میں نقصان ہوتا ہے
دنیا سے دل لگانا ہے اور ایسا کسب سب گناہوں کا سردار ہے اور وہ شخص جو مال نہیں رکھتا مگر مال صالح سے اُسکی اوقات بھری ہوتی
سکو کسب نہ کرنا اولیٰ ہے اور یہ امر جو شخص کے واسطے ہوتا ہو ایک وہ شخص جو ایسے علم میں مشغول ہو جس سے لوگوں کو منفعت دینی ہو
علوم شرعیہ یا دنیا کا فائدہ ہو جیسے علم طب دوسرا وہ شخص جو عہدہ قضا اور وقف اور مصالح خلق میں مشغول ہو تیسرا وہ شخص جسکے
میں صوفیوں کے حالات اور مکاشفات کی راہ کھلی ہو چوتھا وہ شخص جو اُس خانقاہ میں جو عابدوں پر وقت ہو بیٹھ کر اور اور
بت ظاہری میں مشغول رہے۔ ایسے لوگوں کو کسب نہ کرنا اولیٰ ہے پس اگر اُن کی روزی لوگوں کے ہاتھ سے پہنچتی ہو اور ایسا
نہ ہو کہ بے سوال کیے اور بے احسان ماننے خود ایسے نیک کاموں میں راغب ہوں تو اس صورت میں کسب نہ کرنا اولیٰ ہو گئے نا
ایک بزرگ تھے اُنکے تین سو ساٹھ دوست تھے وہ بزرگ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے اور سال بھر ہر شب ایک دست کے ہما
نے اور اُنکے دوستوں کی یہ عادت تھی کہ اُنھیں فارغ البال رکھتے یہ امر اس سبب تھا کہ خیر کا دروازہ لوگوں پر کھلا رہے ایک بزرگ
بن دوست تھے مہینا بھر ہر شب ایک دست کے پاس رہتے تھے لیکن جب ایسا زمانہ ہو کہ بے سوال کیے اور بے ذلت اُٹھائے لوگ
کی رغبت نہ کریں تو اپنی اوقات بھری کے واسطے کسب کرنا بہتر ہے اس واسطے کہ سوال کرنا بڑا کام اور بصورت حلال ہوتا ہے مگر
اس جھکاڑ امر تہہ ہو اور اُسکے سبب بہت فائدہ ہو اور قوت طلب کرنے میں اُسکی تھوڑی سی ذلت ہو تو اُس وقت ہم کہہ سکتے ہیں
یہ شخص کو نہ کسب کرنا اولیٰ ہے لیکن وہ شخص جس سے ظاہری عبادت کے سوا اور کوئی فیض اور فائدہ نہیں ہوتا اُسکو کسب
اولیٰ ہے اور جو شخص عین کسب میں دل خدا کے ساتھ مشغول رکھتا ہے اُسے کسب کرنا اولیٰ ہے اس واسطے کہ یاد خدا سب عبادتوں
نیقت ہے اور کسب کرنے میں بھی دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے دوسرا باب علم کسب کے بیان میں تاکہ کسب
اگر شرعیہ کے ساتھ ہو تو عزیز جان تو کہ یہ باب بڑا ہے فقہ کی کتابوں میں ہم نے (امام والا مقام نے) اُس کا بیان
ہے اس کتاب میں اُس قدر جسکی اکثر حاجت پڑتی ہے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس قدر جان لین اور اگر کچھ شکل پڑے تو پوچھ سکیں
جو اس قدر بھی نہ جانے گا وہ حرام اور بیاج میں مبتلا ہو جائیگا اور یہ بھی نہ جائیگا کہ اس بات کو دریافت کرنا چاہیے کہ کسب اکثر
عاملوں پر ہوتا ہے بیچ رہو اسلم اجارہ قراض شرکت تو عقدوں کی سب شرطیں ہم بیان کرتے ہیں پہلا عقد بیع ہے اور
کے مسائل جاننا فرض ہے کیونکہ کسی کو اس سے بچاؤ نہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا کر دئے
تے اور فرماتے کہ بیچ کے مسائل سیکھے بغیر کوئی شخص اس بازار میں معاملہ نہ کرے نہیں تو عہدہ خواہ سہو ابیاج میں مبتلا ہو جائیگا
عزیز جان تو کہ بیچ کے تین رکن ہیں ایک مول لینے والا اور بیچنے والا جنھیں عاقد کہتے ہیں دوسرا رکن مال تجارت ہو کہ اُسے معقول علیہ
ہیں تیسرا رکن لفظ بیع ہے پہلا رکن عاقد ہے اُسے چاہیے کہ پانچ شخصوں سے معاملہ نہ کرے لڑکے دیوانے نوٹڈی غلام اندھے

حرام کھانے والے سے جو لڑکا بالغ نہوا ہو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسکی کی ہوئی بیع باطل ہے گو کہ ولی کے حکم سے ہو اور دیوانہ کا بھی یہی حکم ہے آدمی جو کچھ اُن سے مول لے گا وہ اگر ضائع ہو جائے تو مول لینے والے پر تاوان ہوگا اگر کچھ انھیں بیچا تو اُسکا تاوان اُن سے نہیں لے سکتا اس واسطے کہ اُسے خود انھیں دیکر مال ضائع کیا اور نوٹدی غلام کی بیع اُسکے مالک کی اجازت کے بغیر باطل ہے قصائی نان بائی بنیہ وغیرہ جب تک مالک سے اجازت نہ لے لیں تب تک انھیں نوٹدی غلام سے معاملہ کرنا درست نہیں ہے یا کوئی عادل خبر دے یا شہر میں مشہور ہو کہ اُسکو اُسکے مالک نے معاملہ کرنے کی اجازت دیدی ہو تو اگر مالک کی اجازت کے بغیر اُس سے کچھ لین گے تو اُن پر تاوان ہوگا اور اگر اُسکو کچھ دینگے تو جب تک وہ آزاد نہ ہو جائے تب تک اُس سے تاوان نہیں مانگ سکتے اندھے کا کیا ہو معاملہ باطل ہے مگر یہ کہ ایک وکیل نکھیا را مقرر کرے وہ جو کچھ لے گا اُسپر تاوان ہوگا اس واسطے کہ مکلف آزاد ہے حرام کھانے والے مثلاً ترک ظالم جو رسو دینے والے شراب پیچنے والے ڈاکو گوشتے نوٹہ پڑھنے والے جھوٹی گواہی دینے والے ثبوت کھانیوالے ان سب کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے اگر معاملہ کرے اور تحقیق جانے کہ اُن سے جو کچھ مول لیا ہے وہ اُن ہی کی ملک ہے تو حرام نہیں درست ہے اور اگر تحقیق جانتا ہے کہ جو چیز مول لی وہ اُنکی ملک نہیں ہے تو معاملہ باطل ہے اور اگر مال مشتبہ ہو تو دیکھے اگر بہت سال حلال ہو اور تھوڑا حرام کا مال ہو تو معاملہ درست ہے مگر تاہم شہر سے خالی نہیں اور اگر بہت سا حرام کا مال ہو اور تھوڑا سال حلال ہے تو ظاہر معاملہ کو ہم حرام نہیں کر سکتے لیکن یہ شہرہ حرام کے قریب ہے اور اسکا خطرہ بہت بڑا ہے یہود اور نصاریٰ کے ساتھ اگر یہ معاملہ کرنا درست ہے لیکن قرآن شریف اُنکے ہاتھ ہدیہ نہ کرے اور مسلمان نوٹدی غلام اُن کے ہاتھ نہ بیچے اور اگر حربی ہوں تو ہتھیار بھی اُنکے ہاتھ نہ بیچے کہ یہ معاملہ ظاہر مذہب کی رو سے باطل ہے اور بیچنے والا گنہگار ہو گا اہل باحت بیدین ہیں اُنکے ساتھ معاملہ باطل ہے ایسے لوگوں کا خون کرنا اور مال لے لینا حلال ہے بلکہ یہ لوگ کسی چیز کے مالک نہیں اور انکا نکاح باطل ہے اور انکا حکم مردن کے مانند ہے اور جو شخص شراب پینے اور نامحرم عورتوں کے پاس بیٹھنے اور نماز نہ پڑھنے کو اُن سات شہون میں سے کسی ایک شہرہ کے سبب جو عنوانِ اسلامی میں مذکور ہوئے ہیں درست جانے وہ زانیق ہے اُسکے ساتھ معاملہ اور نکاح نہ کرنا چاہیے دوسرا رکن مال ہے کہ اُسی پر معاملہ کرتے ہیں اُس میں چھ شرطوں کا نگاہ رکھنا ضرور ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال نجس نہ ہو تو کتے سوراگواہ ہاتھی کی ہڈی شراب گوشت مردار روغن مردار کی بیع باطل ہے لیکن پاک روغن میں اگر نجاست پڑ جائے تو اُسکی بیع حرام نہیں ہے علیٰ ہذا القیاس جو کپڑا ناپاک ہو جائے لیکن مشک نافہ اور تخم کرم ابریشم کی بیع درست ہے اس واسطے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ دونوں پاک ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ مال میں کچھ منفعت ہو کہ مقصود ہو تو جو ہے سانپ بچھو اور حشرات الارض کی بیع باطل ہے ڈھبندی کرنیوالو سانپ میں جو نفع ہے وہ شرع میں بے اصل ہے گہون کا ایک انہ یا اور کوئی چیز جس میں معتد بہ فائدہ نہ ہو اُسکی بیع باطل ہے مگر بلی ماکھی چیتا شیر بھیر یا وغیرہ جسکی ذات میں یا چمڑے میں منفعت ہو اُسکی بیع درست ہے طوطے مور اور خوبصورت چڑیوں کی بیع درست ہے کہ اُن سے منفعت ہوتی ہے کہ آدمی کو اُنکے دیکھنے سے راحت ہوتی ہے اور بربط چنگت رباب کی بیع باطل ہے کہ ان چیزوں سے منفعت اٹھانا حرام ہے اور اُنکا نفع کا عدم ہے اور لڑکوں کے کھیلنے کے واسطے مٹی کے کھلونے جو بناتے ہیں اگر حیوانوں کی صورت بنائی ہو تو اُسکی قیمت حرام ہے اور اُسکا توڑنا واجب ہے درخت اور پھول پتی بنانا درست ہے جس طباق اور کپڑے میں صورت بنی ہو اُس کی بیع

۱۱۷
وہ جو دوا و نصاریٰ کے ہاتھ قرآن شریف ہدیہ نہ کرے اور مسلمان نوٹدی غلام اُن کے ہاتھ نہ بیچے اور اگر حربی ہوں تو ہتھیار بھی اُنکے ہاتھ نہ بیچے کہ یہ معاملہ ظاہر مذہب کی رو سے باطل ہے اور بیچنے والا گنہگار ہو گا اہل باحت بیدین ہیں اُنکے ساتھ معاملہ باطل ہے ایسے لوگوں کا خون کرنا اور مال لے لینا حلال ہے بلکہ یہ لوگ کسی چیز کے مالک نہیں اور انکا نکاح باطل ہے اور انکا حکم مردن کے مانند ہے اور جو شخص شراب پینے اور نامحرم عورتوں کے پاس بیٹھنے اور نماز نہ پڑھنے کو اُن سات شہون میں سے کسی ایک شہرہ کے سبب جو عنوانِ اسلامی میں مذکور ہوئے ہیں درست جانے وہ زانیق ہے اُسکے ساتھ معاملہ اور نکاح نہ کرنا چاہیے دوسرا رکن مال ہے کہ اُسی پر معاملہ کرتے ہیں اُس میں چھ شرطوں کا نگاہ رکھنا ضرور ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال نجس نہ ہو تو کتے سوراگواہ ہاتھی کی ہڈی شراب گوشت مردار روغن مردار کی بیع باطل ہے لیکن پاک روغن میں اگر نجاست پڑ جائے تو اُسکی بیع حرام نہیں ہے علیٰ ہذا القیاس جو کپڑا ناپاک ہو جائے لیکن مشک نافہ اور تخم کرم ابریشم کی بیع درست ہے اس واسطے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ دونوں پاک ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ مال میں کچھ منفعت ہو کہ مقصود ہو تو جو ہے سانپ بچھو اور حشرات الارض کی بیع باطل ہے ڈھبندی کرنیوالو سانپ میں جو نفع ہے وہ شرع میں بے اصل ہے گہون کا ایک انہ یا اور کوئی چیز جس میں معتد بہ فائدہ نہ ہو اُسکی بیع باطل ہے مگر بلی ماکھی چیتا شیر بھیر یا وغیرہ جسکی ذات میں یا چمڑے میں منفعت ہو اُسکی بیع درست ہے طوطے مور اور خوبصورت چڑیوں کی بیع درست ہے کہ اُن سے منفعت ہوتی ہے کہ آدمی کو اُنکے دیکھنے سے راحت ہوتی ہے اور بربط چنگت رباب کی بیع باطل ہے کہ ان چیزوں سے منفعت اٹھانا حرام ہے اور اُنکا نفع کا عدم ہے اور لڑکوں کے کھیلنے کے واسطے مٹی کے کھلونے جو بناتے ہیں اگر حیوانوں کی صورت بنائی ہو تو اُسکی قیمت حرام ہے اور اُسکا توڑنا واجب ہے درخت اور پھول پتی بنانا درست ہے جس طباق اور کپڑے میں صورت بنی ہو اُس کی بیع

ت ہے کہ اُس کپڑے کا تکیہ بچھنا بانا درست ہے ہننا درست نہیں تیسری شرط یہ ہے کہ مال بیچنے والے کی ملک ہو واسطے کہ اگر دوسرے
 سے بے اجازت بیچے گا تو بیع باطل ہے گو خاوند کا مال ہو خواہ باپ یا بیٹے کا ہو اور اگر بیچنے کے بعد مالک نے اجازت دی تو بھی بیع درست
 واسطے کہ پہلے سے اجازت چاہیے چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز بیچے جو مول لینے والے کو حوالے کر سکے تو جو لونڈی عنلام
 کیا ہو اور جو مچھلی پانی میں اور چڑیا ہو امین اور بچہ پیٹ میں اور نطفہ کھوڑے کی پیٹھ میں ہو اُسکی بیع درست نہیں کیونکہ اُن کا
 حوالے کر دینا بیچنے والے کے اختیار میں نہیں ہے اور جو بال جانور کی پیٹھ پر ہوں یا جو دودھ تھن میں ہو اُسکی بیع بھی باطل ہے
 اسلئے کہ جب تک حوالہ کر گیا نیا دودھ جو پیدا ہوتا ہے اُس میں یہ دودھ مل جائیگا اور مرتن کی اجازت کے بغیر شئی مرہونہ کی بیع باطل
 ورجو لونڈی لڑکے کی مان ہوئی ہو اُسکی بیع باطل ہے واسطے کہ اُسکو حوالے کر دینا درست نہیں اور وہ لونڈی جس کا لڑکا چھوٹا ہو لڑکا
 اگر اُسکی بیع یا اُسے چھڑا کر لڑکے کی بیع باطل ہے واسطے کہ اُنکے درمیان جدائی ڈالنا حرام ہے یا بچوں کی شرط یہ ہے کہ عین مال و
 مقدار اور صفت معلوم ہو عین مال کا نہ معلوم ہونا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً کہے کہ جو ایک بکر اس گلہ سے یا جو ایک تھان اس گھری سے
 ہے وہ میں نے تیرے ہاتھ پر ایسی بیع باطل ہے بلکہ چاہیے کہ ایک چیز اشارہ سے جدا کر کے بیچے اور اگر کہے کہ اس زمین سے دس گز میں
 ہے ہاتھ پر جو صحت تو چاہے لیلے تو یہ بیع بھی باطل ہے اور مقدار وہاں جاننا چاہیے جہاں مول لینے والا عین مال آنکھ سے نہ دیکھے
 بیچنے والا کہے کہ میں نے تیرے ہاتھ اُتے کو بیچا جتنے کو فلا نے شخص نے اپنا کپڑا بیچا یا فلا نی چیز کے ہوزن سونے یا چاندی کے عوض
 میں دشمن دونوں کی مقدار نہیں معلوم تو یہ باطل ہے لیکن اگر کہے کہ یہ گہیون اس آبخورہ بھر سونے یا چاندی کے عوض میں
 ہے ہاتھ پر اور مول لینے والا دیکھتا ہے تو درست ہے اور صفت کا جاننا باین طور ہوتا ہے کہ جو چیز دیکھی ہی نہیں اُسے
 یا بہت دنوں پہلے دیکھی تھی اور اُتے دنوں میں وہ چیز متغیر ہو نیوالی ہو تو اُسکی بیع باطل ہے اور جو ہمیں کپڑا ٹاٹا درموی کپڑے
 لپٹا ہو اور جو گہیون بانی میں ہو اُسکی بیع باطل ہے آدمی جب لونڈی مول لے تو اُسکے سر کے بال و ہاتھ پاؤں جو کچھ پردہ فروش
 نادکھا دیتا ہے دیکھ لے اگر اُن میں سے کچھ بھی دیکھنے سے رہ جائیگا تو بیع باطل ہوگی اور اگر کوئی مکان مول لیگا اور اُسکا ایک چہرہ
 دیکھنے سے رہ جائیگا تو بیع باطل ہوگی مگر آخر وٹ باوام باقلا اتار مرغی کا انڈا انکی بیع درست ہے اگرچہ چھلکے میں پوشیدہ ہوں کیونکہ
 پیڑوں کو اسی طرح بیچنا مصلحت ہے اور کچے اخروٹ اور باقلا جو دودھ پر چھلکے میں ہوں بمقتضائے حاجت انکی بیع درست ہے اور فقاع
 بیج باطل ہے کیونکہ وہ پوشیدہ ہے مگر اجازت سے اُسکا کھانا پینا مباح ہے چھٹی شرط یہ ہے کہ جو کچھ مول لیا ہے جب تک اُس پر قبضہ نہ کر لے
 تک اُسکی بیع درست نہیں چاہیے کہ پہلے اُسکے ہاتھ آئے پھر وہ بیچے تیسرا گھنٹہ عقد ہے لفظ کہنا ضرور ہے زبان سے یوں کہے کہ یہ
 میں نے تیرے ہاتھ پر جو مول لینے والا کہے میں نے اسکو مول لیا یا کہے یہ چیز اُسکے عوض میں میں نے تجھ کو دی وہ کہے میں نے
 قبول کی یا اور کوئی لفظ کہ جس سے بیع کے معنی مفہوم ہوں اگرچہ صحیح نہ ہو تو اگر لین دین کے پیشتر لفظ مذکور نہ ہو تو بیع درست
 جیسا کہ اب عادت ہو گئی ہے اور یہ ادلی ہے کہ حقیر چیز دن میں رخصت کے سبب ہم اس امر کو جائز رکھیں کہ اُسکا رواج پھیل گیا ہے

سما دغ کو کہتے ہیں ۱۲ مراح اور وہ ایک گننے والی چیز ہے کہ جام کی دیواروں اور ننگ زمین میں پیدا ہوتی ہے ۱۲ زبان

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے اور علماء شافعی المذہب کے ایک گروہ نے مذہب شافعی میں بھی اس قول کا اعتبار کیا ہے اور تین وجہ سے اس قول پر فتویٰ دینا کچھ بعید نہیں ایک یہ کہ اسکی حاجت عام ہوگئی ہے دوسرے یہ کہ شاید صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ میں یہی عادت تھی اسواسطے کہ اگر لفظ بیع کی یہ تکلف عادت ہوتی تو اہل ہرقت ہوتی اور اس تکلف کو صحابہ نقل کرتے اور پوشیدہ نہ رہتا یہ شریعت ہے کہ اگر عادت ہو جائے تو فعل کو قول کا قائم مقام کرنا محال نہیں ہے جیسا کہ ہدیہ میں ظاہر ہے کہ چونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت میں لوگ لیجاتے تھے اُس میں ایجاب و قبول کا تکلف نہ ہوتا تھا اور ہر زمانہ میں ایسا ہی رہا اور جب ایسے معاملہ میں حسین عوض نہ ہو بقضائے عادت مجر فعل سے ملک حاصل ہو جاتی ہے تو اس معاملہ بیع میں کہ عوض یعنی قیمت موجود ہے فقط فعل سے ملک حاصل ہو جانا کچھ محال نہیں ہے لیکن ہدیہ میں بقضائے عادت تھوڑے بہت میں فرق نہیں ہوا ہے اور قیمتی چیز کی بیع میں لفظ بیع کہنے کی عادت تھی جیسے گھر اور زمین اور غلام اور جانور اور قیمتی کپڑا ایسی چیزوں میں اگر لفظ بیع نہ کہیں گے تو اگلے بزرگوں کی عادت کے خلاف کریں گے اور ملک حاصل نہوگی لیکن گوشت روٹی میوہ اور تھوڑی تھوڑی قیمت کی جو چیزیں متفرق مول لیتے ہیں اُس میں حسب عادت اجازت دینا بے وجہ نہیں ہے اور حقیر چیزوں میں اور بیش قیمت چیزوں میں درجے اور مرتبے ہوتے ہیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ حقیر چیزوں میں سے ہر یا نہیں اُن درجوں میں کچھ اندازہ نہیں کر سکتے جب یہ امر مشکل ٹھہرے تو احتیاط کی راہ چلنا چاہیے اے عزیز جان تو کہ اگر کسی نے گدھے کے بوجھ برابر گھوڑوں مول لیے اور لفظ بیع و شرانہ کسی تو وہ اسکی ملک نہ ہو جائینگے اسواسطے کہ وہ حقیر چیز نہیں ہیں لیکن کھانا اور اُس میں تصرف کرنا حرام نہیں ہے تسلیم اور حوالہ ہو جانے کے سبب سے اباحت حاصل ہو جاتی ہے گو کہ ملک نہ حاصل ہو اگر ان گھوڑوں سے کسی کی دعوت کریگا تو حلال ہے اسواسطے کہ مالک کا حوالہ کر دینا قریبہ حال سے اس بات کی دلیل ہے کہ اُس پر حلال کر دیا ہے مگر بشرط عوض و اگر صیغہ کہہ دیا کہ میرا نانچ اپنے مہمان کو کھلا دینا پھر تاوان دیدینا تو درست ہوتا اور تاوان واجب آتا جبکہ اپنے فعل کو اس امر پر دلیل کیا تو بھی یہ امر حاصل ہو گیا تو لفظ بیع نہ کہنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ نانچ مول لینے والے کی ملک نہیں ہو جاتا یہاں تک کہ اگر وہ اور کسی کے ہاتھ بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا اور اگر قبل اسکے مول لینے والا کھائے مالک پھر لینا چاہے تو پھر لے سکتا ہے جس طرح وہ کھانا جو دعوت میں دسترخوان پر چنا جائے اے عزیز جان تو کہ بیع اس شرط سے درست ہوتی ہے کہ اُسکے ساتھ اور کوئی شرط نہ ہو مثلاً اگر کوئی یون کہے کہ یہ لکڑیاں میں نے اس شرط سے مول لین کہ تو میرے گھر سو پونچا دے یا یہ گھوڑا اس شرط سے میں نے مول لیے کہ تو مجھے آٹا بیس دے یا تو مجھے کچھ قرض دے یا اور کچھ شرط کرے تو بیع باطل ہوگی مگر چھ شرطیں درست ہیں ایک یہ کہ اس شرط سے بیچے کہ فلانی چیز میرے پاس گرورکھ یا کسی کو گواہ کر یا فلاں آدمی کو ضامن دے یا قیمت ابھی دے اتنے عرصہ تک میں نہیں مانتا تین دن تک خواہ کم میں فسخ بیع کا اختیار رہے مگر تین دن سے زیادہ نہیں درست ہے یا غلام اس شرط سے مول لے کہ وہ لکھنا یا کوئی پیشہ جانتا ہو تو ایسی شرطیں بیع کو باطل کر نیکی و منکر عقد رہا ہے اور ہر بابت اور غلہ میں ہوتا ہے لیکن نقد میں دو چیزیں حرام ہیں ایک دھار بیچنا کیونکہ سونا سونے کے عوض اور چاندی چاندی کے عوض بیچنا درست نہیں تا وقتیکہ دو تون موجود نہ ہوں اور ایک دوسرے علیحدہ ہونے کے پہلے قبضہ کرے اگر اُسی جلسہ میں قبضہ نہ کرے تو بیع باطل ہے دوسرے یہ کہ سونا چاندی سونے چاندی کے بدلے بیچے تو زیادتی حرام ہے اور اُس دینار کو جو ثابت ہو

دینار یا چتر کے عوض جو کھڑے ہو چنانہ چاہیے اور کھڑے دینار کو کھوٹے دینار سے زیادتی کے ساتھ بچپانہ چاہیے بلکہ کھڑا کھوٹا ثابت شکستہ ہونا چاہیے اگر کوئی کھڑا ثابت دینار کو لیا اور اسی شخص کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے دینار یا دانگ کو بچا تو درست ہے اور مطلب حاصل ہے اور ہا سونا جہین کہ چاندی ہوتی ہے اسکو کھڑے ہونے چاندی یا زہر ہوہ کے عوض بچپانہ چاہیے بلکہ اُس سے اور کوئی چیز مول کے کر اور جس قدر فی اطلالی چیز کا چاندی سونا کھڑا نہ ہو اسکا یہی حال ہو اور جس موتی کی لطین سونا ہو اسکو سونے کے عوض بچپانہ درست نہیں۔ رزرتار کپڑا زرس کے عوض بچپانہ درست نہیں مگر چپ کپڑے میں زر قیمت کے برابر ہی جلانے کے بعد زربلے زیادہ نہ نکلے اور اگر وہ جس کو بھی انانج کے عوض اُدھار نہ بچپا چاہیے بلکہ ایک ہی جلسہ میں دونوں کا قبضہ کرنا ضرور ہے اور اگر ایک ہی شخص سے ہو جیسے ان کے عوض گہیون تو بھی اُدھار درست نہیں ہے اور زیادتی کے ساتھ درست نہیں بلکہ ناپنے میں برابر ہو اگر تو لےنے میں نہ برابر ہو تو میں درست ہے بلکہ ہر چیز کی برابری اُسی انداز سے دیکھنا چاہیے جس انداز کی عادت ہو قصائی گوشت کے عوض بکر ادینا نان بائی رٹی کے بدلے گہیون دینا تیل کو تیل کے عوض تل اور زاریل دینا درست نہیں اور بیع منعقد نہ ہوگی لیکن بیع نہ کرے اور اس ارادہ دے کہ اُس سے روٹی لے تو اسکا کھانا میلح ہے مگر یہ روٹی اُسکی ملک نہ ہوگی اور دوسرے کے ہاتھ پہنچ سکے گا اور نان بائی ون میں تصرف کرنا تو میلح ہے مگر بچپا جائز نہیں روٹی لینے والے کے گہیون نان بائی پر اور نان بائی کی روٹی روٹی لینے والے پر ہتی ہے جب چاہیں مانگ سکتے ہیں اگر ایک نے دوسرے کو بھل کر دیا تو کافی نہ ہو گا کیونکہ اگر ایک دوسرے سے کہے کہ میں نے اس شرط تجھے بھل کیا کہ تو بھی مجھے بھل کر دے تو یہ باطل ہے اور اگر یہ شرط صراحتہ نہ کی اور یوں کہا کہ میں نے بھل کیا تو اگر طرف ثانی جانتا ہے کہ اسکے میں یہ شرط ہے بے اُسکے من بھر گہیون پتیا یہ بھل کرنا اُس جہان میں اُسکے اور خدا کے درمیان لا حاصل ہے کہ یہ رضا مندی فقط زبان ہے دل سے نہیں اور جو رضا مندی دل سے نہ وہ اُس جہان میں کام نہ آئے گی لیکن اگر یوں کہے کہ تو مجھے بھل کر دے یا نہ میں نے تجھے بھل کر دیا اور دل میں بھی یہی بات رکھے تو درست ہے پھر اگر دوسرا شخص بھی بھل کر دے تو بھی یہی حال ہے اور اگر دوسرے کو بھل نہ کرے اور دونوں چیزیں قیمت اور مقدار میں برابر ہیں تو اُن سے دنیا میں تو بھگڑا نہ ہو گا اور اُس جہان میں وہ جائیگا لیکن اگر کچھ کمی زیادتی ہے تو اس جہان کی خصوصیت اور اُس جہان کے ظلم کا ڈر ہے اور جانا چاہیے کہ انانج سے جو چیز ہے اُسے اُسی انانج کے عوض بچپانہ چاہیے اگر چہ برابر بھی ہو تو جو چیز گہیون سے ہوتی ہے جیسے آثار روٹی خمیر اُسے گہیون کے بدلے نہ چاہیے علیٰ ہذا القیاس انگور کو سرکہ اور شہد کے بدلے اور دودھ کو پیر اور کھن کے عوض بچپانہ درست نہیں بلکہ انگور کو انگور کے بدلے اور رطب کو رطب کے بدلے بھی بچپانہ درست نہیں تاوقتیکہ انگور منقعی نہ ہو جائے اور رطب خرمائو نہ ہو جائے اسکا بیان طویل ہے یہ جو کیا گیا اسکا سیکھنا واجب تھا کہ جب یہاں کوئی مسئلہ ہے نہیں جانتا پیش آئے تو یہ تو سمجھے کہ اسے میں نہیں جانتا ہوں علماء سے دن اور اُس سے پرسہیز کرنا واجب ہے تاکہ حرام میں نہ پڑ جاؤں اور پوچھنے سے معذور نہ رہے اسواسطے کہ جیسا علم پر عمل کرنا فرض ہے ہی علم کا تلاش کرنا بھی فرض ہے مثلاً اگر عقد سلم ہے اس میں دس شرطوں کا لیا کرنا چاہیے پہلی شرط یہ ہے کہ عقد میں کے کہ شلایہ یا یہ سونا یا یہ کپڑا جو کچھ ہو گا اسے کچھ برابر گہیون کے واسطے سلم کے طور پر میں نے دیا اور جس صفت کے گہیون مقصود ہوں

اور اُس چیز کی قیمت سے بدلے جاسکیں اور جس صفت کا حسب عادت کننا ضرور ہو سب صاف صاف کہہ دے تاکہ طرف ثانی کو معلوم ہو جائے اور وہ کہے میں نے قبول کیا اور اگر لفظ سلم کے بدلے کہے کہ اس صفت کی چیز میں نے مول لی تو بھی درست ہے دوسری شرط یہ ہے کہ جو چیز دیتا ہے بے حساب نہ دے بلکہ اُسکی تول ناپ کرے تاکہ اگر پھر لینے کی حاجت پڑے تو یہ تو جانے کہ میں نے کیا چیز دی تھی اور کس قدر دی تھی تیسری شرط یہ ہے کہ عقد کی مجلس میں رائے لمال حوالے کرے چوتھی شرط یہ ہے کہ سلم ایسی چیز میں دے جس کا حال و صفت معلوم ہو جائے جیسے خوب روئی جانوروں کے بال جبکہ پشمینہ ہوتا ہے رشیم دودھ گوشت حیوان لیکن جو چیز کئی چیزوں سے ملکر بنی ہو جنکی مقدار علیحدہ علیحدہ نہیں جانتا ہے جیسے غالیہ یا ہر ایک چیز سے مرکب ہو جیسے ترکی کمان یا بنی ہوئی ہو جیسے کفش موزہ نعلین تراشا ہوا تیرا سین سلم باطل ہے کیونکہ صفت پذیر نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ روٹی میں سلم روا ہے اگرچہ نمک پانی سے ملی ہوئی ہے لیکن وہ مقدار مقصود نہیں اور جہالت نہیں لاتی پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر وعدہ پر مول لیتا ہے تو مدت معلوم ہونا چاہیے اور یہ نہ کہے کہ غلہ تیار ہونے تک اس واسطے کہ یہ ہمیشہ یکساں نہیں اور اگر کہے گا نور و زنگ و نور و زنگ ہو یا کہے کہ جمادی تک تو درست ہے جمادی الاول پر اُسکو حمل کرینگے چھٹی شرط یہ ہے کہ اُس چیز میں سلم دے جسے وقت موعود پر پائے اگر موعود میں سلم دیکھا تو قتیقہ اسوقت تک نہ جاتا ہو سلم باطل ہے اور اگر اسوقت اکثر تک جاتا ہے تو درست ہے پھر اگر کسی آفت کے سبب دیر ہو جائے تو اگر اُسکی مرضی ہو تو مہلت دے ورنہ فسخ کر کے مال پھیرے ساتویں شرط یہ ہے کہ یہ پوچھ لے کہ کمان حوالے کرین شہر میں یا گاؤں میں جہاں حوالے کرنا ممکن ہو اُسے مقرر کرے تاکہ خلاف نہ ہو اور جھگڑا نہ پیدا ہو جائے آٹھویں شرط یہ ہے کہ کسی عین کی طرف اشارہ نہ کرے اور یوں نہ کہے کہ اس باغ کے انگور یا اس زمین کے گیہوں کہ یہ باطل ہے نویں شرط یہ ہے کہ ایسی چیز میں سلم نہ دے جو نایاب ہو جیسے بڑے موتی کا دانہ جو بیضر ہو یا خوبصورت لونڈی یا حسین لڑکا یا مانند اُسکے دسویں شرط یہ ہے کہ انج میں سلم نہ دے جبکہ انج ہی رائے لمال ہو مثلاً جو یا گیہوں سا توان کا کن وغیرہ لینے کی واسطے سلم نہ دے چوتھا عقد اجارہ ہر اُسکے دو ممکن ہیں ایک اجرت دوسرا منفعت پہلا ممکن اجرت عاقد اور لفظ عقد کا ویسا ہی حکم ہے جو بیع میں بیان ہوا اور اجرت معلوم ہونا چاہیے جیسا ہم نے بیع میں بیان کیا ہے اگر کوئی گھر تعمیر پر کرے کہ وہ کو دے تو درست نہیں اس واسطے کہ تعمیر نامعلوم ہے اور اگر یوں کہے مثلاً دس درم لگا کر تعمیر کر تو یہ بھی ناجائز ہے کہ تعمیر فی نفسہ مجہول چیز ہے اور جو قصائی بکر صاف کرتا ہے اُسکی اجرت میں کھال دینا اور سپہاری کی اجرت میں چوکر بھوسی دینا یا تھوڑا سا آٹا دینا درست نہیں ہے جو چیز مزدور کے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے اُس میں سے مزدوری دینا نہیں درست اور اگر یوں کہے کہ کوئی کان میں نے مینے پیچھے ایک نیا پر تجھے دی تو ایسا امر ناجائز ہے اس واسطے کہ اجارہ کی تمام مدت معلوم نہیں ہوئی یوں کہنا چاہیے کہ ایک سال یا دو سال کو اجارہ دے تاکہ اجارہ کی تمام مدت معلوم ہو جائے دوسرا ممکن منفعت ہے لے عزیز جہاں تو کہ جو امر مباح ہو اور معلوم ہو اور اُس میں کچھ محنت ہو اور نیابت کی اُس میں گنجائش ہو اور اُس میں اجارہ درست ہے تو پانچ شرطیں اُس میں بجالانا چاہیے پہلی شرط یہ ہے کہ اُس عمل میں قدر و قیمت ہو اور رنج و محنت ہو اگر دکان آراستہ کرنے کو کسی کا انج یا کپڑا سکھانے کو کوئی درخت یا سوکھنے کو کوئی سیب اجارہ لیا تو باطل ہے اس واسطے کہ ان کاموں کی کچھ قدر نہیں ہے اور گیہوں کا ایک دانہ بیچنے کے مثل ہے

وئی اڑھتیا جاہ و حشمت والا ہے اور اسکی ایک بات سے مال بک جاتا ہے اور اسکی مزدوری مقرر کرین تاکہ ایک بات کدے اور مال جائے تو یہ اجارہ باطل ہے اور مزدوری حرام ہے کہ اسین کچھ رنج و محنت نہیں بلکہ اڑھتیا اور دلال کو اسوقت مزدوری حلال ہوتی ہے ہر نی باتین کرے اور اسقدر چلے حسین رنج و محنت اور دشواری اور دقت ہو تب بھی اجرت مثل سے زیادہ واجب نہوگی اور یہ عادت قرار کی ہے کہ مثلاً پانچ روپیہ سیکڑا لیتے ہیں تو بقدر مال لیتے ہیں بقدر مشقت و مال نہیں لیتے یہ حرام ہے تو اڑھتیا اور دلال جو مال طرح پیدا کرتے ہیں وہ حرام کا مال ہے دلال میں مظلمہ سے دو طرح چھوٹتا ہے ایک یہ کہ جو کچھ اُسے دیدین لیلے اور تکرار نہ کرے مگر اپنی محنت و درمانگے قیمت کی مقدار پر نہ اُبھے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہی کدے کہ جب یہ چیز بیچ دوں گا تو ایک روم یا دینار لونگا اور وہ شخص سی ہو دلال یوں نہ کہے کہ قیمت میں سے پانچ روپیہ سیکڑا لونگا اسواسطے کہ وہ مہول ہے کیونکہ قیمت معلوم نہیں نہ معلوم خریدار کتنے کو یدکرین اگر ایسا کیگا تو باطل ہے اور اسکی محنت کی قدر اجرت کے سوا اور کچھ دینا لازم نہیں دوسری شرط یہ ہے کہ منفعت پر اجارہ میں اسین نہ داخل ہو تو اگر بلغ یا انکور کا درخت اجارہ لیا تاکہ میوہ لے یا گائے اجارہ لی تاکہ دودھ دے یا گائے ادھیا پردی چارہ دے اور آدھا دودھ لے یہ سب اجارے باطل ہیں اسواسطے کہ چارہ اور دودھ وغیرہ سب مہول ہے لیکن اگر عورت کو لے کے دودھ پلانے کیواسطے اجارہ لے تو درست ہے اسواسطے کہ لڑکے کی نگہبانی اصل مقصود ہے اسکا تابع دودھ ہے جیسے کاتب کی ہی درزی کا تاکہ اسقدر مہول عمل معلوم کی بیعت میں جائز ہے میسری شرط یہ ہے کہ ایسے کام پر اجارہ کرے جو کام اُسکے سپرد کرنا ممکن اور ہو اگر کسی ناتوان آدمی کو ایسے کام کیواسطے جو اس سے نہو سکے اجرت پر مقرر کیا تو باطل ہے یا حیض والی عورت کو مسجد جھاڑنے کیواسطے اجرت پر لیا تو یہ اجارہ باطل ہے اسواسطے کہ اُسکو فیصل حرام ہے اگر کسی شخص کو بھلا چنگا دانت اُکھاڑ نیکو یا صحیح سلامت ہاتھ کاٹنے کو یا بالی پہنانے سے لڑکے کا کان چھیدنے کو اجرت پر مقرر کیا تو یہ سب باطل ہے اسواسطے کہ یہ باتین شرع میں درست نہیں ہیں اور ایسے کاموں کی اجرت حرام ہے اسی طرح گود ناگودنے والوں کا حال ہے مردوں کیواسطے طلسم کی ٹوپی اور ریشمی چکین جو درزی سیتے ہیں انکی اجرت حرام ہے ایسے جن کا اجارہ درست نہیں علی ہذا القیاس اگر کسی شخص نے کسی کو مقرر کیا کہ مجھے رسن بازی یعنی نٹ کا کام سکھا دے تو یہ بھی حرام اور اُسکا تماشابھی حرام ہے اور جو شخص لیا کر یکا وہ اپنی جان کے خطرے میں ہے اور جو شخص تماشادیکھنے کھڑا رہیگا وہ اُسکے میں شریک ہوگا اسواسطے کہ لوگ اگر تماشانہ دیکھیں تو وہ اپنی جان کو خطرہ میں نہ ڈالے اور جو شخص رسن باز اور دار باز اور لوگوں کو جو بے فائدہ خطرناک کام کرتے ہیں کچھ دے گا وہ گنہگار ہوگا اسی طرح مخربے اور گوشتے اور نوہ گر اور ہجو کہنے والے شاعر ووری دینا حرام ہے اور قاضی کو حکم دینے کے بدلے اور گواہ کو گواہی دینے کے عوض مزدوری دینا حرام ہے اگر قاضی سبیل لکھے اپنے لکھنے کی مزدوری لے لے تو درست ہے اسواسطے کہ سبیل لکھنا اُس پر واجب نہیں بشرطیکہ اور دن کو سبیل لکھنے سے نہ رکھے اور اگر اور دن کو منع کرے اور اکیلا آپ ہی لکھے اور اُس سبیل کی مزدوری جو گھڑی بھر میں لکھی ہے دس دینار یا دینار مانگے تو حرام ہے لیکن اگر اور دن کو منع نہ کرے اور یوں کہے کہ میں اپنے ہی خط سے لکھوں تو دس دینار لونگا تو اس رت درست ہے اگر اور کوئی سبیل لکھے اور وہ فقط و خط کرے اور اُسکے عوض کچھ مانگے اور کہے کہ یہ نشان کرنا مجھ پر واجب نہیں

تو یہ حرام ہے اس واسطے کہ اتنا کام جس سے لوگوں کے حقوق مستحکم ہو جائیں قاضی پر واجب ہے اگر واجب نہ بھی ہو تو اتنی محنت گیسوں کے ایک دانہ کا حکم رکھتی ہے جسکی کچھ قیمت نہیں اور اس نشانی کی قدر قیمت اسوجہ سے ہے کہ حاکم شرع کا خطبہ جو شخص جاہ و تربہ کی وجہ سے حاکم ہو اُسے اجرت لینا نہ چاہیے مگر قاضی کے وکیل کی اجرت حلال ہے بشرطیکہ ایسے قاضی کا وکیل نہ ہو جسے جانتا ہو کہ یہ حقدار و ن کا حق باطل کر دیتا ہے بلکہ چاہیے کہ حق فیصلہ کر نیوالے کا وکیل بنے کہ اُسے حق ثابت کر نیوالا جانے یا اس بات سے لاعلم ہو کہ یہ حق کو باطل کر نیوالا ہے اور بشرطیکہ جھوٹ نہ کہے اور فریب نہ دے اور حق بات کو چھپانے کا ارادہ نہ کرے بلکہ باطل دفع کرنے کا قصد کرے اور جب حق ظاہر ہو تو چپ ہو رہے لیکن ایسی بات کا انکار جسکے اقرار سے کوئی حق باطل ہو جاتا ہے درست ہر اُس ثالث کو جو متحاصلین کے درمیان فیصلہ کرتا ہے دونوں سے کچھ کچھ لینا درست نہیں اس واسطے کہ ایک جھگڑے میں دونوں کام نہیں نکال سکتا لیکن اگر ایک فریق کی طرف سے محنت کر کے اُس میں ایسی محنت اٹھائے گا جسکی کچھ قیمت ہو تو اُسکی اجرت حلال ہوگی بشرطیکہ جھوٹ جو حرام ہے نہ بولے اور دغا بازی نہ کرے اور جو کچھ دونوں کی طرف سے حق ہو اُسے نہ چھپائے اور ہر ایک کو جھوٹ موٹ نہ دھمکائے کہ وہ صلح کی رغبت کریں اور حقیقت حال جاننے تو صلح نہ کرتے اور ایسی ثالثی سے غالباً صلح نہوگی تو اکثر ثالثی جھوٹ اور ظلم اور فریب سے خالی نہیں ہوتی اُسکی اجرت حرام ہے جب ثالث جان جائے کہ ایک فریق کا حق ہے تو درست نہیں کہ حقدار کو حیلہ سے اس بات پر راضی کرے کہ اپنے حق سے کم پر صلح کرے لیکن اگر جانے کہ ظلم کرے گا اور حیلہ سے اُسے دھمکائے تاکہ وہ قصد ظلم سے باز آئے تو اُس میں ثالث کو اختیار ہے اور جو شخص دیانت دار ہے اور جانتا ہے کہ جو بات وہ زبان پر لائے گا اُسکا حساب اُس سے لیا جائیگا کہ کیوں کہی اور کس واسطے کہی سچ کہی یا جھوٹ کہی اور اس مقدمہ میں نیک ارادہ رکھتا تھا یا بد تو ممکن نہیں کہ ایسے شخص سے ثالثی یا وکالت یا حکم اخیر دینا وقوع میں آئے لیکن وہ شخص جو امیرون سے کسی کام میں سعی و سفارش کرتا ہے اگر محنت کر کے اُسکی اجرت لیتا ہے تو درست ہے بشرطیکہ ایسا کام کرے جس میں وقت ہو اور فخر اور جاہ کی عوض میں اجرت نہ لے اور جس کام میں گفتگو کرنا درست ہے اُس میں گفتگو اور سعی کرے اگر ظالم کی فحشابی کے واسطے یا حرام یومیہ کے لیے کہے گا یا سچی گواہی کو چھپائے گا یا حرام کام کے واسطے گفتگو کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اُسکی اجرت حرام ہے آجہ کے باب میں ان سب حکام کا جانا ضرور ہوا اس واسطے کہ دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں اور اُسکی تفصیل طویل ہے مگر اتنے بیان سے ناواقف آدمی محل اشکال پہچان جائیگا اور یہ جان جائیگا کہ فلانی بات دریافت کرنا ضرور ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ کام اُسپر واجب نہ ہو کیونکہ واجب میں نیابت نہیں چلتی اگر غازی کو جہاد کے واسطے اجرت پر مقرر کیا تو درست نہیں اس واسطے کہ جب وہ صف جنگ میں جائیگا تو اُسپر خود لڑنا واجب ہو جائے گا قاضی اور گواہ کی اجرت بھی اسی سبب سے درست نہیں اور کسی کو اس واسطے اجرت دینا کہ اُسکی طرف سے نماز پڑھے یا روزہ رکھے درست نہیں کہ ان کاموں میں نیابت نہیں چلتی اور حج کے واسطے اُس شخص سے اجرت لینا درست ہے جو معذور اور عاجز ہو اور تندرست ہونے کی امید بھی رکھتا ہو مگر ان شریف پڑھانے یا علم سکھانے کے واسطے جو معین راہ دین ہو اجرت دے کر کسی کو مقرر کرنا درست ہے اور قبر کھودنا مردہ نہ ملنا ناجب ازہ اٹھانا

تو کہ فرض کفایہ ہے مگر ان کاموں کی اجرت لینا درست ہے نماز تراویح کی امامت اور مؤذنی کی اجرت میں علماء کا اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ اسکی اجرت حرام نہیں اور اس محنت کی عوض اجرت ہوتی ہے کہ وقت پہچان کر آتا ہے نماز اور اذان کے عوض میں نہیں ہوتی مگر یہ اجرت کراہت اور شبہہ سے خالی نہیں ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ عمل معلوم ہو جب کوئی جانور کرایہ کو لے تو اسکو دیکھ لینا چاہیے اور سرمایہ پر دینے والا دریافت کرے کہ کتنا بوجھ ہے اور کب سوار ہوگا اور ہر روز کتنا ہانکے گا مگر یہ کہ اسباب میں کوئی عادت مشہور ہو کہ وہی غایت کرے اور اگر زمین اجارہ لی تو یہ کہدینا ضرور ہے کہ فلاحی چیز بوؤں کا سائون کا گن کا ضرر گیہوں سے زیادہ ہوتا ہے مگر کہ عادت سے معلوم ہو اسطرح سب اجاروں میں علم اور آگاہی درکار ہے تاکہ اس اجارہ کے سبب جھگڑا نہ ہو اور جس اجارہ کی مفت نہ معلوم ہو اور اس کے باعث سے مناقشہ برپا ہو وہ باطل ہے پانچواں عقد قراض ہے اسکے تین مکن ہیں پہلا مکن سرمایہ ہے یہ نقد ہونا چاہیے جیسے سونا چاندی لیکن ورقِ نقرہ اور کپڑا اور سامان چاہیے اور وزن معلوم ہونا چاہیے اور چاہیے اس سرمایہ کو عامل کے سپرد کر دین اگر مالک شرط کرے کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا تو درست نہیں ہے دوسرا مکن نفع ہے چاہیے جو کچھ عامل کو ملے گا اسے معلوم کرے کہ مثلاً نصف ہے یا ثلث اگر کہے گا کہ دس درم میرے یا تیرے ہیں اور باقی کو بانٹ لے تو باطل ہے تیسرا مکن غل ہے اور شرط یہ ہے کہ وہ عمل تجارت یعنی خرید و فروخت ہو پیشہ وری نہیں اگر گیہوں نان بانی کو دے روٹی پکا کر نفع کے دو حصہ کرے تو یہ درست نہیں اگر تیلی کو تخم کتان اسطرح پر دے تو وہ بھی درست نہیں اگر تجارت میں شرط کرے گا کہ فلاں آدمی کے سوا اور کسی کے ہاتھ نہ بیچے یا فلاں آدمی کے سوا اور کسی سے نہ مول لے تو یہ شرط باطل ہے اور جو بات ملے کو تنگ کرے اسکی شرط لگانا درست نہیں اور عقد قراض یہ ہے کہ مالک کہے کہ یہ مال میں نے تجھے تجارت کر نیکیو دیا نفع آدھا آدھا ٹالین گے وہ کہے میں نے اسکو قبول کیا جب عامل نے عقد باندھا تو خرید و فروخت کرنے میں مالک مال کا وکیل ہو گیا مالک چاہے فسخ کرے جب مالک فسخ کرے اگر سب مال مع منافع نقد ہو تو منافع بانٹ لین اور اگر مال جنس ہو اور منافع نہ ہو تو عامل مالک کو حوالہ کر دے اور عامل پر اسکا بیچنا واجب نہیں اور اگر عامل بیچنا چاہے تو مالک کو منع کرنا درست ہے مگر جب عامل نے خریدار پایا ہو کہ وہ نفع سے مول لیتا ہو تو مالک نہیں منع کر سکتا اگر مال جنس ہو اور اس میں نفع ہو تو عامل پر واجب ہے کہ اسقدر کا مال بیچے جب قدر سرمایہ تھا زیادہ نہ بیچے جب سرمایہ کے قدر نقد کر چکا تو باقی مال تقسیم کر لین اس باقی کا بیچنا عامل پر واجب نہیں ہے ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینے کے واسطے مال کی قیمت جاننا واجب ہے اور عامل کے حصہ کی زکوٰۃ عامل پر ہے اور مالک کی بے اجازت عامل کو سفر کرنا نہ چاہیے اگر سفر کرے گا تو اس پر مال کا تاوان ہوگا اور اگر مالک کی اجازت سے سفر کرے گا تو جس طرح ناپ بار برداری کا صرف اور دکان کا کرایہ مال میں سے لیتا ہے اسطرح زاد راہ بھی مال قراض میں سے لے اور جب سفر سے پھر آئے ترخوان آفتابہ وغیرہ جو کچھ مال میں سے لیکر خریدا تھا وہ سب مال میں داخل ہو جائیگا چھٹا عقد شرکت ہے جب وادیموں کی تین مال ہو تو شرکت یہ ہے کہ تصرف کیواسطے ایک دوسرے کو اجازت دے اگر دونوں کا مال برابر ہو تو نفع نصف نصف بانٹ لین و اگر کم زیادہ ہے تو نفع بھی اسطرح کم زیادہ ہوگا اور یہ شرط درست نہیں ہے کہ پھر لین مگر جب ایک شخص محنت کرتا ہو تو اس صورت میں کام کے

سبب سے زیادہ نفع لینے کی شرط کرنا درست ہے اور یہ تراضی مع شرکت کے مثل ہے تین قسم کی اور شرکتوں کا بھی رواج ہے اور وہ باطل ہیں ایک مزدور ورون اور پیشہ ورون کی شرکت کہ آپس میں شرط کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم تم کماؤں وہ مشترک ہے یہ شرکت باطل ہے اس واسطے کہ ہر ایک کی مزدوری خاص اُسی کی بلکہ ہے دوسری شرکت مفاد ضہ کہ دو آدمیوں کے پاس جو کچھ ہو سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ جو کچھ نفع نقصان ہو اُس میں ہم تم شریک ہیں یہ بھی باطل ہے تیسری شرکت کی صورت ہے کہ ایک آدمی صاحب مال ہو اور ایک صاحب جاہ اور مال والا جاہ والے کے کہنے پر بچتا ہے تاکہ نفع میں شرکت ہو یہ بھی باطل ہے علم معاملات سے اس قدر جاننا واجب ہے کہ اُسکی اکثر حاجت پڑتی ہے ان صورتوں کے سوا اور شکلیں جو ہیں وہ نادریں آدمی جب اس قدر جان جائیگا تو اور جو صورت آپڑے گی اُس سے دریافت کر سکے گا اور اگر اس قدر نہ جانے گا تو حرام میں گرفتار ہو جائے گا اور جانے کا بھی نہیں کہ میں مبتلائے حرام ہو اُس وقت اُس کا عذر لاعلمی کچھ کار آمد نہ ہوگا تیسرا باب معاملہ میں عدل و انصاف کا لحاظ رکھنے کے بیان میں آئے عزیز جان تو کہہ جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ ظاہر شرع کی رو سے معاملہ درست ہونے کی شرط تھی اور بسا معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں فتویٰ تو ہم ہی دین گے کہ یہ معاملہ درست ہے لیکن وہ معاملہ کرنے والا خدا کی لعنت میں گرفتار ہوگا اور یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو بیع اور نقصان پہونچے اُسکی دو قسمیں ہیں ایک عام ایک خاص وہ جو عام ہے اُس کی بھی دو نوعیں ہیں پہلی نوع احتکار یعنی غلہ مول لیکر اس نیت سے رکھنا کہ جب گرانی ہو تو بیچوں گا جو ایسا کرے اُسے محکوم کہتے ہیں اور محکوموں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اناج کو چالیس دن اس نیت سے رکھ چھوڑے کہ جب گرانی ہو تو بیچوں وہ اگر تمام اناج خیرات کر دیگا تو بھی اس کا کفارہ نہ ہوگا اور فرمایا ہے کہ جو شخص چالیس دن اناج رکھ چھوڑے حق تعالیٰ اُس سے اور وہ حق تعالیٰ سے بیزار ہے اور فرمایا ہے کہ جس نے اناج مول لیا اور کسی شہر میں لے گیا اور جو اُس وقت نرخ ہے اُس نرخ پر بیچا وہ ایسا ہے کہ گویا اُس نے وہ اناج صدقہ کیا اور ایک روایت میں ہے کہ گویا اُس نے ایک لونڈی یا غلام آزاد کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو شخص چالیس دن اناج کو رکھے گا اُس کا دل سیاہ ہو جائے گا اور اُن کو کسی شخص نے کسی محکمہ کے غلہ کی خبر دی فرمایا کہ اُس میں آگ لگا دو لگے بزرگوں میں سے کسی نے وکیل کے ہمراہ غلہ بصرہ میں بیچنے کو بھیجا وکیل جب پہونچا تو وہاں اناج بہت سستا تھا ایک ہفتہ ٹھہر کر دو نے داموں بیچا اور اُن بزرگ کو خط لکھا کہ میں نے ایسا کام کیا اُنھوں نے جواب لکھا کہ میں نے اُس تھوڑے نفع پر جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہو قناعت کی تھی یہ مناسب نہ تھا کہ بہت سے نفع کے عوض تو نے دین ہاتھ سے دے دیا یہ کام جو تو نے کیا بڑا گناہ ہے اب تجھے چاہیے کہ تمام مال خیرات دے دے کہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے اور شاید کہ اس پر بھی شومی سے ہم تم بالکل نہ چھوٹیں آئے عزیز جان تو کہ اس فعل کے حرام ہونے کا سبب خلق کا ضرر اور نقصان ہے کیونکہ قوت سے آدمی کی زندگی ہے لوگ اگر بچیں تو تمام خلق کو اُس کا مول لینا مباح ہے اگر ایک ہی آدمی مول لیکر بند رکھے تو باقی تمام خلق کو دستیاب نہ ہوگا اور یہ امر ایسا ہے جیسا کہ کوئی مباح پانی روکے کہ لوگ پیلے ہو کر زیادہ قیمت کو مول لین اس نیت سے اناج مول لینا گناہ ہے لیکن اگر اناج کسی کسان کی خاص ملک ہے تو اُسے اختیار ہے

بچا ہے بچے اسپر جلدی بیڑا نا واجب نہیں ہے اگر تاخیر نہ کرے تو اولیٰ ہے لیکن اگر اُس کے دین نہ خواہش ہو کہ انج گران ہو جائے
 خواہش لبتہ بدہے دوا وغیرہ جو قوت نہیں ہیں اور جنکی اکثر احتیاج نہیں پڑتی ہے اُنکو گرانی میں بیچنے کی نیت سے رکھ چھوڑنا
 ہم نہیں ہے لیکن انج کو جمع کر رکھنا حرام ہے اور وہ چیزیں جو احتیاج میں انج کے قریب قریب ہیں جیسے گھی گوشت وغیرہ
 ن علما کا اختلاف ہے مگر صحیح یہ ہے کہ کراہت سے خالی نہیں لیکن انج کے درجہ کو نہیں پہنچتی اور انج کا جمع کر رکھنا بھی صحیح حرام
 نہ انج کی تنگی ہو اور جب ہر ایک کو آسانی سے انج مل سکتا ہے تو جمع کر رکھنا حرام نہیں اس واسطے کہ اس وقت جمع کرنے میں
 کا نقصان نہیں جتنے عالموں نے کہا ہے کہ اس وقت بھی حرام ہے اور صحیح یہ ہے کہ مکر وہ ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ گرانے کا منتظر ہوگا اور وہی
 نج کا منتظر رہنا مذموم ہے اور اگلے بزرگوں نے دو قسم کی تجارت کو مکر وہ جانا ہے ایک انج بیچنے کو دوسرے کھن بیچنے کو اس واسطے
 گون کی تکلیف اور موت کی راہ دیکھنا بڑی بات ہے اور دو قسم کے پیشہ کو بھی بُرا سمجھتے ہیں ایک قصائی کے پیشہ کو کہ دل سخت
 بنا ہے دوسرے شہسار کے پیشہ کو کہ اُمین دنیا کی آرائش ہے دوسری نوع جس سے نج عام ہوتا ہے وہ کھوٹا روپیہ پیسا معاملہ
 دنیا ہے کیونکہ لینے والا اگر نہ پہچانے تو وہ دینے والا اسپر ظلم کر چکا اور اگر پہچان گیا تو شاید وہ اور کو دغا دے اور وہ اور کسی کو دھوکا
 ، اسی طرح مدت دراز تک دغا بازی کا سلسلہ نہ ٹوٹے پہلے جس نے دغا بازی کی ہے اسپر اُن سب کا منظم ہوگا اسی واسطے
 بزرگ نے کہا ہے کہ ایک کھوٹا درم دینا سو درم چُر لینے سے بدتر ہے اس واسطے کہ چوری کا گناہ اُسی وقت ہے اور یہ
 ممکن ہے کہ اُسکی موت کے بعد تک چلا جاوے اور وہ شخص بڑا بد بخت ہے جو مرجائے اور اُسکا گناہ نہ مرے اور یہ گناہ سو سو برس
 ہنا ممکن ہے اور قبر میں اُس شخص پر عذاب ہو اگر یکجا جسکے ہاتھ سے اُس گناہ کی ابتدا ہوئی تھی کھوٹے چاندی سونے میں چار چیزیں
 مکرنا ضرور ہیں ایک یہ کہ کھوٹا روپیہ اشرفی جسکے ہاتھ لگے اُسے چاہیے کہ کنوین میں ڈال دے اور کسی کو یہ کہہ کر بھی نہ دے کہ
 بٹا ہے کہ شاید وہ اور کسی کے ساتھ دغا بازی کرے دوسری یہ کہ بازاری پر واجب ہے کہ نقد کا پرکھنا سیکھے تاکہ کھوٹے کو پہچان لے
 واسطے نہیں واجب ہے کہ خود نہ لے بلکہ اسلئے کہ اور کسی کو دھوکے سے نہ دیدے اور مسلمانوں کا حق ضائع نہ کرے جو شخص یہ
 نہ سیکھے گا اور دھوکے سے کھوٹا روپیہ اشرفی اُسکے ہاتھ سے چل جائیگا وہ گنہگار ہوگا اس واسطے کہ جو شخص جو معاملہ کیا کرتا
 اسپر اُسکا علم سیکھنا واجب ہے تیسری یہ کہ اگر کھوٹا روپیہ اس نیت سے لے گا جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 بِمَالِ اللَّهِ امْرَأُ اسْتَقْلَ الْقَضَاءُ وَاسْتَقْلَ الْاَقْضَاءُ تو اچھا کام ہے لیکن کنوین میں ڈالنے کی نیت سے لے اور اگر یہ
 نہ ہو کہ خرچ کر ڈالوں گا تو اگرچہ کھوٹا ہو نا صاف کہہ بھی دے گا تو بھی لینا نہ چاہیے چوتھی یہ کہ کھوٹا سکہ وہ ہے جس میں
 ری سونا مطلقاً ہو وہ ہی نہ لیکن جس میں ناقص سونا چاندی ہے اُسے کنوین میں ڈالنا واجب نہیں بلکہ اگر اُسے خرچ
 لے گا تو دو باتیں واجب ہیں ایک یہ کہ دوسرے سے کہدے کہ یہ ناقص ہے پھیلائے نہیں دوسری یہ کہ اُسے دے
 امانت دار ہونے پر اعتماد ہو کہ وہ بھی اور کسی سے دغا بازی نہ کرے اگر یہ جانے کہ یہ خرچ کرتے وقت دوسرے سے
 ہونی کا حال نہ بتائے گا تو اُسکی ایسی مثال ہے جیسے اُنکو ایسے شخص کے ہاتھ بیچے جسے جانتا ہے کہ شراب بنائے گا

یا ہتھیار ایسے شخص کے ہاتھ بیچے جسے جانتا ہے کہ رہنمی کریگا اور یہ امر حرام ہے معاملہ میں امانت داری دشوار ہونے کے سبب اگلے بزرگوں نے کہا ہے کہ امانت دار سوداگر عابد سے بہتر ہے دوسری قسم ظلم خاص ہے یہ اُسی پر ہوتا ہے جسکے ساتھ معاملہ ہو اور جس معاملہ میں کوئی خاص ضرر ہو وہ ظلم ہے اور حرام ہے خلاصہ یہ کہ جو امر اور دن کی طرف سے اپنے اوپر پسند نہ کرے وہ خود بھی کسی مسلمان کے ساتھ نہ کرے ہرچہ بخود نہ پسندی بردیگر ان ہم میں نہ جو شخص جس امر کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اُسی امر کو دوسرے مسلمان کے واسطے رد اور رکھے اُسکا ایمان ناقص ہے اُسکی تفصیل چار چیزوں سے معلوم ہوگی ایک یہ کہ مال کی تعریف حد سے زیادہ نہ کرے کہ اس میں جھوٹ اور دغا اور ظلم ہے بلکہ جب خریدار بے تباہے جانتا ہو تو بیچ تعریف بھی نہ کرے کہ یہ بیفائدہ ہے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ یعنی آدمی جو بات کہتا ہو اُس سے سوال ہوگا کہ کیوں کہی تھی اگر یہ وہ بات کہی ہوگی تو اُسکا کچھ عذر نہ ہو سکے گا اور جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے اگر سچی قسم ہے تو بھی ادنیٰ کام کے واسطے خدا کا نام لیا یہ بے ادبی ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تاجرون پرافسوس ہے نہیں واللہ اور بان واللہ کہنے کے سبب اور پیشہ ورون پرافسوس ہے کل پرسون کرنے کے سبب اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اپنے مال کو قسم کھا کر بیچے گا قیامت کے دن حق تعالیٰ اُسکی طرف نہ دیکھے گا کہتے ہیں کہ یونس بن عبید ریشم کی تجارت کرتے تھے اور اُسکی تعریف نہ کرتے تھے ایک دن ریشم نکالنے لگے اُنکے شاگرد نے خریدار کے سامنے کہا خداوند امجد کو جنت کے کپڑے عنایت فرمانا یونس بن عبید نے پھر ریشم نہ نکالا اور حسین سے ریشم نکالتے تھے اُسے پھینک دیا غرض کہ ریشم نہ بچا اور ڈرے کہ اُسکا یہ کہنا اپنے مال کی تعریف ہے دوسری یہ کہ مال کا کوئی عیب خریدار سے نہ چھپائے اور سب حقیقت حال کہہ دے اگر چھپائے گا تو دغا باز ہو جائے گا اور نصیحت سے دست بردار ہو جائیگا ظالم اور گنہگار ہو جائے گا اور اگر اوپر کی تہ دکھائے یا اندھیرے میں کپڑا دکھائے تاکہ کپڑا اچھا نظر آئے یا جو تون اور موزون میں سے اچھا پیر دکھائے تو ظالم اور دغا باز ہو جائیگا ایک دن ایک گھوٹ والے کی طرف جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا گزر ہوا آپ نے اُسکے گھوٹ کے انبار کے اندر دست مبارک ڈالا تو فرمایا یہ کیا ہے اُس نے غرض کی کہ بیگے ہوئے گھوٹ ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں نہ نکالو اے مَنْ عَشْنَا فَلَيْسَ مِنَّا یعنی جو دغا بازی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک شخص نے تین سودرم کو اونٹ بیچا اُسکے پاؤں میں کچھ عیب تھا واثم بن الاسقع رضی اللہ عنہ کہ صحابہ میں سے تھے وہاں کھڑے تھے پہلے غافل رہے جب یہ بات معلوم کی تو خریدار کے پیچھے دوڑے اور کہا اُسکے پاؤں میں عیب ہے وہ پھر آیا اور تینون سودرم بیچنے والے سے پھر لیے بائع نے اُنسے کہا کہ یہ معاملہ تم نے کیوں خراب کیا اُنھوں نے جواب دیا سو واسطے کہ میں نے جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا ہے کہ یہ امر حلال نہیں ہے کہ کوئی چیز بیچے اور اُس کا عیب چھپائے اور دوسرے کو حلال نہیں ہے کہ جانے اور اطلاع نہ کر دے اور کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ہم سے بیعت لی ہے کہ ہم مسلمانوں کو نصیحت کریں اور اپنی نگاہ شفقت کریں اور چھپانا نصیحت نہیں ہے اے عزیز جان تو کہ ایسا معاملہ کہنا دشوار ہے اور بڑی محنت کا کار ہے دو چیزوں سے اس میں آسانی ہوگی ایک یہ کہ عیب دار مال مول نہ لے اگر مول لے چکا ہے تو

بظاہر کر دینے کا ارادہ رکھے اگر کسی نے اُسے ٹھگ لیا ہے تو جانے کہ یہ نقصان میرے ہی اوپر پڑا اور وہ نقصان ڈالنے کا ارادہ
 رہے جبکہ خود دغا باز پر لعنت کرتا ہے تو اپنے تئیں اور وہ کی لعنت میں نہ ڈالے اصل یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ دغا بازی سے روزی کچھ بڑھ
 بن جاتی بلکہ مال میں سے برکت جاتی رہتی ہے اور بخور داری نہیں رہتی اور عیاری سے رفتہ رفتہ جو کچھ ہاتھ لگتا ہے دفعۃً ایسا کوئی دفعہ
 آئیگا کہ وہ سب ضائع ہو جائیگا اور مظلمہ ہی مظلمہ باقی رہیگا اور اُس شخص کا ساحال ہوگا جو دودھ میں پانی ملا یا کرتا تھا دفعۃً بہت آئی
 گائے کو بہا لیگی اُسکے لڑکے نے کہا کہ دودھ میں تھوڑا تھوڑا پانی ملا یا کرتے تھے وہ سب اکھٹا ہوا اور گائے کو بہا لیگی رسول
 بول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملہ میں خیانت نے راہ پائی برکت جاتی رہی برکت کے یہ معنی ہیں کہ کسی کے پاس مال
 آسا ہو اور بہرہ مندی بہت ہو اور بہتوں کو اُس سے راحت ہو اور اُس سے خیر بہت وقوع میں آئے اور کوئی ہوتا ہے
 مال تو بہت سا رکھتا ہے اور وہ مال دینا اور عقبی میں اُسکی تباہی کا باعث ہوتا ہے اور اُس سے کچھ بہرہ مند نہیں ہوتا تو
 طلب کرنا چاہیے زیادتی اور برکت امانت داری سے ہوتی ہے بلکہ زیادتی بھی امانت کے سبب سے ہوتی ہے اس واسطے
 جو شخص امانت دار مشہور ہو اہر شخص اُسکے ساتھ معاملہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اُسے بہت فائدہ ہوتا ہے اور جو شخص خیانت کیسا
 ہو اور اُس سے سب عذر کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ میری عمر تئیس برس سے زیادہ نہوگی اور آخرت کی مدت
 نہایت ہے اور یہ کیونکر وارکھیگا کہ اس دنیاے چند روزہ میں سونے چاندی کی زیادتی کے واسطے عمر ابدی کو تباہ کرے ہمیشہ
 باتوں کا خیال رکھے تاکہ عیاری اور دغا بازی اُسکے دل میں جگہ نہ کرنے پائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 کے غصہ سے خلق لا الہ الا اللہ کی پناہ میں ہے جب دنیا کو دین پر مقدم رکھتے ہیں اور یہ کلمہ کہتے ہیں تو حق تعالیٰ فرماتا ہے
 تم جھوٹ کہتے ہو اس کہنے میں تم سچے نہیں اور جب طرح بیع میں دغا بازی نہ کرنا فرض ہے اسی طرح سب پیشوں میں فرض ہے
 رکھو ٹاکام کرنا حرام ہے مگر یہ کہ پوشیدہ نہ رکھے حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے رفو کرنے میں فتوے پوچھا آپ نے فرمایا کہ
 ہا یہ مگر اُس شخص کو درست ہے جو اپنے پنہنے کے واسطے رفو کرے بیچنے کے لیے نہیں جو شخص دھوکا دینے کے واسطے رفو کرے گا
 لنگھار ہوگا اور اُسکی مزدوری حرام ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ ناپ جو کھ میں دغا بازی نہ کرے اور پورا اتوے حق تعالیٰ
 تا ہے وَیْلٌ لِّلظَّالِمِیْنَ یعنی خرابی ہے اُن لوگوں کی جو جب دیتے ہیں تو کم تولتے ہیں اور جب لیتے ہیں تو زیادہ تولتے
 اگلے بزرگوں کی عادت تھی کہ جو کچھ لیتے تھے تو آدھا جتہ کم لیتے تھے جب دیتے تھے تو آدھا جتہ زیادہ دیتے تھے اور
 نے تھے کہ یہ آدھا جتہ ہم میں اور دوزخ میں آڑ ہے اس واسطے کہ ڈرتے تھے کہ پورا پورا نہیں تول سکتے ہیں اور کہتے تھے کہ وہ حق
 ہو کہ بہشت کو جسکی وسعت سات زمین و آسمان کے برابر ہے آدھے جتہ پر بیچا لے اور وہ شخص احمق ہے جو آدھے جتہ پر طوبی کو
 سے یعنی بھلائی کو بُرائی سے بدل ڈالے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز خرید فرماتے تو ارشاد کرتے کہ قیمت
 موافق تول اور جھکتا تول حضرت فضیلؒ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کسی کو دینے کے واسطے دینار دینار تولتا ہے اور اُسکے نقش
 جو میل تھا اُسے صاف کرتا ہے فرمایا بیٹا تیرا یہ کام دوج اور دو عمرون سے بہتر ہے اگلے بزرگوں نے کہا ہے دو ترازو والا

آدمی جو ایک سے تول کر دیتا ہے اور ایک سے ملو کر خود لیتا ہے تمام فاسقوں سے بدتر ہے اور جو بزاز کپڑا مول لیتے وقت ڈھیلنا پتا ہے اور بیچے وقت کھینچ کر ناپتا ہے وہ بھی اُن میں داخل ہے اور جو قصائی کہ اُس ہڈی کو جس کا رواج نہیں گوشت کے ساتھ تول لیتا ہو وہ بھی اُن میں داخل ہے اور جو شخص غلبہ بیچے اور اُس میں عادت سے زیادہ خاک ہو وہ بھی اُن میں داخل ہے اور یہ سب باتیں حرام ہیں اور سب معاملوں میں خلق کے ساتھ انصاف کرنا واجب ہے کیونکہ کسی نے اگر کسی کو ایسی بات کہی کہ وہی بات سننے سے خود ناراض ہوتا ہے تو اُس نے دینے لینے میں فرق کیا اس گناہ سے آدمی جب بچے گا کہ کسی معاملہ کے درمیان کسی بات میں اپنے تئیں دینی بھائی پر فوقیت نہ دے اور یہ سخت اور مشکل بات ہے اسی واسطے حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِنْ يَسْتَكْمِلُوا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا** یعنی کوئی شخص ایسا نہیں کہ دونوں پر جب کاگز نہ ہو لیکن جو کوئی پر ہیزگاری کی راہ سے قریب تر ہے وہ جلد تر رہائی پائیگا چوتھی بات یہ ہے کہ جس کے منہ میں کچھ خفا نہ کرے اور بھاؤ نہ چھپائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکوب منع فرمایا ہے کہ لوگ قافلہ سے آگے جائیں اور شہر کا نرخ پھپھائیں تاکہ خود دستا مول لین جب ایسا کریں تو مال والی کو بیع فسخ کر لینا پونچتا ہے اور اس مرکوبی آپ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی مسافر شہر میں مال لائے اور دستا بیچے اور کوئی شخص اُس سے یہ کہے کہ یہ مال میرے پاس چھوڑ جائیں کچھ دن بعد گران بیچ دوں گا اور اس مرکوب بھی منع فرمایا ہے کہ کسی شخص سے بظاہر کوئی چیز اس واسطے گران چکانی تاکہ دوسرا شخص اُس سے پتہ جان کر زیادہ قیمت دیکر مول لیجائے اگر کسی نے صاحب مال سے یہ معاملہ ٹھیک کیا تاکہ دوسرا قریب کھائے تو جب یہ بھید کھل جائے تو بیع کرنا درست ہے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ مال کو بازار میں رکھتے ہیں جو لوگ واقع میں نہیں لیا چاہتے وہ بھاؤ بڑھا دیتے ہیں یہ امر حرام ہے اسی طرح جو بھولا آدمی مال کی قیمت نہیں جانتا اور دستا بیچتا ہے اُس سے مال خریدنا درست نہیں یا جو بھولا آدمی بھاؤ نہیں جانتا اور گران مول لیتا ہے اُسکے ہاتھ کچھ بیچنا درست نہیں اگرچہ فتویٰ اسی پر دیا جائیگا کہ ظاہر بیع درست ہے لیکن چونکہ حقیقت حال اُس سے پوشیدہ رکھی لہذا گنہگار ہوگا بصرہ میں ایک سوداگر تھا شہر سوس سے اُسکے غلام نے اُسے خط لکھا کہ امسال نیشکر پر آفت آگئی ہے اور رون کو خیر نہ ہونے پائے پہلے بہت سی شکر تم مول لے لو اُس سوداگر نے بہت سی شکر مول لے رکھی اور وقت پر بھی تیس ہزار درم کا فائدہ ہوا اپنے دل میں خیال کیا کہ ایک مسلمان سے میں نے دغا کی اور نیشکر پر آفت آنا اُس سے چھپایا ایسا کام کہنے رست ہوگا تیسون ہزار درم لیکر نیکر دالے کے پاس گیا اور کہا یہ تیرا مال ہے اُس نے کہا کیوں تمام قصہ اُسے کہہ سنایا اُس نے کہا میں نے اب تجھے بھل کر دیا جب گھر آیا تو رات کو سوچا کہ شاید لحاظ کے مارے اُس نے یہ کہا ہوا اور میں تو اُسکے ساتھ دغا کر ہی چکا ہوں دوسرے دن پھر لے گیا اور نہایت اصرار کیا کہ تیسون ہزار درم تو لے لے مجبور ہو کر اُس نے لے لیے عزیز جان تو کہ جو شخص صلی قیمت کتاب ہے اُسے سچ کہنا چاہیے اُس میں دغا نہ کرے اور اگر مال میں کچھ نقصان آگیا ہو تو بتا دے اور اگر ہنگام مول لیا ہے اور سہل نکاری کی ہے کہ بیچنے والا اُسکا دوست یا عزیز تھا تو یہ بھی کہہ دے اور اگر کوئی چیز دس دینار کی کہ مال کے عوض دے اور وہ اتنے کو نہیں کہتی تو مول لیکر دس دینار مال کی قیمت کہنا نہ چاہیے اور اگر پہلے مال ارزان مول لیا اور پھر بھاؤ بڑھ گیا تو پہلے قیمت ظاہر کر دے اُسکی تفصیل دراز ہے بازاری لوگ اس امر میں بہت خیانت کرتے ہیں اور اُسے خیانت نہیں جانتے اصل یہ ہے کہ آدمی جس دغا کو

پنے اوپر روانہ نہیں رکھتا خود بھی اور دن کے ساتھ وہ دغا نہ کرے اور اس بات کو اپنی کسوٹی بنا لے کیونکہ جو شخص صلی قیمت کے اعتماد پر مول بنا ہے تو یہ سمجھ کر مول لیتا ہے کہ میں نے خوب جانچ لیا ہے اور وہ جی مول لیا ہے اور اگر اس امر میں دغا ہوگی تو وہ خریدار رضی نہوگا یہ دغا بازی ہے چوتھا باب معاملہ میں احسان اور بھلائی کرنے کے بیان میں آئے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے سطح عدل کرنا حکم فرمایا ہے اسی طرح احسان کرنا بھی حکم فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْدِلِينَ وَالْأَحْسَانَ** وہ باب جو اوپر و رہا عدل کے بیان میں تھا اگر آدمی ظلم کرنے سے بچے اور یہ باب احسان کے بیان میں ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ رَحْمَةً اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ** جسے فقط عدل کیا ہے اُس نے دین کا سرمایہ محفوظ رکھا اگر فائدہ احسان میں ہے اور عقل نہ وہ ہے جو کسی معاملہ میں آخرت کا فائدہ پھوٹے اور احسان وہ بھلائی ہے جس سے معاملہ کرنے والے کو فائدہ ہو وہ تجھ پر واجب نہیں احسان کا درجہ چھ درجوں سے حاصل ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اگرچہ خریدار کسی اپنی ضرورت اور حاجت کے سبب سے رضی بھی ہو تو بھی بہت نفع لینا روانہ رکھے حضرت عیسیٰؑ سترہ دکان کرتے اور پانچ روپیہ سیکڑا سے زیادہ نفع لینا روانہ رکھتے تھے ایک بار ساٹھ دینار کے بادل ام مول لیے بادل ام گران ہو گئے ایک دلال نے اُسے بادل ام مانگے فرمایا کہ ترسٹھ دینار کو بیچنا دلال نے کہا کہ نوے دینار آج ان بادل امون کی بات ہے انھوں نے فرمایا کہ میں نے دل میں ٹھان لی ہے کہ پانچ روپیہ سیکڑا سے زیادہ نفع نہ لون گا اور اس قصد کے توڑنے کو روانہ نہیں رکھتا دلال نے کہا کہ میں تمھارے مال کو بھاؤں سے کم پر بیچنا روانہ نہیں رکھتا غرض کہ نہ دلال نے بیچنا نہ حضرت سری سقطیؑ وہ قیمت لینے پر رضی ہوئے احسان کا ایسا درجہ ہوتا ہے محمد بن المنکدر رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ دکاندار تھے اُنکے پاس کئی تھان کسی کی قیمت دس دینار تھی کسی کی پانچ دینار اُنکی غیبت میں اُنکے شاگرد نے پانچ دینار والا تھان ایک اعرابی کے ہاتھ دس دینار کو جب وہ تشریف لائے اور حال معلوم ہوا تو تمام دن اس اعرابی کو ڈھونڈتے پھرے جب وہ ملا تو اُس سے کہا وہ تھان پانچ رو سے زیادہ کا نہیں ہے اُس نے کہا میں نے خوشی سے لیا ہے اُن بزرگ نے فرمایا کہ جس امر کو میں اپنے واسطے نہیں پسند کرتا اُسے مسلمان کے لیے نہیں پسند کرتا یا فسخ مع کر یا پانچ دینار پھیرے یا میرے ساتھ آ کہ اس سے بہتر تھان دون غرض کہ اعرابی پانچ دینا پھیر لیے پھر کسی شخص سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے اُس نے کہا کہ محمد بن المنکدر اعرابی کہنے لگا سبحان اللہ یہ مرد وہ ہے نب پانی نہ برسے اور میدان میں طلب باران کے واسطے ہم جائیں تو اُس کا نام لینے سے پانی برسنے لگے اگلے بزرگوں کی عادت کہ نفع کم لیتے تھے معاملہ بہت کرتے تھے اور اس امر کو زیادہ نفع لینے کی بہ نسبت بہت مبارک جانتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہونہ کے بازار میں گشت کرتے اور فرماتے کہ اے لوگو تھوڑے نفع کو نہ پھیرو کہ بہت نفع سے محروم رہو گے حضرت عبدالرحمنؓ خوف سے لوگوں نے پوچھا کہ تمھاری تو نگری کا کیا سبب ہے فرمایا کہ میں نے تھوڑے فائدے کو رد نہیں کیا جس نے مجھ سے جاتو رہی مانگا تو میں نے اُسے نہ رکھا اور بیچنے والا ایک دن ہزار اونٹ اعلیٰ قیمت پر بیچنے والے اور ہزار ریتوں کے سوا حق نہیں لیا ایک ایک رسی ایک ایک درم کو بکی اور اونٹوں کے اُسی دن کے چارہ کی ہزار درم قیمت میرے ذمہ سے

حقیق کہ اللہ حکم کرتا ہے عدل و احسان کرنے کا ۱۲۱ شیشک رحمت اللہ کی قریب ہے احسان کرنے والوں کے ۱۳

ساقط ہو گئی تو دو ہزار درم کا نفع ہوا دوسرے یہ کہ محتاجوں کا مال ہنگاموں سے تاکہ وہ خوش ہوں جیسے میوہ عورتوں کا سوت اور بچوں اور فقیروں کے ہاتھ سے وہ میوہ جو پھر آیا ہو اس واسطے کہ یہ تجاہل عارفانہ اور قصد اولام بڑھانا صدقہ سے بہتر ہے جو ایسا کرے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے گا آپ نے فرمایا ہے **سَلِّحَ اللَّهُ أُمَّائِي سَلِّحَ اللَّهُ لِبَيْعِي وَسَلِّحَ اللَّهُ لِبَيْعِي** لیکن امیر سے زیادہ دواؤ کو مال مول لینا نہ ثواب ہے نہ شکر ہے دام ضائع کرنا ہے اُن سے تکرار اور اصرار کر کے سستا مول لینا اولیٰ ہے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہما السلام یہ کوشش کرتے کہ جو کچھ مول لینے ارزاں مول لیتے اور بہت جانچتے اُن سے لوگوں نے عرض کی کہ ہر دن آپ کئی ہزار درم خیرات دیتے ہیں اس مقدار قلیل پر آپ اتنی تکرار کیوں فرماتے ہیں فرمایا کہ ہم جو دیتے ہیں خدا کے واسطے دیتے ہیں اُسکی راہ میں جتنا زیادہ دیکھیں کم ہے اور بیچ میں دھوکا کھانا عقل اور مال کے نقصان کا باعث ہے تیسرے قیمت لینے میں امین تین طرح سے احسان ہوتا ہے ایک کچھ کم کرنے سے دوسرے ٹوٹے اور کھوٹے روپیے لینے سے تیسرے مہلت دینے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اُس شخص پر خدا کی رحمت ہو جو دوا دوست میں آسانی کرے اور فرمایا ہے جو شخص آسانی کرتا ہے حق تعالیٰ اس پر کاموں کو آسان فرماتا ہے اور محتاج کو مہلت دینے سے زیادہ کوئی احسان نہیں ہے اگر وہ نادار ہے تو اُسے مہلت دینا واجب ہے ہسان نہیں بلکہ بھلا بھلا ہے اور اگر محتاج نادار ہو مگر جب تک اپنی کوئی چیز گھاٹے کے ساتھ نہ بیچے یا جس چیز کی اُسے ضرورت ہے اُسکو نہ فروخت کرے تب تک قیمت نہیں ادا کر سکتا تو اُسے مہلت دینا احسان ہے اور بڑی خیرات ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو میدانِ حشر میں لائینگے اُسے دین کے مقدمہ میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اور اُسکے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ہوگی اُس سے کہیں گے کہ تو نے ہرگز کوئی نیکی نہیں کی وہ کہے گا ہاں نہیں کی مگر اپنے نوکر دن اور گماشتوں سے میں نے کہا تھا کہ جو میرا قرضہ از غفلت ہوا اُسے مہلت دوا دے رنگ نہ کرو پس دریائے رحمت جوش میں آئیگا اگر رحم الراحمین اُس سے فرمایا کہ آج تو غفلت اور بیگناہ ہے مجھے بھی تیرے ساتھ آسانی کرنا زیبائے اور اُسکو بخش دیا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی کسی کو ایک مدت کے وعدہ پر قرض دیتا ہے تو جو دن گذرتا ہے ہر دن اُسے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے اور جب مدت مہودہ گزر جاتی ہے اُسکے بعد جو مہلت دیتا ہے تو ہر دن اتنا ثواب ہوتا ہے کہ گویا تمام قرض صدقہ کیا اگلے زمانہ میں کچھ بزرگ تھے کہ وہ یہ نہ چاہتے تھے کہ قرضدار اُنکا قرض ادا کرے اس واسطے کہ ہر روز اُنکے واسطے تمام قرض صدقہ دینے کا ثواب لکھا جاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے پر میں نے لکھا دیکھا کہ صدقہ کا ہر درم دس درم کے برابر ہے اور قرض کا ہر درم اٹھارہ درم کے برابر ہے اسکا سبب یہ ہے کہ قرض ہی شخص لیتا ہے جو حاجت مند ہوا اور صدقہ شاید محتاج کے ہاتھ نہ آئے چوتھے قرض ادا کرنا اس میں یہ احسان ہے کہ تقاضے کی حاجت نہ پڑے جلدی ادا کرے اور کھار د پیہ پیادے اور اپنے ہاتھ سے پہنچائے اور قرضخواہ کے گھر پہنچائے اُسے نہ بلائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم میں وہ شخص بہتر ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طور سے ادا کروں گا تو حق تعالیٰ چند فرشتے مقرر فرماتا ہے وہ اُسکی حفاظت کیا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اُسکا قرض ادا ہو جائے اور قرضدار اگر قرض ادا کر سکتا ہے تو اگر قرض خواہ کی

سے رحم کرتا ہے اللہ اُس شخص پر جو آسان کرتا ہے فروخت کو اور آسان کر دیتا ہے خرید کو ۱۲۔

بے مرضی ایک ساعت دیر کر گیا تو ظالم اور گنہگار ہو جائیگا روزہ میں ہو خواہ نماز میں ہو خواہ خواب میں ہر حال خدا کی لعنت میں ہے گا اور یہ ایسا گناہ ہے کہ سوتے میں بھی اُسکے ساتھ رہتا ہے اور قدرت میں شرط نہیں ہے کہ نقد اُسکے پاس ہو بلکہ اگر اپنی وئی چیز بیچ سکتا ہے اور بیک پر قرض نہ ادا کیا تو بھی گنہگار ہوا اور اگر بڑا روپیہ پیسے عوض میں دے کہ قرض خواہ اُسے کراہت سے لے بھی گنہگار ہو گا جب تک اُسے رضامند نہ کر گیا مظلوم سے نہ چھوٹے گا یہ امر کہا گناہ میں سے ہے لوگ اسے آسان سمجھے ہیں پانچویں کہ جس کسی سے معاملہ کرے اگر وہ معاملہ کر کے پشیمان ہو تو اُس سے معاملہ فسخ کرے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بیع کو فسخ کرے اور جانے کہ میں نے بیع کی ہی نہ تھی تو حق تعالیٰ اُسکے گناہوں کو ایسا جانتا ہے کہ گویا اُس نے یہ ہی نہ تھے اور یہ امر واجب نہیں ہے لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے اور منجملہ احسان ہے چھٹے یہ کہ اگر چہ تھوڑی سی ہو مگر محتاجوں کے ہاتھ اس قصد سے کوئی چیز قرض بیچے کہ جب تک اُن کو ادا کرنے کی قدرت نہ ہوگی اُن سے قیمت نہ مانگوں گا اور اگر وہ محتاج ہی نہ مر جائے گا تو اُسے بخش دوں گا اگلے زمانہ میں بعضے لوگ تھے کہ یادداشت کی دو فہرستیں رکھتے تھے ایک میں مجبور نام تھے کیونکہ اُس سے سب فقیر مراد ہوتے تھے اور بعضے لوگ تھے کہ وہ فقیروں کے نام لکھتے ہی نہ تھے تاکہ اگر وہ لوگ مر جائیں تو فقیروں سے کوئی کچھ مطالبہ نہ کرے اُن لوگوں کا شمار بہتروں میں نہ تھا بلکہ یہ لوگ بہتر جانے جاتے تھے جو فقیروں کے نام کی یادداشت نہ لکھتے تھے اگر فقیر دیدیتے تو وہ لے لیتے ورنہ اُن سے لینے کی طمع نہ رکھتے تھے دیندار لوگ معاملہ میں ایسے ہوتے تھے اور دیندار کا جد و جوی معاملات میں معلوم ہوتا ہے جس نے دین کے واسطے شے کے ایک درم پر لات ماری وہ دینداروں میں سے ہو پانچواں ہے دنیا کے معاملہ میں دین پر شفقت کرنے کے بیان میں آئے عزیز جان تو کہ جسے دنیا کی تجارت دین کی تجارت، غافل کر دے وہ بد بخت ہے اور اُس شخص کا کیا حال ہوتا ہے جو سونے کے کوزہ کو مٹی کے کوزے سے بدلے دنیا کی مثل مٹی کے کوزے ایسی ہے کہ بڑا ہے اور جلدی ٹوٹ جاتا ہے اور آخرت کی مثل سونے کے کوزے کے مانند ہے کہ اچھا بھی ہے اور بہت بھی رہتا ہے بلکہ فی ضائع ہوتا ہی نہیں اور دنیا کی تجارت زود آخرت ہونے کے لائق نہیں بلکہ راہِ دوزخ سے بچنے کے واسطے کوشش بلوغ چاہیے کا دین اور آخرت ہی آدمی کا سرمایہ ہے یہ نہ چاہیے کہ اُس سے غافل رہے دین پر شفقت نہ کرے اور ہمہ تن تجارت اور زراعت مشغول کرے اور اپنے دین پر آدمی جب شفقت کر گیا کہ ساتھ احتیاطین کرے پہلی یہ کہ ہر روز صبح کو نیک نیتیں اپنے دل پر تازہ کر لیاں اور یہ نیت کرے کہ بازار اس واسطے جاتا ہوں کہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کمائی کر لاؤں تاکہ خلأقی سے بے پروائی حاصل اور انکی طمع نہ رہے تاکہ اس قدر قوت و فراغت حاصل ہو جائے کہ خدا کی عبادت میں مشغول ہو سکوں اور آخرت کی راہ میں چلون اور نیت کے کہ آج ہندوگانِ خدا کے ساتھ شفقت اور رحمت اور امانتداری بجالاؤں گا اور امر معروف اور نہی منکر کی نیت کرے اگر کوئی کچھ گناہ کرے اس سے باز پرس کرے اور اُس پر راضی نہ ہو ایسی نیتیں آخرت کے کاموں میں داخل ہونگی دین کا دم نقد نفع ہو گا اگر دنیا کا بھی کچھ فائدہ یہ گھاتے میں ہے دوسری یہ کہ اس امر کو جان لے کہ جب تک کم سے کم ہزار آدمیوں میں ہر ایک اُسکے ایک ایک کام میں نہ مشغول ہو گا اُسکی جی محال ہے مثلاً نان پانی کسان چلا لیا تو ہمارا ہونا اور اور پیشہ ور یہ سب ایسی کام کرتے ہیں ورنہ ان سب کی حاجتیں بے بات نہ چاہیے کہ

سب تو اس کا کام کریں اُس کو تو ہر ایک سے نفع ہو اور کسی کو اُس سے فائدہ نہ ہو سب لوگ اس جہان میں مسافر کے طور پر ہیں اور مسافر کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور یہ نیت کرے کہ میں بازار میں اس واسطے جاتا ہوں تاکہ جھڑجھڑ اور مسلمان میرا کام کرتے ہیں میں بھی ایسا کوئی کام کروں جس سے مسلمانوں کو راحت ہو اس واسطے کہ تمام حریف فرض کفایہ میں اور یہ نیت کرے کہ ان فروع میں سے کسی فرض کو بجا لاؤنگا اس نیت کی درستی کی علامت یہ ہے کہ ایسے کسی کام میں مشغول ہو جسکی بندگان خدا کو حاجت ہو اس واسطے کہ اگر وہ کام نہ ہوگا تو لوگوں کے کام میں خلل پڑے گا وہ کام زرگری اور نقاشی اور گچکاری کے مثل نہ ہو اس واسطے کہ ایسے کاموں میں دنیا کی آرائش ہے ان کاموں کی حاجت نہیں بلکہ اگرچہ یہ کام مباح ہیں مگر ان کا نفع بہتر ہے لیکن مردوں کی واسطے اطلس کا لباس سینا سونے کا زیور بنانا خود حرام ہے اور جو پیشے اگلے بزرگ مکر وہ جانتے تھے یہ کام جو مذکور ہوئے ہیں ان میں سے ہیں آج اور کفن عینا قصائی کا کام کرنا اور صرانی کہ اس میں سود کے دقائق سے اپنے نہیں بچا نا مشکل ہے اور جڑاچی اس واسطے کہ اس میں اس گمان پر آدمی کی جرحست کرنا ہوتی ہے کہ شاید فائدہ کرے اور ممکن ہے کہ نفع نہ کرے اور خاکروبی اور جانوروں کی کھال صاف کرنا کہ اس میں کپڑوں کا پاک رکھنا دشوار ہے اور پست ہمتی کی دلیل یہی ہے اور ساربانہ اور سامیسی کا بھی یہی حکم ہے اور دلالی کا بھی یہی حال ہے اس واسطے اس میں فضول گوئی سے بچنا ممکن نہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ بہترین تجارت بڑا زری ہے اور بہترین پیشہ خرازی ہے یعنی چھاگل اور مشک وغیرہ سینا حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر جنت میں تجارت ہوتی تو بڑا زری ہوتی اور اگر دوزخ میں ہوتی تو صرانی ہوتی اور چار پیشوں کو لوگ رکھتے ہیں جو لا بگی روئی عینا سوت کا تنا معلیٰ اس حقیر جاننے کا سبب یہ ہے کہ ان پیشہ والوں کو لڑکوں اور عورتوں سے معاملہ رہتا ہے اور جو شخص کم عقلوں سے ملا جلا رہے گا وہ بھی کم عقل ہو جائیگا تیسری یہ کہ دنیا کا بازار آخرت کے بازار سے اُسے باز نہ رکھے اور آخرت کا بازار مساجد میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا تَلْهَيْهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ یعنی خبر و تجارت کا شغل تمہیں خدا کے ذکر سے باز نہ رکھے کہ اس صورت میں تمہارا نقصان ہوگا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سوداگر و اول روز کو آخرت کے کاموں کے واسطے چھوڑ دو اور آخر روز کو دنیا کے کاموں کے لیے بزرگانِ سلف کی یہ عادت تھی کہ صبح شام آخرت کے کام کرتے یا مسجد میں ذکر الہی اور اوراد میں مشغول رہتے یا علم کی مجلس میں حاضر رہتے اور لڑکے اور ذمی ہر سید اور بھونی سری بیچتے اس وقت لوگ مسجد میں ہوتے تھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب فرشتے اعمال نامہ لے جاتے ہیں تو اگر آدمی نے اول روز اور آخر روز میں کچھ نیکی کی ہے تو اُن برائیوں کو جو درمیان میں کی ہیں حق تعالیٰ بخش دیتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دن رات کے فرشتے صبح شام جمع ہو کر جاتے ہیں حق تعالیٰ اُن سے استفسار فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کیونکہ چھوڑا اگر یہ عرض کرتے ہیں کہ بار خدا یا جب ہم نے چھوڑا تو وہ نماز پڑھتا تھا اور جب ہم پہنچتے تو وہ نماز پڑھتا تھا تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اُس کو بخیر دیا اور چاہیے کہ دن کو جب اذان کی آواز سے تو پھر توقف نہ کرے جس کام میں ہو اُسے چھوڑ کر مسجد میں جائے اس آیت کہ مِمَّا لَا تَلْهَيْهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ کی تفسیر میں آیا ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ اُن لوگوں میں جو نماز پڑھتا تھا وہ اگر تھوڑی اٹھاتا تو اذان کی آواز سن کر پھر اُسے نیچے نہ لاتا یعنی لوہے پر

اتا اور چڑا سینے والا اگر ستالی چھڑے میں چھبوتا تو اذان کی آواز سن کر اُسے باہر نہ نکالتا اُسی طرح چھوڑ کر نماز کے واسطے راہی ہوتا چوتھی
 . بازار میں ذکر اور تسبیح اور یاد الہی سے غافل نہ رہے اور حتی الامکان دل و زبان کو بیکار نہ رکھے اور یہ جائے کہ جو فائدہ اُسکے
 سے فوت ہوتا ہے تمام جہان اُسکے مقابل نہیں ہو سکتا ہے اور جو ذکر غفلوں کے درمیان میں ہو اُسکا ثواب بہت ہوتا ہے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غفلوں کی بیچ میں خدا کو یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے خشک رختوں میں ہر اور رخت اور مردوں
 زندہ اور بھگڑون میں غازی اور فرمایا ہے کہ جو شخص بازار میں جائے اور کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
 الشُّكْرُ وَالْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بَيِّنَاتٍ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اُسکے واسطے دو بار ہزار ہزار نیکیاں
 ہیں حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے ایک دن فرمایا کہ بازار میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ اگر صوفیوں کا کان پکڑیں اور اُنکی
 پرٹھیں تو اُسکے لائق ہیں اور کہا کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں کہ ہر روز بازار میں تین سو رکعت نماز اور تیس ہزار تسبیح اُس کا
 ہے اور علمائے کہا ہے کہ اُنھوں نے اس بات سے اپنی ذات کا ارادہ کیا حاصل یہ ہے کہ جو شخص بازار میں قوت کے واسطے جائے تاکہ امور
 میں فراغت پائے وہ ایسا ہی ہے اور وہ اصل مقصود نہ چھوڑے گا اور جو دنیا کی زیادہ طلبی کے واسطے جائے گا اُس سے یہ بات
 بلکہ وہ اگر مسجد میں نماز پڑھے گا تو بھی اُسکا دل پریشان اور دکان کے حساب میں لگا رہیگا پانچویں یہ کہ بازار میں رہنے کی
 نحرص نہ کرے مثلاً سب سے پہلے جائے اور سب کے بعد آئے یا سفرد و رد لہ پر خطر کرے یا دریا کا سفر کرے یہ امور کمال حرص
 بہت سے ہوتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے اُسکا نام زلیفور ہے اپنے
 کانائب بکر بازاروں میں رہتا ہے ابلیس اُسے سکھاتا ہے کہ تو بازار میں جا کر جھوٹا مکر حیلہ دغا بازی قسم کھانے کی ترغیب
 ، اور ایسے شخص کے ساتھ لگا رہ جو سب کے پہلے بازار جاتا ہے اور سب کے بعد آتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب جھگھون
 بڑی جگہ بازار ہے اور بازار یوں میں سب سے بدتر وہ شخص ہے جو سب کے پہلے بازار جائے اور سب کے بعد وہاں سے آئے
 ندار کو چاہیے کہ اپنے اوپر لازم کرے کہ جب تک مجلس علم اور اوراد صبح اور نماز صبح سے فارغ نہ ہو بازار نہ جائے اور جب اُس دن
 ت کو کفایت کرنے کے قدر فائدہ ہو جائے تو بازار سے پھر آئے اور مسجد میں جا کر عمر آخرت کی روزی حاصل کرے اس واسطے
 وہ عمر بہت بڑی ہے اور اُسکی حاجت بہت ہے اور آدمی اُسکے توشے سے نہایت تہید ست اور مفلس ہے حماد ابن سلمہ حضرت
 بو ضیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے اُستاد متغیر بیچتے تھے جب دوجہ نفع میں لجاتے تو گٹھری باندھ کر اپنے گھر تشریف لے آتے ابراہیم
 شار نے حضرت ابراہیم ادہم رحمہما اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آج میں مٹی کے کام کے واسطے جاتا ہوں فرمایا اے ابن بشار تم تو
 سا کو ڈھونڈتے ہو موت تم کو ڈھونڈتی ہے جو تمہیں ڈھونڈتی ہے اُس سے تم نہ چھوٹو گے اور جسے تم ڈھونڈتے ہو وہ تم
 نہ چھوٹے گی مگر شاید تم نے حریص کو محروم اور کابل کو مرزوق نہیں دیکھا ہے کہا میری ملک میں اور کچھ نہیں مگر ایک دانگ
 پر قرض ہے فرمایا تمہاری ایمانداری پر افسوس ہے کہ ایک دانگ اپنی ملک میں رکھتے ہو اور پھر مٹی کے کام کو جاتے ہو اگلے
 دن میں بعض لوگ ایسے تھے کہ ہفتہ بھر میں دو دن سے زیادہ بازار نہ جاتے اور بعض ہر روز جاتے اور ظہر کی نماز کے وقت

اٹھ آتے اور بعضے عصر کی نماز تک بازار میں رہتے اور ہر شخص جب اُس دن کا قوت کما تا تو پھر سجدہ کو چلا جاتا چھٹی یہ کہ شبہ کے مال سے دور رہے اور اگر مال حرام لینے کا ارادہ کریگا تو فاسق اور گنہگار ہوگا اور جس چیز میں شبہ ہو تو اگر خود اہل دل ہے تو اُس کے واسطے اپنے دل سے فتویٰ پوچھے مفتیوں سے نہ پوچھے اور یہ بات نادر ہوتی ہے اور جس چیز میں دل کو کراہت معلوم ہو اُسے نہ مولے ظالموں اور اُن کے متعلقوں سے معاملہ نہ کرے کسی ظالم کے ہاتھ مال قرض نہ بیچے اس واسطے کہ اگر وہ ظالم مر جائے گا تو قرض خواہ کو بیچ ہوگا اور ظالم کے مرنے سے مول ہو نا اور اُسکی تو نگری پر خوش ہونا نہ چاہیے وہ چیز ظالم کے ہاتھ نہ بیچے جس سے جانے کہ اس سے ظالم ظلم میں استعانت کریگا ورنہ بیچنے والا بھی اُسکا شریک ہوگا مثلاً اگر مستوفیوں اور ظالموں کے ہاتھ کاغذ بیچے گا تو ماخوذ ہوگا غرض کہ ہر شخص سے معاملہ نہ کرے بلکہ جو معاملہ کے لائق ہو اُسے معاملہ کے واسطے تلاش کرے علماء نے کہا ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جو شخص بازار جاتا کہتا کہ میں کس سے معاملہ کروں لوگ کہتے جس سے جی چاہے معاملہ کر کہ سب احتیاط والے لوگ ہیں پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ جواب میں کہتے کہ سب سے معاملہ کرنا اگر فلاں نے فلاں شخص سے نہ کرنا پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ جواب دیتے کہ کسی کے ساتھ معاملہ نہ کرنا اگر فلاں نے فلاں آدمی کے ساتھ کرنا اس بات کا خوف ہے کہ آگے ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی کسی سے معاملہ نہ کر سکے اور یہ ہمارے زمانہ سے پہلے لوگوں کا قول تھا شاید ہمارے زمانہ میں ایسا حال ہو گیا ہے کہ معاملہ کرنے میں لوگوں نے بالکل فرق اٹھا دیا ہے اور یہ جو نیم عالم اور ناقص دین عقلمندوں سے لوگوں نے سنا ہے کہ دنیا کا تمام مال یکساں ہو گیا ہے اور سب حرام کا مال ہے اس سے احتیاط محال ہے اس واہیات بات پر لوگ دلیر ہو گئے ہیں اور یہ بڑی خطا ہے یہ جو دانشمندان نے کہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں چوتھی اصل حلال اور حرام پہچاننے میں جو اُس کے بعد آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ اس اجمال کی تفصیل بیان کی جائیگی ساتویں یہ کہ جس سے معاملہ کرے قول و عمل و ادب و تدبیر میں اُس کے ساتھ اپنا حساب راست و درست رکھے اور یقین سمجھے کہ قیامت کے دن مجھے ہر ایک اہل معاملہ کے ساتھ کھڑا کر کے حساب لین گے اور انصاف کریں گے ایک بزرگ نے کسی جبر کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا کہا کہ پچاس ہزار صحیفے میرے سامنے رکھے ہیں نے عرض کی کہ خداوندی صحیفے کسکے ہیں ارشاد ہوا کہ تو نے پچاس ہزار آدمیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا یہ ہر ایک صحیفہ ایک ایک اہل معاملہ کا ہے اب یہ شخص اُن بزرگ سے کہتا ہے کہ میں نے جس شخص کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اول سے آخر تک ہر صحیفہ میں دیکھا غرض کہ دھوکا دے کر جس کا نقصان کیا ہو اگر اسکا ایک دانگ بھی اُس کے ذمہ ہے تو اُس کے واسطے ماخوذ اور گرفتار ہوگا اور جب تک اُس سے عہدہ برائی نہ کریگا کوئی چیز اُس کے واسطے مفید نہ ہوگی معاملہ کرنے میں اگلے بزرگوں کی عادت اور راہِ شریعت یہی ہے جو مذکور ہوئی اب یہ سنت اٹھ گئی ایسا معاملہ اور اُسکا علم اس زمانہ میں لوگ بھول گئے جو شخص ان میں سے ایک سنت بھی بجالائے گا وہ اجرِ عظیم پائیگا اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو احتیاطین تم کرتے ہو اُسکا دسواں حصہ بھی جو کرے گا اُس کے واسطے کافی ہوگا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں فرمایا اس واسطے کہ تم لوگ نیک کاموں پر مددگار رکھتے ہو اس سبب سے تمہارے اوپر آسان ہے اور وہ لوگ پارو مددگار نہ رکھیں گے

عافلون میں وہ غریب ہونگے یہ بات اس واسطے کہی گئی کہ جو کوئی اُسے سنے وہ ناامید نہ ہو جائے اور یہ نہ کہے کہ اوہ جی یہ سب حقیاطین
ماہو سکتی ہیں اس زمانہ میں جس قدر ہو سکے وہی بہت ہے بلکہ جو شخص اس بات کا ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے وہ
بے حقیاطین کر سکتا ہے اس واسطے کہ سب حقیاطون سے فقیری اور محتاجی کے سوا اور کچھ نہ پیدا ہوگا اور جس محتاجی و فقری
سبب سے ہمیشہ کی بادشاہی حاصل ہو اُس فقری کو آدمی جھیل سکتا ہے اسلئے کہ دنیا میں مال و دولت یا ملک و سلطنت ملنے کی
مربوہوم پر سفر کی بڑی بڑی سامانی اور رنج و زحمت پر لوگ صبر کرتے ہیں حالانکہ اگر موت آجائے تو وہ سب کیا دھرا رہا
ئے تو اگر کوئی شخص آخرت کی بادشاہی کے واسطے وہ کام اور دن کے واسطے بھی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو کچھ
ایسا بڑا کام نہیں ہے واللہ اعلم

چوتھی اصل حلال و حرام کے پہچاننے کے بیان میں

عزیز جان اس بات کو جان کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب حلال الحلال فی رخصۃ علی کل مسلم مسلمۃ اور جب تک تو نہ جائیگا کہ حلال کیا ہے تب تک حلال کو طلب نہ کر سکے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال رہے اور حرام ظاہر رہے اور دونوں کے درمیان شبہ مشکل اور پوشیدہ ہیں جو شخص اُن کے گرد ہوگا تو اس کا خوف ہے کہ ہمیں گمراہی سے عزیز جان تو کہ یہ بڑا علم ہے کتاب احیاء میں اسکی ایسی تفصیل ہم نے لکھی ہے کہ اور کتابوں میں نہ ملے گی اور اس باب میں اسقدر ہم بیان کرینگے جبکہ دعوائے سبھ سبھ اور اس مطلب کو انشاء اللہ تعالیٰ چار بابوں میں ہم بیان کرتے ہیں۔ باب طلب حلال کے فضائل و ثواب کے بیان میں لے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بِالرُّسُلِ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا یعنی لے رسولو تم جو کچھ کھاؤ حلال اور پاک میں سے کھاؤ اور جو کچھ کرو شائستہ کرو ایسا اسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال طلب کرنا مسلمانوں پر فرض ہے اور فرمایا ہے فص چالیس دن ایسی حلال روزی جسے کسی حرام کے ساتھ آمیزش نہ ہو کھاتا ہے حق تعالیٰ اُسکے دل کو پُر نور فرماتا ہے فمات کے چشمے اُسکے دل سے جاری کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا کی محبت اُسکے دل سے نکال ڈالتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سے تھے اُنھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسی دعا فرمائیے کہ جس بات کے واسطے میں دعا میں میری دعا قبول ہی ہو اگر آپ نے فرمایا کہ حلال کا کھانا کھاؤ تاکہ دعا قبول ہو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ اُنکا کھانا کپڑا تو حرام کا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں ایسی دعا کب قبول ہوگی اور فرمایا ہے تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس میں ہے ہر شب و روز منادی کرتا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا حق تعالیٰ اس سے نہ فرض فرمائیگا نہ سنت اور فرمایا ہے کہ جو شخص دس درہم دے کر کوئی کپڑا مول لے اور اُس میں ایک درہم حرام کا ہو جب تک

وہ کپڑا اسکے بدن پر رہیگا اُسکی ناز نہ قبول ہوگی اور فرمایا ہے کہ جو گوشت بدن پر حرام کھانے سے مجھے گادہ آتش دوزخ میں جلے گا اور فرمایا ہے کہ جو شخص یہ پاک نہیں رکھتا کہ مال کہاں سے میں پیدا کرتا ہوں تو حق تعالیٰ بھی یہ پروا نہ رکھے گا کہ اُسے کدھر سے دوزخ میں ڈال دے اور فرمایا ہے کہ عبادت کے دس ٹکڑے ہیں اس میں سے نو ٹکڑے فقط طلب حلال ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص حلال ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر رات کو اپنے گھر جاتا ہے وہ جب سوتا ہے تو اُسکے سب گناہ بختے ہوئے ہوتے ہیں اور جب صبح کو سو کر اُٹھتا ہے تو حق تعالیٰ اُس سے خوش ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے کہ جو شخص حرام سے پرہیز کرتا ہے مجھے شرم ہے کہ اُس سے حساب لون اور فرمایا ہے کہ سود کا ایک رسم اُس تین بارزنا کرنے سے سخت تر ہے جو مسلمانی کی حالت میں آدمی کہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص حرام کا مال کھائیگا اگر صدقہ دیگا تو قبول نہ ہوگا اور اگر رکھ چھوڑیگا تو دوزخ کے دروازے تک وہ اسکا زادراہ ہوگا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے ہاتھ سے دودھ کا شربت پیا جب پی چکے تو معلوم ہوا کہ یہ شربت وجہ حلال سے نہیں ہے حلق میں انگلی ڈال کر قے کی اُسکی سختی اور اذیت کے سببے روح اقدس کے مفارقت کر جانے کا خوف تھا اور بنا جات کی کہ بار خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اُس قدر شربت سے جو میری رگوں میں رہ گیا اور قے کرنے سے نہ نکلا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا کیونکہ لوگوں نے دھوکے میں صدقہ کا دودھ آپکو پلا دیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ اگر تو اتنی ناز پڑھے کہ تیری پیٹھ خمیدہ ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ بال کی طرح باریک اور دبلا ہو جائے تو جب تک حرام سے پرہیز نہ کریگا یہ روزہ ناز کچھ نہ مفید ہوگا نہ قبول ہوگا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام کے مال میں سے صدقہ دیتا ہے وہ اُس شخص کے مثل ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے کہ اور بھی ناپاک ہوتا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عبادت خزانہ خدا ہے اُسکی کنجی دعا ہے اور نعمہ حلال اس کنجی کے دانت ہیں اور حضرت سہل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچتا مگر چار چیزوں کی بدولت ایک یہ کہ سب فرائض شرط سنت کے ساتھ ادا کرے دوسری یہ کہ نعمہ حلال شرط زہد کے ساتھ کھائے تیسری یہ کہ ظاہر و باطن میں سب بُرے کاموں کو چھوڑ دے چوتھی یہ کہ اسی طور پر تادم مرگ صبر کرے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص چالیس دن شبہ کا مال کھائیگا اُسکا دل سیاہ ہو جائے گا حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شبہ کا ایک درم اصل مالک کو پھیر دینا لاکھ درم صدقہ دینے سے زیادہ مجھے محبوب ہے حضرت سہل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اُسکا تمام بدن گناہ میں پڑ جاتا ہے وہ چاہے خواہ نہ چاہے ناچار ہے اور جو شخص حلال کھاتا ہے اُسکے تمام اعضا طاعت میں رہتے ہیں اور توفیق خیر ہمیشہ اُسکی یار و مددگار رہے اس باب میں بہت سے اخبار اور آثار دار و دین ہیواسطے متقی پرہیزگار لوگ بڑی احتیاط کرتے تھے ایک اُن میں سے حضرت وہب بن الورد رحمہ اللہ تعالیٰ تھے کہ کوئی چیز نہ کھاتے تھے جب تک اُسکی اصل حقیقت نہ معلوم ہو کہ کیسی ہے اور کہاں سے آئی ہے ایک دن اُنکی والدہ نے دودھ کا ایک پیالہ اُنہیں دیا پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور اُسکی قیمت تم نے کہاں سے دی ہے اور کس سے مول لیا ہے جب یہ سب دریافت ہو چکا

پوچھا کہ یہ بکری کہاں چری ہے وہ ایسی جگہ چری تھی جہاں مسلمانوں کا کچھ حق تھا غرض کہ انہوں نے وہ دودھ نہ پیا ان کی ماں نے دعا دیکر کہا کہ بیٹا خدا تجھ پر رحمت کرے پی لے کہا اگرچہ رحمت کرے لیکن میں اسکو پینا نہیں چاہتا ہوں کہ اگر پیوں گا تو اسکے گناہ کے ساتھ اسکی رحمت کو پہونچو گنا اور میں یہ نہیں چاہتا حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی قیاط کرتے تھے اُسے بون نے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو کہا جہان سے اور لوگ کھاتے ہیں لیکن اُس شخص میں جو کھاتا اور روتا ہے اور اُس شخص جو کھاتا اور ہنستا ہے فرق ہے اور کہا اگر ہاتھ بہت کوتاہ ہو اور رقم بہت چھوٹا ہو تو اس سے کچھ کمی نہیں ہو جاتی دوسرا باب مال و حرام میں پرہیزگاری کے درجات کے بیان میں آئے عزیز جان تو کہ حلال و حرام کے درجے ہیں اور سب جہ ایک قسم کے نہیں ہیں کوئی درجہ حلال پاک کوئی درجہ حلال پاک تر ہے اسی طرح حرام سن لے کوئی درجہ سخت تر رپید تر کوئی درجہ کمتر ہے جس طرح کہ جس بیمار کو گرمی نقصان کرے تو جو چیز بہت گرم ہوتی ہے وہ بہت نقصان کرتی ہے گرمی کے درجے ہیں کیونکہ شہد گرمی میں شکر کے مانند نہیں ہے اُسی طرح حرام بھی ہے اور مسلمانوں کے طبقے حرام اور شہد ہے پرہیز کرنے میں پانچ درجوں پر ہیں پہلا درجہ پرہیز عدول اور وہ سب مسلمانوں کا پرہیز ہے کہ جو بات ظاہر فقہ اور دے کے حرام ہے اُس سے دور رہیں اور یہ سب درجوں سے کمتر ہے جو کوئی اس سے دست بردار ہوگا اسکی البت باطل ہوگی اُسے فاسق اور عاصی کہتے ہیں اُسکے بھی کئی درجے ہیں کیونکہ اگر کوئی کسی کا مال عقد فاسد سے اُس کی سامندی کے ساتھ لے گا تو حرام ہے اور اگر غصبائے گا تو اُس سے زیادہ حرام ہے اور اگر کسی یتیم یا محتاج سے لے گا تو بہت سی حرمت ہوگی اور عقد فاسد جب بیاج کے سبب سے ہو تو اُسکی حرمت سب انواع سے بڑھ کر ہوگی اگرچہ حرمت کا سب پر آتا ہے اور جو چیز حرام زیادہ ہے اُس میں عافیت کا خطر بیشتر اور عفو کی امید کمتر ہے جس طرح بیمار جو کہ شہد ہے اُسکی مضرت مصری اور شکر کی مضرت سے زیادہ ہے اور جب بہت سا پیے تو اُسکی مضرت کم پینے کے نسبت زیادہ تر گئی حلال و حرام کی تفصیل وہ شخص جانے گا جو تمام فقہ پڑھے اور سب لوگوں پر تمام فقہ پڑھنا واجب نہیں کیونکہ وہ شخص کا قوت مال غنیمت اور اہل ذمہ کے جزیہ سے نہوا اسکو غنائم اور جزیہ کے مسائل جاننے کی کچھ حاجت نہیں لیکن ایک پر اُسقدر واجب ہے جسکا وہ محتاج ہے مثلاً جب کسی کی آمدنی بیع سے ہو تو بیع کے مسائل جاننا اُسپر واجب ہے اگر آمدنی مزدوری سے ہو تو علم اجارہ حاصل کرنا اُسپر واجب ہے اسی طرح ہر پیشہ کا ایک علم ہے آدمی جو پیشہ کرے اُسکا مکتب اُسپر واجب ہے دوسرا درجہ اُن نیک مردوں کی پرہیزگاری کا ہے جنہیں صلحا کہتے ہیں یہ ایسا ہے کہ مفتی جسے کہے حرام نہیں لیکن شہد سے خالی نہیں ہے اُسکو بھی ترک کر دے اور شہد کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جس سے حذر کرنا واجب دوسری وہ جس سے حذر واجب تو نہ ہو لیکن مستحب ہو اور واجب سے حذر کرنا پہلا درجہ ہے اور مستحب سے حذر کرنا دوسرا ہے تیسری وہ جس سے حذر کرنا بیکار دوسرہ ہو مثلاً کوئی شخص شکار کا گوشت نہ کھائے اور کہے کہ شاید یہ جانور اور کی ملک ہو اور اُسکے پاس سے بھاگا ہو یا کوئی شخص گھر عاریت رکھتا ہو اُس میں سے نکل جائے اور کہے کہ اس کا مالک

شاید مرگیا ہو اور یہ وارث کا حق ہو گیا ہو ایسی باتوں پر جب تک کوئی امر دلیل نہ ہو تو بیکار و سوسہ ہی و سوسہ ہے تیسرا درجہ متقیوں کی پرہیزگاری کا ہے یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز نہ حرام ہو نہ شبہ کی بلکہ حلال مطلق ہو لیکن اُس میں اس امر کا اندیشہ ہو کہ اس کے سبب سے کسی حرام یا شبہ میں پڑ جائے گا آدمی اُس سے دستبردار ہو جائے اس واسطے کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب تک اُس چیز کو جس میں کچھ اندیشہ اور باک نہ ہو اُس چیز کے خوف سے جس میں کچھ باک اور اندیشہ ہو ترک نہ کرے گا جب تک بندہ متقیوں کے درجہ کو نہ پہنچے گا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے حلال کے دشمن حصّوں میں سے نو حصّے اس ڈر سے چھوڑ دیے ہیں کہ کسی حرام میں نہ پڑ جائیں اس واسطے تھا کہ جب کسی شخص کے تودوم کسی پر فرض ہوئے تو وہ ننانوے سے زیادہ نہ لیتا کہ مبادا اگر سب فرض لیتے تو زیادہ ہو جائیں حضرت علی ابن العبد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مکان کرایہ کو لیا تھا ایک خط لکھا اور چاہا کہ خط کی سیاہی کو اُس مکان کی مٹی سے خشک کر دوں خیال آیا کہ مٹی میری ملک نہیں ہے اس سے سیاہی نہ خشک کروں پھر اپنے دل میں کہا کہ ذرا سی مٹی کچھ قدر قیمت نہیں رکھتی غرض کہ ذرا سی مٹی اُس خط پر ڈال دی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہتا ہے کہ جو لوگ غیر کی دیوار کی مٹی کو بقدر قیمت جانتے ہیں انھیں فداۓ قیامت کو معلوم ہوگا تو جو لوگ پرہیزگاری کے اس درجہ پر ہیں وہ تھوڑی اور آسان چیز سے بھی ایک تو اس واسطے پرہیز کرتے ہیں کہ شاید جب اُس کا مزہ پڑے تو دل زیادہ چاہے دوسرے اس لیے کہ آخرت میں متقیوں کے درجہ سے نہ گر پڑیں اسی واسطے حضرت امام حسن علیہ السلام نے صدقہ کے مال میں سے جب ایک خراب اپنے منہ میں ڈالا حالانکہ آپ لڑکے تھے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کچھ اُکھٹا یعنی اسکو تھوک دے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے لوگ غنیمت کا مشک لائے تھے انھوں نے اپنی ناک بند کر لی اور کہا کہ اسکی بوسا کی منفعت ہے اور وہ سب مسلمانوں کا حق ہے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی بیمار کے سرھانے بیٹھے تھے وہ بیمار جب مر گیا تو اُن بزرگ نے چراغ گل کر دیا اور کہا کہ اب تیل وارث کا حق ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیمت کا مشک اپنے گھر میں رکھا تھا تاکہ اُن کی بی بی مسلمانوں کے واسطے نہ بچیں ایک روز امیر المومنین اپنے گھر میں جو تشریف فرما ہوئے تو اُن کی بی بی کے مقنع سے مشک کی خوشبو آئی فرمایا کہ یہ کیا ہے بی بی نے کہا میں مشک تولتی تھی کچھ مشک ہاتھ میں لگ گیا اسکو میں نے مقنع میں مل لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُنکے سر سے مقنع اتار لیا اُسے دھرتے تھے اور مٹی میں ملے تھے اور سو نکلتے تھے یہاں تک کہ اُس میں کچھ بھی بونہی رہی تب وہ مقنع بی بی کو حوالہ فرمایا اگرچہ اسقدر معاف تھا لیکن خلیفہ برحق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ سبب اب رہے تاکہ اور کسی چیز کی طرف نہ لیجائے اور حرام کے ڈر سے حلال چھڑائے اور متقیوں کا ثواب ہاتھ آئے حضرت امام احمد حنبل سے لوگوں نے پوچھا کہ یا امام اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو اور بادشاہ کے مال سے خوشبو سلگاتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے فرمایا وہاں سے باہر نکل آنا ضرور ہے تاکہ اُسکی خوشبو نہ سونگھے اور یہ خود حرام کے قریب ہے کیونکہ اسقدر خوشبو جو اُسے پہنچے گی اور کپڑوں میں بے گی وہی مقصود ہوتی ہے اور بعضے اُس میں تھل کرتے ہیں تو شاید اُسکا آسان جاننا درست نہ ہو پھر اُن ہی امام سے پوچھا کہ اگر حدیث کا کوئی ورق پڑے تو آیا درست ہے

الک کی بے اجازت اسکی نقل لے فرمایا نہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بی بی یحییٰ ان کو آپ بہت چاہتے تھے
 باخلفہ ہوئے تو ان کو اس خوف سے طلاق دیدی کہ میاوا کسی امر میں وہ سفارش کریں اور ان کی مرضی کے خلاف آپ سے
 وسکے لے عزیز جان تو کہ جس پہلج کی بازگشت زینت دنیا کی طرف ہے اسکا یہی حکم ہے اسواسطے کہ آدمی جب اس مباح
 بہشتول ہوگا تو وہ اُسے اور کاموں میں ڈال دیکے بلکہ جو شخص حلال کا کھانا پیٹ بھر کھا ٹیگا وہ متقیوں کے درجہ سے محروم
 یگا اسواسطے کہ آدمی جب حلال کا کھانا سیر ہو کر کھاتا ہے تو وہ شہوت کو حرکت دیتا ہے اور اسل مرکا خوف ہے کہ اُسکے دل میں
 آلات و اہیات آئین یا بڑی بشاشت اور مستی پیدا ہو و دنیا داروں کے مال اور مکان اور باغ کا دیکھنا اُسی قبیل سے ہے
 بلکہ دنیا کی حرص کو تحریک دیتا ہے اور اسکی طلب میں آدمی کو ڈالتا ہے آخر کو حرام کی طرف لیجاتا ہے اسیواسطے جناب رسول اکرم
 ﷺ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت سب گناہوں کی سردار ہے اس سے دنیا بے مہلج حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا مقصود
 ہے کہ اسکی محبت دل کو باؤلا بناتی ہے تاکہ بہت دنیا کی طلب میں ڈالے اور بغیر گناہ کے یہ بات نہیں بنتی حتیٰ کہ حق تعالیٰ
 ذکر کو دل میں آنے نہیں دیتی اور حق تعالیٰ سے دل کا بالکل غافل ہو جانا بڑی شقاوت ہے اور بد بختی کا سبب ہوگا اسی
 صلے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ جب کسی امیر کے بڑے اونچے دروازے پر سے گزرے اور ایک شخص جو اُنکے
 تھے تھا اُسے دیکھنے لگا تو انھوں نے اُسے منع کیا اور کہا کہ اگر تم لوگ اسے نہ دیکھو تو یہ امیر لوگ اسقدر اسراف نہ کریں تو
 ہی اس فضول خرچی کے مظلمہ میں شریک ہوتے ہو حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ مکان اور
 ہد کی دیوار کو کچ کرنا کیسا ہے آپ نے فرمایا کہ زمین کو کچ کرنا درست ہے تاکہ خاک نہ اڑے اور دیوار کو کچ کرنا میرے
 دیک کر وہ ہے کیونکہ اس میں آرائش ہے اگلے بزرگوں کا قول ہے کہ جب کا لباس ہلکا اور باریک ہوگا اُسکا دین بھی
 میٹ ہوگا اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ حرام میں پڑنے کے خوف سے حلال پاک سے بھی اُسکو دست بردار ہونا چاہیے
 تھا و درجہ صدیقوں کے زہد و ورع کا ہے کہ یہ لوگ ایسی چیز سے حذر کرتے ہیں جو حلال ہو اور حرام میں بھی نہ ڈالے لیکن
 لے حاصل ہونے کے اسباب میں سے کسی سبب میں کوئی معصیت ہو گئی ہو اسکی مثال یہ ہے کہ حضرت بشیر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ
 شاہوں کی کھدوائی ہوئی تھرون کا پانی نہ پیتے تھے اور بعضے لوگ حج کی راہ میں بادشاہوں کے کھدوائے ہوئے تالابوں
 پانی نہ پیتے تھے اور بعضے لوگ اُس باغ کا انکو نہ کھاتے تھے جسے بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر سے پانی پہونچا ہو حضرت
 ام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد میں خیاطی کرنے کو مکروہ جانتے تھے اور مسجد میں کسب کرنا انھیں ناپسند تھا لوگوں نے
 چھا کہ قبرستان کے گنبد میں رشتہ ساز کا بیٹھنا کیسا ہے آپ نے مکروہ جانا اور فرمایا کہ گورستان آخرت کے واسطے
 ایک غلام نے بادشاہ کے گھر سے چراغ جلا یا اُسکے مالک نے کل کر دیا ایک رات کسی بزرگ کی نعلین کا تسمہ ٹوٹ گیا اتفاقاً
 وقت لوگ بادشاہ کی مشعل جلائے لے جاتے تھے اُن بزرگ نے نہ چاہا کہ اُسکی روشنی میں تسمہ کو درست کر لیں ایک عورت
 اکا تھی یا بادشاہ کا شعلی اٹھلا اُس نیکی نے ہاتھ روک لیا تاکہ اُسکی روشنی میں تا کا نہ کالے حضرت زین العابدین مصری رحمہ اللہ تعالیٰ

کو ظالموں نے قید کیا تھا کئی دن بھوکے رہے ایک عورت پارسا جو انکی مرید تھی اُس نے اپنے حلال تانگے کی قیمت سے کھانا پکا کر اُس کے واسطے بھیجا انھوں نے نہ کھایا وہ عورت حاضر ہوئی اور گلہ کرنے لگی اور یہ بات عرض کی کہ آپ کو کچھ معلوم ہے میں نے جو کھانا آپ کے واسطے بھیجا تھا وہ حلال تھا اور آپ بھوکے تھے آپ نے اُسے کیون نہ کھایا فرمایا کہ ایک ظالم کے طباق میں میرے سامنے آیا اور وہ طباق قید خانے کے محافظ کے ہاتھ میں تھا اور جسے اُس سے خد کیا کہ ایک ظالم کے ہاتھ کی قوت کے سبب سے اُنھیں پہونچا اور وہ قوت حرام سے حاصل ہوئی ہوگی یہ زہد کا بہت بڑا درجہ ہے اور جو کوئی اس بات کی حقیقت کو نہ جانے گا شاید وہ دسواں میں پڑ جائے یہاں تک کہ کسی فاسق کے ہاتھ کا کھانا نہ کھائے یہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ یہ امر اس ظالم کے ساتھ خاص ہے جو حرام کھاتا ہو اور اسکی قوت حرام سے پیدا ہوئی ہو لیکن جو شخص مثلاً زنا کار ہو تو اسکی قوت زنا سے نہ ہوگی وہ اگر کسی کے سامنے کھانا لیا جائے تو کھانا پہونچنے کا سبب وہ قوت نہ ہوگی جو حرام سے پیدا ہوئی ہو حضرت سری سقطی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک جنگل میں جاتا تھا ایک چشمہ کے قریب پہونچا اور ایک گھاس دیکھی جی میں آیا اُسے کھاؤں کیونکہ اگر حلال کی روزی کھاؤں گا تو یہی ہوگی باقی نے آواز دی کہ جس قوت نے تجھے یہاں تک پہونچا یا وہ کہاں سے آئی ہے میں شرمندہ ہوا اور استغفار کرنے لگا صدیقوں کا درجہ ایسا ہی ہوتا ہے یہ لوگ ایسی احتیاطوں میں باریک خیالات کیا کرتے تھے اب اُس کے بدلے کپڑا دھونے میں اور پاک پانی ڈھونڈھنے میں لوگ احتیاط کرتے ہیں اُن بزرگوں نے ایسی باتوں کو آسان پکڑا تھا نگے پاؤں چلتے جو پانی پاتے اُس سے طہارت کر لیتے یہ جو طہارت ہے فقط ظاہر کی آرائش اور زینت ہے اس طہارت کو خلق ہی دیکھتی ہے اور نفس اُسکا لالچی ہے مسلمان کو دھوکا دے کر اسی طہارت میں مشغول رکھتا ہے اور وہ طہارت باطن کی زینت اور آراستگی ہے اُسپر حق تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے اس سبب سے نفس کو دشوار ہے پانچواں درجہ مقرب اور موقدہ لوگوں کا زہد ہے جو کھانا سونا بولنا خدا کے واسطے نہ ہو اُسے اپنے اوپر حرام جانتے ہیں یہ لوگ ایک ہی بہت اور ایک ہی صفت کے ہو جاتے ہیں اور پورے موصد یہی لوگ ہوتے ہیں حکایت ہے کہ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دواپی تھی اُن کی بی بی نے کہا کہ گھر میں چند قدم ٹھلو فرمایا کہ اس ٹھلنے کی میں کوئی وجہ نہیں جانتا بیش برس ہوئے ہیں اپنے حساب کو بگھاہ رکھتا ہوں تاکہ دین کے سوا اور کسی واسطے میں کوئی حرکت نہ کروں تو جب تک ان لوگوں کے دل میں کوئی دینی نیت نہیں آتی تب تک کوئی حرکت نہیں کرتے اگر کھاتے ہیں تو اسی قدر کھاتے ہیں جس سے قوت عبادت کے واسطے اُن کی عقل اور زندگی پر قرار رہے اگر کہتے ہیں تو وہی بات کہتے ہیں جو اُن کے دین کی راہ ہے اس کے سوا اور جو کچھ ہے اُسے اپنے اوپر حرام جانتے ہیں زہد و وسع کے درجات یہی ہیں اس سے کم نہیں ہیں اسے عزت بھلا تو اُن درجات کو سوچ اور جان تو اور اپنی ناکسی کو پہچان تو اگر تو جانتا ہے کہ پہلا درجہ جو مسلمانوں کا زہد عدول ہے اُسے نگاہ رکھے تاکہ لوگ تجھے فاسق نہ کہیں تو اُس سے بھی عاجز آ جاتا ہے اور جب باتوں پر آتا ہے تو بڑا سامنہ پھیلاتا ہے اور آسان کی کہتا ہے جو ظاہری باتیں شرع میں ہیں اُس سے ننگ و عار رکھتا ہے بلکہ یہی چاہتا ہے کہ ہدیان بکون اور دور کی بات کہوں حدیث شریف میں

ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدترین خلق وہ لوگ ہیں جن کا بدن نعمتوں کے سبب بے ہوش رہتا ہے اور طرح
 ج کے کھانے چکھتے ہیں اور طرح طرح کے کپڑے ڈانٹتے ہیں پھر منہ کھولتے ہیں اور ابھی ابھی ہاتھ بنا تے ہیں حافظ حقیقی بہین ان
 دن سے محفوظ رکھے تیسرا باب حلال کو حرام سے جدا کرنے اور دریافت کرنے کے بیان میں لے عزیز
 ن تو کہ بعض لوگوں کو یہ خیال خام ہے کہ دنیا کا تمام مال یا اکثر مال حرام ہے یہ گمان کر کے وہ لوگ تین فرقہ ہو گئے ہیں ایک فرقہ
 جو احتیاط زدہ غالب ہوئی تو انھوں نے یہ کہا کہ وہ گھاس جو صحرائین اگتی ہے اور مچلی اور شکار کا گوشت اور جو ایسی چیزیں ہیں ان کے
 اور کچھ ہم نہ کھائیں گے اور ایک پرشہوت پرستی جو غالب ہوئی تو انھوں نے کہا کہ جو پائے سو کھا جائے حلال و حرام میں کچھ فرق
 بیا چاہیے اور ایک فرقہ جو اعتدال سے قریب تر ہوا اس نے کہا کہ ہر ایک میں سے بقدر ضرورت کھانا چاہیے اور یہ تینوں مذہب
 غلط اور خطا ہیں بلکہ صحیح اور درست یہ ہے کہ قیامت تک حلال و حرام ہمیشہ ظاہر و عیان ہے اور شہرہ ان دونوں کے درمیان ہے
 مابھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ مال دنیا بیشتر حرام ہے وہ غلطی کرتا ہے اور اسو اسطے
 حرام اگرچہ بہت ہے لیکن بیشتر نہیں ہے اور بیشتر اور بہت میں فرق ہے جیسا کہ بیمار اور مسافر اور لشکری بہت ہیں لیکن بیشتر نہیں ہیں
 ر ظالم لوگ بہت ہیں مظلوم لوگ بیشتر ہیں اور اس غلطی کی وجہ کتاب اعیاء میں ہم نے شرح اور مدلل بیان کی ہے اصل
 ت یہ ہے کہ تجھے یہ امر معلوم ہو جائے کہ بندہ دن کو یہ حکم نہیں ہے کہ جو چیز خدا کے علم میں حلال ہے وہی کھائیں اس واسطے
 یہ امر جاننے کی کسی کو طاقت نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے کہ خود جس چیز کو حلال جانیں یا جس چیز کا حرام ہو ناظا ہر نہوا سے کھائیں اور
 طاقت آنا ہمیشہ آسان ہے اس بات پر یہ دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کے برتن سے وضو کیا اور حضرت
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترسا عورت کے برتن سے طہارت کی اگر پیاسے ہوتے تو پانی پی لیتے اور ناپاک پانی پینا
 م ہے اور غالب یہ ہے کہ مشرک اور ترسا لوگوں کا ہاتھ پلید رہتا ہے اس واسطے کہ شراب پیتے ہیں اور مردار کھاتے ہیں لیکن
 مکہ ان حضرات نے اسکی ناپاکی نہ دیکھی تو اسکو پاک سمجھے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس شہر میں پہنچتے کھانا مول
 تے اور لین دین کرتے باوصفیکہ ان کے زمانہ میں چور سود خور شراب فروش یہ سب تھے اور انھوں نے دنیا کے مال سے ہاتھ نہ کھینچا
 سبھوں کو برا بھلا اور ضرورت کی قدر پر قناعت کی تو اے عزیز تجھے جانتا چاہیے کہ تیرے حق میں چھ قسم کے لوگ ہیں
 علی قسم وہ آدمی ہے جو مجہول ہو کہ تو نہ اسکا صلاح ہونا جانے نہ بدکار ہونا مثلاً کسی اجنبی شہر میں تو جائے تو مجھے درست ہے
 سے چاہے روٹی لے کر کھائے اور معاملہ کرے اس واسطے کہ جو کچھ اُسکے پاس ہے ظاہر اُسی کی ملک ہے یہ دلیل کفایت
 نی ہے اور بغیر ایسی علامت کے جو اسکی حرمت پر دلالت کرے باطل نہ ہوگی لیکن اگر کوئی شخص اس معاملہ میں توقف کرے
 اسی کو اسکا صلاح ہونا دریافت کرنے کو ڈھونڈے تو یہ امر منجملہ زہد و ورع ہے واجب نہیں دوسری قسم وہ شخص ہے جس کی
 حاجت تو جانتا ہو اسکی چیز کھا لینا درست ہے اور توقف کرنا پرہیزگاری نہیں بلکہ وسوسہ ہے اگر وہ شخص تیرے توقف کرنے
 لے لول اور رنجور ہوگا تو بھی گنہگار ضرور ہوگا اہل صلاح سے گمان بد کرنا خود گناہ ہے تیسری قسم وہ آدمی ہے

جسے تو ظالم جانتا ہو جیسے ترک لوگ یا بادشاہی عمال یا یہ جانتا ہو کہ اسکا سب یا اکثر مال حرام کا ہے تو ایسے آدمی کے مال سے پرہیز کرنا واجب ہے مگر یہ کہ جب تو جانے کہ کسی حلال جگہ سے لیا ہے کیونکہ یہاں اُسکے حلال ہونے کی کوئی علامت اس امر پر پائی جاتی ہو کہ اُس نے کسی کا مال غصب نہیں کیا ہے چوتھی قسم وہ شخص ہے جسے تو جانے کہ اُسکا اکثر مال حلال کا ہے لیکن حرام سے بالکل خالی نہیں مثلاً کوئی شخص کسان ہو مگر بادشاہ کی طرف سے عملداری بھی کرتا ہو یا کوئی سوداگر ہو اور بادشاہ کے علاقہ داروں سے معاملہ بھی کرتا ہو تو ایسے شخص کا مال حلال ہے اُس میں اکثر لینا درست ہے کیونکہ اکثر حلال کا ہے لیکن اہل دین کو اُس سے حذر کرنا ضرور ہوگا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے وکیل نے بصرہ سے اُنھیں لکھ بھیجا کہ میں ایسے لوگوں سے معاملہ کرتا ہوں جو بادشاہ کے علاقہ داروں سے معاملہ کرتے ہیں اُنھوں نے جواب لکھا کہ اگر وہ لوگ بادشاہوں کے سوا اور کسی سے معاملہ نہ کرتے ہوں تو اُنکے ساتھ معاملہ نہ کیا کر اور اگر وہ لوگوں سے بھی معاملہ کرتے ہوں تو اُنکے ساتھ معاملہ کرنا درست ہے پانچویں قسم وہ شخص ہے کہ جسکے ظلم سے تو واقف نہ ہو اور اُس کے مال کی خبر نہ رکھتا ہو لیکن ظلم کی علامت اُسکے ساتھ دیکھے مثلاً قبایک لاکھ پہنے ہو یا لشکریوں کی ایسی صورت بنائی ہو تو یہ بھی ظاہری علامت ہے ایسے شخصوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے حذر کرنا چاہیے تا وقتیکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مال کہاں سے لایا ہے چھٹی قسم وہ شخص ہے جس میں ظلم کی علامت نہ پائی جائے مگر فسق کی علامت ظاہر ہو مثلاً ریشمی لباس یا طلائی زیور پہنے ہو یا شراب خوار ہو اور نامحرم عورت کو گھورتا ہو تو صحیح یہ ہے کہ اُسکے مال سے حذر کرنا واجب نہیں ہوتا کیونکہ ان فعلوں سے مال حرام نہیں ہو جاتا مگر اس قدر خیال کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ شخص مال حلال رکھتا ہے تو شاید حرام کے مال سے پرہیز نہ کرتا ہو اس خیال سے اُس کے مال کی حرمت کا حکم کرنا درست نہیں اس واسطے کہ کوئی شخص گناہ سے پاک نہیں اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ گناہ سے حذر نہیں کرتے لیکن ظلم و ستم سے حذر کرتے ہیں حلال و حرام میں فرق کرنے کے واسطے یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے اگر کسی شخص نے یاد رکھا اور نادانستہ کوئی حرام چیز کھا گیا تو وہ مآخوذ نہ ہوگا اُسکی مثال یہ ہے کہ نجاست کے ساتھ نماز درست نہیں لیکن اگر ایسی نجاست ہو جسے وہ نہیں جانتا تو نماز درست ہے نماز کے بعد جب نجاست معلوم ہو جائے تو ایک تول پر نماز کی قضا واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز میں نعلین شریفین اتار ڈالیں اور اول سے نماز نہیں پڑھی اور فرمایا کہ جبرئیل نے مجھ سے کہا کہ یہ نعلین نجس ہیں آئے عزیز جان تو کہ جہاں پر ہم نے کہا ہے کہ اہل دین کو حذر کرنا ضرور ہے اگرچہ واجب نہیں وہاں پر اُس سے یوں پوچھنا چاہیے کہ تو یہ چیز کہاں سے لایا بشرطیکہ اس پوچھنے سے اُسکا دل رنجیدہ نہ ہو اور اگر رنجیدہ ہوتا ہو تو پوچھنا حرام ہے اس واسطے کہ تقویٰ احتیاط ہے اور رنج دینا حرام ہے اس صورت میں عذر و حیلہ کر کے نہ کھائے اور اگر کچھ عذر نہیں کر سکتا تو کھالے تاکہ وہ شخص ناراض نہ ہو اور اگر کسی دوسرے سے اس طرح پوچھے کہ اُس شخص کا شن لینا ممکن ہے تو یہ بھی حرام ہے اس واسطے کہ اس میں تحسُّس اور غیبت اور بدگمانی پائی جاتی ہے اور یہ تینوں امر حرام ہیں اور فقط احتیاط کے واسطے فعل حرام مباح نہیں ہو جاتا اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں جہاں ہوتے تو استفسار نہ فرماتے اور اگر کہیں سے ہدیہ آتا تو کبھی دریافت نہ فرماتے مگر ایسے مقام میں جہاں شہرہ پیدا ہوتا ابتدا میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو چو کچھ لوگ

پ کی خدمت میں حاضر کرتے آپ استفسار فرماتے کہ یہ ہر یہ ہے یا صدقہ ہے اس واسطے کہ وہ شک کا مقام تھا اور آپ کے ہتھسار نے سے کوئی شخص رنجیدہ بھی نہ ہوتا تھا اے عزیز جان تو کہ اگر بازار میں بادشاہ کا مال لگائیں یا لوٹ کی بکری لائیں تو اگر جانتا ہے کہ بازار میں حرام کا مال اکثر ہے تو جب تک تحقیق نہ کرے کہ کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے تب تک نہ مولے اور اگر اُس میں سے اکثر حرام نہیں ہے تو بے دریافت کیے مول لینا درست ہے مگر دین اور تقویٰ کی رو سے پوچھنا اور دریافت کر لینا ضرور ہے چوتھا بادشاہوں سے روزینہ لینے اور انکو سلام کرنے اور اُنکے مال میں سے حلال کا مال لینے کے متین اسے عزیز جان تو کہ جو کچھ اس زمانہ کے بادشاہوں کے پاس ہے کہ مسلمانوں سے خراج کے طور پر یا جرمانہ کے نام سے یا ت کے طریقہ سے اُنھوں نے لیا ہے وہ سب حرام ہے بادشاہوں کے پاس جو تین قسم کا مال ہے وہ البتہ حلال ہے ایک وہ مال جو کفار سے غنیمت لین یا دمیوں سے جزیہ کے طور پر لین بشرطیکہ شرائط شرع کے ساتھ لین یا لاوارث کا جو مال وراثت کے طور پر لین کہ یہ مال انوں کے کام کا ہے اور چونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ یہ حلال کا مال نادر ہو گیا ہے اور اکثر مال خراج اور جرمانہ سے ہوتا ہے تو جب تک نہ جان لے کہ یہ مال وجہ حلال سے ہے یا غنیمت یا جزیہ یا لاوارثوں کے ترکوں کے مال سے ہے تب تک بادشاہوں سے کچھ ناچا پیسے ممکن ہے کہ بادشاہ بھی کسی زمین کو زراعت سے آباد کرے اور اُسکا محصول بادشاہ کو حلال ہو لیکن اگر بیگاریوں سے لیا ہوگا تو شہرہ کو اُس میں دخل ہوگا گو کہ حرام نہ ہو اور اگر ملک ذمہ میں زمین مزرعہ مول لے گا تو وہ بھی اسکی ملک ہو جائے گی ن اگر اسکی قیمت حرام مال سے دیگا تو اُس میں شہرہ کا دخل ہو جائیگا تو اگر کوئی شخص جبکہ روزینہ پاتا ہے وہ بادشاہ کی اس ملک سے پاتا ہے تو اُسکا لینا درست ہے اور اگر روزینہ ترکوں اور مسلمانوں کے مصالح کے مال پر ہے تو وہ روزینہ حلال نہ ہے تاوقتیکہ یہ روزینہ دار ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے مصالح میں سے کوئی مصلحت اُس سے وابستہ ہو مثلاً قاضی یا مفتی یا ناکا تنولی یا طبیب ہو یعنی جو شخص ایسے کام میں مشغول ہو جسکا نفع عام ہو طالبان علم دین بھی اس میں شریک ہیں اور جو شخص سے عاجز ہو یا محتاج ہو اُن میں اُسکا بھی حق ہے لیکن عالموں اور لوگوں کو اس شرط سے لینا درست ہے کہ عامل اور بادشاہ ساتھ دین کے مقدمہ میں لحاظ اور نرمی نہ کریں اور اُن کے ساتھ بُرے کاموں میں موافق رہیں اور اُنکو ظلم کی ترغیب نہ دیں بلکہ پاس ہی نہ جائیں اور اگر جائیں بھی تو شریعت کے موافق جائیں چنانچہ اسکا بیان آئیگا فصل آئے عزیز جان تو کہ علماء اور غیر علماء ملاطین اور عمال کے ساتھ تین حالتیں ہیں ایک یہ کہ نہ یہ لوگ سلاطین اور عمال کے پاس جائیں اور نہ سلاطین و عمال ان لوگوں پس آئیں دین کی سلامتی اسی صورت میں ہے دوسری حالت یہ ہے کہ سلاطین کے پاس جائیں اور سلام کریں شرع میں یہ امر مذہوم اگر یہ کہ کوئی ضرورت داعی ہو ایک مرتبہ چنانچہ سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام امر اظالم کی علامت بیان کرتے تھے پھر فرمانے جو شخص اُن سے پرہیز کرے گا وہ بچے گا اور جو اُنکے ساتھ دنیا کی حرص میں پڑے گا وہ بھی اُن ہی میں سے ہے اور حضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد بادشاہ ظالم پیدا ہونگے جو اُنکے جھوٹ اور ظلم کو معاف کرے گا اور رضی رہے گا وہ میری امت میں اور قیامت میں میرے حوض کی طرف اُسکی راہ نہیں اور فرمایا ہے کہ وہ علماء جھوٹے کے بڑے دشمن ہیں جو امراء کے پاس

جائیں اور بہترین امراء وہ ہیں جو علماء کے پاس آئیں اور فرمایا ہے کہ علماء پیغمبروں کے امانت دار ہیں تا وقتیکہ سلاطین سے میل جول نہ کریں جب کیا تو امانت میں خیانت کی تم اس امر سے دور رہو حضرت ابو ذر نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ سلاطین کی درگاہ سے دور رہا کر اس واسطے کہ ان کی دنیا سے جہد رتجھے حاصل ہوتا ہے اُس سے زیادہ تیرا دین زائل ہوتا ہے اور کہا ہے کہ دوزخ میں ایک آدمی ہے ایمین کوئی نہ جائیگا مگر وہ عالم جو سلاطین کی ملاقات کو جاتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ تو نگرہوں کے ساتھ عالموں اور زاہدوں کی دوستی ریاکی دلیل ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ایک شخص اچھے دین والا پادشاہ پاس جاتا ہے اور بیدین ہو کر وہاں سے نکلتا ہے لوگوں نے پوچھا کیونکر کہا کہ وہ ایسی چیز میں بادشاہ کی خوشی و غصہ مصائب جس میں خدا کی ناخوشی ہو حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عالم جہد ریا دشاہ کا مقرب ہوتا ہے اُس قدر حق تعالیٰ سے دور ہوتا ہے حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے یہ علماء جو سلاطین کے پاس جاتے ہیں انکا ضرر مسلمانوں کو واسطے حواریوں کے ضرر سے زیادہ ہے حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے جو کبھی آدمی کی نجاست پر ہو وہ اُن عالموں سے بہتر ہو جو بادشاہ کے در دولت پر ہوں فصل آئے عزیز جان تو کہ ان شدتوں کا یہ سبب ہے کہ جو بادشاہ پاس جاتا ہے فعل یا قول یا خاموشی یا اعتقاد کے رو سے گناہ کے خطر میں پڑتا ہے فعل کی رو سے معصیت اس طرح پر ہوتی ہے کہ اکثر بادشاہوں کا گھر مقصوب ہوتا ہے تو وہاں نہ جانا چاہیے اور اگر شلٹ مثلاً جنگل بیابان میں ہوں تو اُنکا خیمہ اور فرش حرام ہوگا اُس میں جانا اور اُس پر پاؤں رکھنا نہ چاہیے اور اگر بالفرض زمین مہلج پر بے خیمہ و فرش ہوں تو اگر سر جھکا لینگا اور خدمت کریگا تو ایک ظالم کے سامنے فروتنی کی ہوگی اور یہ امر درست نہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی امیر سے اُسکی امارت کے واسطے فروتنی کی تو اگرچہ وہ ظالم نہ ہو لیکن اُسکا دین ایک حصہ ضائع ہو جائیگا تو سلام کے سوا اور کچھ درست نہیں اُسکا ہاتھ چومنا اپنی پیٹھ ختم کرنا سر جھکانا یہ کچھ نہ چاہیے مگر بادشاہ عادل یا عالم یا ایسے شخص کے واسطے جو دین کے سبب سے تواضع کا مستحق ہو بعض بزرگانِ سلطنت نے اس امر میں بغالغہ کیا ہے اور ظالموں کے سلام کا جواب تک نہیں دیا ہے تاکہ ظلم کے سبب سے اُن کی اہانت ہو اور قول کی رو سے معصیت بائن طور ہوگی کہ بادشاہ ظالم کے حق میں دعا کرے مثلاً یون کے کہ حق تعالیٰ تجھے جیتا رکھے ایسا کہنا درست نہیں اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ظالم کی عمر دراز ہونے کی دعا کرے گا اُسکی مرضی یہ ہے کہ زمین پر ہمیشہ ایسا شخص رہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہو تو کوئی دعا درست نہیں مگر یون کے کہ اَصْلَحْتَ اللہُ وَوَفَّقَكَ اللہُ لِلْخَيْرَاتِ وَوَوَّلَ اللہُ عَمْرَکَ فِی طَاعَتِہِ حَتّٰی اَدٰی دَعَاکَ خیر سے فارغ ہوتا ہے تو غالباً اپنا اشتیاق ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیشہ میں چاہتا ہوں کہ خدمت میں حاضر رہوں اگر یہ اشتیاق اُسکے دل میں نہیں ہے تو جھوٹ بولا اور بے ضرورت نفاق کا کام کیا اور اگر دل میں یہ آرزو رکھتا ہے تو جو دل ظالموں کی ملاقات کا شائق ہوتا ہے وہ نور اسلام سے خالی رہتا ہے بلکہ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے اُسکی صورت سے ایسا بیزار رہنا چاہیے جیسا اپنے مخالف سے لوگ کراہت رکھتے ہیں اور

بیب مضمون اشتیاق سے آدمی قاریغ ہوتا ہے تو عدل و کرم میں اسکی تعریف کرتا ہے اُسین بھی جھوٹ اور نفاق موجود ہے اقل مرتبہ ہے کہ ان باتوں سے ایک ظالم کا دل خوش کر دیا یہ درست نہیں جب اس سے قاریغ ہوتا ہے تو اکثر یہ ہے کہ جب وہ ظالم کوئی محال مکتبہ ہے تو اُسپر سرملانا اور اسکی تصدیق کرنا اُسپر لازم ہوتا ہے یہ باتیں سب گناہ ہیں اور خاموشی کی رو سے معصیت اس طرح پر ہوتی رہا بادشاہ کے مکان میں اطلس کا فرش اور دیوار پر تصویریں دیکھے اور اُسکے بدن پر نشی پوشاک انگلی میں طلائی انگوٹھی دیکھے وہاں چاندی کے برتن دیکھے اور شاید اُسکی زبان سے فحش اور جھوٹ سننے ایسی باتوں میں اجتناب اور باز پرس لازم ہے چپے ہنا مت نہیں اگر خوف کے لئے باز پرس نہ کر سکیگا تو معذور ہے لیکن وہاں بلا ضرورت جانے میں معذور نہ رہ سکے گا واسطے کہ جہان میت دیکھے اور باز پرس نہ کر سکے وہاں بلا ضرورت جاننا نہ چاہیے دل و اعتقاد کی رو سے معصیت اس طور سے ہوتی ہے کہ اُسکی نافرمانی کرے اُسے دوست رکھے اُسکی تواضع کا اعتقاد کرے اُسکی دولت کو دیکھے اور دنیا کی آرزو پیدا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے گروہ ہاجرین اہل دنیا کے پاس نہ جاؤ واسطے کہ اُس روزی پر بھنبھلاؤ گے جو خدا نے تمہیں عنایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ دنیا و ارون کے مال پر تم نظر نہ کرو کیونکہ اُن کی دنیا کی روشنی ایمان کی حلاوت کو تمہارے دل سے کرے گی ان سب باتوں سے معلوم کرنا چاہیے کہ کسی ظالم کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے مگر وہ عذر سے ایک یہ کہ بادشاہ مٹھک ہو کہ اگر تو نہ مانے گا تو یہ خوف ہے کہ وہ تجھے ایذا پہونچا یگا یا اسکا رعب سلطنت جاتا رہیگا اور رعایا دیور ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اپنی دادخواہی یا کسی مسلمان کی سفارش کے واسطے جائے اُسکی اجازت ہے بشرطیکہ جھوٹ نہ کہے اور تعریف نہ کرے اور درشتی ساتھ نصیحت نہ ترک کرے اور اگر ڈر ہے تو نرمی کے ساتھ نصیحت کرے کہ جانے کہ یہ قبول نہ ہوگی یا رے جھوٹ بولنے اور تعریف نے سے خذر کرے اگر کوئی شخص ایسا ہو جو یہ حیلہ کرے کہ میں تو سفارش کے واسطے جاتا ہوں پھر اگر وہ کام اور کسی کی سعی بے نکلجائے یا اور کسی دوسرے شخص کو بادشاہ کا تقریب حاصل ہو تو غمگین ہوتا ہے یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ وہ دینی ورت کے واسطے نہیں جاتا بلکہ طلب جاہ کے لیے جاتا ہے میسر می حالت یہ ہے کہ وہ تو بادشاہوں کے پاس نہ جائے مگر ناہ اُسکے پاس اُئین اُسکی شرط یہ ہے کہ وہ جب سلام کریں تو جواب دے اگر تعظیم کے واسطے اُٹھ کھڑا ہوگا تو درست ہے واسطے اسکے پاس بادشاہ کے آنے میں علم کی تعظیم ہے اور جس طرح ظلم کرنے سے بادشاہ اہانت کے لائق ہوتا ہے اسی طرح اس کے سبب سے تکریم کا مستحق ہوتا ہے لیکن اگر عالم نہ اُٹھے اور دنیا کی حقارت ظاہر کرے تو اُوٹے ہے گریہ کہ اپنی ایذا کا میت کے دل میں بادشاہ کی حسرت اور ہیبت باطل ہونے کا خوف ہو اور جب بیٹھا تو تین طرح کی نصیحت واجب ہوتی ہے یہ کہ اگر بادشاہ کوئی فعل حرام کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ یہ حرام ہے تو عالم اُسکی حرمت سے آگاہ کر دے دوسری یہ کہ بادشاہ کا کام کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ کام حرام ہے جیسے ظلم اور فسق تو اس صورت میں اُسے ڈرائے اور نصیحت کیے اور رکے میان دنیا کی لذت یہ لیاقت نہیں رکھتی کہ آخرت کی سلطنت اس سے ضائع ہو یا دین کا نقصان ہو میسر یہ کہ اگر عالم خلأوق اصلاح و فلاح کی بات جانتا ہے اور بادشاہ اُس سے غافل ہے اور امید ہے کہ اگر کہیگا تو بادشاہ مان لے گا تو اُسے خبردار کرے

یہ تینوں بائیں اُس شخص پر واجب ہیں جو بادشاہ کے پاس جاتا ہے بشرطیکہ قبول ہو جانے کی اُمید ہو اور عالم جب بے پروا اور باعمل ہوگا تو البتہ اُسکا قول قبول ہوگا اور اگر دنیا کی طمع رکھتا ہے تو اُسکا چپ رہنا مناسب ہے کیونکہ لوگوں کے ہنسنے کے سوا اور کچھ فائدہ نہ ہوگا حضرت مقاتل ابن صالح رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں حضرت حماد بن سلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا اُنکے گھر بھرے مین ایک چٹائی اور چمڑے اور قرآن اور بدھنی کے سوا اور کچھ نہ تھا کسی نے دروازہ پر پھکی دی پوچھا کون ہے کہا محمد بن سلیمان خلیفہ وقت غرض کہ اندر آیا اور بیٹھا اور پوچھا کہ اُسکا کیا سبب ہے کہ میں جب آپکو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ہیبت پڑ جاتی ہے حضرت حماد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ اس سبب سے ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس عالم کو علم سے حق تعالیٰ ہی مقصود ہوتا ہے اُس سے سب ڈرتے ہیں اور جسے دنیا مقصود ہوتی ہے وہ خود سب سے ڈرتا ہے پس خلیفہ نے چالیس ہزار درم اُنکے سامنے رکھ دیے اور کہا اُنکو کسی کام میں صرف کیجیے کہا جا اُسکے مالک کو دے خلیفہ نے قسم کھائی اور کہا کہ میں نے میراثِ حلال سے یہ پائے ہیں فرمایا مجھے اسکی حاجت نہیں کہا مستحقون کو تقسیم کر دیجیے فرمایا کہ شاید میں انصاف کی رو سے تقسیم کروں اور کوئی کہے کہ انصاف نہیں دیا رکھا تو وہ گنہگار ہوگا میں یہ بھی نہیں چاہتا قصہ وہ درم نہ لے اگے عالموں کی باتیں بادشاہوں کے ساتھ ایسی تھیں جب علماء اُن کے پاس جاتے تھے تو یوں جاتے تھے جیسے خلیفہ ہشام ابن عبد الملک کے پاس حضرت طاؤس تشریف لے گئے حکایت خلیفہ ہشام جب مدینہ منورہ پہنچا تو حکم کیا کہ صحابہ میں سے کسی کو میرے پاس لاؤ لوگوں نے عرض کی کہ سب صحابہ نے انتقال فرمایا کہا تابعین میں سے کسی کو بلاؤ حضرت طاؤس کو اُسکے پاس لے گئے اُنھوں نے اندر جا کر جوتا اتارا اور کہا السلام علیک یا ہشام اے ہشام تو کیسا ہے ہشام کو بڑا غصہ آیا اور اُنھیں قتل کر ڈالنے کا قصد کیا لوگوں نے عرض کی کہ یہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ شخص اکابر علماء میں سے ہے یہ قصد نہ کر اُس نے پوچھا اے طاؤس تم نے یہ کیا دلیری اور گستاخی کی فرمایا میں نے کیا کیا تب تو اُسے اور بھی زیادہ غصہ آیا کہا تم نے چار بے ادبیاں کیں ایک یہ کہ جو تائب فرش اتارا اُسکے نزدیک یہ کام بُرا تھا بلکہ موزہ اور جو تاپنے ہوئے اُسکے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا اب بھی اُن خلفاء کے گھر میں یہی رسم جاری ہے دوسری یہ کہ مجھے امیر المؤمنین نہ کہا تیسری یہ کہ میرا نام لے کر پکارا اور میری کنیت نہ کہی یہ بات بھی عرب کے ناپسند تھی چوتھی یہ کہ میرے سامنے بے اجازت بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ نہ چومے حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے سامنے جوتا اتارنے کا یہ سبب ہے کہ ہر روز پانچ بار اُس رب العزت کے سامنے جو سب کا مالک ہے جوتا اتار کر جاتا ہوں اور وہ مجھے کبھی نہیں خفا ہوتا اور تجھے امیر المؤمنین اس واسطے نہیں کہا کہ تیری امیری سے سب لوگ راضی نہیں ہیں تو جھوٹ بولنے سے مین ڈرا اور نام لے کر جو تجھے پکارا کنیت سے نہ پکارا تو حق تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو نام ہی لے کر پکارا ہے جیسے یاداد و یاجیعی یا عیسیٰ اور اپنے دشمنوں کو کنیت سے یاد فرمایا ہے جیسے نَبَتْ یَا اَبْنِی لَهَب اور تیرے ہاتھ نہ جو مئے کا سبب یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مین نے سنا ہے فرمایا کہ کسی کا ہاتھ چومنا درست نہیں مگر اپنی جو روکا ہاتھ شہوت سے اور اپنے لڑکے کا ہاتھ رحمت سے چومنا درست ہے اور تیرے سامنے جو بیٹھا اسکا سبب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی دوزخی کو دیکھا چاہے

اس سے کہہ دو کہ ایسے شخص کو دیکھ لے جو خود بیٹھا ہو اور بندگان خدا اُس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں یہ باتیں ہشام کو پسند آئیں بولا مجھے نصیحت کیجیے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں پہاڑ کے برابر سانپ اور اونٹ کے برابر کچھو ہیں یہ ایسے امیر کی راہ دیکھا کرتے ہیں جو رعیت پر عدل نہ کرے یہ فرما کر اُٹھے اور چلے گئے حکایت خلیفہ سلیمان بن عبد الملک جب مدینہ منورہ پہونچا تو حضرت ابو حازم رحمہ اللہ تعالیٰ جو علما و کبار میں سے تھے اُنکو بلایا اور پوچھا کہ اسکا کیا سبب ہے کہ ہم لوگ موت سے ناخوش ہوتے ہیں فرمایا کہ اسکا سبب یہ ہے کہ تم لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہے اور عقبیٰ کو ویران جب کسی کو آبادی سے ویرانے کی طرف جانا پڑتا ہے تو وہ ناخوش ہوتا ہے پھر پوچھا کہ حق تعالیٰ کے سامنے جب مخلوقات جائے گی تو اُسکا کیا حال ہوگا فرمایا نیک آدمی اُس شخص کے مانند ہوگا جو سفر سے پھر آیا ہو تاکہ اپنے عزیزوں سے ملے اور بدکار کی مثل اُس بھگوڑے غلام کے مانند ہے جسکو پرستی مالک کے پاس پکڑے جائیں ہولاکاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہاں میرا حال کیسا ہوگا فرمایا کہ قرآن شریف میں دیکھ تو معلوم ہو جائے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَّ اِنَّ الْفٰسِقَ لَفِيْ سٰزٰجٍ پھر کہا خداوند کریم کی رحمت کہاں ہے فرمایا قَرِيْبٌ مِّنَ الْغَسِيْنَیْنَ یعنی نیک کام کر نیوالوں کے قریب ہے سلاطین کے ساتھ علما دین کی باتیں ایسی تھیں اور علما دین کی باتیں اُنکے ساتھ دعا اور شناس ہے یہ ایسی باتیں ڈھونڈھا کرتے ہیں جن کے کہنے سے بادشاہ خوش ہوں اور ایسا حیلہ شرعی ڈھونڈھتے ہیں کہ بادشاہوں کی مراد برائے اگر نصیحت کرتے ہیں تو یہ مطالب ہوتا ہے کہ اپنے تئیں عزت حاصل ہو اُسکی دلیل یہ ہے کہ اگر دوسرا شخص وہ نصیحت کرتا ہے تو یہ حسد کرتے ہیں ہر حال ظالموں سے نہ ملتا اور اُنکے ساتھ دوستی نہ کرنا اولیٰ ہے اور اُنکے دوستوں اور صاحبوں سے بھی دوستی نہ کرنا چاہیے اگر بے گوشہ گیری اختیار کیے اور دوسروں سے بے قطع مجاہدین کیے کوئی شخص ظالموں کی دوستی نہ چھوڑے تو اس صورت میں گوشہ گیری اختیار کرنا اور بھون سے موافقت چھوڑ دینا چاہیے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب تک میری امت کے علماء اہل راہ سے موافقت نہ کریں گے تب تک میری امت کے لوگ ہمیشہ حق تعالیٰ کی حمایت اور پناہ میں رہیں گے حاصل یہ ہے کہ رعایا کی خرابی بادشاہوں کی خرابی سے اور بادشاہوں کی خرابی علماء کی خرابی سے ہوتی ہے کیونکہ اُن کی اصلاح نہیں کہتے اور اُن سے انکار نہیں رکھتے فصل اگر کوئی بادشاہ کسی عالم کے پاس خیرات بانٹنے کے واسطے مال بھیجے اس صورت میں اگر وہ جانتا ہے کہ اُس مال کا کوئی مالک معین ہے تو اُسے ہرگز بانٹنا نہ چاہیے بلکہ لوٹ دینا چاہیے کہ اس مال کو مالک کے حوالہ کرے اگر مالک ظاہر نہ ہو تو علماء کے ایک گروہ نے ایسا مال لینے اور بانٹنے کو منع کیا ہے و ہمارے نزدیک یہ ہے کہ عالم ایسے مال کو امراء ظالم سے لیکر خیرات کر دے تاکہ اُنکے پاس نہ رہے اور ظلم و فسق میں صبر نہ ہو اور فقیروں کو راحت بھی حاصل ہو اس واسطے کہ ایسے مال کا حکم یہ ہے کہ تین شرطوں کے ساتھ فقیروں کو دین پہلی شرط یہ ہے کہ اُسکے لینے سے بادشاہ اعتقاد نہ کرے کہ مال حلال ہے اس واسطے کہ اگر حلال نہ ہوتا تو عالم نہ لیتا اس صورت میں حرام کا لپہہ اکر نے میں نہ رہو جائے گا خیرات بانٹنے کی بھلائی سے اس امر میں بُرائی زیادہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ عالم ایسا

نہ ہو کہ اور لوگ اس لینے میں تو اسکی اقتدا کریں اور بانٹ دینے سے غافل رہیں جیسا بعضوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خلفا کا مال لیتے تھے اور یہ خبر نہیں کہ لیکر تمام مال خیرات کر دیتے تھے حکایت حضرت وہب بن منہ اور حضرت طاؤس رحمہما اللہ تعالیٰ حجاج کے بھائی پاس گئے حضرت طاؤس اسکو نصیحت کیا کرتے تھے علی الصبح جاڑا بہت تھا اسکے حکم سے لوگوں نے ایک چادر حضرت طاؤس کے کاندھے پر ڈال دی حضرت طاؤس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہل ہل کر اتین کہہ رہے تھے وہ چادر اُنکے کاندھے سے گر پڑی حجاج کے بھائی نے دیکھا اور خفا ہوا جب وہ دونوں باہر تشریف لائے حضرت وہب نے حضرت طاؤس سے کہا کہ اگر یہ چادر لیکر تم فقیر کو دیتے تو بہتر ہوتا اور یہ امیر بھی خزانہ ہوتا حضرت طاؤس نے کہا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اس امر میں کوئی میری پیروی کرے امر کا مال لے اور یہ نہ جانے کہ میں نے لیکر فقیر کو دیدی ہے یا میری شرط یہ ہے کہ اُسکے دل میں ظالم کی دوستی اس لحاظ سے نہ پیدا ہو جائے کہ بانیئے کیواسطے اُسکے پاس مال بھیجا اسواسطے کہ ظالم کی محبت بہت گناہوں کا سبب ہوتی ہے چرب زبانی اور خوشامد کا سبب ہوتی ہے ظالم کی موت اور معزولی سے بچ و ملال اور اسکی حسرت و حکومت کی زیادتی سے شادان اور خوشحال ہونے کا سبب ہوتی ہے اسیواسطے جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے دعا مانگی کہ بار خدا یا کسی فاسق کو یہ قدرت نہ دے کہ وہ میرے ساتھ احسان کرے اس صورت میں میرا دل اسکی طرف رغبت کرے گا آپ نے یہ اسلئے فرمایا کہ محسن کی طرف آدمی کا دل ضرور بالضرور رغبت کرتا ہے اور حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے وَلَا تَزْكُؤْاِلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُواْ حَتّٰی تَكُوْنُوْا حِکْمَیْتُ كَسٰی خَلِیْفَہ نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس دس ہزار درم بھیجے انھوں نے سب خیرات کر دیے آپ ایک درم بھی نہ لیا حضرت محمد واسع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اُن سے کہا سچ کہو کہ اس دس ہزار درم بھیجنے سے تمہارے دل میں خلیفہ کی محبت کچھ زیادہ ہوئی کہا ہاں زیادہ ہوئی وہ بولے میں یہی ڈرتا تھا آخر اس مال کی شامت نے تمہارے ساتھ اپنا کام کیا حکایت بصرہ میں ایک بزرگ تھے بادشاہ سے مال لیکر خیرات کیا کرتے لوگوں نے اُن سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ خوف نہیں ہے کہ بادشاہ کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی کہا کہ اگر کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر حبس میں بھی لیجائے اور پھر گناہ کرے تو اسکو بھی میں دشمن جانوں گا اور اُس شخص کے واسطے دشمن جانوں گا جس نے اُسے میرا سخر کر دیا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر حبس میں لے گیا جب کسی کو اپنے دل پر یہ قدرت حاصل ہو تو بادشاہوں سے مال لے کر تقسیم کرنا اُسے درست ہے

پانچویں اصل خلق کے ساتھ حق صحبت ادا کرنے اور عزیزوں میں
نقدی غلاموں فقیروں کا حق خدا کیواسطے نگاہ رکھنے کے بیان میں

اسے عزیز از جان اس بات کو جان کہ حق تعالیٰ کی راہ کی منزلوں میں سے دنیا ایک منزل ہے اور سب اس منزل میں مسافریں اور
اسے نہ رغبت کرو تم اُن لوگوں کی طرف جنھوں نے ظلم کیا ۱۲۔

سب مسافروں کا مقصد سفر ایک ہے تو سب مسافر بھی گویا ایک ہیں پس چاہیے کہ اُن میں محبت اور اتحاد اور یاری ہو اور ایک دوسرے حق کو نگاہ رکھیں ان حقوق کی تفصیل ہم میں بابوں میں بیان کرتے ہیں پہلا باب دوستی اور برادری جو خدا کے واسطے اُسکے بیان میں لے عزیز جان تو کہ کسی کے ساتھ شد دوستی اور برادری کرنا بہترین عبادات اور بزرگ ترین درجات سے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جب کسی بھلائی چاہتا ہے اُسکو اچھا دوست عنایت فرماتا ہے تاکہ وہ خدا کو بھول جائے تو دوست یا دولاوے اور اگر وہ خدا کی یاد میں ہے تو دوست اُسکا یار و مددگار رہے اور فرمایا ہے کہ کوئی دین باہم نہیں ملتے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے دین کا فائدہ نہ ہو اور فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کو خدا کی راہ میں اپنا بھائی بنائے گا اُسکو ست میں ایسا بلند درجہ دین گے جو اور کسی کام سے حاصل نہ ہو حضرت ابو ادیس خولانی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہما سے کہا کہ تم کو خدا کے واسطے دوست رکھتا ہوں اُنھوں نے کہا کہ تم کو بشارت ہو کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ہے کہ قیامت کے دن عرش کے گرد اگر دُکریاں بچھائیں گے کچھ لوگ اُن پر بیٹھیں گے اُنکے چہرے چودھویں رات کے چاند کے برتاہاں ہونگے سب لوگ تو ہر اس میں ہونگے اور یہ کرسی نشین بیخوف سب لوگ خوف میں ہونگے یہ مطمئن یہ کرسی نشین لوگ کے دوست ہیں نہ اُنکو ڈر ہو گا نہ غم ہو گا نہ غم کو کون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا اَلْمُتَحَابُّونَ فِی اللہ یعنی یہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو خدا کے واسطے دوست رکھتے ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دو آدمی اللہ دوستی کرتے ہیں تو ان میں اللہ کا بہت پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو بہت پیار کرے جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ میری دوستی کے حقدار ہیں جو میرے واسطے ایک دوسرے کی ملاقات کریں اور میرے لیے ایک دوسرے سے دوستی کریں اور میرے واسطے مال میں ایک دوسرے سے آسانی کریں اور میرے لیے ایک دوسرے سے مددگاری کریں اور جناب رسالت اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں جہنم میں میرے واسطے باہم دوستی کی تھی تاکہ آج کے دن کہ کہیں خلق کے پناہ لینے کو سایہ نہیں میں اُن کو اپنے سایہ میں کھوں جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے فرمایا ہے قیامت کے دن کہ کسی کو سایہ نہ ملے گا تو سائے آدمی خدا کے سایہ میں لگے ایک بادشاہ عادل دوسرا وہ جو ان جو ابتدائے شباب میں عبادت رب الارباب میں رہا ہو تیسرا وہ شخص جو مسجد نکلتے اور جب تک پھر مسجد میں جائے اُسکا دل مسجد ہی میں لگا رہے چوتھا وہ دو شخص جو ایک دوسرے سے خدا ہی کے واسطے دوستی رکھتے ہوں خدا ہی کے واسطے اٹھا ہوں اور خدا ہی کے واسطے علیحدہ ہوں پانچواں وہ شخص جو تنہائی میں خدا یاد کر کے روئے چھٹا وہ شخص جسے کوئی عورت صاحب مال و جمال اپنے پاس بلائے اور وہ کہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ تو ان وہ شخص جسے داہنے ہاتھ سے اسطرح خیرات دی ہو کہ اُسکے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی ہو اور جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے واسطے اپنے دینی بھائی سے ملتا ہے ایک فرشتہ اُسکے پیچھے نہا کر تلبے کہ حق تعالیٰ بہشت تجھے مبارک ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص اپنے کسی دوست کی ملاقات کو جاتا

تھا خدا کے حکم سے ایک فرشتہ اُسے راہ میں ملا پوچھنے لگا تو کہاں جاتا ہے کہا کہ فلا نے بھائی سے ملنے جاتا ہوں پوچھا کہ اُس سے تجھے کچھ کام ہے کہا کچھ نہیں پھر پوچھا کہ تو اُس سے کچھ قرابت رکھتا ہے کہا کچھ نہیں پھر پوچھا کہ اُسے تیرے ساتھ کچھ نیکی کی ہے کہا کچھ نہیں پوچھا پھر تو کیوں جاتا ہے کہا کہ خدا کے واسطے اُس کے پاس جاتا ہوں اور اُسے دوست رکھتا ہوں فرشتہ نے کہا کہ حق تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھ کو بشارت دوں کہ حق تعالیٰ تجھے دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ تو اُسے دوست رکھتا ہے اور تیرے واسطے اپنے اوپر بہشت کو واجب کر لیا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کے باب میں بہت مضبوط دستاویز وہ دوستی اور دشمنی ہے جو خدا کے واسطے ہو حق تعالیٰ نے کسی نبی پر وحی بھیجی کہ یہ زہر جو تو نے اختیار کیا اس سے اپنی رحمت حاصل کرنے میں جلدی کی کہ دنیا اور رنج دنیا سے چھوٹا اور میری عبادت میں جو تو مشغول ہوا اُس سے اپنی عزت حاصل کی لیکن دیکھ کہ کبھی میرے دوستوں سے دوستی رکھی ہے اور میرے دشمنوں سے دشمنی کی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر اہل زمین اور اہل سماں کی تمام عبادتیں تو بجالائے اور اُن عبادتوں میں کسی کی دوستی یا دشمنی میرے واسطے نہ تو وہ سب عبادتیں بیفائدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گنہگاروں کے ساتھ دشمنی کرنے سے اپنے تئیں خدا کا پیارا بناؤ اور اُن سے دور رہنے سے اپنے تئیں خدا کے نزدیک کرو اور اُن پر غصہ کرنے سے خدا کی رضامندی ڈھونڈھو لو گون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تم کسے پاس بیٹھا کریں فرمایا ایسے شخص کے پاس جسکی زیارت سے تمہیں خدا یاد آئے اور جسکی بات تمہارے علم کو بڑھائے اور جسکا کردار تمہیں آخرت کی طرف مائل کرے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد آدمیوں سے بھاگ کر تو کیوں تنہا بیٹھا ہے عرض کی کہ بار خدا یا تیری دوستی نے خلق کی یاد میرے دل سے بھلا دی اور سب سے میں متنفر ہو گیا ارشاد ہوا کہ اے داؤد ہوشیار رہ اور اپنے واسطے برادر پیدا کر اور جو دین کی راہ میں تیرا مددگار نہ ہو اُس سے دور رہا کر کہ وہ تیرا دل سیاہ کرے گا اور مجھے تجھے دور کر دیگا جناب سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے آدھا برون سے اور آدھا آگ سے بنا ہے وہ کہتا ہے کہ بار خدا یا جسطح تو نے برون اور آگ میں اُلفت ڈال دی ہے اُسی طرح اپنے نیک بندوں کے دلوں میں بھی اُلفت ڈال دے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا کے واسطے باہم دوستی رکھتے ہیں اُنکے لیے یا قوت سرخ کا ایک ستون تیار کئے گئے اُسکی چوٹی پر تشریفزاد ریچے ہونگے اُن پر سے وہ اہل جنت کو ٹھک کر دکھیں گے اور اُنکے چہروں کا نور اہل جنت پر اس طرح پڑے گا جسطح آفتاب کا نور دنیا پر پڑتا ہے اہل جنت کہیں گے کہ چلو اُنکو دکھیں اُن لوگوں کے بدن میں سندس کا سبز لباس ہو گا اور اُنکی پیشانیوں پر لکھا ہو گا اَلْمُتَّقِبُونَ فِي اللّٰهِ یعنی یہ لوگ خدا کے واسطے دوستی کرنے والے ہیں ابن سماک رحمہ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت جناب حدیث میں یوں عرض کی کہ بار خدا یا تو جانتا ہے کہ میں گناہ کرتے وقت تیرے فرمانبرداروں کو دوست رکھتا تھا اس کام کو میرے گناہوں کا کفارہ کر حضرت مجاہد نے کہا ہے کہ خدا کے واسطے دوستی کرنے والے جب پاک و سرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اُن سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے حق تعالیٰ کے واسطے کون سی دوستی ہے اُسکی حقیقت کا بیان اے عزیز جان تو کہ وہ دوستی جو مکتب یا سفر یا مدرسہ یا ایک محلہ میں رہنے سے

کسی کے ساتھ پیدا ہوا اور الفت کا سبب ہو جائے وہ اُسین سے نہیں ہے اور اگر کسی ایسے شخص کو تو دوست رکھے جو دیکھنے میں خوبصورت
 لہنے میں شیریں بیان ہو اور دل میں ہلکا ہو تو یہ دوستی بھی اُس میں داخل نہیں اور اگر کسی کو اس وجہ سے تو دوست رکھے تو
 اسے سبب سے تجھے کوئی مرتبہ یا مال حاصل ہوا یا اُس سے دنیا کا کوئی کام اٹکا ہے تو یہ دوستی بھی اُس دوستی میں سے نہیں ہے
 دوستیاں تو اُس شخص سے بھی ہوتی ہیں جو خدا اور آخرت کا ایمان نہ لایا ہو خدا کے واسطے جو دوستی ہوتی ہے وہ ایمان
 بغیر نہیں ہو سکتی اُس کے دو درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی غرض سے جو اُس سے متعلق ہے تو دوستی
 ہے لیکن وہ غرض دین کی ہو اور حق سبحانہ تعالیٰ کے واسطے ہو جیسے تو نے اُستاد کو اس واسطے دوست رکھا کہ وہ تجھے علم
 مانتا ہے تو اگر علم سے تجھے آخرت مقصود ہے طلب جاہ و مال مقصود نہیں تو یہ دوستی حقیقت میں خدا کی دوستی ہے اور اگر
 علم سے طلب دنیا مقصود ہو تو اُستاد کے ساتھ جو دوستی ہے وہ خدا کی دوستی میں سے نہیں ہے اور اگر شاگرد کو تو اس واسطے
 دوست رکھیا کہ تجھے علم سکھے اور تیری تعلیم سے خدا کی رضا بندی اُسے حاصل ہو تو یہ دوستی بھی اللہ ہے اور جاہ و حشمت کے واسطے
 دوست رکھیا کہ تو یہ دوستی اللہ دوستی میں داخل نہیں ہے اگر وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے ایسے شخص کو دوست رکھے جو شرائط کے موافق صدقہ
 دین کو پہونچا دیتا ہو اور فقیروں کی مہمانی کرتا ہو یا ایسے شخص کو دوست رکھے جو کھانے اچھے پکاتا ہو تو یہ دوستی اللہ ہوگی بلکہ اگر
 یہ شخص کو دوست رکھے جو اُسے روٹی کپڑا دیتا ہے اور عبادت کے واسطے خاطر جمع کر دیتا ہے تو یہ دوستی بھی اللہ ہوگی بشرطیکہ
 اسے فراغت عبادت مقصود ہو بہت سے عالموں اور عابدوں نے اس غرض سے امیروں کے ساتھ دوستی رکھی ہے اور
 ان فریق خدا کے دوستوں میں سے ہیں بلکہ اگر کوئی شخص اپنی جو رو کو اس وجہ سے دوست رکھے گا کہ اُس کو بُرائی سے بچاتی ہو
 لادینا ہونے کا سبب ہوتی ہے جو اُس کے حق میں دعائے خیر کرے گی تو یہ دوستی بھی اللہ ہے اور جو فقہ اُسے دے گا وہ
 رقم کا حکم رکھتا ہے اور اگر نوکر کو ان دو سبب دوست رکھے گا ایک تو یہ کہ اُسکی خدمت کرتا ہے دوسرا یہ کہ اُسکو
 دوست کی فراغت دیتا ہے تو جتنی محبت فراغت عبادت کی وجہ سے ہے وہ اللہ محبت میں داخل ہے اور اُس پر ثواب ملے گا
 ہر اور وجہ جو پہلے درجہ سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو محض خدا ہی کے واسطے دوست رکھے اور طرفین کو کسی طرح کی غرض ہی نہ ہو
 دیکھنا ہونہ سکھانا اور عبادت کی فرصت کا فائدہ بھی اُس سے منظور نہ ہو بلکہ اسی واسطے دوست رکھتا ہو کہ وہ خدا کا فرمانبردار
 دوستدار ہے یا فقط اسی خیال سے دوست رکھتا ہو کہ وہ خدا کا بندہ اور آفریدہ ہے تو یہ دوستی بھی خدا کی دوستی ہے
 اس کا بڑا ثواب ملے گا اس واسطے کہ یہ امر حق تعالیٰ کے ساتھ اس کمال محبت کے سبب سے ہوتا ہے جو عشق کے درجہ کو
 بچے مثلاً جب کوئی شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معشوق کی گلی اور اُس کے محلہ کو دوست رکھتا ہے اور خانہ یار کی دیوار کو
 پیار کرتا ہے بلکہ جو کتا معشوق کی گلی میں جاتا ہے اور کتوں سے زیادہ عاشق کو مرغوب ہوتا ہے تو جو اُس کے معشوق
 دوست رکھتا ہے یا جسے اُس کا معشوق دوست رکھتا ہے اُسکو اور معشوق کے فرمانبردار نوکر نوٹڈی غلام کو اور اُس کے
 بہت دار کو خواہ نخواستہ عاشق دوست رکھے گا اس واسطے کہ جو چیز معشوق سے کچھ بھی نسبت رکھتی ہے اُسکی دوستی عاشق کے

دل میں سرایت کرتی ہے اور عشق جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی اُسکی سرایت اور تاثیر بھی اور ونکے ساتھ جو معشوق کے تابع اور متعلق ہوں زیادہ ہوتی ہے تو جسکے دل میں خدا کی دوستی عشق کے درجہ کو پہنچی ہو وہ عموماً اُسکے سب بندوں کو دوست رکھے گا اور خصوصاً اُس کے دوستوں کو اُسکی تمام مخلوقات کو اس واسطے دوست رکھے گا کہ جو چیز پیدا ہوئی اپنے محبوب کی قدرت اور صنعت کی نشانی ہے اور عاشق اپنے معشوق کے خط اور اُسکی صنعت کو بھی دوست رکھتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ جب نیا میوہ حاضر کرتے تو آپ اُس میوہ کی تعظیم کرتے اُسے اپنی آنکھوں پر رکھتے اور فرماتے کہ اسکا زمانہ حق تعالیٰ سے قریب ہے یعنی یہ صانع حقیقی کی تازہ صنعت ہے اور حق تعالیٰ کی دوستی دو قسم پر ہے ایک وہ دوستی جو دنیا اور آخرت کی نعمت کے واسطے ہو دوسری وہ جو محض خدا کے واسطے ہو اور کسی چیز کو اُس میں دخل نہ ہو یہ بہت بڑی محبت ہے اصل محبت جو چوتھے ارکن میں ہے اُس میں اُسکا بیان آئے گا الغرض خدا کی محبت کی قوت ایمان کی قوت کے موافق ہوتی ہے جتنی ایمان قوی ہوگا اتنی قدر محبت بھی قوی ہوگی پھر خدا کے دوستوں اور مقبولوں میں سرایت کرے گی اگر بالفعل ہی کے فائدہ کے واسطے محبت ہوتی تو انبیاء اولیاء جو گذر گئے ہیں اُنکی محبت موجود نہ ہوتی حالانکہ اُن سب کی دوستی مسلمان کے دل میں ہوتی ہے تو جو شخص علماء سادات صوفیوں زاہدون کو اور اُنکے خادموں اور دوستوں کو دوست رکھیں گے دوستی خدا کے واسطے ہوگی مگر جاہ و مال خدا کرنے میں دوستی کی مقدار کا حال کھلتا ہے کسی کا ایمان دوستی اتنا قوی ہوتا ہے کہ تمام مال ایک ہی بار وید اُسے جیسے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نصف مال دے جیسے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا ہی مال دے کسی مومن کا دل اس اصل دوستی سے خالی نہ ہوگا اگرچہ کم ہی سہی خدا کے واسطے کون سی دشمنی ہوتی ہے اُسکا بیان اسے عزیز جان تو کہ جو شخص حق تعالیٰ کے فرمانبرداروں سے اللہ دوستی رکھے گا وہ کافروں اور ظالموں اور گنہگاروں اور فاسقوں سے خواہ مخواہ دشمنی رکھے گا اس واسطے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو اُسکے دوست سے دوستی اور اُس کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہے اور حق تعالیٰ اُن لوگوں سے بیٹھے کافروں وغیرہ سے دشمنی رکھتا ہے تو اگر کوئی مسلمان فاسق ہو تو چاہیے کہ اسلام کے سبب سے اُس سے دوستی رکھے اور فسق کی باعث سے اُس سے ناراض رہے دوستی کو دشمنی کے ساتھ ملائے جس طرح کوئی کسی کے ایک بیٹے کو خلعت دے اور دوسرے بیٹے پر ظلم کرے تو وہ ایک وجہ سے اُسے دوست رکھتا ہے اور ایک وجہ سے دشمن یہ بات محال نہیں ہے اسلئے کہ اگر کسی شخص کے تین بیٹے ہوں ایک ہوشیار اور فرمانبردار دوسرا احمق اور نافرمان تیسرا احمق اور فرمانبردار تو وہ پہلے بیٹے کو دوست رکھے گا دوسرے کو دشمن تیسرے کو ایک وجہ سے دوست رکھے گا ایک وجہ سے دشمن اُسکی تاثیر معاملہ میں ظاہر ہوتی ہے کہ ایک کی توقیر کرتا ہے دوسرے کی تحقیر اور تیسرے کی کچھ توقیر کرتا ہے کچھ تحقیر الغرض جو خدا کی نافرمانی داری کرتا ہے اُسے ایسا سمجھنا چاہیے جیسے کوئی تیری نافرمانی کرے اور تو مخالفت کی قدر اُس سے دشمنی رکھے اور موافقت و اطاعت کی قدر دوستی چاہیے کہ اُسکا اثر باہم معاملہ کرنے اور صحبت رکھنے اور کلام کرنے میں ظاہر ہو حتیٰ کہ گنہگار سے توڑکار ہے اور سخت کلامی کرے اور جب کافق بہت زیادہ

اس سے بہت رُکار رہے اور جب اس کا فسق حد سے بڑھ جائے تو سکوت اختیار کر کے اُس سے منہ پھیرنے کا عالم کے بارہ میں فاسق سے
 بارہ مبالغہ اور تشدد کرنا چاہیے مگر جس نے مخصوص تیسرے ہی باب میں ظلم کیا ہو اُسے عفو کرنا اور رہنا اُوٹے ہے اس بارہ میں لگے
 رگوں کی مختلف عادتیں تھیں بعضے دین کی مضبوطی اور سیاست شرع کی وجہ سے بہت سختی کرتے تھے اسی سبب سے حضرت امام
 مدظلہ رحمہ اللہ تعالیٰ حارث محاسبی پر خفا ہوئے کہ اُنھوں نے علمِ کلام میں ایک کتاب تصنیف کر کے معتزلہ کی ردِ لکھی تھی اور
 کہ اس کتاب میں تو نے پہلے معتزلہ کے شبھے بیان کیے ہیں پھر اُنکا جواب دیا ہے شاید کوئی ان شبہوں کو پڑھے اور اُسکے دلیلیں
 جائیں اور جب یحییٰ بن معین نے کہا کہ میں کسی سے کچھ نہیں چاہتا اگر بادشاہ مجھے کچھ دے تو لونگیا تو اُس سے بھی خفا ہوئے اور با
 ماچھوڑ دی اور اُنھوں نے عذر خواہی کی اور کہا کہ میں ٹھٹھول کرتا تھا فرمایا حلال روزی کا کھانا دین میں سے ہے اور دین میں
 حول نہیں کرتے ہیں اور بعضوں نے سبھوں کو چشمِ رحمت سے دیکھا ہے اور یہ نیت بدلتی رہتی ہے اس واسطے کہ جبکی نظر توحید پر
 ہے وہ خدا کے قبضہ قہر میں سبھوں کو مضطر دیکھتا ہے اور اُنپر ترجیم کرتا ہے یہ بڑی بات ہے لیکن اس میں گنجائش ہے کہ احمق لوگ
 ہو کا کھائیں اس واسطے کہ کوئی ایسا ہو گا کہ اُسکے دل میں سہل گیری ہو اور وہ سمجھے کہ توحید ہے اور توحید کی علامت یہ ہے
 اسکو مارین یا اسکا مال چھین لین اور اہانت کرین یا گالیاں دین تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے اور خلق کو اس میں
 اختیار نہیں تو خفا نہ ہو اور شفقت کی نظر سے دیکھے جیسا کہ جب حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دندان مبارک کافروں
 شہید کیا اور چہرہ نورانی پر خون بہنے لگا تو آپ یہ دعا مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ لیکن جب کوئی
 اس اپنے واسطے تو خفا ہو اور خدا کے معاملہ میں چپکا ہو رہے ہو تو اسکو سہل گیری اور نفاق اور حماقت کہنا چاہیے یہ توحید نہیں
 ہے پس جیسے توحید ایسی غالب نہ ہو اور فاسق کو فسق کے سبب اپنے دل میں دشمن نہ ٹھہرائے تو یہ اُسکے ضعفِ ایمان اور فاسق کے
 تھ دوستی کی دلیل ہے جیسے کسی شخص نے تیسرے دوست کو بُرا کہا اور تو اُس سے خفا نہ ہو تو معلوم ہو کہ تیری دوستی کچھ اصل
 بن رکھتی فصل اسے عزیز جان تو کہ خدا کے مخالفوں کے درجے مختلف ہوتے ہیں اور غصہ اور تشدد جو ان لوگوں کے ساتھ
 اچھا ہے وہ بھی متفاوت ہوا کرتا ہے پہلا درجہ کافروں کا ہے یہ اگر حربی ہوں تو اُنکے ساتھ دشمنی خود فرض ہے اُنکے ساتھ
 ملہ یہی ہے کہ اُنکو قتل کر ڈالیں یا قید کر لیں دوسرا درجہ ذمیوں کا ہے اُنکے ساتھ بھی دشمنی فرض ہے اور اُن کے ساتھ
 ملہ یہ ہے کہ اُنکی تحقیر کرین نہ کرین چلنے میں اُن کی راہ تنگ کرین اُنکے ساتھ دوستی رکھنا نہایت مکروہ ہے شاید حرمت
 درجے کو پہونچے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ
 نے جو لوگ خدا اور روزِ قیامت کا ایمان لائے وہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ رکھیں گے لیکن اُنپر بھروسہ کرنا اور اُن کو
 ل اور حاکم کر کے مسلمانوں پر مسلط کرنا اہانتِ اسلام اور گناہِ کبیرہ ہے تیسرا درجہ بدعتی کا ہے جو خلق کو بدعت کی طرف بلائے
 لیے ساتھ بھی دشمنی ظاہر کرنا ضروریات سے ہے تاکہ خلق کو اُس سے نفرت ہو ادلی یہ ہے کہ نہ اُسے سلام کرین نہ منہ دگائیں

نہ اُسکے سلام کا جواب دین اس واسطے کہ جب وہ بلائے گا اور لوگ متوجہ ہونگے تو اُسکا شر و فساد پھیل جائیگا لیکن اگر عامی ہوا اور لوگوں کو نہ بلائے تو اُسکا کام بہت سہل ہوگا چوتھا درجہ اُس گناہ والے کا ہے جس گناہ میں خالق کو رنج ہو جیسے ظلم اور جھوٹی گواہی دینا اور طرفداری کے ساتھ حکم کرنا شعرین جو کرنا غیبت کرنا لوگوں میں فساد ڈالنا ان لوگوں سے اعراض کرنا اور اُنکے ساتھ سختی کرنا بہت اچھی بات ہے اور اُنکے ساتھ دوستی کرنا نہایت مکروہ ہے اور ظاہر احرام نہیں ہے اس واسطے کہ یہ حکم نہیں ہوا پانچواں درجہ اُس شخص کا ہے جو شراب پینے اور فتنہ کرنے میں مشغول ہوا اور کسی کو اُس سے رنج و اذیت نہوا اُسکا کام بہت آسان ہے اُسکے ساتھ نرمی اور نصیحت ادا ہے بشرطیکہ قبول ہونے کی امید ہو ورنہ اعراض دلی تر ہے مگر اُسکے سلام کا جواب دینا چاہیے اور اُسپر لعنت کرنا چاہیے ایک شخص نے جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ کے زمانے میں کئی بار شراب پی اُسکو حداری کئی صحابہ میں سے ایک شخص نے اُسپر لعنت کی اور کہا کہ اُسکا فساد کتنا کہ رہیگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن صحابی کو منع کیا اور فرمایا کہ اُسکا دشمن شیطان بس ہے تو تو شیطان کا مددگار نہ ہو جاو و سرابا ب صحبت کے حقوق اور شرائط کے بیان میں اسے عریض جان تو کہ ہر ایک آدمی صحبت اور دوستی کے قابل نہیں ہے بلکہ ایسے شخص کی صحبت رکھنا چاہیے جس میں تین خصلتیں ہوں ایک یہ کہ عقلمند ہو اس واسطے کہ احمق کی صحبت میں کچھ فائدہ نہیں آخر کو بے لطفی ہو جاتی ہے اس واسطے کہ احمق جب تیرے ساتھ بھلائی کیا چاہے تو ممکن ہے کہ حماقت سے ایسا کام کر بیٹھے جو تیری بُرائی کا سبب ہو جائے اور وہ نہ جانے بزرگوں نے کہا ہے کہ احمق سے دور رہنا ثواب ہے اور احمق کے منہ پر نظر ڈالنا گناہ ہے احمق وہ ہے جو کاسون کی حقیقت نہ پہچانے اگر اُس سے بیان کریں تو بھی نہ سمجھے دوسری خصلت یہ ہے کہ نیک خلق ہو کیونکہ بد خو سے سلامتی کی اُمید نہیں ہوتی جب اُسکی خوئے بد جنبش کرے گی تو تیرا حق بالائے طاق رکھے گا اور کچھ پاک نہ کرے گا تیسری خصلت یہ ہے کہ صلاحیت کے ساتھ ہو اس واسطے کہ جو شخص گناہ پر مصر ہو تا ہے خدا سے نہیں ڈرتا اور جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا اُسپر اعتماد کرنا نہ چاہیے حق جلّ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَطْعَمَنْ أَغْضَلْنَا قُلُوبَنَا عَنْ ذِكْرِ نَاوَاتَّبَعَهُ هَؤُلَاءِ یعنی ایسے شخص کی اطاعت نہ کر جسکو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اگر بدعتی ہو تو اُس سے دور رہنا چاہیے اس واسطے کہ اُسکی بدعت کی شامت دوسرے میں اثر کرتی ہے اور کوئی بدعت اس بدعت سے بدتر نہیں ہے جو اب پیدا ہوئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے بندوں کو روکنا اور فتنہ اور مصیبت سے اُنہیں باز رکھنا کچھ ضرور نہیں ہے اس واسطے کہ ہمیں خلائق کے ساتھ دشمنی نہیں اور اُنپر ہم حاکم نہیں یہ بات اباحت کا تخم اور زندہ کی اصل ہے اور بڑی بدعت ہے ایسے لوگوں سے خلط ملط ہرگز نہ رکھنا چاہیے کہ یہ بات خواہش نفس کے موافق ہے شیطان اُسکی مدد کرے اس بات کو اُسکے دل میں آراستہ کر دیگا اور چند روز میں صریح اباحتی بنا دیگا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر کہ پانچ آدمیوں کی صحبت سے حذر کر ایکٹ جھوٹا کہ اُس سے تو ہمیشہ فریب کھائیگا دوسرا احمق کہ وہ جب نفع پہنچانا چاہیگا ضرر پہنچ جائیگا اور بے خبر رہے گا تیسرا بخیل کہ عین وقت پر دوستی چھوڑ دیگا چوتھا بزدل کہ ضرورت کے وقت تجھے چھوڑ دیگا پانچواں فاسق کہ

۱۵ اپنے واسطے کسی چیز کو بارہ کر لینا ۱۲ کفر کو دل میں پوشیدہ رکھنا اور ایمان ظاہر کرنا ۱۱۔

ایک لقمہ پر یا اُس سے بھی کم پر تجھے بیچ ڈالے گا لوگوں سے پوچھا لقمہ سے کتر کیا ہے فرمایا لقمہ کی طرح حضرت حمید قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ عالم بد خو کی دوستی سے فاسق خوش خو کی دوستی مجھے زیادہ پسند ہے آئے عزیز جان تو کہ یہ سب خصلتیں بہت کم جمع ہوتی ہیں تجھے چاہیے نہ صحبت کی غرض کو پہچان اگر فقط انس و محبت تجھے مقصود ہے تو اچھے اخلاق ڈھونڈھا اور اگر دین مقصود ہے تو علم و عمل ڈھونڈھا۔

نور دنیا مطلوب ہے تو سخاوت و کرم تلاش کر ہر ایک کی ایک شرط ہے آئے عزیز جان تو کہ خلق میں قسم کی ہے بعضے لوگ غذا کے مانند ہیں۔ اُن سے آدمی کو چارہ نہیں اور بعضے دوا کے مثل ہیں کہ کبھی کبھی اُن کی احتیاج پڑتی ہے اور بعضے بیماری کے ایسے ہیں کہ انکی کبھی عیلاج نہیں ہوتی لیکن لوگ اُن میں پھنس جاتے ہیں تو تندرست کرنا چاہیے تاکہ نجات پائیں غرض کہ ایسے شخص کے ساتھ صحبت رکھنا چاہیے۔ اُسے تجھ سے یا تجھے اُس سے دینی فائدہ ہو صحبت اور محبت کے حقوق کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جب برادری اور محبت کا عقد بندھ گیا تو وہ عقد صلاح کے مثل ہے اور اُس کے حقوق ہیں جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی ایسی ہے کہ ایک دوسرے کو دھوتا ہے اور یہ حقوق دین قسم کے ہیں پہلی قسم مال میں ہے یہ بزرگترین درجہ ہے کہ اپنے دوست بھائی کے حق کو مقدم کرے اور اپنا حصہ اُسے دیدے جیسا قرآن شریف میں انصار کے بارے میں آیا ہے وَیُؤْتُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَکُلُّوَ کَانَ بِہُمْ حَصَاصَۃً دوسرا امر یہ ہے کہ دوست بھائی کو اپنے مثل سمجھے اپنے اور اُس کے درمیان مال کو مشترک جانے اخیر کا درجہ یہ ہے کہ اُسے اپنا غلام اور خادم جانے جو چیز اپنی حاجت سے زیادہ اُسے بے مانگے دے اگر اُسے سوال کی حاجت پڑے تو دوستی کے درجہ سے نکل گیا کیونکہ اُس کے دل میں دوست بھائی کی فواری نہ رہی یہ صحبت بطور عادت ہے اُسکی کیا حقیقت ہے عقبۃ الغلام کا ایک دوست تھا کہا مجھے چار ہزار درم کی احتیاج تھی اچھا آؤ دو ہزار لے لو اُسے منہ پھیر لیا اور کہا تجھے غیرت نہیں کہ ہند دوستی کا دعویٰ کرتا ہے پھر دنیا کو اُس پر ترجیح دیتا ہے۔

ثابت کسی بادشاہ کے سامنے صوفیہ صافیہ کے ایک گروہ کے حق میں لوگوں نے غازی کی سب صوفیوں کے قتل کیواسے تھوڑا کچھ بچ گئی تھیں حضرت ابوالحسن نوری قدس سرہ بھی تھے آگے بڑھے کہ پہلے مجھے قتل کریں بادشاہ نے پوچھا تم آگے کیوں بڑھے کہا یہ با صوفی میرے دوست بھائی ہیں میں نے چاہا کہ ایک ساعت پہلے انہر سے جان نثار کروں بادشاہ نے کہا سبحان اللہ وگ ایسے بامروت ہوں انھیں قتل کرنا درست نہیں ہے اور سبھون کو رہا کر دیا فتح موصلی قدس سرہ اپنے ایک دوست کے لئے وہ گھر میں نہ تھا اُسکی لونڈی سے کہا کہ اپنے مالک کا صندوقچہ لا وہ لائی جو کچھ درکار تھا صندوقچہ میں سے لے لیا با وہ دوست اپنے گھر آیا اور یہ ماجرا سنا تو خوشی کے مارے اُس لونڈی کو آزاد کر دیا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے جاکر ایک شخص کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمھارے ساتھ دوستی اور برادری کروں انھوں نے کہا کہ تجھے برادری کا بھی معلوم ہے بولا نہیں کہا حق یہ ہے کہ تو اپنے سونے چاندی میں مجھے زیادہ حقدار نہ رہے کہا کہ میں ابھی اس درجہ کو نہ پہنچا ہوں فرمایا کہ بس چلے کہ یہ کام تجھ سے نہ ہو سکے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ ایک صحابی کے

وہ اختیار کرتے ہیں اپنی ذاتوں پر اگرچہ انھیں احتیاج ہو ۱۲۔

پاس کسی نے بھونی سری بھیجی اُنھوں نے کہا کہ میرا فلاں دوست بہت محتاج ہے اسکو دنیا اولیٰ ہے اور اُس سری کو اُسکے پاس بھیجا اُس نے دوسرے کے پاس دوسرے نے تیسرے کے پاس بھیجی غرض کہ کئی جگہ پھر پھر پہلے ہی دوست کے پاس آئی مستروق اور خفیہ رحمہما اللہ تعالیٰ میں دوستی تھی اور ہر ایک قرضدار تھا ایک نے دوسرے کا قرض اس طرح ادا کیا کہ اُسے خبر بھی نہ ہوئی امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ میں درم جو کسی دوست کے واسطے صرف کروں وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ سود درم کسی فقیر کو دوں جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے کسی جنگل میں جا کر دو مسواکین کھودیں ایک ٹیڑھی تھی دوسری سیدھی ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے سیدھی مسواک آپ نے اُنکو عنایت فرمائی اور ٹیڑھی آپ لی اُنھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ مسواک بہتر ہے اونے یہ ہے کہ اسے آپ لین اپنے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ گھڑی صحبت رکھتا ہے تو قیامت کے دن اُس سے سوال ہوگا کہ حق صحبت بجالایا یا ضائع کیا آپ کا یہ فرمانا اسطرح اشارہ ہے کہ حق صحبت یہ ہے کہ آدمی اپنے کام کی چیز دوسرے کو دیدے اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو آدمی باہم صحبت رکھتے ہیں تو اُن دونوں میں خدا کا بڑا دوست وہ ہے جو دوسرے کا بڑا رفیق اور شفیق ہو دوسری قسم یہ ہے کہ سب کاموں میں خواہش اور استدعا کے پہلے یاری اور مدد گاری کرے شادمانی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ دوست کی خدمت گزاری کرے اگلے بزرگوں کی عادت یہ تھی کہ ہر روز اپنے دوستوں کے دروازے پر جا کر گھر والوں سے پوچھنے کہ کیا کرتے ہو گھڑی آتا تیل نہکت ہے یا نہیں دوستوں کے کام کو اپنے کام کی طرح اہم اور ضروری جانتے تھے اور جب کام کرتے تو خود ممنون ہوتے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دینی بھائی جو رولڑکوں سے زیادہ مجھے عزیز ہیں اسواسطے کہ یہ دین یاد دلاتے ہیں اور زن و فرزند دنیا یاد دلاتے ہیں عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تین دن کے بعد اپنے دوستوں کی خبر لو اگر بیمار ہوں تو عیادت کرو اگر کسی کام میں ہوں تو مدد کرو اگر بھول گئے ہوں تو یاد دلاؤ حضرت جعفر ابن محمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دشمن جب تک مجھ سے بے پروا نہ ہو جائے تب تک میں اُسکی حاجت روائی میں جلدی کیا کرتا ہوں تو دوست کے حق میں کیا کروں گے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے اُنھوں نے اپنے دوست کی وفات کے بعد چالیس برس تک حق صحبت کی رعایت سے اُسکے چور و لڑکوں کی خدمت کی تیسری قسم زبان سے متعلق ہے کہ اپنے بھائیوں کے حق میں اچھی بات کہے اور اُنکے عیون کو چھپائے اگر کوئی اُنکے پیٹھ پیچھے اُن کا ذکر کرے تو اُس کا جواب دے اور یہ سمجھے کہ وہ دیوار کے پیچھے کھن رہا ہے جس طرح اپنے پیٹھ پیچھے اُسکا رہنا چاہتا ہے اسی طرح اُس کے پیٹھ پیچھے خود بھی رہے چرب زبانی نہ کرے جب وہ اُس سے کچھ کہے تو ان لے تکرار نہ کرے اُسکا راز فاش نہ کرے گو کہ اُس سے انقطاع ہو چکا ہو کیونکہ یہ امر بدطینتی سے ہوتا ہے اُسکے زن و فرزند اور احباب کی غیبت نہ کرے اگر کسی نے اُسکی شکایت کی ہو تو اُس سے بیان نہ کرے اسواسطے کہ اگر کہیگا تو اُسے رنج دیگا اگر لوگ اُسکی تعریف کریں تو اُس سے نہ چھپائے اسواسطے یہ امر حسد کی دلیل ہے اگر اُسے اُسکی کچھ تقصیر کی ہے تو شکایت کرے اور معاف کر دے اور اپنا قصور یاد کرے جو خدا کی عبادت میں کرتا ہے تاکہ اپنے حق میں کسی کے قصور کرنے کو اچنبھا نہ جانے اور یہ سمجھے کہ اگر کوئی ایسے شخص کو ڈھونڈے جو بیٹھا اور بے عیب ہو تو ہرگز نہ پائیگا اور خلق کی

حسب چھوڑ دینا حدیث شریف میں ہے کہ مومن ہمیشہ عذر ڈھونڈتا ہے اور منافق سرا عیب ڈھونڈتا ہے چاہیے کہ ایک نیکی کے بدلے نقصان پہنچائے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بُرے آتش سے پناہ مانگنا چاہیے اس واسطے کہ جب وہ بُرائی دیکھتا ہے تو ظاہر دیتا ہے جب چھائی دیکھتا ہے تو چھپاتا ہے جب کوئی قصور و عذرت کے لائق ہو تو اُس سے معاف کرے اور نیک گمان کرے اس واسطے بدگمانی نہ کرنا حرام ہے رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے مومن کی چار چیزوں کو دوسروں پر حرام کیا ہے ۱۔ جان ابرو و بدگمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم اُس شخص کے باب میں کیا کہتے ہو جو اپنے برادر کو سوتا دیکھتا ہے تو اُسکی مرگاہ سے کھڑا اُتار تا ہے تاکہ وہ نہ گناہ ہو جائے لوگوں نے کہا یا روح اللہ اس امر کو کون رو کر رکھے گا فرمایا تم ہی رو کر رکھتے ہو اس واسطے اپنے برادر کا عیب فاش کرتے ہو تاکہ اور لوگ اُس سے واقف ہو جائیں بزرگوں نے کہا ہے کہ جب تو کسی کے ساتھ دوستی کیا چاہے پہلے اُسے غصہ میں لائے پھر کسی کو اُس کے پاس مخفی بھیج تاکہ تیرا ذکر بھیڑے اگر وہ تیرا افشاءے راز کرے تو جان لے کہ وہ دوستی کرنے قابل نہیں ہے اور یہ بھی بزرگوں نے کہا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ دوستی کر کہ تیرا جو حال خدا جانتا ہے وہ جانے اور جس طرح بے تعالیٰ چھپاتا ہے وہ چھپائے کسی شخص نے ایک دوست سے اپنا راز کہا اور پوچھا تو نے اس بات کو یاد کر لیا اُس نے کہا نہیں بھولا ہوا ۲۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص چار وقتوں میں تجھ سے بد لجا لے وہ دوستی کے قابل نہیں خوشی کے وقت غصہ کے وقت طمع کے وقت خواہش نفسانی کے وقت چاہیے کہ اُن وقتوں میں تیرے حق سے نہ گزرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نذر عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے اپنا مقرب کیا ہے اور پوچھو نہ پر تجھ کو دی ہے واپس پانچ باتیں یاد رکھنا ایک اُن کے راز کو افشاء نہ کرنا دوسرے اُن کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا تیسرے اُن سے کوئی بھوٹ بات نہ ناچو تجھے اُن کے حکم کے خلاف نہ کرنا پانچویں وہ تجھ سے ہرگز کوئی خیانت نہ دیکھنے پائیں اے عزیز جان تو کہ کوئی چیز دوستی میں اتنا ادا اور خلل نہیں ڈالتی جتنا مناظرہ اور خلاف خلل ڈالتا ہے دوست کی بات کو رو کیا تو اُس کے یہ معنی ہیں کہ گویا اُس کو احمق اور جاہل اور اپنے تئیں عاقل اور فاضل سمجھا اُس سے تکرر کیا چشمِ حقارت سے اُسے دیکھا یہ باتیں دشمنی سے ملی ہوئی ہیں دوستی سے نہیں مل قبول صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے بھائی کے کلام میں خلاف نہ کرو اُس سے ٹھٹھول نہ کرو اُس کے ساتھ و غلافی نہ ہو بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تو نے اپنے برادر سے کہا چل اُس نے کہا کہ اتنا کہ تو وہ صحبت کے قابل نہیں بلکہ چاہیے کہ فوراً اُٹھ کھڑا ہو اور نہ پوچھے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا ایک دوست تھا میں جو کچھ اُس سے مانگتا وہ دیدیتا ایک بار میں نے اسے کہا کہ فلانی چیز کی مجھے ضرورت ہے اُس نے کہا کہ قدر درکار ہے پس اسکی دوستی کی حلاوت میرے دے جاتی رہی دوستی کا نباہ اس میں موافقت کرنے سے ہوتا ہے ہمیں موافقت کر سکیں جو تھی قسم یہ ہے کہ زبان سے شفقت اور محبت ظاہر کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا احَبَبْتَ حَدًّا كَمَا احَبَّاهُ فَلْيَنْبِرْ اَيْعْنِے جب کوئی کسی کو دوست رکھے تو اُسے خبر کر دے آپ نے یہ اس واسطے فرمایا ہے تاکہ اُس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو اس صورت میں دوسرے کی طرف سے دونی محبت ہوگی چاہیے کہ اُسکی تمام احوال پُرسے بے رنج و راحت میں اُس کا شریک رہے اُسے رنج کو اپنا رنج اُسکی خوشی کو اپنی خوشی جانے جب اُسے پکارے تو اسے چھے

نام کے ساتھ پکارے اگر اُس کا کچھ خطاب ہے تو اُسی سے پکارے کہ وہ اُسے بہت دوست رکھتا ہوگا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ برادر کی دوستی تین چیزوں سے مضبوط ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اُسے اچھے نام سے پکارا کر دو ٹکڑے یہ کہ پہلے خود اُسے سلام کیا کر تیسرے یہ کہ پہلے اُسے بٹھا کر آرا بجلہ یہ بھی ہے کہ پیٹھ پیچھے اُسکی ایسی تعریف کر جو اُسے پسند ہو اسی طرح اُس کے جو رول و رکون اور متعلقوں کی بھی تعریف کر ایسے کام سے دوستی بہت مضبوط ہوتی ہے اور وہ جو احسان کرے اُس کا شکر کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے برادر کی نیک نیتی پر شکر نہ کرے گا وہ نیک کام پر بھی شکر نہ کرے گا اور چاہیے کہ اُس کے پیٹھ پیچھے اُسکی مدد کرے جو شخص اُس پر طعن کرتا ہے اُس کے کلام کو رد کرے اور دوست کو اپنے مانند جانے جس کسی کے سامنے بُرائی کے ساتھ اُس کے دوست کا ذکر آئے اور وہ چپ ہو رہے تو یہ امر ایسا ہے کہ گویا دوست کو پٹتے دیکھا اور رد دہنی اور چپ ہو رہا بلکہ بات کا لکھا و بہت کاری ہوتا ہے کسی کا قول ہے کہ جب کسی نے میرے دوست کے پیٹھ پیچھے اُس کا ذکر کیا تو میں نے فرض کر لیا کہ وہ دوست موجود ہے اور سنتا ہے تو ایسا ہی جواب دیا جسے میں نے چاہا کہ وہ دوست سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بیلون کو دیکھا کہ زمین پر بندھے ہوئے ہیں جب ایک اٹھا تو دوسرا بھی اٹھا یہ دیکھ کر آپ نے اختیار روئے اور فرمایا کہ برادرانِ دینی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کھڑے ہونے اور چلنے میں ایک دوسرے کی متابعت کرتے ہیں پانچویں قسم یہ ہے کہ علم دین میں سے جو اُسے ضرور ہو سکھا دے اس واسطے کہ اپنے بھائی کو دوزخ کی آگ سے بچا دے دنیا کے رنج و الم سے بچھڑانے کی یہ نسبت ادا ہے اگر علم سیکھنے کے بعد اُس پر عمل کرے تو اُس کو نصیحت کرے اور خدا سے ڈرائے مگر چاہیے کہ یہ نصیحت تنہائی میں ہو تاکہ مہربانی کی دلیل ہو اس واسطے کہ بر ملا نصیحت کرنے میں رُسوائی ہے اور جو کچھ کہنا ہے نرمی سے کہے سختی سے نہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اَلْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ یعنی مسلمان مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ اپنے عیب و نقصان کو ایک دوسرے سے معلوم کرے اور جب تیسرے برادر نے مہربانی سے تنہائی میں تیرا عیب کہا تو چاہیے کہ تو اُس کا احسان مان اور خفا نہ ہو اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص تجھے اطلاع کرے کہ تیرے کپڑے کے اندر سانپ یا بچھو ہے تو تو اُس سے خفا نہ ہوگا بلکہ اُس کا احسان مانے گا سب بُرے اخلاق آدمی میں سانپ بچھو کے مانند ہیں مگر اُن کا زخم قبرین ظاہر ہوتا ہے اور اُن کا زخم روح پر ہوتا ہے وہ اس جہان کے سانپ بچھو سے زیادہ موزی ہیں اس واسطے کہ اُن کا زخم بدن پر ہوتا ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اُس پر خدا کی رحمت ہو جو میرے عیب کو میرے سامنے ہدیہ لائے جب حضرت سلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے تو فرمایا اے سلمان سچ بتاؤ میرا وہ احوال جو تمہیں بُرا معلوم ہو تم نے کیا دیکھا اور کیا سنا اُنھوں نے کہا کہ مجھے اس امر سے منع رکھیے فرمایا ضرور بیان کرو جب بہت الحاح کیا تو حضرت سلمان نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک وقت میں آپ کے دسترخوان پر دو طرح کا کھانا ہوتا ہے اور آپ کے پیراہن دو ہیں ایک دن کا اور ایک رات کا آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں اور کچھ سنا ہے کہ انہیں حدیفہ عرشی نے یوسف اسباط رحمہما اللہ تعالیٰ کو نامہ لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنا دین دُجوہون کو بیچ ڈالا یعنی بازار میں کسی چیز کی تو نے خریداری کی مالک نے کہا کہ یہ چیز ایک دہانگ کو ہے تو نے کہا تین طسوج یعنی دو جہتہ کو دے

نے اس واسطے دیدی کہ تجھے پہچانتا تھا تو اُس نے یہ مہمحت اور رعایت تیری دینداری اور پرہیزگاری کے سبب کی غفلت کا نقاب
 سرے اُتار اور خواب غفلت سے بیدار ہوئے عزیز جان تو کہ جس نے قرآن اور علم حاصل کیا اور پھر دنیا کی رغبت کی مجھے خوف ہے
 وہ خدا کی آیتوں سے دل لگی بازی کرتا ہے پس دین کی رغبت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نصیحت کی باتوں سے ناصح
 احسانندہ موثق تعالےٰ نے جھوٹوں کی شان میں ارشاد فرمایا ہے وَلَٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ اور جو شخص ناصح کو
 درست نہیں رکھتا اس سبب سے غرور و تکبر اُس کے دین اور عقل پر غالب ہو جاتا ہے یہ سب اُس جگہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا
 ب بکھے ہی نہیں اور اگر سمجھ جائے گا تو اشارۃً کنایۃً نصیحت کرنا چاہیے صراحتہً اور غلانیۃً نہ کرنا چاہیے اور اگر وہ اس قسم کا ہے
 تیرے ہی باب میں تفصیل کی ہے تو اُسے پوشیدہ کرنا اور اُس سے انجان بن جانا اولےٰ ہے بشرطیکہ دوستی سے دل نہ پھر جائے
 را اگر پھر جائے گا تو چھپا کر غصہ کرنا قطع محبت سے اولےٰ ہے اور قطع محبت جھگڑنے اور زبان درازی کرنے سے بہتر ہے چاہے
 محبت رکھنے سے مقصود یہ ہو کہ بھائیوں سے برداشت اور تحمل کرنے سے تو اپنے اخلاق درست کرے یہ نہیں کہ اُن سے
 لمانی کی امید کرے ابو بکر کتانی رحمہ اللہ تعالےٰ نے کہا ہے کہ میرا ایک صاحب تھا اُس کے سبب سے میرے دل پر گرانی تھی میں نے
 ساریت سے اُسے کچھ دیا کہ میرے دل کی گرانی نکلی جائے مگر نہ نکلی آخر اُس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لایا اور کہا اپنا کھٹ پامیر سے منہ
 رکھ اُسے کہا ہرگز ہرگز یہ امر نہ ہوگا میں نے کہا ضرور بالضرور اور خواہ مخواہ ایسا کر حتیٰ کہ اُسے اپنا تلوامیر سے منہ پر رکھا تو وہ
 اپنی میرے دل سے جاتی رہی ابو علی رباطی رحمہ اللہ تعالےٰ نے کہا ہے کہ عبداللہ رازی کا رفیق ہو کر میں سفر کو گیا اُنھوں نے
 راستے میں سردار میں رہوں یا تم رہو گے میں نے کہا تم رہو اُنھوں نے کہا جو کچھ میں کہوں میری فرمانبرداری کرنا میں نے کہا
 رو چشم اُنھوں نے تو بڑے مانگامین نے لا کر حاضر کیا زاد راہ اور کپڑے اور جو کچھ پاس تھا اُس میں بھر کر اُنھوں نے اپنی پیٹھ پر لادنا
 رچل نکلے ہر چند اُن سے میں نے کہا مجھے دیجیے تاکہ آپ ماندے نہ ہو جائیں اُنھوں نے جواب دیا کہ تمہیں سردار پر حکومت
 بن ہو چکی ہے تم فرمانبردار ہو ایک رات میں منہ برسنے لگا صبح تک میرے اوپر کل تانے کھڑے رہے تاکہ مجھے منہ نہ پڑے
 با میں گفتگو کرتا تو کہتے میں سردار ہوں تم فرمانبردار ہو میں نے اپنے دل میں کہتا کہ کاش میں اُنھیں سردار نہ بناتا چھٹی قسم جو
 ل اور قصور ہو جائے اُسے بخشنیسا ہے بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی بھائی تیرا قصور کرے تو بشرط کی غدر خواہی تو اپنی
 ن سے کر اگر نفس نہ قبول کرے تو اپنے دل سے کہہ کہ تو نہایت بدخوا اور بد ذات ہے کہ تیرے بھائی نے شرعاً رکھے اور تو نے
 انا اگر وہ قصور ایسا ہے جہاں گناہ ہو تو اُس کو نرمی سے نصیحت کرتا کہ چھوڑ دے اگر اُس پر وہ اصرار نہیں کرتا ہے تو تو خود نادان
 رانجان پنجا اور اگر اصرار کرتا ہے تو اُس کو نصیحت کر اگر نصیحت سودمند نہ ہو تو اس مسئلہ میں صحابہ کا اختلاف ہو کہ پھر کیا کرنا چاہیے
 سرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اُس سے قطع محبت کرنا چاہیے کیونکہ پہلے جب اللہ دوستی کی تو اب بھی خدا ہی کے واسطے
 سے دشمن بنا حضرت ابو الدرداء اور ابو صحابہ رضی اللہ تعالےٰ عنہم کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ قطع محبت نہ کرنا چاہیے اس واسطے

کہ امید ہے کہ اُس گناہ سے وہ بچ جائے لیکن ایسے شخص سے ابتدا دوستی کرنا نہ چاہیے جب محبت کر چکے تو قطع الفت نہ کرنا چاہیے حضرت ابراہیم
نحی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی کو کوئی گناہ کرنے کے سبب چھوڑ نہ دے اس واسطے کہ شاید آج کرتا ہے کل نہ کرے اور حدیث
شریف میں ہے کہ عالم کی خطا سے حذر کرو اُس سے قطع عقیدت اور ترک محبت نہ کرو امید ہے کہ اُس گناہ سے جلد باز آئے حکایت
بزرگان دین میں دو دوست بھائی تھے اُن میں سے ایک خواہش نفسانی کے سبب سے کسی آدمی پر عاشق ہو گیا اور اپنے دوست
سے کہا کہ میرا دل بیمار ہوا ہے مجھے عشق کا آزار ہوا ہے تیرا جی چاہے تو عقد اخوت چھوڑ دے رشتہ محبت توڑ دے اُس نے کہا
معاذ اللہ میں ایک گناہ کے سبب سے تیری دوستی چھوڑوں لا حول ولا قوۃ الا باللہ ایک مرض عشق کی وجہ سے رشتہ محبت توڑوں
اور عزم باجزم کر لیا کہ میرے دوست کو شافی برحق اس مرض سے جب تک شفا نہ عنایت کرے گا نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا بالکل فاقہ
کرونگا چالیس دن نہ کچھ کھایا نہ پیا پھر پوچھا کہ کیا حال ہے کہا وہی حال ہی اندوہ و ملال ہے پھر آب و دانہ سے صبر کیا اور دہلاؤں لگا
یہاں تک کہ اُس دوست نے آکر کہا کہ اب فضل خدا ہوا میرا دل عشق سے ٹھنڈا ہوا اب اُس دوست صادق نے کھانا کھایا اور شکر
خدا بجالایا ایک شخص سے لوگوں نے کہا کہ تیرا برادر دینداری چھوڑ کر معصیت میں پڑا ہے تو اُس سے دوستی کیوں نہیں چھوڑ دیتا
اُسے جواب دیا کہ آج اُسے برادر کی بڑی ضرورت ہے اس واسطے کہ اُس کا کام خراب ہو گیا ہے میں اُسے کیونکر چھوڑ دوں بلکہ یہ تو
اُسکی دستگیری کا وقت ہے کہ مہربانی کر کے اُسے سمجھاؤں اور دوزخ سے اُسے بچاؤں حکایت بنی اسرائیل میں دو دوست تھے
دونوں ایک پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے ایک اُن میں سے کچھ مول لینے شہر میں گیا قضا کار اُسکی نگاہ ایک خراباتی عورت پر
پڑی عاشق ہو کر وہیں رہ گیا جب کئی دن گزرے تو اُس کا دوست ڈھونڈنے لگا اور یہ ماجرا سن کر اُسکے پاس آیا یہ شرمندہ ہو کر
بولاین تجھے نہیں جانتا اُس نے جواب دیا اسے برادر تو کچھ تر دہ کر مجھے جتنی مہربانی تیرے ساتھ آجکے دن ہے پہلے اتنی ہرگز نہ
تھی اور اُسکے گلے میں ہاتھ ڈال کر بوسہ دیا جب اُسے اُسکی اتنی مہربانی دیکھی تو سمجھا کہ میں اُسکی نظروں سے نہیں گرا ہوں اٹھا اور
توبہ کی اور اُسکے ساتھ چلا گیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب سلامتی سے نزدیک ہے اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ
عنہ کا طریقہ بہت پاکیزہ اور فقیہانہ ہے اس واسطے کہ توبہ کا سبب ہوتا ہے اور آدمی کو عاجزی اور درماندگی کے وقت میں بھائیوں
کی حاجت پڑتی ہے تو اُن کو کیونکر چھوڑ دین فقہ کی وجہ یہ ہے کہ دوستی کا عقد جو باندھا تو وہ قرابت کا حکم رکھتا ہے تو گناہ کے
سبب سے قطع رحم کرنا درست نہیں ہے اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ عَصَوْا فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ قَرِيبًا تَعْمَلُونَ یَعْنِی
اگر قرابت والے تیری نافرمانی کریں تو تو کہہ دے کہ میں تمھارے عمل سے بیزار ہوں یہ نہ کہہ کہ تم سے بیزار ہوں حضرت ابو الدرداء
رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ تمھارا بھائی گناہ کرتا ہے تم اُس سے دشمنی کیوں نہیں رکھتے کہا میں اُسکے گناہ سے تو بیزار
ہوں لیکن وہ میرا بھائی ہے مگر ابتدا میں ایسے آدمی سے برادری کرنا چاہیے کہ برادری کرنا خیانت نہیں ہے مگر صحبت قطع
کرنا خیانت ہے اور اُس حق کا چھوڑ دینا ہے جو پہلے ثابت ہو چکا ہے مگر سب علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر برادر نے تیرے حق
میں تقصیر کی تو اُسکو بخش دینا اولیٰ ہے اور اگر وہ عذر خواہی کرے تو گو کہ توجانتا ہو کہ جھوٹا ہے مگر عذر قبول کرے

مقبول صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے برادر کا عند قبول نہ کریگا تو یہ اُس شخص کے گناہ کے مانند ہے جو راستے میں مسلمانوں کو جرح لے اور فرمایا ہے کہ مسلمان جلد خفا ہوتا ہے اور جلد خوش ہوتا ہے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید کہا کہ جب کسی دوست سے تو کوئی جفا دیکھے تو اُس پر عتاب نہ کر شاید عتاب کرنے سے تو ایسی بات سنے جو اس جفا سے سخت تر ہو مرید نے کہا کہ میں نے جب اس بات کو آزمایا پیر کی نصیحت کے موافق پایا سا تو میں قسم یہ ہے کہ تو اپنے دوست کو زندگی میں اور موت کے بعد دعا ساتھ یاد کرے اور جسطرح اپنے زن و فرزند کے واسطے دعا کرتا ہے اُسی طرح اُس کے زن و فرزند کے لیے بھی دعا کرے اور درحقیقت عا اپنے حق میں ہے رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے برادر کو واسطے اُس کے پیٹھے پیچھے جو دعا کرتا ہے تو فرشتہ ہے کہ تجھے بھی یہ بات حاصل ہو اور ایک روایت میں یوں وارد ہوا ہے کہ خود حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں پہلے تیرا بر لاؤنگا اور رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوستوں کی دعا جو غیبت میں ہو حق تعالیٰ اُسے رد نہیں فرماتا ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں نہ تو دوستوں کا نام سجدہ میں لیتا ہوں اور ہر ایک کے واسطے دعا کرتا ہوں بزرگوں نے کہا ہے کہ برادر وہ ہے جو تیری موت کے بعد جب دعا کرے کہ وارث مال میراث لینے میں مشغول ہوں اور اس بات پریشہ کرے کہ حق تعالیٰ جل شانہ سے اور تجھ سے کیسی بنے گی رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردہ کی مثل اُس کی ہے جو ڈوہتا ہو اور رہا راٹھوٹھتا ہو مردہ بھی زن و فرزند اور دوستوں سے دعا کا منتظر رہتا ہے اور زندوں کی دعا کوہ نور برووں کی قبروں میں پہنچتی ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دعا کو نور کے طباقوں میں مردوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہیں کہ فلاں شخص کا ہر یہ ہے مردے اُسی طرح خوش ہوتے ہیں جسطرح زندے ہر یہ سے خوش ہوتے ہیں اُٹھو میں قسم یہ ہے کہ فلاں دوستی بھولے اور وفاداری کے ایک معنی یہ ہیں کہ دوست کی وفات کے بعد اُس کے زن و فرزند اور دوستوں سے غافل نہ رہے رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی آپ نے اُسکی تعظیم فرمائی لوگ اس بات سے متعجب ہوئے نے فرمایا کہ یہ عورت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وقت میں ہمارے یہاں آیا کرتی تھی اور دوستی بنا ہوا ایمان میں داخل ہے وفاداری یہ ہے کہ جو شخص کسی دوست سے علاقہ رکھتا ہو اُس کا فرزند ہو یا غلام یا شاگرد سب پر مہربانی کی نظر رکھے اور اُس سے اپنی سے زیادہ تر اثر دل پر پایا جائے جو دوست کے ساتھ رکھتا تھا اور وفاداری یہ ہے کہ اگر منصب یا دولت یا حکومت ہے تو اگلی تو اضع اور برادرات نگاہ رکھے اپنے دوستوں سے غور نہ کرے اور وفاداری یہ ہے کہ ہمیشہ دوستی قائم رکھے یہ سبب سے قطع محبت نہ کرے اس واسطے کہ شیطان کا بڑا کام یہ ہے کہ برادروں کو وحشت میں ڈالتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمایا ہے إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ حُضْرَتِ يَسُوعَ عَلٰی نَبِیْنَا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا ہے مَنْ بَعْدَ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ اَوْ رِفَادَتِيْ یہ ہے کہ دوست کے حق میں کسی کا بھڑکانا نہ سنے اور سب کو چھوٹا جانے اور وفاداری یہ ہے کہ دوست کے ساتھ دوستی نہ کرے بلکہ اُس کے دشمن کو اپنا بھی دشمن جانے اس واسطے کہ جو شخص کسی کا دوست ہو اور اُس کے دشمن کا بھی دوست ہو

شیطان فتنہ ڈالتا ہے اُن میں ۱۱ سال بعد اس کے فساد الاشیطان نے محمد میں اور میرے بھائیوں میں ۱۲۔

یہ دوستی ضعیف ہوتی ہے نوین قسم ہے کہ تکلف درمیان سے اٹھاوے اور دوست کے ساتھ بھی ویسا ہی رہے جیسا اکیلے رہتا ہے اگر ایک دوست دوسرے سے ملاحظہ رکھے گا تو وہ دوستی ناقص ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے وہ دوست سب دوستوں سے بدتر ہے جس سے معذرت اور تکلف کرنے کی تجھے ضرورت پڑے حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ میں نے بہت سے دوست دیکھے کوئی ایسے دوہرا اور نہ دیکھے کہ ان میں سے ایک حشمت کے سبب سے دوسرے کی وحشت کا باعث ہو مگر یہ کہ کسی میں کچھ عیب ہو بزرگوں نے کہا ہے کہ اہل دنیا کے ساتھ ادب سے گذران کر اور اہل آخرت کے ساتھ علم سے اور اہل معرفت کے ساتھ جس طرح تیراجی چاہے کچھ صوفی اس شرط سے باہم صحبت رکھتے تھے کہ اگر کوئی ہمیشہ روزہ رکھے خواہ ہمیشہ کھانا کھائے یا رات بھر سوئے یا تمام شب نماز پڑھے تو دوسرا کچھ نہ پوچھے کہ اس کا کیا سبب ہے غرض کہ بد دوستی کے مننے یگانگی ہیں اور یگانگی میں تکلف کو کچھ دخل نہیں ہے دسویں قسم یہ ہے کہ اپنے تئیں سب دوستوں سے کمتر سمجھے اور اُن سے کسی بات کی امید اور آرزو نہ رکھے اور کوئی رعایت نہ چھپائے اور سب حقوق ادا کرتا رہے حضرت جنید قدس سرہ کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ اس زمانے میں بڑا در کیا ہے اور کمر کیا حضرت جنید نے جواب دیا کہ اگر تو ایسا شخص چاہتا ہے جو تیری خدمتگزاری اور غنچزاری کرے تو البتہ کیا ہے اور اگر ایسا شخص چاہتا ہے کہ تو اس کی خدمتگزاری اور غنچزاری کرے تو بہتر سے ہیں بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے تئیں دوستوں سے بہتر جانے لگا تو گنہگار ہوگا اور وہ اس کے حق میں گنہگار ہونگے اور اگر اپنے تئیں اُن کے برابر سمجھے گا تو خود بھی غلین ہوگا اور وہ بھی بخیر رہیں گے اور اگر اپنے تئیں اُن سے کمتر جانے لگا تو یہ دروہ دنوں راحت و آرام سے رہیں گے حضرت ابو معاویہ الاسود رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے سب سے دوست مجھے بہتر ہیں کہ مجھے مقدم رکھتے ہیں اور میری بزرگی جانتے ہیں تمیلاً اباب مسلمانوں یگانوں ہمسایوں لوٹڈی غلاموں کے حقوق کے بیان میں اسے عزیز جان تو کہ ہر ایک کا حق اس کی قرابت کی قدر ہوتا ہے اور قرابت کے درجے میں حقوق اُن چوں کے قدر ہوتے ہیں اور جو برادری خدا کے واسطے ہوتی ہے وہ بہت قوی رابطہ ہے اس کے حقوق نہ کو رہ چکے ہیں جس کسی کے ساتھ دوستی نہ ہو فقط دینی قرابت ہو اس کے بھی کسی حق ہیں پہلا حق یہ ہے کہ آدمی جو چیز اپنے واسطے پسند نہیں کرتا وہ کسی مسلمان کے واسطے بھی پسند نہ کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک آدمی کی سی ہے کہ جب اُس کا ایک عضو دکھتا ہے تو تمام اعضا کو خبر ہوتی ہے اور سب اعضا دردناک ہوتے ہیں اور فرمایا ہے کہ جو شخص دوزخ سے نجات چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ کلمہ شہادت پڑ جائے اور جو امر پسند نہیں کرتا کہ لوگ اُس کے ساتھ کریں وہ امر خود بھی اور وں کے ساتھ نہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اے العالمین تیرے بندوں میں بڑا عادل کون ہے ارشاد ہوا کہ وہ جو آپ سے انصاف کرے دوسرا حق یہ ہے کہ کوئی مسلمان اُس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے بچ نہ پائے جناب فرمایا کہ علیہ السلام والصلوۃ نے پوچھا کہ اے لوگو تم جانتے ہو کہ کون شخص مسلمان ہے لوگوں نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان لوگ سلامت رہیں لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مومن کون ہے آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس سے مومنوں کو جان و مال میں بے فکری ہو پھر پوچھا

ماجر کون ہے ارشاد ہوا کہ مہاجر وہ ہے جو بُرے کام چھوڑ دے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو حلال نہ کہ آنکھ سے ایسا اشارہ کرے کہ کوئی مسلمان اشارہ کے سبب سے بے چارہ ہو اور یہ بھی حلال نہیں کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے کوئی مسلمان گھبرائے اور دُور سے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ دوزخیوں کو خارش میں مبتلا کیا اس قدر کھجائیں گے کہ استخوان نکل آئیں گے پھر پکارنے والا پکارے گا کہ یہ محنت اور اذیت کیسی ہے وہ کہیں گے کہ نہایت سخت بہت بڑی ہے جواب آئیگا کہ یہ اذیت اس سبب سے ہے کہ تم دنیا میں مسلمانوں کو ستاتے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میں نے ایک شخص کو بہشت میں دیکھا کہ جدھر جا رہا تھا سیر کرتا پھر تاتھا یہ گلگشت اُسکو اس سبب سے نصیب ہوئی کہ نے راہ پر سے ایک درخت کا ٹڈالا تھا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو تیسرا حق یہ ہے کہ کسی کے ساتھ تکبر نہ کرے اس واسطے کہ جہانہ تعالیٰ المتکبرون سے دشمنی رکھتا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ فردنی اختیار نہ کرے کوئی کسی پر فخر نہ کرے اس واسطے کہ جناب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین بوجہ عورتوں اور مسکینوں کے مہاتے اور اُن کی حاجت روائی کرتے یہ نہ چاہیے کہ آدمی کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے کہ شاید وہ خدا کا ولی ہو اور اُس سے نہ ہو اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے اولیاء کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ کوئی اُنکی طرف راہ نہ پائے جو تھا حق یہ ہے کہ غماز کی بات کسی مان کے حق میں نہ سنے کیونکہ مرد صالح کی بات سننا چاہیے اور غماز فاسق ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی غماز بہشت میں نہ جائے عزیز جان تو کہ جو تیرے سامنے اور وں کی بدی کرے گناہ اور وں کے سامنے تجھے بھی بُرا کہے گا اُس سے دور رہنا یہ اور اُسکو جھوٹا سمجھنا چاہیے پانچواں حق یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی آشنا سے ترک کلام نہ کرے اس واسطے کہ جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے بات موقوف کرنا درست نہیں ہے نہ بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ سلام سے فرمایا کہ تیرا مرتبہ اور نام میں نے اس واسطے بڑا کیا کہ تو نے اپنے بھائیوں کی خطا معاف کی اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر تو اپنے کسی مسلمان بھائی کا گناہ معاف کرے گا تو حق تعالیٰ تیری عزت اور بزرگی زیادہ کرے گا چھٹا حق یہ ہے ان المقدور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے وہ نیک ہو خواہ بد حدیث شریف میں آیا ہے کہ جسکے ساتھ ہو سکے نیکی کر اگرچہ وہ اس میں نہیں مگر تو تو اس لائق ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان کے بعد خلاق سے دوستی کرنا اور پارسا اور ناپارسا کے ساتھ جان اصل عقل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جو شخص بات کرنے کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتا بیٹک وہ خود نہ چھوڑتا تب تک آپ نہ چھڑاتے اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص بات کرتا تو آپ اُسکی طرف بالکل توجہ دیتے اور جب تک بات تمام نہ ہوتی صبر فرماتے ساتواں حق یہ ہے کہ بوڑھوں کی تعظیم کرے اور بچوں پر رحم کرے رسول ول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بوڑھوں کی عزت نہ کرے گا وہ میری امت میں نہیں رہے سفید بالوں کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے اور فرمایا ہے کہ جو جوان بوڑھوں کی مکرم کرتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ جو ان کو توفیق دے گا

کہ بڑھاپے میں اسکی تعظیم کریں یہ درازی عمر کی خوشخبری ہے کہ جس کسی کو بوڑھوں کی تکریم کی توفیق ہوگی تو اُسپر دلیل ہے کہ وہ بھی بوڑھا ہوگا کہ اُسکا بدلہ لادیکھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے پھر کر آتے تو لوگ لڑکوں کو آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر کرتے آپ کسی کو سواری پر آگے بٹھاتے کسی کو پیچھے وہ آپس میں فخر کرتے اور کہتے حضرت نے مجھے آگے بٹھایا اور مجھے پیچھے ایک چھوٹے سے بچے کو آپ کے پاس لیکے کہ آپ اُسکا نام رکھیں اور اُسکے حق میں دعائے خیر کریں آپ نے اُسکو گود میں لے لیا ایسا ہوتا کہ کوئی لڑکا اگر پیشاب کرنے لگتا تو لوگ غل مچا کر چاہتے کہ حضرت سے لے لیں آپ فرماتے کہ اسے رہنے دو تاکہ پورا پیشاب کرے اُسکا پیشاب نہ روکو اور اُسکے سامنے آپ پیشاب نہ دھوئے کہ وہ رنجیدہ نہ ہو جب وہ باہر جالیتا تو آپ دھو ڈالتے اور اگر لڑکا خرد سال ہوتا تو پانی اُسکے پیشاب پر چھڑک لیتے اور بیٹھے رہتے اٹھوان حق یہ ہے کہ سب مسلمانوں کے ساتھ ملنا اور کشادہ پیشانی اور خندان رہنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کشادہ رو اور سہل گیر کو دوست رکھتا ہے اور فرمایا ہے کہ جو نیک کام مغفرت کا سبب ہے وہ آسانی اور کشادہ پیشانی اور شیریں زبانی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ایک غریب عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے راہ روک کر کھڑی ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے آپ نے فرمایا کہ اس گلی میں جان تیرا جی چاہے بیٹھ جا تیرے ساتھ میں بھی بیٹھو مگنا وہ بیٹھ گئی آپ بھی بیٹھ گئے جب تک اُس نے اپنا تمام حال عرض کیا آپ بیٹھے رہے نوان حق یہ ہے کہ کسی مسلمان سے وعدہ خلافی نہ کرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ زمین تین چیزیں پائی جائیں وہ منافق ہے اگر چہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے ایک یہ کہ جھوٹ بولتا ہو دوسرے وعدہ خلافی کرتا ہو تیسرے امانت میں خیانت کرتا ہو دسواں حق یہ ہے کہ ہر ایک کی تعظیم اُسکے مرتبہ کے موافق کرے جو شخص لوگوں میں معزز ہو اُسکی بڑی تعظیم کرے جب کوئی شخص لباس و آخرہ اور سواری اسپ اور تھیل رکھتا ہو تو سمجھے کہ وہ بڑے مرتبہ کا آدمی ہے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک سفر میں تھیں جب دسترخوان بھیجا ایک فقیر آیا بولیں ایک روٹی اسے دیدو اور ایک سوار بھی آپہنچا بولیں اسے پلاؤ حاضرین نے کہا کہ آپ نے فقیر کو چھوڑ کر امیر کو بلایا حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ہر ایک کو مرتبہ عنایت کیا ہے ہکو اُس مرتبہ کا حق نگاہ رکھنا چاہیے فقیر ایک روٹی سے خوش ہو جاتا ہے امیر کے ساتھ ایسا کرنا مناسب نہیں اُسکے ساتھ وہ امر کیجیے جس میں وہ خوش ہو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی قوم کا معزز آدمی تمھارے پاس آئے تو اُسکی تعظیم کرو کوئی شخص ایسا ہوتا تھا کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی چادر اُسے مرحمت کرتے کہ بچا کر بیٹھے ایک بڑھیا جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا آپ کے پاس آئی آپ نے اُسے اپنی چادر پر بٹھایا اور فرمایا اے اور مر جا جو تیرا جی چاہے مانگ میں تجھے دو کمال غنیمت میں سے آپ کو جو حصہ ملا تھا اُسے عنایت کیا اُس نیکی نے اُس مال کو لاکھ درم کے عوض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بچا گیا رضوان حق یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں خفا ہوں تو اُن میں صلح کرنے کی کوشش کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمھیں بتا دوں کہ کیا چیز روزہ نماز اور صدقہ سے افضل ہے لوگوں نے عرض کی ارشاد کیجیے فرمایا مسلمانوں میں صلح کرادینا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جناب سالما صلی اللہ علیہ وسلم اکیدن بیٹھے بیٹھے ہنسے لگے

من وادعون انکم ناجیون من واسطہ درازی کوئی دلیل ہے

یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے ماں باپ پر سے خدا ہوں ہنسنے کا کیا سبب ہے فرمایا میری امت میں سے دو مرد اب العزت
انے زانو کے بھل گرنے کے قیامت کے دن ایک تو کہیگا کہ بار خدا اس سے میرا انصاف کر دے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اُس سے
عالمے فرمایا کہ اس کا حق ویدے وہ عرض کرے گا کہ بار خدا یا میری سب نیکیاں تو مدعیوں نے لے لیں اب میرے پاس کچھ نہیں باقی
عالمے داد خواہ سے فرمایا کہ اب تو کیا کرے گا اسکے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے وہ عرض کرے گا کہ میرے گناہ اسے حوالے فرما تو اسکے
اُسکے سر پر رکھینگے اور ہنوز مظلمہ باقی رہے گا یہ کہہ کر جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام دئے اور فرمایا کہ یہی بہت بُرا دن ہے
ایک اس امر کا حاجت ہوگا کہ اس سے اس کا بار عصیان اُتالیں اس وقت ارحم الراحمین داد خواہ سے یہ فرمائے گا کہ سر اٹھا کر دیکھ
یہ کیا دکھائی دیتا ہے وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار چاندی کے شہر دیکھتا ہوں اور سونے کے مکانات دیکھتا ہوں کہ جو اہل و متوہون
پڑے ہوئے ہیں کیا یہ کسی سنجیدگی کی بلک ہیں یا کسی شہید یا صدیق کی حق تعالیٰ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اُسی کی بلک ہیں جو اسکی
ت دے وہ عرض کرے گا کہ یا رب العالمین بھلا اسکی قیمت کون دے سکتا ہے علم الحاکمین ارشاد کرے گا کہ تو دیکھتا ہے وہ عرض کرے گا
رخدایا میں کیونکر دے سکتا ہوں ارشاد ہوگا کہ تو اس طرح دے سکتا ہے کہ اپنے اس بھائی کا گناہ معاف کر دے وہ بے اختیار
کرے گا کہ یا ارحم الراحمین میں نے اس کا گناہ معاف کیا حکم ہوگا کہ اُٹھ اور اس کا ہاتھ پکڑ اور تم دونوں جنت میں جاؤ یہ کہہ کر رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ سے ڈرو اور خلق میں صلح کیا کرو کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کر دے گا
حوالہ حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام عیبوں اور پوشیدہ برائیوں کو چھپائے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی
ماہان میں مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے قیامت کے دن حق تعالیٰ اُسکے گناہوں کو پوشیدہ رکھے گا (تیسرا المومنین حضرت
بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے میں پکڑتا ہوں خواہ چور ہو خواہ شرابی ہو چاہتا ہوں کہ حق تعالیٰ اُسکے
وہ فاحش کو چھپا دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم نے فقط زبان سے کلمہ پڑھا ہے ابھی تمہارے
ن میں ایمان نہیں آیا لوگوں کی غیبت نہ کیا کرو ان کی پوشیدہ برائیوں کا تجسس نہ کیا کرو جو شخص کسی مسلمان کا عیب فاش کرتا ہے
حق تعالیٰ اُس کا عیب فاش کرتا ہے تاکہ وہ رسوا ہو اگرچہ گھر کے اندر ہو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے
پہلے ایک شخص کو لوگوں نے چوری میں پکڑا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تاکہ آپ اُس کا ہاتھ کاٹیں آپ
چہرہ نورانی کا رنگ متغیر ہو گیا لوگوں نے پوچھا کیا رسول اللہ آپ کو اس کام سے کیا کراہت آئی فرمایا کیوں نہ آئے اپنے
مائیوں کی دشمنی میں میں شیطان کا مددگار کیوں ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ حق تعالیٰ تمہیں بخش دے اور تمہارے گناہ چھپائے اور
مان کرے تو تم بھی لوگوں کے گناہ چھپاؤ کیونکہ جب سلطان کے پاس پہنچو گے تو حد قائم کرنے سے کچھ چارہ نہوگا تیسرا المومنین
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت کے واسطے نکلے ایک گھر سے سرود کی آواز آئی آپ چھت پر چڑھ گئے جب
مہرین گئے تو ایک مرد کو دیکھا کہ زبڈی کے ساتھ شراب پی رہا ہے کہا اے دشمن خدا تو سمجھا تھا کہ تیرے ایسے گناہ کو حق تعالیٰ
چھپا دے گا اُس نے عرض کی کہ یا امیر المومنین جلدی نہ کیجئے میں نے اگر ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے تین گناہ کیے ہیں

تو جب تک رہائی نہ پائے اُسکے ساتھ مدار کرے اور بالمشافہ سختی اور درشتی نہ کرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس
 آیت کریمہ **وَيَذْكُرُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ** کے معنی یوں کہے ہیں کہ سلام اور مدار اسے بُرائی کا عوض کرو حضرت بنی عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیصد رحبت میں حاضر ہونے
 کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا اجازت دو اور یہ شخص اپنی قوم کا بڑا آدمی ہے جب وہ شخص آیا تو آپ نے اس قدر اسکی مراعات فرمائی کہ میں
 سمجھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اُس کا بڑا مرتبہ ہے جب وہ باہر گیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اُسکو بڑا
 آدمی بھی فرمایا یا وصف اسکے مراعات کی فرمایا کہ اے عائشہ قیامت کے دن خدا کے نزدیک وہ آدمی بدتر ہوگا جسکے شر کے خوف سے لوگ
 اُسکے ساتھ مراعات کرتے ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ بدگو یوں کی زبان سے اپنی آپرو جس چیز کی بدولت تو بچائے وہ چیز
 صدقہ ہے حضرت ابو و رداء نے کہا ہے کہ بہت لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم اُنکے سامنے تو ہتھتے ہیں لیکن ہمارا دل اُن پر لعنت کرتا ہے۔
 تیرھواں حق یہ ہے کہ فقیروں کے ساتھ صحبت اور دوستی رکھے اور امیروں کے پاس بیٹھنے سے حذر کرے رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مُردوں کے پاس نہ بیٹھو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا امیر لوگ حضرت
 سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں جہان کوئی مسکین دیکھتے اُسکے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا مسکین کہنے سے زیادہ کوئی نام پسند نہ تھا حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں دعا کی
 ہے کہ بارِ خدا یا جب تک تو مجھے زندہ رکھے مسکین رکھ اور جب مارا چاہے مسکین ہی مار اور جب حشر کرے تو مسکینوں کے ساتھ حشر کر
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بارِ خدا یا میں تجھے کہاں ڈھونڈھوں فرمایا شکستہ دلوں کے پاس اٹھا رکھو ان حق یہ
 ہے کہ مسلمانوں کا دل خوش کرنے کو اور اُن کی حاجت روائی کرنے کے لیے کوشش کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی حاجت روائی کی وہ ایسا ہے کہ گویا تمام عمر اُسے حق تعالیٰ کی خدمت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص
 کسی مسلمان کی آنکھ روشن کرے یا قیامت کے دن حقتعالیٰ اُسکی آنکھ روشن کرے اور فرمایا ہے کہ جو کوئی دن کو یا رات کو گھڑی بھر کے
 لیے مسلمان کے کام کے واسطے جاتا ہے تو اُسکا کام نکلے خواہ نہ نکلے مگر اُس جانے والے کے واسطے وہ گھڑی بھر مسجد میں دوہینے
 متکلف رہنے سے زیادہ افضل ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص کسی غلین کو راحت پہونچائے یا کسی مظلوم کو ظلم سے چھڑائے تو حق تعالیٰ
 اُسے تیرہ مرتبہ مغفرتیں عنایت فرمائیگا اور فرمایا ہے کہ تم اپنے برادر کی یاری کرو وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو گوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ
 اگر ظالم ہو تو کیونکر یاری کریں آپ نے فرمایا کہ اُسے ظلم سے باز رکھنا یہی یاری ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک کوئی عبادت
 اس سے زیادہ مقبول نہیں کہ تو کسی مسلمان کے دل کو خوش کرے اور فرمایا ہے کہ دو خصلتیں ہیں کہ اُن سے زیادہ کوئی گناہ بڑ نہیں
 شرک کرنا اور لوگوں کو ستانا اور دو خصلتیں ہیں کہ اُن سے زیادہ کوئی عبادت نہیں ایمان لانا اور خلق کو آرام دینا اور فرمایا ہے کہ
 جسکو مسلمان کا غم نہ ہو وہ میری امت میں نہیں ہے حضرت فضیل کو لوگوں نے دیکھا کہ رو رہے تھے پوچھا تم کیوں روتے ہو فرمایا کہ
 اُن غریب مسلمانوں کے بچے میں چھوٹے نے مجھ پر ظلم کیا ہے فردائے قیامت کو اُسے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں ظلم کیا وہ سوہونگے اور اُنکا کوئی

عزیزِ پیش رفت نہوگا حضرت معروفِ کرخ نے کہا ہے کہ جو شخص روزِ تین بار کہے گا اللھُمَّ صَلِّ عَلَیْ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ اَللھُمَّ اَرْحَمْ اُمَّةً مُحَمَّدٍ
 اَللھُمَّ فَرِّجْ عَنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اُسکا نام ابدالون میں بھین گے انیسواں حق یہ ہے کہ جس کے پاس پہونچے بات
 کرنے سے قبل پہلے خود سلام کر کے مصافحہ کرے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سلام سے پہلے بات کرے اُسے
 جواب نہ دو جب تک پہلے سلام نہ کرے ایک شخص جنابِ سالتِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام نہ کیا آپ نے فرمایا
 باہر جا کر پھر آ اور سلام کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اُٹھ برس میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو
 آپ نے فرمایا کہ اے انس طہارت پوری کیا کرتا کہ تیری عمر دراز ہو اور جس کے پاس جایا کر پہلے اُسے سلام کیا کرتا کہ تیری نیکیاں زیادہ
 ہوں اور جب اپنے گھر میں جایا کرتا تو اپنے لوگوں سے سلام علیک کیا کرتا کہ تیرے گھر میں خیر بہت ہو ایک شخص حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا سلام علیکم آپ نے فرمایا کہ اسکے واسطے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دوسرا شخص حاضر ہوا
 اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے فرمایا اسکے واسطے بیس نیکیاں لکھیں گے تیسرا شخص آیا اور اُسے کہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ و
 بركاتہ آپ نے فرمایا اسکے لیے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اور رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب گھر میں جاؤ تب سلام کرو اور جب
 منکلوں میں سلام کرو پہلا سلام پچھلے سلام سے افضل نہیں ہے اور فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان باہم مصافحہ کرتے ہیں تو تشریف دینے والے سے
 یکجائی میں انہرِ رحمتیں اُسکا حصہ ہوتی ہیں جو ان دونوں میں زیادہ خندان اور کشادہ رہو ہوتا ہے اور جب دو مسلمان باہم سلام کرتے
 ہیں تو تشریف دینے والے میں نوٹے رحمتیں اُسکا حق ہے جو ابتدا کرتا ہے اور دس اُسکا حق ہے جو جواب دیتا ہے اور بزرگانِ دین
 کے ہاتھ کو بوسہ دینا سنت ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے حضرت انس رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب ہم کسی دست کے پاس جائیں تو پشت خم کریں فرمایا
 نہیں پھر پوچھا کہ اُسکا ہاتھ جو میں فرمایا نہیں پھر پوچھا مصافحہ کریں فرمایا ہاں لیکن جب ہر سے کوئی پھر کرے اُسے تو منہ پر بوسہ دینا
 اور بغلیگہ ہونا سنت ہے مگر رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سرِ وقہ کھڑے ہونے سے خوش نہوتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ
 نے کہا ہے کہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص بہنِ محبوب نہ تھا آپ کو اسطے ہم سرِ وقہ نہ اُٹھتے تھے ہمیں معلوم تھا
 کہ آپ اس امر سے ناراض ہوتے ہیں لیکن جہاں یہ عادت ہو گئی ہے وہاں اگر کوئی تعظیم کو اسطے سرِ وقہ اُٹھنے کا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے
 مگر کسی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا منع ہے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات کو دوست کھے کو لوگ اُسکے
 سامنے دست بستہ کھڑے ہوں اور وہ خود ڈھیلا رہے اُس سے کہہ دو کہ دوزخ میں اپنی جگہ ٹھہرے بیسواں حق یہ ہے کہ چھینکنے والے
 کا جواب دے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات تعلیم فرمائی ہے کہ جسے
 چھینک آئے وہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہے اور جو شخص نے وہ بَرَحْمَاتُ اللہ کہے پھر وہ کہے تَوَخَّصْتُ اللہَ بِیْ وَلَکُمْ اَوْ ر
 جب کوئی شخص الحمد للہ نہ کہے گا یرحمک اللہ کا مستحق نہ ہوگا رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اواز پست کرتے اور منہ پر ہاتھ

ساجد اللہ نیک کر تو امت محمد پر لے اللہ فرشتے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ۱۲ رکعتیں کرے اللہ مجھ پر اور تم پر ۱۲

رکھ لیتے اگر پانچا نہ پھرنے یا پیشاب کرنے میں کسی کو چھینک آئے تو دل میں اچھڑدے حضرت ابراہیم خلی نے کہا ہے کہ اگر زبان سے کیر کا تو بھی مضائقہ نہیں ہے حضرت کعب لاجبار نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ کیا تو نزدیک ہے جو آہستہ بات کروں یا دور ہے تا پکار کر کہوں ارشاد ہوا کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اُس کا ہفتین ہوں پھر عرض کیا کہ یا الہی میرے بہت حال ہیں مثلاً جنابت اور قضائے حاجت ایسے حال میں تجھے یاد کرنا ہے ادبی ہے ارشاد ہوا کہ ہر حال میں مجھے تو یاد کر اور کچھ اندیشہ نہ کر اکیسواں حق یہ ہے کہ جسے پچا تا ہے اُسکی بیماری پُرس کی کرے اگرچہ وہ دوست نہ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرے گا بہشت میں جائیگا اور جب عیادت کرے پھر تباہ تو شریزار فرشتے مقرر ہوتے ہیں تاکہ اُس پر شام تک روڈ پڑھیں سنت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ بیمار کے ہاتھ یا پیشانی پر رکھے اور احوال پُرسی کرے اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَعِزُّكَ بِاللّٰهِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَكَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا اَحَدٌ مِنْ شَيْءٍ مَا يَتَّخِذُ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں بیمار تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار شریف لاکر میری دعا پڑھی اور بیمار کے واسطے سنت یہ ہے کہ یہ دعا پڑھئے اَنُفُذْ بِعِزَّتِكَ اللّٰهُ وَقَدْ سَأَلْتُ مِنْ شَيْءٍ مَا يَجِدُ اور جب کوئی پوچھے کہ کیا ہے تو کہے کہ میری شریفین آج ہے کہ جب کوئی تیرہ بیمار ہوتا ہے حق تعالیٰ دو فرشتے اُس پر متعین فرماتا ہے کہ دیکھتے رہیں کہ جب کوئی عیادت کیواسطے آتا ہے تو وہ بیمار کو کتنا ہے پانچ بیمار اگر کٹر کر لے اور کتا ہے اگر غیر متعین ہے اگر شرف تو خیر ہے اسے ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے پوچھو اور پوچھو کہ اگر اپنے پیسے کو لیا تو کچھ تو نہ کرے کہ ساقی لیاؤں گا اور بہشت میں پہنچاؤں گا اور اگر صبر و استقامت اس بیماری کے بدست گئے گناہ کو بخشو گناہ جو گشتہ اور خون وہ پیالہ رکھتا تھا اب اُس سے ہنر و حکمت کا تیرہ بیمار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جسکے بیٹا رین در دہو اپنی چور و کھڑے میں سے کچھ لیکر شرف خیر سے اور پر سات کے پانی میں گھوڑ کر پیئے پانی کا اس کے کہ حق سبحانہ نے تیرہ کے پانی کو مبارک و شہد کو شفا اور عورتوں کے صبر کو جو تیرہ ہیں سازگار خوشگوار فرمایا ہے جب تیرہوں چیزیں باتم میں لگی تو بیشک شفا پائیگا غرض کہ بیمار کا ادب یہ ہے کہ گلہ اور بے صبری نہ کرے اور اُمید رکھے کہ بیماری اُٹکے گناہوں کا کفارہ ہوگی اور جب واپسے تو دوا پسند اگر دوا پسند نہ ہو پھر دوا رکھے دوا پر نہیں اور عیادت کے ادب یہ ہیں کہ بیمار کے پاس نہ بیٹھے اور بہت احوال پُرسی نہ کرے اور صحت کی علامت اور اُسکی بیماری کے سبب سے اپنے تئیں غمگین نہ جائے اور گھر کے اندر دکانات اور دیواروں کو نہ دیکھے اور نہ چاہیے کہ دروازے پر جائے تو اجازت چاہے اور دروازے کے سامنے نہ کھڑا رہے بلکہ ایک طرف کھڑا ہو اور دروازے کو آہستہ سے کھولے اور یوں نہ پکارے کہ اسے غلام جب اندر سے کوئی پوچھے کہ کون ہے تو یہ نہ کہے کہ میں ہوں بلکہ اسے غلام کہے پھر سبحان اللہ اور اچھڑدے کے جو کوئی کیر کا دروازہ کھٹکھٹائے وہ یوں ہی عمل میں لائے پانچواں حق یہ ہے کہ جنازہ کے ساتھ جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جاتا ہے وہ ایک قیراط اجر پاتا ہے اگر دفن تک کھڑا رہے گا تو دو قیراط اور اسی سے ملے گا اور

لے پناہ مانگتا ہوں میں تیرے واسطے اللہ سے ایسا کہ ایک ہے بے نیاز ہے اور ایسا کہ آٹھ سے نہ جتا ہے اور نہ وہ جنگا اور زمین اُسے شل کوئی اُس چیز کی بُرائی سے جو میں پاتا ہوں ۱۷۔

ہر قریب کوہ احد کے برابر ہو گا جنازہ کے ساتھ جائیگا ادب یہ ہے کہ چپ رہے ہنسے نہیں عبرت کے ساتھ موت کو یاد کرے حضرت عائشہؓ نے کہا ہے کہ جب ہم جنازہ کے ساتھ جاتے تو یہ نہ پہچانتے کہ کس سے تعزیت کریں اس واسطے کہ ہر ایک دوسرے سے زیادہ غلین نظر آتا تھا کچھ لوگ ایک مردہ کا غم کرتے تھے ایک بزرگ نے کہا کہ اپنا غم کرو اس واسطے کہ مردہ نے تو مین ہولوں سے رہائی پائی ملک الموت کا منہ دیکھ چکا موت کی لٹھی چکچکا خاتمہ کے ڈر سے نکلیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں مرنے کے چھپے جاتی ہیں دوست اور مال اور عمل دوست اور مال تو پھر آتے ہیں عمل اُسکے ساتھ رہتے ہیں میلیسوان حق یہ ہے کہ زیارت قبور کو واسطے جائے اور مردوں کے واسطے دعائے مغفرت کرے اور عبرت لے اور سمجھے کہ یہ پہلے جا چکے مجھے بھی جلدی جانا ہے اور زپر خاک ہونا ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو شخص قبر کو بہت یاد کریگا اُسکی قبر جنت کے گلزاروں میں سے ایک گلزار ہوگی اور جو بھول جائیگا اُسکی قبر دوزخ کے غاروں میں ایک غار ہوگی حضرت بیع ابن شہیم حکام از اطوس میں بتے تابعین میں سے ایک بزرگ تھے انھوں نے اپنے گھر میں قبر کھودی تھی تاکہ جب اپنے دین کی غفلت پاتے قبر میں آرام فرماتے اور ایک ساعت کے بعد کہتے کہ یا اکی پھر مجھے دنیا میں بھیج تاکہ اپنے گناہوں کا تدارک کروں بعد اُسکے اٹھ کر کہتے کہ ہاں لے رہی پھر تجھے بھیجا اسکے پہلے کوشش کر کہ ایک بار ایسی نوبت آئیگی کہ پھر تجھے دنیا میں جانے کی اجازت نہ ملے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جا کر ایک قبر پر بیٹھے اور بہت روئے میں آپ کے پاس تھا عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کیون روئے ہیں فرمایا کہ یہ میری ان کی قبر ہے حق تعالیٰ سے میں نے اجازت چاہی کہ میں اُن سے ملوں اور اُنکی مغفرت چاہوں ملنے کی تو اجازت دی عاکی اجازت نہ دی نسبت فرزند نے دل میں جوش کیا اس سبب میں رونے لگا مسلمانوں کے جو حقوق فقط اسلام کی نظر سے نگاہ رکھنا چاہیے اُن سب کی تفصیل یہ ہے واللہ اعلم بالصواب ہمسایوں کے حقوق آئین علاوہ ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی ہمسایہ ایسا ہے جسکا ایک ہی حق ہے وہ ہمسایہ کافر ہے اور کوئی ہمسایہ ہے جسکے دو حق ہیں وہ ہمسایہ مسلمان ہے اور کوئی ہمسایہ ایسا ہے جسکے تین حق ہیں وہ ہمسایہ یگانہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ مجھے حق ہمسایہ کی نصیحت کرتے یہاں تک کہ میں سمجھا کہ ہمسایہ کو میری میراث پہنچا دے اور فرمایا کہ جو شخص خدا اور قیامت کا ایمان لایا اُس سے کہہ دو کہ اپنے پڑوسی کی تکمیل کیا کرے اور فرمایا ہے کہ جسکے شریعت پڑوسی بخوف نہ وہ مسلمان نہیں اور فرمایا کہ دو تھام جو قیامت میں آئیں گے دو پڑوسی ہونگے اور فرمایا ہے کہ جسے پڑوسی کے کتے کو پھرتے مار اُسے پڑوسی کو ایذا دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی کہ مسلمان عورت دن کو روزہ رکھتی ہے رات کو نماز پڑھتی ہے لیکن پڑوسی کو ستاتی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائیگی اور فرمایا ہے کہ چائے گھر تک حق ہمسایہ ہے حضرت زہری نے کہا ہے چائیس گھر آگے چائیس گھر دھپنے چائیس گھر بائیں لے عزیز جان تو کہ ہمسایہ کا حق فقط یہی نہیں ہے کہ تو اُسکو ستائے نہیں بلکہ اُسکے ساتھ احسان کرنا ضرور ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے

لے تہذیب واضح ہو کہ یہ پہلے کا اجاز ہے اُسکے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین اچکی دعائے زندہ ہو کر شرف باسلام ہوئے اور پھر فوراً انتقال فرما گئے پس مغفرت تحقیق ہوگی

یہ روایت مندرجہ تین کی ناسخ ہے جیسا کہ سیرت شامی میں لکھا ہے اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صلعم کے والدین شریفین کے مومن ہونے کے باب میں ایک رسالہ تصنیف کیا ہے ۱۱۔

کہ پڑوسی فقیر میرے قیامت کے دن جھگڑے گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کیوں نہ کی اور مجھے اپنے گھر میں کیوں نہ آنے دیا ایک شخص کو چوہوں سے کمال تکلیف تھی لوگوں نے کہا تو بلی کیوں نہیں پالتا کہا مجھے یہ خوف ہے کہ بلی کی آواز سن کر چوہے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں تو جو بات میں اپنے واسطے نہیں پسند کرتا وہ اُس کے واسطے پسند کی ہوگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے یہ حق ہے کہ اگر تم سے مدد چاہے تو مدد کرو اگر قرض مانگے تو قرض دو اگر محتاج ہو تو اس کی خدمت کرو اگر بیمار ہو تو عیادت کرو اگر مر جائے تو اُس کے جنازے کے ساتھ جاؤ خوشی میں تہنیت غمی میں تعزیت بجالاؤ اپنے گھر کی دیوار بند نہ اٹھاؤ کہ ہوا اُس سے رُکے اگر سیوہ خریدتا ہے تو اُسے بھی بیچو اگر نہیں بیچ سکتے تو پوشیدہ کرو اور اپنے لڑکوں کو سیوہ ہاتھ میں لیے ہوئے باہر نہ جانے دو کہ اُس کا لڑکا رنجیدہ نہ ہو اور اپنے باورچی خانہ کے دھوئیں سے اُسے رنجیدہ نہ کرو مگر یہ کہ اُسے بھی کھانا بھیجو اور فرمایا ہے کہ تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے قسم ہے اُس خدا کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ حق ہمسایہ اُسی سے ادا ہوتا ہے جیسے خدا تعالیٰ اُمت کو کتاب ہے حقوق ہمسایہ میں سے یہ بھی ہے کہ کوٹھے پر سے تو اُس کے گھر میں نہ دیکھے وہ اگر تیری دیوار پر مٹنی رکھتا ہو تو اُسے منع نہ کرو اور اُس کا پرنا مال بند نہ کر اگر تیرے گھر کے دروازے کے سامنے مٹی ڈالتا ہے تو اُس سے نہ لڑو اور جو کچھ اُس کا عیب سنے اُسے چھپا دو دکھانے کی کوئی بات اُس کے ساتھ نہ کر اُس کی عورتوں سے اپنی آنکھ بچا اُس کی نوڈیوں کو بہت نہ دیکھ یہ باتیں مسلمانوں کے حقوق کے سوا ہیں ان کو یاد رکھ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میرے دوست رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ توجب کچھ بچا تو اُس میں بہت شور مچاؤ اور اُس میں سے پڑوسی کا حصہ بھیج ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ پڑوسی میرے غلام کا شکوہ کرتا ہے اگر اُس کو بے دلیل ماروں تو گنہگار ہوں اگر نہ ماروں تو پڑوسی بُرا مانا ہے حیران ہوں کہ کیا کروں انھوں نے فرمایا کہ تامل کر تا کہ غلام اپنی دلی کرے جس سے سیاست اور ادب کے قابل ہو جائے ادب دینے میں تاخیر کر تا کہ پڑوسی تجھ سے شکایت کرے پھر غلام کو سزا دے تا کہ دونوں کا حق ادا ہو جائے خوشی اور بیگانوں کے حقوق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جان ہوں اور قربت رگم پہ میں نے اپنے نام سے اُس کا نام چھاپا ہے جو صلہ رگم کرتا ہے میں اُس سے ملتا ہوں جو قطع رگم کرتا ہے میں اُس سے قطع محبت کرتا ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر دراز ہو اور روزی فراخ ہو اُس سے صلہ رگم کرے اور فرمایا ہے کہ صلہ رگم سے زیادہ کسی عبادت کا ثواب نہیں ہے کہ بیٹھے لوگ فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں جب صلہ رگم کرتے ہیں تو اُن کے مال میں اولاد میں اُس کی برکت سے افزائش ہوتی ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی صدقہ اس سے بہتر نہیں جو اُن قرائیوں کو تو دے جو تیرے ساتھ خصوصیت رکھتے ہوں اسے عزیز جان تو کہ صلہ رگم کے یہ معنی ہیں کہ اہل قربت اگر تجھے قطع کریں تو تو اُن سے مل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب فضیلتوں سے یہ افضل ہے کہ جو تجھ سے قطع کرتا ہے اُس سے مل اور جو تجھے محروم رکھتا ہے تو اُسے عطیہ دے اور جو تجھے ظلم کرتا ہے تو اُسے مہربانی سے مان بپا کے حقوق اسے عزیز جان تا کہ اُن کا حق بہت بڑا ہے اس واسطے کہ اُن کی قربت زیادہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا تا وقتیکہ اُس کو غلام یا لونڈا نہ کرے اور اُس کو

اور فرمایا ہے کہ مان باپ کے ساتھ احسان کرنا ناز و زہ ج عمرہ جہاد سب افضل ہے اور فرمایا ہے کہ لوگ بہشت کی خوشبو پان سو برس کی راہ سے سونگھیں گے مگر فرزند عاق اور قطع رحم کرنا والا آدمی نہ سونگھے گا حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جو شخص مان باپ کی اطاعت نہ کرے میں اُسے نافرمان لکھتا ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مان باپ کے نام سے صدقہ دیتا ہے اُس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا اُن دونوں کو بھی ثواب ملتا ہے اور اُس کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا ایک شخص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے مان باپ مر گئے ہیں مجھ پر اُن کا کیا حق ہے جو ادا کروں فرمایا اُنکے واسطے نماز پڑھ اور مغفرت مانگ اور اُن کا عہد اور وصیت بجالا اُنکے دوستوں کی تکرم کر اُنکے عزیزوں کے ساتھ احسان کر اور فرمایا ہے کہ مان کا حق باپ کے حق سے دونابہ فرزندوں کے حقوق ایک شخص نے جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے مان باپ کے ساتھ اُسے عرض کی کہ وہ تو مر گئے فرمایا فرزند کے ساتھ احسان کر کہ جیسا باپ کا حق ہے ویسا ہی فرزند کا بھی حق ہے فرزند کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ بد خوئی کے سبب اُسے عاق اور نافرمان نہ کر دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ایسے باپ پر رحمت کرے جو اپنے بیٹے کو نافرمانی پر نہ لائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کا جب رشتہ دن کا ہو گا عقیقہ کرو اور نام رکھو اور پاک کرو جب چھ برس کا ہو ادب سکھاؤ جب نو برس کا ہو تو اُس کا بچھو ناجد اگر دو اور تیرہ برس کی عمر میں نماز کے واسطے مارو جب سولہ برس کا ہو اُس کا نکاح کر دو اور اُس کا ہاتھ پکڑ کر کہدو کہ میں نے تجھے ادب سکھا دیا تیری تربیت کر دی تیرا نکاح کر دیا اب خدا کی پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فتنے سے اور عقبیٰ میں تیرے عذاب سے اور فرزندوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اُنکے درمیان داد و دہش اور پیار اور سب بھلائیوں میں مساوات رکھے اور چھوٹے بچے کو پیار کرنا اور بوسہ دینا سنت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو بوسہ دیتے تھے اقرب بن حابس نے کہا کہ میرے دل لڑکے ہیں میں نے کبھی کسی کو بھی بوسہ نہیں دیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہ کرے گا اُس پر خدا کی رحمت نازل نہ ہوگی ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے حضرت امام حسن علیہ السلام گر پڑے فوراً آپ نے منبر سے اُتر کر اٹھالیا اور یہیت پڑھی اِنَّمَا اَمْرُ الْاَكْثَرِ وَاَوْلاَدُكُمْ فَتَنَةٌ اِیکَ فَرْتَبِہِ رَسُوْلٍ مَّقْبُوْلٍ صَلٰی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے جب سجدے میں گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُپکی گردن مبارک پر پاؤں رکھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا توقف فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھے کہ شاید وحی آئی ہے اس واسطے آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا سجدے میں وحی نازل ہوتی تھی آپ نے فرمایا میں جیٹن نے مجھے اپنا اُونٹ بنایا تھا میں نے چاہا کہ اُسے جدا نہ کروں غرض کہ فرزندوں کے حق کے نسبت مان باپ کے حق ادا کرنے کی بڑی تاکید ہے اس واسطے کہ انکی تعظیم فرزندوں پر واجب ہے حق تعالیٰ نے انکی تعظیم کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور فرمایا وَتَبَارَكَ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ وَبِالْوَالِدِیْنَ اِحْسَانًا وَاُنْکَرِ حَقِّ عِظَمِہِ کے سبب سے دو چیزیں واجب ہوئی ہیں

۱۲۔ اور مکہ کی تیسری بارگاہ اور لاہور کی گنجینہ دار گاہ ہے کہ تہ عبادت کو رقم گراہی کی اور مان باب کے ساتھ احسان کروا۔

فان الحق باپ کے حق سے ورثہ ہے ۱۲۔

۱۲ ہن پھولے کچے کرنا اور پوسہ مینا سنت ہے

ایک کہ اکثر علماء اس بات پر ہیں کہ کھانا مشتبہ ہو حرام محض نہ ہو اور ان باپ فرزند سے کہیں کہ تو اُسکو کھالے تو اُنکی اطاعت کرے اور کھالے اس واسطے کہ اُن کی خوشی بہت ضرور ہے دوسرے یہ کہ اُنکی اجازت کے بغیر کوئی سفر نہ کرنا چاہیے مگر یہ کہ سفر فرض ہو گیا ہو جیسے نماز روزہ کا علم سیکھنے کے واسطے سفر ہو بشرطیکہ اُس جگہ اور کوئی فقیہ موجود نہ ہو اور صحیح یہ ہے کہ ان باپ کی اجازت صحیح اسلام کے واسطے جانا چاہیے اس واسطے کہ اُس میں تاخیر کرنا درست ہے گو کہ اصل میں وہ فرض ہے ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض رحمت میں حاضر ہوا اور جہاد کو جانے کی اجازت چاہی آپ نے استفسار فرمایا کہ تیری ماں ہے اُس نے عرض کی کہ ہاں ہے آپ نے فرمایا تو اُسکے پاس بیٹھ کہ تیری جنت اُسکے قدموں کے نیچے ہے اور ایک شخص میں سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں جانے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ ہیں اُس نے عرض کی جی ہاں ہیں آپ نے فرمایا تو جا پہلے اُسے اجازت مانگ اگر وہ اجازت نہ دیں تو اُنکی اطاعت کر اس واسطے کہ توحید کے بعد حق تعالیٰ کے نزدیک کوئی قربت اور عبادت اس سے بہتر نہیں ہے اے عزیز جان تو کہ بڑے بھائی کا حق باپ کے حق کے قریب قریب ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر نوٹڈی غلاموں کے حقوق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوٹڈی غلاموں کے حق میں تم خدا سے ڈرو جو تم کھاتے ہو اُنھیں کھلاؤ جو تم پہنتے ہو اُنھیں پہناؤ ایسا مشکل کام نہ کہ جو پیر نہ کر سکیں اگر کام کے ہیں تو اُنھیں رکھو نہیں تو بیچ ڈالو اور خدا کے بندوں کو اذیت میں نہ رکھو اس واسطے کہ خدا نے اُنکو تمھارے نوٹڈی و غلام اور زیر دست کر دیا ہے اگر چاہتا تو تم کو اُنکا زیر دست کر دیتا کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک دن میں کسے بار نوٹڈی غلاموں کا قصور معاف کرین فرمایا شربار اخف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے بردباری کس سے سیکھی ہے کہ قیس بن عامر سے اس واسطے کہ اُن کی نوٹڈی بکری کا بچہ بھنا ہوا ہے کی سچ میں لگا ہوا لاتی تھی اتفاقاً اُسکے ہاتھ سے پھوٹ کر اُنکے بیٹے پر گر ا وہ مر گیا نوٹڈی ڈر کے مارے بیہوش ہو گئی اُنھوں نے کہا سنبھل تیرا کچھ قصور نہیں اور تجھے میں نے خدا کی راہ میں زاکیا حضرت عون بن عبد اللہ جب اپنے غلام سے نا فرمانی دیکھتے تو کہتے کہ تو نے بھی اپنے آقا کی وہی عادت اختیار کی ہے جس طرح تیرا آقا اپنے مالک کا گناہ کرتا ہے اُسی طرح تو بھی اپنے آقا کا گناہ کرتا ہے حضرت ابوسعود انصاری ایک غلام کو مارتے تھے آواز سنی کہ کسی شخص نے کہا یا ابوسعود یہ اس طرف بھرسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ فرمانے لگے کہ جتنی قدرت تو اس غلام پر رکھتا ہے اُس سے زیادہ حق تعالیٰ تجھ پر قدرت رکھتا ہے نوٹڈی غلام کا حق یہ ہے کہ اُنھیں روٹی سالن اور کپڑے سے محروم نہ رکھے اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور سمجھے کہ وہ بھی میرے مانند آدمی ہیں وہ اگرچہ کچھ خطا کرے تو آقا خود جو خدا کا گناہ کرتا ہے اُسے سوچے اور یاد کرے اور جب غصہ آئے تو احکام الحاکمین جو قدرت اُسپر رکھتا ہے اُس قدرت کا خیال کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب زیر دست مانے سچ اور محنت کھینچ کر اُسکے واسطے کھانا تیار کیا اور اُس محنت سے بچایا تو چاہیے کہ اُس زیر دست کو اپنے ساتھ بٹھائے اُس کے ساتھ کھائے اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ایک لقمہ روغن میں ڈبو کر اپنے ہاتھ سے اُسکے منہ میں دے دے اور کہے کہ یہ نوالہ کھالے

چھٹی صلا داب عزت کے بیان میں

آئے عزیز از جان اس بات کو جان کہ اس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ عزت یعنی گوشہ گیری بہتر ہے یا مخالفت یعنی بندگان خدا سے ملے جلے رہنا حضرت سفیان ثوری اور ابراہیم ادرہم اور داؤد طائی اور فضیل عیاض اور ابراہیم خواص اور یوسف سابط اور حذیفہ عرشی اور بشر حافی رحمہم اللہ تعالیٰ اور اکثر بزرگوں اور متقیوں کا مذہب یہ ہے کہ عزت اور گوشہ گیری لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہنے سے بہتر ہے اور علماء ظاہر کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مخالفت اور ملے جلے رہنا افضل ہے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عزت میں سے اپنا حصہ نگاہ رکھو اور حضرت ابن سیرین رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عزت عبادت ہے ایک شخص نے حضرت داؤد طائی سے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے فرمایا کہ دنیا سے روزہ رکھو اور موت کے وقت تک نہ کھولو اور لوگوں سے اس طرح بھاگ جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ریت میں لکھا ہے کہ آدمی نے جب قناعت کی ہے پرواہ ہو گیا جب خلق سے گوشہ گیر ہو اسلامی پائی جب خواہش کو پاؤں کے نیچے مل ڈالا آزاد ہو گیا جب حسد سے دست بردار ہوا اسکی مرگوت ظاہر ہو گئی جب چندے صبر کیا ہمیشہ کے واسطے برخورداری پائی حضرت وہب ابن اور رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکمت کے دس حصے ہیں نو تو خاموشی میں ہیں ایک گوشہ گیری میں ہے حضرت ربیع ابن خثیم اور ابراہیم غنوی رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم سیکھو اور لوگوں سے گوشہ گیری اختیار کرو حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیوں کی زیارت اور بیارون کی عیادت اور جنازہ کی ہجراہی کو جایا کرتے تھے پھر ایک ایک امر سے دست بردار ہو کر گوشہ گیر ہو گئے حضرت فضیل رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اُس شخص کا بڑا احسان مانوں جو میری طرف سے گزرسے اور سلام نہ کرے اور میں جب بیمار ہوں تو میری عیادت کو نہ آئے حضرت سعد بن ابی وقاص اور سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اکابر صحابہؓ میں سے تھے مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے اُسے عقیق کہتے ہیں وہیں رہتے تھے کسی کام کو جمع میں نہ آتے حتیٰ کہ اُسی جگہ انتقال فرمایا ایک امیر نے حضرت حاتم امم رحمہم اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کچھ حاجت ہے کاماں ہے پوچھا کیا ہے کہا یہ حاجت ہے کہ نہ تو مجھے دیکھ نہ میں تجھے دیکھوں ایک شخص نے حضرت سہیل تسری رحمہم اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں صحبت رہا کرے فرمایا کہ ہم میں جب ایک شخص مر جائیگا تو دوسرا اسکے ساتھ صحبت رکھے گا کہ خدا کے ساتھ فرمایا اب بھی خدا ہی کے ساتھ صحبت رکھنا چاہیے آئے عزیز از جان تو کہ اس مسئلہ میں ویسا خلافت ہے جیسا کہ نکاح میں کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے حال کے موافق حکم ہی بدلتا رہتا ہے اس واسطے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اُسے گوشہ گیری بہتر ہے اور کوئی ایسا ہے کہ اُسے مخالفت بہتر ہے اور جب تک عزت کے فوائد اور آفات کی تفصیل نہ کی جائے گی تب تک یہ حکم نہ معلوم ہوگا عزت یعنی گوشہ گیری سے کہ فوائد آئے عزیز از جان تو کہ عزت میں چھ فائدے ہیں پہلا فائدہ ذکر اور فکر کی فراغت ہے اس واسطے کہ خدا کا ذکر کرنا اور اُنکی عجیب و غریب مخلوقوں کی مملکتوں میں فکر کرنا اور دنیا و آخرت میں خدا کے اسرار پر چنانچہ بزرگترین عبادت ہے

بلکہ بزرگترین درجات یہ امر ہے کہ آدمی اپنے تئیں بالکل ذکر خدا میں ڈبو دے تاکہ ماسوائے اللہ سے بچر ہو جائے اور اپنی بھی خبر نہ رکھے خدا کے سوا اور کچھ باقی نہ رہے اور یہ خلوت اور عزت کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا اس واسطے کہ جو چیز خدا کے سوا ہے وہ خدا سے پھرنے والی ہے خصوصاً اُس شخص کو جو یہ قوت نہیں رکھتا کہ خلق میں رہ کر با خدا رہے اور خلق سے جدا رہے جیسے انبیاء علیہم السلام رہتے تھے اس واسطے تھا کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے کام کی ابتداء میں عزت اختیار فرمائی اور کوہِ حرا پر چلے گئے اور خلق سے قطع تعلق کیا یہاں تک کہ نور نبوت نے قوت پکڑی اور اس مرتبہ پر پہونچ گئے کہ بدن سے خلق میں تھے اور دل سے خدا کے ساتھ اور فرمایا ہے کہ اگر کسی کو میں اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن خدا کی محبت نے اور کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہیں باقی رکھی حالانکہ لوگ جانتے تھے کہ آپ کو ہر ایک کے ساتھ محبت ہے تعجب نہیں کہ اولیاء بھی اس درجہ کو پہونچ جائیں حضرت سہیل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیس برس ہوئے میں خدا کے ساتھ تین کرتا ہوں اور لوگ جانتے ہیں کہ خلق کے ساتھ کلام کرتا ہوں اور یہ امر کچھ محال نہیں اس واسطے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اُس پر کسی آدمی کا عشق اس قدر غالب ہو جائے کہ وہ لوگوں میں ہو اور اپنے معشوق کے ساتھ بدل مشغول ہونے کے سبب کسی کی بات نہ سنے اور لوگوں کو نہ دیکھے لیکن ہر ایک کو اس بات پر غرہ نہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں رہنے کے سبب سے پروردگار کی سرکار سراپا انوار سے مردود ہو جاتے ہیں ایک شخص نے کسی راہبؑ کہا کہ تمہاری میں صبر کرنا بڑا کام ہے اُسے کہا میں تمہا نہیں ہوں خدا کا ہنشین ہوں جب اُس سے راز کہا چاہتا ہوں تو ناز پڑھتا ہوں جب چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تو توریت پڑھتا ہوں لوگوں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ گوشہ گیر وں نے عزت سے کیا فائدہ اٹھایا ہے جواب دیا کہ خدا کے ساتھ اُنس پایا ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے ہمیشہ ستون کے پیچھے رہتا ہے فرمایا وہ جب حاضر ہو تو مجھے خبر کرنا لوگوں نے اُنہیں خبر کی وہ اُس شخص کے سامنے گئے اور فرمایا کہ اے شخص تو ہمیشہ اکیلا بیٹھا رہتا ہے خلق کے ساتھ کیوں نہیں ملتا کہا ایک بڑا کام مجھ پڑا ہے اُس نے خلق سے جدا کر دیا ہے فرمایا کہ تو حسن کے پاس کیوں نہیں جاتا اور اُسکی بات کیوں نہیں سنتا کہا اُس کام نے حسن اور تمام لوگوں سے مجھے باز رکھا ہے پوچھا کہ وہ کیا کام ہے کہا کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ حق سبحانہ تعالیٰ مجھے نعمت زدے اور میں گناہ نہ کروں اُسکی نعمت کا شکر اور اپنے گناہ سے استغفار کیا کرتا ہوں نہ حسن کے ساتھ مشغول ہوتا ہوں نہ لوگوں کے ساتھ بس حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنی جگہ سے نہ اٹھ اس واسطے کہ تو حسن سے زیادہ فقیہ ہے حضرت ہرم ابن جہان حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے حضرت اویس نے پوچھا کہ کس کام کو آئے ہو کہا اس واسطے آیا ہوں تاکہ تم سے آسائش پاؤں حضرت اویس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جانتا کہ کوئی شخص خدا کو جانتا ہو اور پھر دوسرے سے آسائش لے حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی پیدا ہوتی ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے اپنے جی میں کہتا ہوں کہ صبح تک خدا کے ساتھ خلوت میں بیٹھوں گا جب دن کی روشنی پیدا ہوتی ہے تو میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے اپنے جی میں کہتا ہوں کہ لوگ مجھے اب خدا سے باز رکھیں گے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص مخلوقات کے ساتھ باتیں کرنے سے خدا کے ساتھ مناجات کے ذریعہ سے باتیں کرے تو زیادہ دوست نہیں رکھتا ہے اُس کا علم

بہت تھوڑا ہے اور اُس کا دل اندر ہے اور اُس کی عرضاں ہے کسی حکیم نے کہا ہے کہ جس کسی کو یہ خواہش ہو کہ کسی کو دیکھوں اور اُس سے بات کروں تو یہ اُس کا نقصان ہے کہ جو چاہیے اُس سے اُس کا دل خالی ہے اور خارج سے مدد چاہتا ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ جس کو لوگوں کے ساتھ اُنس ہے وہ مفلسوں میں سے ہے پس اے عزیز تو ان سب اقوال اور روایات سے یہ جان لے کہ جس کسی کو بات کی قدرت ہو کہ ہمیشہ ذکر کرنے سے حق تعالیٰ کے ساتھ اُنس پیدا کرے یا ہمیشہ فکر کرنے سے اُس کے جلال و جمال کی معرفت کا علم حاصل کرے تو یہ امر اُن سب عبادتوں سے افضل ہے جو خلق خدا سے علائقہ رکھتی ہیں اس واسطے کہ عبادتوں کی غایت یہ ہے کہ جو کوئی اُس جہان میں جائے تو حق تعالیٰ کی محبت اُس پر غالب ہو اور اُنس و محبت ذکر کی بدولت کامل ہوتی ہے اور محبت ثمرہ معرفت ہے اور معرفت ثمرہ فکر اور یہ سب باتیں خلوت سے بن پڑتی ہیں و دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عزالت یعنی گوشہ گیری کی بدولت کثرتِ معصیت سے آدمی بچتا ہے چار گناہ ہیں کہ مخالطت یعنی باہم مل جلے رہنے میں ہر ایک اُن سے نہیں بچتا ایک عیب کرنا یا عیب سننا اور یہ گناہ دین کی تباہی ہے دوسرا امر بالمعروف و نہی منکر اس واسطے کہ آدمی اگر خاموش رہے گا تو فاسق اور عاصی ہو جائے گا اور اگر ناراض ہو گا تو وحشت اور خصومت میں پڑ جائے گا تیسرا ریا اور نفاق ہے کہ مخالطت میں یہ لازم ہے اس واسطے کہ اگر خلق کے ساتھ مدارائے ریا کیا تو وہ ستائے گی اور اگر مدارائے ریا کرے گا تو ریا میں پڑے گا کیونکہ نفاق اور ریا کو مدارائے جد کرنا نہایت مشکل ہے اور اگر دو دشمنوں سے کلام کرے گا اور ہر ایک کے موافق بات کرے گا تو یہ نفاق ہے اور اگر ایسا نہ کرے گا تو انکی دشمنی سے نجات نہ ملے گی اور ادنیٰ سی بات یہ ہے کہ جسے دیکھیں گے اُس سے کہے گا کہ میں ہمیشہ تمہارا مشتاق رہتا ہوں اور اکثر یہ بات جھوٹ ہوتی ہے اگر ایسا نہ کہے تو لوگ اُس سے متوثر ہوں گے اور اگر اُس کے ساتھ تو بھی کہے گا تو نفاق اور جھوٹ ہو گا اور ادنیٰ بات یہ ہے کہ ظاہر میں ہر ایک سے پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کیسے ہو اور تمہارے لوگوں کا کیا حال ہے اور باطن میں اس خیال سے فارغ البال ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہیں تو یہ تیرا نفاق ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ باہر جاتا ہے اور کسی سے کام رکھتا ہے اور نفاق کی راہ سے اُسکی آدمیت اتنی بیان کرتا ہے اور اس قدر تعریف کرتا ہے کہ دین اُس کے سر پر رکھ کر ناکام خدا کو خفا کر کے اپنے گھر ناکام پھر آتا ہے حضرت سری سقطی قدس سرہ نے کہا ہے کہ جب کوئی بھائی میرے پاس آئے اور میں اپنی ڈاڑھی کے بال سیدھے کرنے کو ہاتھ پھیرون تو اُس کا خون ہے کہ میرا نام منافقوں کے دفتر میں لکھ لیں حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ بیٹھے تھے ایک شخص اُن کے پاس گیا پوچھا تو کیوں آیا ہے کہا آپ کے دیدار سے آسائش اور موافقت لینے کو فرمایا قسم خدا کی یہ بات وحشت اور بگاڑ سے بہت نزدیک ہے تو نہیں آیا ہے مگر اس واسطے کہ تو میری جھوٹی تعریف کرے اور میں تیری توجہ سے جھوٹ بولے اور میں تجھ سے تو یہاں سے منافق ہو کر جائے یا میں منافق ہو کر اٹھوں اسی طرح جو شخص ایسی باتوں سے پرہیز کر سکتا ہے وہ اگر مخالطت کرے گا تو کچھ نقصان نہیں ہے اگلے بزرگ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تو دنیا کا حال نہ پوچھتے دین کا حال پوچھتے حاتم اہم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حامد لفاق سے پوچھا کیسے ہو کہا سلامت ہوں اور یہ بعافیت ہوں حاتم نے کہا صراط پر گزرنے کے بعد تو سلامت ہو گا اور حبت میں داخل ہو چکنے کے بعد بعافیت ہو گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ جب پوچھتے کہ آپ کیسے ہیں تو فرماتے ہیں میں میرا فائدہ ہے اُس پر قابض نہیں ہوں اور جس چیز میں میرا

نقصان ہے اُسکے دفع کرنے پر قادر نہیں ہوں میں اپنے کام کے گرد ہوں اور میرا کام دوسرے کے ہاتھ ہے کوئی محتاج مجھے زیادہ محتاج اور بیچارہ نہیں ہے جب حضرت بیچ ابن شیم رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگ پوچھتے کہ کیسے ہو تو جواب دیتے کہ ضعیف اور گنہگار ہوں اپنی روزی کھاتا ہوں اپنی موت کا امیر وار ہوں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگ پوچھتے کہ کیسے ہو تو فرماتے اگر دوزخ سے اتمن ہو جاؤں تو خیر ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ جب پوچھتے کہ کیسے ہو تو فرماتے کہ وہ شخص کیسا ہو گا جو صبح کو یہ نہ جانے کہ شام تک چوٹکا یا نہیں اور شام کو نہ جانے کہ صبح تک جیون گا یا نہیں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگ جب پوچھتے کہ کیسے ہو تو فرماتے وہ شخص کیسا ہو جسکی عمر تو گھٹتی جاتی ہے اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں کسی حکیم سے لوگوں نے پوچھا کیسے ہو کہا ایسا ہوں کہ خدا کی دی روزی کھاتا ہوں اور اُسکے دشمن رلیں کا حکم سچا لاتا ہوں حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کیسے ہو کہا وہ شخص کیسا ہو گا آرزو میں ہو گا کہ ایک منزل روز آخرت سے نزدیک ہوتا جاتا ہے خدا نفاق رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کیسے ہو کہا اس آرزو میں رہتا ہوں کہ ایک دن عافیت سے ہوں کہ ایک عافیت سے نہیں ہو فرمایا عافیت سے وہ ہو جو گناہ نہ کرتا ہو ایک بزرگ سے موت کے وقت لوگوں نے پوچھا کیسے ہو کہا اُس کا حال کیسا ہوتا ہے جو سرور و راز کو بے زار اور راہ جاتا ہے اور اندھیری قبر میں بے مونس جاتا ہے اور پادشاہ راول کے سامنے بے حجت و دلیل جاتا ہے حضرت حسان ابن سنان رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیسے ہو فرمایا اُس شخص کا کیسا حال ہوتا ہے جسے یہ امر ضرور ہے کہ میرے اور اُسے پھر اٹھائیں اور حساب کرنا چاہیں حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا کہ کیسا ہے عرض کی اسکا حال کیسا ہوتا ہے جو پانسو درم کا قرضدار ہو اور اہل و عیال کے واسطے کچھ نہ رکھتا ہو حضرت ابن سیرین نے گھر تشریف لائے اور ہزار درم لیجا کر اُسے عنایت فرمائے اور فرمایا پانسو درم سے قرض واکرا اور پانسو درم عیال کے نفقہ میں لے آؤ اب میں نے عہد کیا کسی سے نہ پوچھو گنا کہ تو کیسا ہے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ امر اسواسطے کہا کہ اس بات سے ڈر کہ اگر اُسکی غنوار ی نہ کرو گنا تو پوچھنا نفاق ہو گا بزرگوں نے کہا ہے کہ بھنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو ہرگز سلام نہ کرتے اور ایک دوسرے سے اگر حکم کرتا تو جو کچھ موجود ہوتا نہیں نہ کرتے اب ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور گھر کی مرغی تک کا احوال پوچھتے ہیں اگر ایک دوسرے سے ایک درم بھی گستاخانہ لایا اُسے تو نہیں کے سوا اور کچھ نہیں آئے یہ امر نفاق ہے پس جب خلق کی یہ کیفیت ہے تو جو کوئی اُس سے مخالفت کرے گا اگر اُسکی موافقت کرے گا تو اُس مذاق اور چھوٹ میں شریک ہو گا اور اگر مخالفت کرے گا تو اُسکو دشمن بنائے گا اور خود سنگدل کہ اُسکے گناہ کی قیمت گروینیکہ اُسکا دین اس کے سبب سے اسکا دین اُسکے باعث سے خراب جائیگا چوتھا گناہ جو باہم بھرتے ہیں کہ ہر ایک کو لازم آتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کی قیمت اُسکی خوجھ میں سرایت کرے گی اور تہمید نہیں ہوگی تیسری طبیعت اُسکی ہے اس طرح چوتھے گناہ کے تھے کچھ خیر نہ ہو اگر اہل غفلت کے پاس نشست ہوگی تو اُسکی بوسہ دین سے گناہ ہوتا ہے چوتھے گناہ کی اسواسطے کہ دنیا و دنیاوی دیکھے گا اُسکی طبع دنیاوی دیکھے گا ویسی باتیں تھیں کہ وہ دنیاوی دیکھے گا اور جو شخص اہل غفلت سے

انکار رکھتا ہو مگر جب کثرت سے دیکھے گا تو فسق اُسکی نگاہ میں آسان اور ذرا سی بات معلوم ہوگا لوگ جب کسی گناہ کو اکثر دیکھتے ہیں تو اُنکے دلوں سے اُس گناہ کا انکار جاتا رہتا ہے اسی سبب سے کسی عالم کو اگر ریشمی لباس پہنے دیکھتے ہیں تو سب کے دل اُس سے انکار کرتے ہیں اور اگر یہ عالم تمام دن غیبت میں مشغول رہے تو شاید کسی کے دل میں بھی انکار نہ پیدا ہو حالانکہ غیبت کرنا ریشمی کپڑا پہننے سے بدتر ہے بلکہ زنا کرنے سے بھی سخت تر ہے مگر چونکہ غیبت کو بہت دیکھا جاتا ہے تو اُسکی بُرائی دلوں سے جاتی رہی ہے بلکہ جرح صحابہ اور بزرگوں کا حال سننا مفید ہوتا ہے اسی طرح اہل غفلت کا حال سننا نقصان کرتا ہے اور بزرگوں کے ذکر کے وقت حجت نازل ہوتی ہے حضرت شریفین آیات ہے کہ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ نَزُولَ رَحْمَتِ كَايَ سَبَبِ ہے کہ بزرگوں کا حال سنکر دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت بہت کم ہو جاتی ہے اسی طرح اہل غفلت کے ذکر کے وقت لعنت برتی ہے اس واسطے کہ غفلت اور دنیا کی رغبت سبب لعنت ہے جب اُنکا ذکر لعنت کا باعث ہوتا ہے تو اُنکا دیدار بہت بڑھ کر ہوگا اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم میل جول کے بارہ میں فرمایا ہے کہ بُرا ہمیشہ اُنہار کے مثل ہے کہ اُسکی دکان پر بیٹھنے سے اگر کپڑا نہ جلے گا مگر دھواں تو لگے گا اور نیک ہمیشہ کی مثل عطر فروش کی ایسی ہے پاس بیٹھنے سے اگر چہ وہ مشک تجھے نہ دے گا مگر خوشبو تو تجھ میں آجائے گی پس اے عزیز جان تو کہ بُرے کے پاس بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک کے پاس بیٹھنا افضل ہے جیسا کہ حدیث شریفین میں آیا ہے تو جس کسی کے پاس بیٹھنا تجھ سے دنیا چھڑائے اور خدا کی طرف بلائے اُس سے باہم میل جول کرنا بہت خفیت ہے تو اُسکا ملازم رہ اور جسکا حال اُسکے خلاف ہو اُس سے دور رہ خصوصاً اُس عالم سے جو دنیا کا حرص ہو اور جسکا فضل قول کے مطابق نہ ہو کہ وہ زہر قاتل ہے اور ایمان کی عزت اور حرمت صاف دل سے نکال دیتا ہو اُسکی کہ آدمی اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگر ایمانداری کی کچھ اہل ہوتی تو یہ عالم ایمانداری کے واسطے اولیٰ ہوتا آئیے کہ اگر کوئی نوزینہ کا طباق اپنے سامنے رکھے ہوئے بڑے لالچ سے کھاتا ہو اور چلاتا ہو کہ اے مسلمانو اس سے دور رہو کہ یہ زہر ہے تو اُسکی بات کوئی باور نہ کرے گا اور کھانے میں اُسکا دلیری کرنا اس بات کی دلیل ہو جائیگی کہ اس میں ہرگز زہر نہیں ہے بہت لوگ ایسے ہیں کہ حرام کھانے اور گناہ کرنے پر دلیر نہیں ہوتے جب سنتے ہیں کہ عالم یہ کام کرتا ہے تو دلیر ہو جاتے ہیں اسی سبب عالم کی خطابیہ کرنا حرام ہوئی اور حرام ہونے کے دو سبب ہیں ایک یہ کہ غیبت ہے دوسرے یہ کہ لوگ سکر اُس خطا پر دلیر ہو جائینگے عالم کے فعل کو دلیل کر کے اُسکی پیروی کرینگے اور شیطان اُن کی مدد کو اُٹھ کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ تو بھی یہ خطا کر تو فلاں عالم سے زیادہ متقی پرہیزگار نہیں ہے عوام کو لازم ہے کہ جب کسی عالم سے کوئی خطا دیکھیں تو دو چیزوں کا خیال کریں ایک تو یہ امر جانیں کہ عالم اگر کوئی خطا کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اُسکا علم اُس خطا کا کفارہ ہو جائے اس واسطے کہ علم بڑا شفیق ہے اور عوام کو چونکہ علم نہیں ہے تو وہ اگر عمل نہ کرے گا تو کاہے پر بھروسہ کرے گا دوسرے اس بات کا خیال کرے کہ عالم کا یہ جاننا کہ حرام کا مال کھانا درست نہیں ہے ایسا ہے جیسا عوام کا یہ جاننا کہ شراب اور زنا درست نہیں ہے تو اس باب میں کہ شراب پینا اور زنا کرنا نہ چاہیے ہر شخص عالم ہے اور عوام کا شراب پینا کچھ دلیل نہیں ہے کہ اُسے دیکھ کر اور کوئی بھی شراب پینے لگے عالم کے حرام کھانے کا بھی یہی حال ہے اور حرام خوری پر اکثر وہی لوگ دلیر ہوئے ہیں

جو فقط نام کو عالم ہیں اور علم کی حقیقت سے غافل ہیں یا عالم لوگ بظاہر جو بڑا کام کرتے ہیں اُسکا کوئی عذر یا تاویل جانتے ہوں کہ اُس عذر اور تاویل کو عوام نہیں سمجھ سکتے تو عوام کو چاہیے کہ عالم کی خطا کو اس نظر سے دیکھے تاکہ تباہ نہ ہو حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہما السلام کا قصہ کہ حضرت خضر نے کشتی میں سوار کیا اور حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا تو قرآن شریف میں اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے غرض کہ زمانہ ایسا ہے کہ اکثر خلق کی صحبت نقصان متصور ہے تو عزالت درگوشہ گیری اکثر لوگوں کو اولیٰ ہے مگر افسوس فائدہ عزالت یعنی گوشہ گیری کا یہ ہے کہ کوئی شہر خصوصاً اور فتنہ اور تعصب سے خالی نہیں ہے اور جسے گوشہ اختیار کیا وہ فتنہ سے چھوٹا اور جب باہم ملا جلا تو اُس کا دین معرض خطر میں پڑا حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے العاص نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توجب لوگوں کو دیکھے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر باہر نکلتے ہیں تو گھر کے اندر بیٹھ رہے اور زبان کو سنبھال جو کچھ جانتا ہو جو کچھ نہ جانتا ہو اُسے چھوڑ خاص اپنے کام میں مشغول ہو اور وں کے کام سے دستبردار ہو جا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئیگا کہ آدمی کا دین سلامت نہ رہے گا مگر یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک کھوہ سے دوسری کھوہ میں بھاگے گا جس طرح رو باہ اپنے تین خلق سے چھپاتی پھرتی ہے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ زمانہ کب آئے گا فرمایا جبکہ روزی بے گناہ نہ لے اُس وقت خلق سے دور دور رہنا حلال ہو گا لوگوں نے عرض کی کہ کیونکر یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں محاج کا حکم فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ اُس وقت آدمی اپنے مان باپ کے ہاتھوں ہلاک ہو گا وہ اگر مر گئے ہوں تو جو رولڑکے کے ہاتھوں وہ بھی اگر نہ ہوں تو عزیزوں کے ہاتھوں لوگوں نے عرض کی کہ کیونکر یا رسول اللہ فرمایا کہ اُسے تنگدستی اور محتاجی کی وجہ سے ملامت کرینگے اور جس چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اُس سے انگین گے یہاں تک کہ وہ خود ہلاک ہو جائے اور یہ حدیث اگرچہ خلق سے دور رہنے کے بارہ میں ہے لیکن عزالت اور گوشہ گیری بھی اس سے معلوم ہوتی ہے اور یہ زمانہ جبکہ خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہمارے زمانہ سے بہت پہلے آچکا ہے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ میں کہتے تھے واللہ لقد حلت الغزوۃ یعنی قسم ہے خدا کی کہ اب خلق سے دور رہنا حلال ہو گیا ہے چوتھا فائدہ عزالت یعنی گوشہ گیری کا یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے شر سے نجات پاتا ہے اور آسودہ رہتا ہے اس واسطے کہ جب تک لوگوں میں رہے گا تو انکی غیبت اور بدگمانی کے رنج سے نہ بچے گا اور طمع محال سے نہ چھوٹے گا اور اس بات سے خالی نہ رہے گا کہ لوگ اُس سے کوئی کام دیکھیں کہ انکی عقل میں آئے اور اُس پر زبان دراز کریں اگر آدمی چاہے کہ سب لوگوں کے حقوق مثلاً تعزیت اور تہنیت اور مہانداری کرنے میں مصروف ہو تو اُسکے تمام اوقات اسی میں صرف ہونگے اور اپنے ضروری کام میں نہ مشغول ہو سکے گا اور اگر بعضوں کی تخصیص کرے گا تو اور لوگ متوجش اور خفا ہوں گے اور اُسے رنج دین گے اور جب گوشہ اختیار کرے گا تو سب سے نجات پائے گا اور سب خوش رہیں گے ایک بزرگ ہمیشہ یا قبرستان میں رہتے یا کتاب دیکھا کرتے اور اکیلے رہا کرتے لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں کہا میں نے تنہائی سے زیادہ کسی حال میں امن اور سلامتی نہیں دیکھی اور قبر سے زیادہ کوئی تاصح اور کتاب سے زیادہ کوئی مونس نہیں دیکھا

حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ولیوں میں سے تھے اُنھوں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم سچ کو جانتے ہو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں حضرت نے بڑی جواب دیا کہ معاف رکھو تا کہ حق تعالیٰ کے شہر میں زندگی بسر کریں شاید تم باہم رہیں تو ایک دوسرے سے ایسی کوئی بات دیکھیں کہ ایک دوسرے کو دشمن بنائیں اور یہ بھی عزالت کے فائدہ نہیں ہے ایک فائدہ ہے کہ مروت کا پردہ برقرار رہتا ہے اور باطن کا حال نہیں کھلتا اس واسطے کہ ممکن ہے کہ کسی کی جو بات نہ دیکھی ہے وہی ہے وہ کھلا جائے پانچواں فائدہ عزالت یعنی گوشہ گیری کا یہ ہے کہ لوگوں کی طمع اُس سے اور اُسکی طمع لوگوں سے منقطع ہو جاتی ہے اور اُن دو طمعوں سے بہت رنج اور گناہ پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جب دنیا داروں کو دیکھے گا تو دنیا کی حرص اُس میں پیدا ہوگی اور طمع حرص کی تابع ہے اور ذلت و خواری طمع کی تابع ہے اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُ لَئِيْضَ رَسُولٌ مَّقْبُولٌ صَلَّی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اُن لوگوں کی آراستہ دنیا کو نہ دیکھو کہ وہ اُن کے حق میں فتنہ ہے رسول مقبول صَلَّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کی رو سے تم سے زیادہ ہے اُسے نہ دیکھو کہ خدا کی نعمت تمہاری نگاہ میں حقیر ہو جائیگی اور جو شخص میری دنیا کی دولت دیکھے گا تو اگر اُسکی تلاش میں پڑ جائیگا اور اُسے نہ پائیگا تو آخرت کا نقصان اُٹھائے گا اور اگر تلاش نہ کریگا تو وقت اور صبر میں پڑیگا وہ بھی مثل ہے چھٹا فائدہ عزالت یعنی گوشہ گیری کا یہ ہے کہ کابلون اور احمقوں اور ایسے لوگوں سے آدمی نجات پاتا ہے جنکا دیکھنا طبیعت کو مکروہ معلوم ہوتا ہے انہیں رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ میں کیوں غلغل پیدا ہوا کہ میں نے از بسکہ کابلون کو دیکھا جائینوس نے کہا کہ جس طرح بدن کے واسطے تپ ہے جان کے واسطے بھی تپ ہے کابلون کو دیکھنا جان کی تپ ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انجان کے پاس جب میں بیٹھا تو میرا بدن جو اُسکی طرف تھا بھاری ہو گیا یہ فائدہ اگرچہ دنیاوی ہے لیکن دینی بھی اُسکے ساتھ ملا ہوا ہے اسلئے کہ جب ایسے آدمی کو کوئی دیکھتا ہے جبکا دیکھنا ناگوار ہو تو زبان سے خواہ دل سے اُسکی غیبت کرتا ہے اور آدمی جب تمہارے گاتوان سب باتوں سے امن پائیگا اور سچا رہے گا عزالت کے یہ فائدہ ہیں عزالت یعنی گوشہ گیری کی آفتیں اسے برادر بات کو معلوم کر کہ بعض مقاصد دینی اور دنیوی اور دن کے بغیر حاصل نہیں ہوتے اور باہم ملے جلے بغیر راست نہیں ہوتے وہ کام گوشہ گیری میں فوت ہوتے ہیں اُنکا فوت ہونا عزالت یعنی گوشہ گیری کی آفت ہے وہ آفتیں بھی چھ ہیں پہلی آفت آدمی علم سیکھنے اور سکھانے سے محروم رہتا ہے لے عزیز جان تو کہ جنہ وہ علم جو اُسپر فرض ہے نہ سیکھا ہو اُسپر عزالت حرام ہے اور جنہ فرض علم سیکھا اور علم نہیں سکا اور علم نہیں سمجھ سکتا اور چاہتا ہے کہ عبادت کے واسطے گوشہ اختیار کرے تو درست ہے اور اگر نہ رعیت کے سب علم سیکھ چکا ہے اُس کے واسطے عزالت اختیار کرنا بڑا نقصان ہے اس واسطے کہ جو کوئی علم حاصل کرنے کے پہلے عزالت اختیار کر لے وہ خواب اور بیداری اور وہابی تو ابی خیالات میں اکثر اوقات ضائع کرتا ہے اگر آدمی تمام دن عبادت میں مشغول رہے جب علم مضبوط نہ کیا ہو تو عبادت میں غرور اور تکبر سے خالی نہ رہے گا اور اعتقاد میں اندیشہ محال اور خطا سے خالی نہ رہے گا اور خدا کی شان میں اُسے ایسے خطرے آئیں گے کہ شاید کفر یا بدعت ہوں اور وہ جانے بھی نہ غرض کہ عزالت عالموں کو چاہیے عوام کو نہیں اس واسطے کہ عوام بیمار کے مانند ہیں

اور بیمار کو طلب سے بھاگنا چاہیے اس واسطے کہ اگر آپ اپنا علاج کر لیا تو جلد ہلاک ہو جائیگا اور تعلیم کرنے کا بہت بڑا مرتبہ ہے حضرت
عسیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی علم سیکھے اور اُس پر عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے ملکوت آسمان میں اُسے بڑا شخص کہتے ہیں
اور عزت کے ساتھ تعلیم نہیں ہو سکتی تو تعلیم عزت سے اولیٰ ہے بشرطیکہ اُسکی اور سیکھنے والے کی نیت طلب دین ہو طلب مال جاہ نہ ہو اور
چاہیے کہ ایسا علم سکھائے جس میں دین کا فائدہ ہو اور جو علم ضرور تر ہو اُسے مقدم کرے مثلاً جب علم طہارت شروع کیا تو کھدے کے کپڑے اور
بدن کی طہارت ذرا سی بات ہے اس سے مقصود اور ہی طہارت ہے وہ طہارت گناہوں سے ہے آنکھ کا آن زبان ہاتھ اور سب اعضا
کی اُسکی تفصیل بیان کر دے اور شاگرد سے حکم کرے کہ علم کے موافق کار بند ہو اگر اُس پر عمل نہ کرے اور دوسرا حکم سیکھنے کی خواہش کرے
تو سمجھ جائے کہ طلب جاہ اُسکا مقصود ہے اور جب اس طہارت سے فارغ ہو تو یہ کہہ دے کہ اس طہارت سے بھی اسکے سوا اور طہارت
مقصود ہے اور وہ دنیا اور ماسوی اللہ کی محبت سے دل کو پاک کرنا ہے اور یہی طہارت لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی
اُسکا معبود نہ رہے اور جو شخص اپنی خواہش کا پابند ہے فَقَدْ اتَّخَذَ الْوَعْدَ هَوَاهُ یعنی اُسے اپنی خواہش کو خدا بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی
حقیقت سے محروم ہے جو کچھ رکن ملکات اور نیجات میں ہم نے بیان کیا ہے آدمی جب تک اُسے نہ پڑھیں گاتب تک خواہش سے بری ہونے کا
طریقہ نہ پہچانے گا اور یہ طریقہ جانتا ہر شخص پر فرض عین ہے شاگرد اگر اس علم سے فارغ ہونے کے پہلے حقیقت و طلاق اور خراج اور
قوت اور دعویٰ علم کا طلب کرے یا علم خلاف مذہب یا علم کلام یا معتزلہ اور کرامیہ سے جھگڑا اور مناظرہ کرنے کا علم طلب کرے تو وہ جانے
کہ یہ جاہ و مال طلب کرنا ہے دین نہیں ڈھونڈ رہا ہے ایسے شاگرد سے دور رہنا چاہیے کہ اُسکا شر بہت بڑا ہے شیطان جو اُسکو تباہی اور
خرابی کی طرف بلاتا ہے اور اُسکا نفس جو بڑا دشمن ہے جبکہ لنگے ساتھ جھگڑا نہ کرے اور چاہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور معتزلہ کے ساتھ
جھگڑا کروں تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ شیطان نے اُسے اپنے قابو میں کر لیا اور اُس پر خندہ زنی کرتا ہے اور جو بری صفیتیں اُسکے باطن میں ہیں
جیسے حسد کبر ریا عجیب دوستی دنیا حرص جاہ و مال یہ سب ناپاکیاں ہیں اگر آدمی اپنے دل کو اُسے پاک نہ کرے اور اُس میں مشغول ہو جائے
کہ فتاویٰ میں کون نکاح اور طلاق اور سلم بہت درست ہے تو یہ فکر اُسکے ہلاک ورتباہ ہو نیکیاں سب ہو جائیگی اگر کسی نے ان مسئلوں
میں خطا کی تو اس سے زیادہ اور کچھ نقصان نہیں ہے کہ اُسکو دو اجر میں سے ایک ہی اجر ہاتھ آئیگا اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اجتہاد کیا اور صواب پر رہا اُسے دو اجر ملیں گے اور اگر خطا کی تو ایک جر ملے گا تو آدمی حضرت امام ابو حنیفہ
رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اختیار کرے خواہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا اس سے زیادہ فائدہ نہ ہو گا اور اگر ان بری صفتوں کو اپنے سے
نہ مٹائیگا تو اُسکا نتیجہ دین کی تباہی ہو گا اور زمانہ ایسا ہے کہ کسی بڑے شہر میں ایک دو آدمی سے زیادہ نہیں ملتے جنہیں ایسی تعلیم کا شوق
ہو تو مدرس کی عزت بھی بہت اولیٰ ہے اس واسطے کہ جو عالم ایسے طالب علم کو پڑھائیگا جسے دنیا مقصود نہ ہو وہ ایسا ہے کہ تلوار اُس شخص کے
ہاتھ بچتا ہے جو راہزنی کا ارادہ رکھتا ہو اگر کہے کہ شاید یہ طالب علم کبھی دین کا ارادہ کرے تو یہ ایسا ہے کہ شاید وہ رہزن کبھی تو بہر کے جہاد
کو جائے اور اگر کہے کہ تلوار اسے تو بہ کی طرف نہیں بلاتی علم تو بہ اور حق تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے تو یہ کہتا بھی غلط ہے اس واسطے کہ علم قادیان
اور نہ ہوا میں اور معادلات کا علم اور علم کلام اور نحو اور لغت کا علم کسی کو خدا کی طرف بلاتا ہی نہیں اس واسطے کہ ان علموں میں دین

کی ترغیب نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک حد غرور تکبر تعصب کا بیج دل میں بوتا ہے وَلَکِنَّ الْخَبْرَ کَالْعَامَّةِ مَصْرَعِ شَنِدِہ کے بودمانہ دیدہ :
اس دعویٰ پر دلیل کی احتیاج نہیں اسے عزیز تو دیکھ تو کہ جو لوگ ان علوم میں مشغول تھے وہ کیسے رہے ان کا کیا انجام ہوا اور ان
کی موت کیسی ہوئی جو علم آدمی کو آخرت کی طرف بلاتا ہے اور دنیا سے چھڑاتا ہے وہ حدیث اور تفسیر کا علم ہے اور یہ علوم ہم نے مملکت
اور نجیات میں بیان کیے ہیں تو عالم کو چاہیے کہ یہی علوم پڑھائے کہ یہ ہر ایک کے دل میں اثر کرتے ہیں مگر کوئی ایسا ہی سنگدل ہو کہ
اُسے اثر نہ کریں تو یہ شرط جو بیان ہوئی اُسکے ساتھ جو کوئی علم سیکھنا چاہے اس سے کنارہ کرنا گناہ کبیرہ ہے پھر اگر کوئی شخص علم حدیث
اور تفسیر اور جو ضروری علم ہو پڑھتا ہے اور طلب جاہ بھی اپنے اوپر غالب رکھتا ہے تو اُسکی تعلیم سے بھاگنا چاہیے اس واسطے کہ اُسکی تعلیم
میں اگرچہ اور دنیا بڑا فائدہ ہے لیکن وہ خود تو تباہ ہوگا اور دوسروں پر سے تصدق ہو جائیگا یہی بات ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ
و سلم نے فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے دین کی نصرت اُن لوگوں کے سبب کرتا ہے جنہیں اُس سے خود کچھ فائدہ نہ ہو سکی مثال شمع کی ایسی ہے
کہ تمام مکان تو اُس سے روشن رہتا ہے اور خود وہ جلا اور کھلا کرتی ہے ایسا واسطے حضرت بشر حافی نے حدیث کی کتابوں کے ساتھ کتب خانے جو
بزرگوں سے سُن رکھے تھے خاک میں ملا دیے اور حدیث روایت نہ کی اور فرمایا میں اس واسطے نہیں روایت کرتا ہوں کہ اُسکی خواہش اپنے میں
پاتا ہوں اگرچہ رہنے کا ذوق پاتا تو البتہ روایت کرتا بزرگوں نے کہا ہے کہ حدیث دنیا کا ایک باب ہے اور جو شخص حدیث کا کتابہ اُسکا مقصود
یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے مسند پڑھالیں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گذر ایک شخص کی طرف ہوا جو کرسی پر بیٹھا تھا فرمایا کہ
یہ شخص کتابہ اِعرْضُوْنِی یعنی مجھے پچانو ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو وعظ نصیحت
کیا کروں آپ نے اجازت نہ دی اُسے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین آپ کیا نصیحت کرنا کیونکہ کرتے ہیں فرمایا ہاں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ غرور و
دلع آسمان پر نہ پہنچا دے حضرت رابعہ عدویؓ نے سفیان ثوری رحمہما اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر تم دنیا کو دوست نہ رکھتے ہو تو خوب
آدمی تھے پوچھا کہ میں دنیا کو کیا دوست رکھتا ہوں کہا کہ حدیث روایت کرنا کمونید آیا حضرت ابو سلیمان خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو
اس زمانہ میں علم سیکھنا اور صحبت رکھنا چاہے تم اُس سے حذر کرو اور دور بھاگو کہ اُنکے پاس نہ مال ہے نہ جمال ظاہر میں دوست بہتے
ہیں باطن میں دشمن ظہر پر تعریف کرتے ہیں پیٹھے پیچھے بدتمت سب اہل نفاق اور سخن چین اور مکار اور فریبی ہیں اُنکا مطلب یہ ہے کہ اپنی فلاح
غرضوں کے لیے تجھے بیڑھی بنائیں اور تجھے گدھا بناتے ہیں تاکہ اُنکی خواہش میں تو شہر کے گرد نکلے اور تیرے پاس اپنے اُسے
تجھے پر احسان جتاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تو اپنی آبرو اور جاہ و مال اُنپر سے اُسکے بدلے تیار کر دے کہ وہ تیرے پاس آتے ہیں اور
چاہتے ہیں کہ تو اُنکے اور اُنکے قراتب داروں اور متعلقوں کے حقوق ادا کرتا رہے اُنکا اتنا بنا رہے اور اُنکے دشمنوں کے ساتھ رفاقت کرے نہیں
سے اگر کسی بات میں تو خلافت کرے تو دیکھے کہ تیرے اور تیرے علم کے حق میں کیا کیا کہتے ہیں اور کس طرح تیری دشمنی میں کھل پڑتے ہیں اور
حقیقت بات یہی ہے جو ابو سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہی اس واسطے کہ اب کوئی شاگرد اُستاد کو بیکار نہیں قبول کرتا ہے اول تو یہ چاہتا
ہے کہ اُسکے سبب میری آمدنی جاری رہے اور مدرس بچا رہے نہ تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ شاگرد کو چھوڑ دے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں سبک
ہو جائیگا اور نہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ بے ظالموں کے پاس گئے اور بغیر اُنکی خوشامد کے شاگرد کوئی آمدنی جاری رکھے تو اُنکے کام کے پیچھے

اپنا ایمان کھوتا ہے اور اُسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے تو عالم اگر تعلیم کر سکتا ہے اور ان آفتوں سے دور رہ سکتا ہے تو تعلیم عزت سے افضل ہے آپ عوام کو یہ لازم ہے کہ جب کسی کے تین شاگردوں کو درس دیتے دیکھیں تو اُس کے حق میں یہ بدگمانی نہ کریں کہ اُسے مال و جاہ مقصود ہے بلکہ یہ خیال کریں کہ اللہ علم سکھاتا ہے یہ سمجھنا اُن پر فرض ہے جب آدمی کا باطن ناپاک ہوتا ہے تو نیک گمان کی آہیں گنجائش نہیں ہوتی جو اسے کہ ہر شخص پر یہی سمجھتا ہے جیسا اُس کے دل میں ہوتا ہے یہ بیان اس واسطے ہوا تاکہ عالم اپنی شرط سچا نہیں اور عوام اپنی حماقت سے اس امر کا بہانہ کر کے علماء کی تعظیم میں کسی طرح قصور نہ کریں کہ اس بدگمانی کے سبب وہ بھی تباہ ہونگے دوسری آفت یہ ہے کہ نفع لینے اور نفع پہنچانے سے باز رہیگا نفع لینے سے کسب مراد ہے کہ بے باہم ملے جلے نہیں ہو سکتا جو شخص عیالدار ہو تو اُسے کسب چھوڑ کر عزت اختیار کرنا نہ چاہیے کیونکہ اہل عیال کو تباہ اور خراب کرنا گناہ کبیرہ ہے اگر کوئی شخص مال کافی رکھتا ہو یا عیالدار ہو تو اُس کے حق میں عزت اولیٰ ہے اور نفع پہنچانے سے نمونہ دینا اور مسلمانوں کا حق سبالاتا مقصود ہے اگر عزت میں ظاہری عبادت کے سوا اور کسی کام میں مشغول نہ ہوگا تو کسب حلال و صدقہ دینا عزت سے افضل ہے لیکن اگر اُس کے وطن کا راستہ خدا کی معرفت اور ذکر کی طرف کھلا ہے تو عزت تمام صدقوں سے افضل ہوگی اس واسطے کہ سب عبادتوں سے مقصود یہی ہے تیسری آفت یہ ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت جو لوگوں کے اخلاق ذمہ پر صبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے اُسے باز رہیگا اور باز نہ رہنے میں اُس شخص کے واسطے بڑا فائدہ ہے جو ہنوز ریاضت میں کامل نہوا ہو اس واسطے کہ نیک خوئی سب عبادتوں کی اصل ہے اور وہ بے باہم ملے جلے پاس بیٹھے اٹھے حاصل نہیں ہوتی اس واسطے کہ خوش خلقی اُس کا نام ہے کہ آدمی لوگوں کی محال طلبی پر صبر کرے اور صوفیہ کے خادم لوگ اس واسطے لوگوں سے صحبت رکھتے ہیں کہ عوام سے سوال کرنے کے سبب اپنی رعوت اور بیکہ کو توڑیں اور صوفیہ کی خدمتگداری کرنے سے اپنے نخل کو توڑیں اور اُن کی فرمانبرداری کے متحمل ہو کر بخوئی اپنے دل سے دور کریں اور انکا کام خدمت کر کے انکی ہمت اور دعا کی برکت حاصل کریں اگلے زمانے میں صوفیہ کے خادموں کو یہی مقصود ہوتا تھا اگرچہ اب نیت بد لگتی ہے بلصون کو جاہ و مال مقصود ہوتا ہے تو جو شخص ریاضت کر چکا ہے اُس کے حق میں عزت افضل ہے اس واسطے کہ ریاضت سے غرض نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ بچ و تکلیف کھینچے جہل و دواسے تلخی نہیں مقصود ہوتی بلکہ بیماری کا جاتا رہنا مقصود ہوتا ہے جب بیماری جاتی رہی تو اپنے تئیں ہمیشہ دو اکی تلخی میں گرفتار رکھنا کچھ ضرور نہیں اس طرح ریاضت سے بھی کچھ اور ہی مطلب ہے یعنی ہمتی کے ذکر سے نہیں حاصل کرنا اور ریاضت سے غرض یہ ہے کہ جو چیز اُس سے تجھے مانع ہے اُسے اپنے سے تو دور کرنا کہ اُس میں مشغول ہو سکے آئے عزیز جان تو کہ جیسا خود ریاضت کرنا ضرور ہے اور ذکر بھی ریاضت کی طرف لانا اور ادب سکھانا اور کان دین میں سے ہے اور یہ بات عزت سے میر نہوگی تو پیر کو مریدوں سے ملنا ضرور ہے اُسے کنارہ کرنا لازم نہیں لیکن جہل و دواسے تلخی کو جاہ و دیرا کی آفت سے خد کرنا چاہیے اس طرح پیر و نیک بھی چاہیے تو جب پیر و نیک مریدوں سے ملنا شرط کے موافق ہو تو عزت اولیٰ ہوگا چوتھی آفت یہ ہے کہ عزت یعنی گوشہ گیری میں شاید وسوسا پیدا ہو اور ذکر الہی سے دل بلول و رُچاٹ ہو جائے یہ امر لوگوں سے ملاقات اور مروت کرنے سے جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اگر مجھے وسوسا کا ڈر نہ ہوتا تو لوگوں کے پاس بیٹھتا مگر عزت اختیار کرنا میرا لالہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو دل کی راحت میں خلل نہ ڈالو اس واسطے کہ جب فتنہ دل پر چر کر دے تو اندھا ہو جائیگا تو چاہیے کہ آدمی روز گھڑی بھر کی دوست کی صحبت سے راحت حاصل کرے کہ اس سے دل کی فرحت اور نشاط زیادہ

ہوتی ہے مگر یہ دوست ایسا ہونا چاہیے جس سے دین ہی کا سب ذکر ہو اور دین کے کام میں اپنے اپنے قصور کا حال کھڑا نہ کرے بلکہ اس کی تدبیر لوگ اس سے پوچھتے ہیں اور غافلوں کی صحبت اگرچہ دم بھر ہو تو بھی مضر ہوگی اور وہ صفائی جو آدمی نے دن بھر میں حاصل کی ہو جاتی رہے گی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنے دوست اور رفیق کی صحبت پر ہو جاتا ہے تو اس بات کا لحاظ ضرور ہے کہ اس سے دوستی کرتا ہوں یا بچوں آفت یہ ہے کہ عزت یعنی گوشہ گیری میں تیار پرسی اور جنازہ کی ہمراہی اور دعوت میں جانا اور تہنیت اور تعزیت کرنا اور لوگوں کے حقوق فوت ہوتے ہیں اور ان کاموں میں بھی بہت سی آفتیں ہیں نفاق اور تکلف نے ان کاموں میں دخل پایا ہے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اپنے تین ان کاموں کی آفتوں سے نہ بچا سکے اور ان کی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے اسے عزت اوٹی ہے اور اگلے بہتر سے بزرگوں نے ایسا ہی کیا ہے اور ان کاموں کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اپنا بچاؤ اسی میں دیکھا ہے چھٹی آفت یہ ہے کہ مخالفت یعنی باہم ملنے جلنے میں لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا فروتنی کی ایک قسم ہے اور عزت یعنی گوشہ گیری میں ایک نوع کا کبر ہے اور شاید بڑا پنا اور تکبر اور اس امر کی خواہش کہ ہم کسی کو دیکھنے نہ جائیں لوگ ہماری زیارت کو آئیں عزت کا باعث ہو حکایت لوگوں نے نقل کی ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک حکیم بڑا تھا حکمت میں تین سو ساٹھ کتابیں اُسے تصنیف کی تھیں حتیٰ کہ وہ یہ سمجھا کہ حقیقت کے نزدیک میرا بڑا مقام اور مرتبہ ہو گیا ہے اُس زمانے میں جو پیغمبر تھے انہیں جی آئی کہ اُس حکیم سے کہہ دو کہ تو نے تمام روئے زمین میں اپنا نام اور شہرہ کر کے اپنی دھاک باندھی ہے اور میں تیری اس شہرت کو قبول نہیں کرتا پس وہ حکیم ڈر اور اس امر سے باز رہا اور ایک خالی گوشہ میں بیٹھ رہا اور کہا کہ اب تو حقیقی مجھے خوش ہوا وحی آئی کہ اُس سے اب بھی خوش نہیں ہوں پھر وہ حکیم باہر نکلا اور بازار میں پھرنا اور لوگوں سے مخالفت کرنا شروع کیا لوگوں کے پاس بیٹھا اٹھتا کھانا کھاتا اور کوچہ و بازار میں جاتا تب وحی آئی کہ اب میری خوشنودی اُسے حاصل کی ہے عزیز جان تو کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کبر سے عزت اختیار کرے اس واسطے کہ یہ ڈرتا ہے کہ مجمع اور محفلوں اور مجلسوں میں لوگ میری عزت نہ کریں گے یا یہ ڈرتا ہے کہ علم و عمل میں میرا نقصان لوگ جان جائیں گے تو زادیہ کو اپنے نقصان کا پردہ بناتا ہے اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہے کہ لوگ میری زیارت کو آیا کریں اور مجھے برکت لیں اور میرے ہاتھ چومیں اور یہ عزت عین نفاق ہے جو عزت یعنی جو گوشہ نشینی خدا کے واسطے ہوتی ہے اسکی دو علامتیں ہیں ایک تو یہ کہ گوشہ میں آدمی کبھی بیکار نہ رہے یا تو ذکر و فکر میں مشغول رہے یا علم عبادت میں دوسرے یہ کہ اس امر میں کراہت رکھے کہ لوگ اسکی زیارت کو جائیں مگر وہ شخص جس سے دینی فائدہ ہو حضرت ابو الحسن حاتمی رحمہ اللہ تعالیٰ جو خواجگان طوس میں سے تھے وہ شیخ ابو القاسم گرگانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو اولیائے کبار میں سے تھے ان کی ملاقات کو گئے اور عذر کرنے لگے کہ میں قصور کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بہت کم حاضر ہوتا ہوں شیخ نے ان سے کہا کہ اسے خواجہ عذر خواہی نہ کر اس واسطے کہ لوگ کسی کے آنے سے جھگڑا احسان مند ہوتے ہیں میں نہ آنے سے اتنا ممنون ہوتا ہوں اسیلے کہ مجھے اسکی یعنی ملک الموت علیہ السلام کی آمد کے خیال سے کسی کی پروا نہیں ہے کہ ایک امیر حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا عرض کی کہ آپ کیا حاجت رکھتے ہیں فرمایا کہ یہ حاجت رکھتا ہوں کہ دوبارہ نہ تو مجھے دیکھ نہ میں تجھے دیکھوں آئے عزیز جان تو کہ لوگوں سے اپنی تعظیم کرنے کی واسطے گوشہ نشینی اختیار کرنے میں بڑی نادانی ہے اول مرتبہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ گوشہ نشینی کے سبب میرے حال کی کیا خبر ہوگی حالانکہ یہ جانتا ہے کہ اگر ہاٹ پر چاٹھے گا تو عیب بڑھوٹھنے والا

آدمی ہی کے گاہ کہ مکر و نفاق کرتا ہے اور اگر شراب خانے میں جایگا تو جو اس کا دوست اور مرید ہوگا وہ یہ کیگا کہ لوگوں کی نظروں سے گرنے کی واسطے
 لامیتہ بنائے یہ جس حال میں ہوگا اُسکے حق میں لوگوں کے دو فرقی ہونگے تو چاہیے کہ اپنے دل کو دین میں لگائے خلق میں نہیں حضرت
 سیل تشری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید سے ایک کام کو کہا اُسے جواب دیا کہ لوگوں کی طعن کے خوف سے یہ کام میں نہیں کر سکتا حضرت
 سیل اپنے یاروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آدمی جب تک دو صفتوں میں سے ایک حاصل نہ کرے تب تک اس کام کی حقیقت کو
 نہ پہونچے گا ایک یہ کہ یا تو لوگ اسکی نظر سے گرجائیں کہ خالق کے سوا اور کسی کو دیکھے ہی نہیں یا اُسکا نفس اسکی نظر سے گرجائے کہ خلق اُسے
 کسی صفت اور حالت پر دیکھے وہ کچھ پاک نہ رکھے حضرت جن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں
 اور پھر آپ کی باتیں کر کے اعتراض و عیب جوئی کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو دیکھا کہ فردوسِ علیٰ اور مجاورتِ حق تعالیٰ
 کی طمع کرتا ہے لوگوں سے سلامت بچنے کی خواہش ہرگز نہیں کرتا اس واسطے کہ اُنکا خالق بھی اُن کی زبان سے سلامت نہیں بچا اسے
 عزیز اس تمام بیان سے تو نے عزت یعنی گوشہ گیری کے فوائد اور آفات تو جان لیے پس ہر ایک اپنے احوال کو دیکھے اور
 اُن فوائد اور آفات کو سوچے تاکہ سمجھ جائے کہ مجھے کیا چیز اختیار کرنا اونے ہے عزت یعنی گوشہ گیری کے آداب جب کسی نے
 گوشہ گیری اختیار کی تو اُسے چاہیے کہ یہ نیت کرے کہ اس گوشہ گیری سے لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہوں اور لوگوں کے شر سے اپنی سلامتی
 چاہتا ہوں اور حق تعالیٰ کی عبادت میں فراغت اور دلجمعی طلب کرتا ہوں اور چاہیے کہ ذرا بھی بیکار نہ رہے بلکہ ذکر اور فکر اور علم و عمل میں
 مشغول رہے اور لوگوں کو اپنے پاس نہ آنے دے اور شہر کی خبریں کسی سے نہ پوچھے اس واسطے کہ جو بات سے گاہہ گویا ایک تخم ہے کہ سینہ
 میں پڑا خلوت میں وہ تخم سینہ سے اُگے گا خلوت میں بڑا کام یہ ہے کہ خطراتِ نفسانی باقی نہ رہیں تاکہ خدا کا ذکر پاک صاف طور سے ہو لوگوں کی
 باتیں خطراتِ نفسانی کا تخم ہوتی ہیں چاہیے کہ تھوڑے سے کھانے اور کپڑے پر قناعت کرے ورنہ خلق سے ملنے جلنے کا محتاج ہوگا
 اور چاہیے کہ پڑوسیوں کی ایذا پر صبر کرے اور جو کچھ اُسکے حق میں کہیں مذمت ہو خواہ شاد و صفت کچھ نہ سے اور اُس سے دل نہ لگائے
 گوشہ گیری سے لوگ اُسے منافق ریاکار ٹھہرائیں خواہ صاحبِ خلاص و انکسار خواہ تکبر و متکبر بنائیں کچھ نہ سے کہ اس میں تضییعِ اوقات
 ہوگی اور گوشہ گیری سے غرض یہ ہوتی ہے کہ آدمی آخرت کے کام میں مشغول اور مستغرق رہے

ساتوین اصل داب سفر کے بیان میں

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ سفر دو ہیں ایک باطن کا سفر ایک ظاہر کا سفر باطن ملکوتِ آسمان و زمین میں اور خدا کی عجیب
 صنعتوں میں اور راہِ دین کی منزلوں میں دل کا سفر ہے مردوں کا سفر ہے کہ بدن سے تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور دل سے بہشت میں
 جسکی وسعت زمین و آسمان کے برابر بلکہ زیادہ ہے جو لان کرتے ہیں اس واسطے کہ عالمِ ملکوتِ عارفوں کی بہشت ہے کیسے کی روک ٹوک کو اس میں خل
 نہیں جھٹکے لوگوں کو اسی سفر کی طرف بلاتا ہے اور فرماتا ہے اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ

اے کیا تم نظر نہیں کرتے ہو آسمانوں اور زمینوں کی ملکوت میں اور اس میں جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہر چیز سے ۱۱

وہ شخص جو سفر کرنے میں عاجز نہ ہو اُسے ظاہر میں سفر کرنا چاہیے بدن کو جا بجا لیجائے تاکہ ہر جگہ سے فائدہ اٹھائے اُسکی مثال اُس شخص کی ایسی ہے جو اپنے پاؤں سے کعبہ کو جائے تاکہ ظاہر کعبہ کو دیکھ پائے اور اُس دوسرے کی مثال اُس شخص کی ایسی ہے جو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے پاؤں نہ ہلائے اور کعبہ خود اُسکے پاس آئے اُسکے گرد طواف کرے اور اپنے اسرار اُس سے کہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے ایسا سلسلہ حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ فرماتے تھے کہ نامردوں کے پاؤں میں پچھلے پڑ گئے اور مردوں کے چوڑوں میں ہم اس کتاب میں سفر ظاہر کے آداب دو بابوں میں لکھتے ہیں کیونکہ سفر باطن دقیق ہے اس کتاب میں اسکی گنجائش نہیں پہلا باب سفر کی نیت اور اُسکے آداب اور اقسام کے بیان میں ہے برادر اس بات کو معلوم کر کہ سفر کی پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم وہ سفر ہے جو طلب علم کے واسطے ہو جب علم کیلئے آدمی پر فرض ہو تو یہ سفر بھی فرض ہے اور جب علم کیلئے سنت ہو تو یہ سفر بھی سنت ہے اور علم کو واسطے سفر تین طرح پر ہوتا ہے ایک تو یہ علم شرع کیلئے کے واسطے ہو حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص علم کیلئے کو گھر سے باہر نکلتا ہے جب تک پھر نہ آئے خدا کی راہ میں چلتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کو واسطے بچھائے رکھتے ہیں اگلے بزرگوں میں کوئی بزرگ ایسے تھے کہ انھوں نے ایک حدیث کے واسطے دور دراز سفر کیا حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی شخص اگر شام سے عین تک ایک کلمہ سننے کے واسطے جہنم دین کا فائدہ ہو سفر کرے گا اُسکا سفر ضائع نہ ہوگا لیکن سفر ایسے ہی علم کے واسطے کرنا چاہیے جو زائد آخرت ہو اور وہ علم جو دنیا سے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی جانب و ریاضت اخلاص کی طرف اور خلائق کے ڈر سے خدا کے خوف کی جانب نہ ہلائے وہ نقصان کا سبب ہوگا دوسرے یہ کہ اخلاق کو پہچان کر اپنے بُرے اخلاق کا علاج کر نیکیا آدمی سفر کرے یہ سفر بھی ضرور ہے اسواسطے کہ آدمی اپنے گھٹن رہتا ہے اور اُسکی مراد کے موافق کام ہوتے ہیں تو اپنی طرف نیک گمان کرتا ہے اور جانتا ہے کہ میرے اخلاق نیک ہیں سفر سے اخلاق باطن کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور ایسے امور پیش آتے ہیں کہ کینہ اور بد خوئی اور اپنا عجز پہچان جائے اور آدمی جب بیماری پہچانے گا تب ہی علاج میں مشغول ہو سکے گا اور جو شخص سفر نہیں کرتا اُسے کاموں میں چالاک نہیں حاصل ہوتی حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اے علماء! سفر کرو تاکہ پاک ہو کیونکہ پانی جب ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے تو گندہ ہو جاتا ہے میسرے اسواسطے سفر کرے کہ دریا جنگل پہاڑ میدان نے شہر و زمین خدائی عجیب صنعتیں دیکھے اور طرح طرح کے مخلوقات جانور و ہون یا نباتات وغیرہ اطراف عالم میں دیکھے اور جائے کہ یہ سب اپنے خالق کی تسبیح کرتے ہیں اور اُسکی وحدت پر گواہی دیتے ہیں اور جس شخص کو یہ اور اکا و ربصیرت حاصل ہو کہ جادات کی بات جو نہ حرف ہے نہ آواز اُسے سن سکے اور خط الہی کہ جو تمام مخلوقات کے چہرے پر لکھا ہے کہ وہ نہ حروف ہیں نہ رقوم اُسے پڑھ سکے اور خدا کی ملکیت کے اسرار اُس سے پہچان سکے اُسے دنیا کے گرد پڑے پھرنے کی کچھ احتیاج نہیں بلکہ ملکوت آسمان میں نظر کرے جو دن رات اُسکے گرد و پھرتے ہیں اور اپنے عجائب اس سے کہتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں کہ وَلَکَآئِن مِّنْ آيَةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَمُرُّ وَفَیْہَا وَهُمْ عَنْہَا مُعْرِضُوْنَ بلکہ اگر کوئی شخص اپنے اعضاء اور صفات کی خلقت میں نظر کرے تو تمام عمر سیر میں رہے بلکہ اپنی دلچسپ صفتوں کو اُسوقت دیکھے گا کہ ظاہر کی آنکھ بند کر کے دل کی آنکھ کھولے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ کھولو کہ عجیب صنعتیں دیکھو اور میں کہتا ہوں کہ آنکھ بند کرو تو عجیب عجیب صنعتیں نظر آئیں

دونوں باتیں حق ہیں کیونکہ پہلی منزل تو یہ ہے کہ آدمی ظاہری آنکھ کھولے اور ظاہری عجائبات دیکھے تب دوسری منزل میں پہنچے کہ باطن عجائبات دیکھے اور عجائبات ظاہری کے واسطے نہایت ہے اس واسطے کہ وہ اجسام عالم سے علاقہ رکھتے ہیں جو متناہی ہیں اور باطن کے عجائبات کی نہایت نہیں اس لیے کہ آنکھ روح اور حقیقتوں سے تعلق ہے اور حقیقتیں بے انتہا ہیں ہر ایک صورت کے ساتھ ایک حقیقت اور روح ہے صورت تو ظاہری آنکھ سے دیکھی جاتی ہے اور حقیقت چٹم باطن سے نظر آتی ہے اور صورت نہایت مختصر اور حقیر چیز ہے اس کی مثال سطح پر پہنچنے والی کوئی شخص زبان کو دیکھے اور سمجھے کہ گوشت کی ایک بوٹی ہے اور دلو دیکھے اور جانے کہ سیاہ لہو کا ایک ٹکڑا ہے لے عزیز دیکھ تو سہی کہ یہ صورت جسے ظاہری آنکھ دیکھتی ہے زبان اور دل کی حقیقت کے سامنے اس کی کیا قدر حقیقت ہے عالم کے ہر فردہ اور ہر چیز کا یہی حال ہے حق تعالیٰ نے جسکو جسم ظاہر کے علاوہ اور بصیرت نہیں دی ہے اسکا درجہ جانوروں کے درجہ کے قریب قریب ہے لیکن بعض چیزوں میں ظاہری آنکھ باطنی آنکھ کی گنجی ہے اسوجہ سے عجائب مخلوق کے دیکھنے کو سفر کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے دوسری قسم وہ سفر ہے جو عبادت کے واسطے ہو جیسے حج ہوا انبیاء و اولیاء صحابہ اور تابعین کی قبروں کی زیارت بلکہ علماء اور بزرگان دین کی ملاقات کیونکہ انکی صورت دیکھنا عبادت ہے اور انکی دعائیں بڑی برکت ہے انکی ملاقات کے فائدہ میں ایک یہ ہے کہ انکی پیروی کا شوق پیدا ہوتا ہے تو انکی زیارت عین عبادت بھی ہے اور عبادتوں کا تخم بھی ہوتی ہے جب ان بزرگوں کے کلام اس کے یار ہونگے تو فواید و چند اور بسیار ہونگے قصداً بزرگوں کے مشہد اور مقبرہ پر جانا درست ہے اور یہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَا تَشْدُوا إِلَيَّ الْحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثٍ مَسَاجِدَ يَنْفَعُ مَكْمَلُهُ أَوْ مَدِينَةُ مَنْوَرَةٍ أَوْ رِسْمُ الْمَقْدِسِ کے سوا اور کہیں کے واسطے سواری پر سفر نہ کرو یہ ظاہر اس بات کی دلیل ہے کہ ان تین مسجدوں کے سوا اور مسجدوں اور مشہدوں سے برکت نہ لو کہ سب برابر ہیں مگر جتنے علماء کہ زندہ ہوں جس طرح وہ اس حکم میں نہیں داخل ہیں اسی طرح جو علماء کہ انتقال کر گئے ہیں وہ بھی اس حکم میں نہیں داخل ہیں یعنی زندہ عالموں کی ملازمت اور مردہ عالموں کی قبروں کی زیارت اس حکم سے ممنوع نہیں ہے تو اس قصد سے انبیاء و اولیاء کی قبروں کی زیارت کو جانا اور اس نیت سے سفر کرنا درست ہے دوسری قسم وہ سفر ہے جس سے دین کو تشویش میں ڈالنے والی چیزوں سے بھاگنا مقصود ہو جیسے جاہ و مال اور حکومت اور دنیا کا شغل جو شخص دنیا کے شغلوں کے ساتھ دین کی راہ نہیں چل سکتا اس کے حق میں یہ سفر فرض ہے کیونکہ آدمی دین کی راہ فراغت اور خاطر جمعی کے سب سے چل سکتا ہے ہر چند کہ آدمی اپنی حاجتوں اور ضرورتوں سے بالکل فراغ نہیں ہو سکتا ہے لیکن سبکار ہو سکتا ہے وَقَدْ نَجَّى الْخَفِيفُونَ یعنی سبکار لوگوں نے رہائی پائی اگرچہ بالکل بے بوجھ نہیں ہوتے ہیں اور کسی کو جہان کہیں دولت ہاتھ آتی ہے اور شناسائی ہو جاتی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اُسے حق تعالیٰ سے باز رکھتی ہے حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بُرا زمانہ ہے کہ گناہوں کو اس زمانہ میں خطر ہے تو مشہوروں کا کیا حال ہو گا یہ وہ زمانہ ہے کہ جہان کہیں لوگ تجھے پہچان لیں وہاں سے بھاگ جا اور وہاں جا جہاں تجھے کوئی نہ پہچانتا ہو اور اُنھیں دیکھا کہ پیچھے پرانیان باندھے چلے جاتے ہیں لوگوں نے پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں بولے فلاںے گاؤں کو کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں نامچ بہت ہوتا ہے لوگوں نے کہا آپ یہ امر روارکتے ہیں فرمایا جہاں روزی کی وسعت ہوتی ہے وہاں دین کی سلاخی اور دل کو فراغت ہوتی ہے حضرت ابراہیم خاں رحمہ اللہ تعالیٰ کسی شہر میں چالیس دن سے زیادہ قیام نہ کرتے تھے

چوتھی قسم وہ سفر ہے جو دنیا حاصل کرنے کو تجارت کے واسطے ہو یہ سفر مباح ہے اگر تاجر کی یہ نیت ہو کہ اپنے تین اور اپنے اہل و عیال کو خلق سے بے پروا کرنے کو سفر کرتا ہوں تو یہ سفر عبادت ہے اور اگر تجمل و رفقاخر کے واسطے دنیا کی زیادہ طلبی مقصود ہو تو یہ سفر شیطان کی آہ میں ہوگا اور غالباً یہ قسم کرنا لاتمام عمر سفر کی تکلیف میں رہیگا کہ کفایت کی قدر سے جو زیادہ ہے اکی نہایت نہیں آخر کو دفعۃً راہزن اُسکا مال لوٹائیں گے یا کسی جگہ غریب لوطن مرجائیگا اور اُسکا مال بادشاہ لے لیگا اور یہی بہتر ہے کیونکہ وارث لے اور اپنی ہوا ہوس میں خرچ کرے اُسے یاد بھی نہ کرے اور اگر اُسے کچھ وصیت کی ہو تو اُسے بجا نہ لائے اگر وہ قرضدار ہو تو ادا نہ کرے اور دیال آخرت مورث کی گردن پر ہے اس سے زیادہ کیا نقصان ہوگا کہ تمام رنج تو وہ کھینچے اور تمام وبال تو وہ اپنے ساتھ لیجائے اور تمام راحت و رکوئی اُٹھائے پانچویں قسم وہ سفر ہے جو سیر اور تماشے کی واسطے ہو یہ سفر اگر کم ہے اور گاہ گاہ ہے تو مباح ہے اگر کوئی شخص شہر شہر پھرنے کی عادت کرے اور اُسکو اسکے سوا اور کچھ غرض نہ ہو کہ نئے نئے شہر اور اجنبی آدمی دیکھتا ہے تو ایسے سفر کے بارہ میں علماء کا اختلاف ہے ایک گروہ نے کہا ہے کہ یہ اپنے تین بیفائدہ رنج پہنچاتا ہے اور یہ نہ چاہیے اور ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ یہ سفر حرام نہ ہوگا اس واسطے کہ تماشائی ایک غرض ہے اگرچہ بُرا ہے اور ہر ایک کا فعل مباح اُسکے لائق ہوتا ہے ایسا آدمی خسیس طبع ہوتا ہے یہ غرض بھی اُسکے لائق ہے لیکن گدڑی پوش فقیر جنھوں نے یہ عادت ڈالی ہے کہ شہر شہر اور جا بجا جاتے ہیں بغیر اس قصد کے کہ کوئی پیسے لے اُسکی خدمت میں ملازمت اور حضوری اختیار کریں بلکہ انکا مقصود سیر و تماشا ہوتا ہے کیونکہ عبادت پر مداومت نہیں کر سکتے اور اُنکے دل کا راستہ مقامات تصوف کی طرف نہیں کھلا ہے کابلی اور بیکاری کے سبب اس بات کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ کسی پیر کے حکم سے کہیں بیٹھیں شہر دن میں پڑے پھرتے ہیں جہاں کہیں بہت اچھا کھانا ملے وہاں بہت ٹھہرتے ہیں اور جہاں کہیں بہت اچھا کھانا نہ ملے تو خدمت گزار پر زبان درازی کرتے ہیں اور اُسے رنج دیتے ہیں اور جہاں کہیں لوگ اچھے کھانے کا پتا دیتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور کسی مزار کی زیارت کا بہانہ کرتے ہیں کہ میں یہ مقصود ہے اچھا کھانا مقصود نہیں یہ سفر اگرچہ حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے اور یہ لوگ اگرچہ عاصی اور فاسق نہیں لیکن بدین اور جو شخص صوفیوں کی روٹی کھائے اور بھیک مانگے اور اپنے تین صوفی بنائے وہ فاسق اور عاصی ہوگا اور جو کچھ لیتا ہے وہ حرام ہے اس واسطے کہ ہر ایک گدڑی پوش جو پنجوقتہ نماز پڑھتا ہے صوفی نہیں بلکہ صوفی ہے جو خدا کی طلب رکھتا ہو اور اس کام کی طرف متوجہ ہو ہو یا ہو چکیا ہو یا لگی کوشش کرتا ہو اور بلا ضرورت مسہین قصور نہ کرے یا کوئی ایسا ہو کہ اُس قوم کی خدمت میں مشغول ہو ان میں فرقوں کے سوا اور کسی کو صوفیہ کی روٹی کھانا حلال نہیں ہے لیکن وہ شخص جو عادی ہو اور اُسکے دل میں خدا کی طلب اور اُسکی طلب میں کوشش کرتا نہ ہو اور صوفیہ کی خدمت میں مشغول نہ رہتا ہو وہ گدڑی پہننے سے صوفی نہیں ہو جاتا بلکہ جو چیز لوگوں نے گرہ کٹوں اور اچکوں پر قفت کی ہو اُسے اُسکا لینا مباح ہے اس واسطے کہ اپنے تین صوفیہ کی ضرورت پر دیکھنا اور اُنکی صفت اور سیرت نہ اختیار کرنا نرا نفاق اور اچکا پن ہے اس قوم میں سب سے برا وہ شخص ہے جو صوفیہ کی چند باتیں یاد کر کے بیہودہ بکا کرے اور سمجھے کہ علم اولیٰ آخرین اُسے حاصل ہو گیا ہے جب تو ایسی باتیں کر سکتا ہے کبھی ان باتوں کی شامت اُسے اس حد کو پہنچا دیتی ہے کہ علماء اور اُنکے حکم کو چشم حقارت سے دیکھنے لگے اور شاپہ شریعت بھی اُسکی نگاہ میں حقیر اور ناچیز معلوم ہو اور کہے کہ شریعت ضعیفوں کے واسطے ہے

حوالے کرتے چوتھا ادب یہ ہے کہ دو نمازین پڑھے ایک تو نماز استخارہ سفر سے پہلے پڑھے وہ نماز اور اسکی دعا مشہور ہے دوسری نماز یہ ہے کہ باہر نکلتے وقت چار رکعت پڑھے اسواسطے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں میں نے وصیت نامہ لکھا ہے باپ کو دوں یا بیٹے کو یا بھائی کو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سفر کو جانے لگتا ہے تو اپنا قائم مقام اور خلیفہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چار رکعتوں سے زیادہ دوسرے تر نہیں چھوڑتا ہے جو اس وقت پڑھے جب اسباب باندھا ہو تو اس نماز میں سورۃ فاتحہ اور قل ہو اللہ پڑھے اور یہ دعائیں اللہم اِنِّیْ اَتَقَرَّبُ بِہِمْ اِلَیْکَ فَاحْلِفْنِیْ بِہِمْ فِیْ اَہْلِیْ وَ مَالِیْ وَ ہِیْ خَلِیْفَۃٌ فِیْ اَہْلِہِ وَ مَالِہِ دَوْرَاتِ حَوْلِ دَارِہِ حَتّٰی یَرْجِعَ اِلَیْ اَہْلِہِ —

پانچواں ادب یہ ہے کہ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو یوں کہے بِسْمِ اللّٰہِ وَ بِاللّٰہِ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰہِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ رَبِّ اَعُوْذُ بِکَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ یُجْهَلَ عَلَیْ جِب سَوَارِیْ پُروا ہونے لگے تو یوں کہے سُبْحَانَ الَّذِیْ سَمِعْنَا ہَذَا اَوْ مَا کُنَّا لَہٗ مُقَرَّبِیْنَ وَاِنَّا اِلَیْہِ سَابِقُ الْمُنْقَلِبِیْنَ چھٹا ادب یہ ہے کہ جمعرات کو صبح ہی سفر شروع کرنے کی کوشش کرے اسواسطے کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام جمعرات کو ابتدائے سفر کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جو کوئی سفر کیا چاہے یا کسی سے حاجت مانگا چاہے تو صبح سویرے سفر کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اَللّٰهُمَّ بَارِکْ لُمَتِّیْ فِیْ بَکُوْرِہَا یَوْمَ السَّبْتِ اور یہ دعا بھی فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ بَارِکْ لُمَتِّیْ فِیْ بَکُوْرِہَا یَوْمَ الْجُمُعِیْسِ تو ہفتہ اور نہشتنبہ کی صبح مبارک ہے ساتواں ادب یہ ہے کہ جانور پر بوجھ کم لاوے اسکی پیٹھ پر کھڑا نہواور روئے زمین اور اسکی منہ پر لکڑی نہ مارے اور صبح شام ایک ساعت نیچے اُتر کرے تاکہ اپنے پاؤں ہلکے ہوں اور جانور سبکبار ہو اور جانور والے کا دل خوش ہو اور بعضے اگلے بزرگ اس شرط سے کہہ رہے تھے کہ جانور پر سے کبھی نہ اُتریں گے مگر باوصف اسکے بھی اُترتے تاکہ وہ اُترنا جانور پر صدقہ ہو جائے اور جس جانور کو بے سبب ماریں گے یا بہت بوجھ اُپر لادینگے وہ قیامت کے دن جھگڑے گا حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اونٹ مر گیا انھوں نے کہا کہ اے اونٹ حق تعالیٰ سے میری شکایت نہ کرنا اسواسطے کہ تو جانتا ہے کہ میں تیری طاقت کے موافق تیرے اوپر بوجھ لادتا تھا اور جقدر بوجھ جانور پر لادنا منظور ہو کر ایہ والے کو بتا دے اور شرط کرے تاکہ اسکی رضامندی حاصل ہو اور اقرار سے زیادہ بوجھ نہ لاوے حضرت ابن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار تھے کسی نے انھیں ایک خط دیا کہ فلا نے آدمی کو دنیا وہ خط نہ لیا اور فرمایا کہ کرایہ والے سے میں نے اسکی شرط نہیں کی ہے اور فقہا کی بات پر کچھ عمل نہ کیا کہ اسقدر کچھ وزن نہیں اور اسکا کچھ مضائقہ نہیں بلکہ اس امر کا سبب باب کرنا تقویٰ کا سبب جانا ائمہ المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کو تشریف لیجاتے تو کنگھی آئینہ مسواک سرمہ دانی مدری اپنے ساتھ لیجاتے مدری اُسے کہتے ہیں جس سے سہکے بال سیدھے کریں اور ایک روایت میں

اسے اللہ عزوجل نے چھوڑ دیا ہوں ان رکعتوں کے ذریعہ سے تیری طرف اس خلیفہ کو تو ان کو میرے اہل اور میرے مال میں اور وہ خلیفہ میں اُسکے اہل و مال میں گھومتی ہیں اُسکے گھر کے گرد جب تک وہ پھر آئے اپنے اہل کی طرف ۱۲؎ خدا کے نام کے ساتھ اور اللہ پر میں نے ہوسایا حالات اور توت نہیں گھڑائے بزرگ کی مدد سے اسے خدا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں غم و غمراہ کروں یا گمراہ کیا جاؤں یا ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں یا جاہل بنوں یا جاہل بنایا جاؤں ۱۷؎ یہ ہے وہ اللہ جسے مخدوم یا جاہل اس طاری کو اور تھے ہم سپر خادراور ہم پیشک اپنے پروردگار کی طرف بھرنے والے ہیں ۱۲؎ اللہ برکت دے تو میری امت کو سچوں میں ہفتہ کے دن ۱۲؎ اسے اللہ برکت دے تو میری امت کو ان کی صبح جمعرات کے دن میں ۱۲؎

نہر فی او خیشہ بھی ہے اور صوفیوں نے ڈول رسی کو بھی بڑھایا ہے اگلے بزرگوں کی یہ عادت تھی کیونکہ وہ جہاں کہیں پہنچتے تھے تمکرم کرتے اور فقط پتھر ہی سے استنجا کر لیتے اور جس پانی کو پاک جانتے اسی سے طہارت کرتے تو اگرچہ اگلے بزرگوں کی یہ عادت تھی لیکن ان لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس طرح سفر نہ کریں کہ ان احتیاطوں میں نہ مشغول ہوں اور احتیاط بہتر ہے لگے لوگوں کا سفر اکثر غزا اور جہاد اور بڑے بڑے کاموں کے واسطے ہوتا تھا وہ ایسی احتیاطوں میں نہ مشغول ہوتے تھے آٹھواں ادب یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے پھر کر آتے اور آپ کی نگاہ مدینہ منورہ پر پڑتی تو فرماتے **اللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا** پھر کسی کو پہلے اطلاع کیواسطے بھیجتے اور منع کر دیتے کہ ساتھیوں میں سے کوئی شخص چانک اپنے گھر میں نہ چلا جائے ایک مرتبہ دو آدمیوں نے عدول علی کی ہر ایک نے اپنے گھروں میں بڑائی دیکھی اور آرزو رہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے پھر آتے تو پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھتے جب گھر میں تشریف لیجاتے تو یوں فرماتے **تَوْبَاتُ تَوْبَاتِنَا اَوْ بَالِغًا دُرِّ عَلَيْنَا حَوْثًا** اور گھروالوں کے واسطے تحفہ تحائف لیجانا سنت ہو کہ وہ ہے حدیث تشریف میں آیا ہے کہ آدمی کے پاس اگر کچھ نہ ہو تو ایک پتھر ہی تو بڑھ میں ڈال لے اس سنت کی تاکید کیواسطے آپ نے یوں فرمایا ہے ظاہر میں سفر کے ادب یہی ہیں اور باطن میں سفر خواص کے ادب یہ ہیں کہ جب تک یہ نہیں جان لیتے کہ ان کے دین کی ترقی اور زیادتی سفر ہی میں ہے تب تک سفر نہیں کرتے اور جب ثنائے راہ میں اپنے دل میں کوئی نقصان دیکھتے ہیں تو پھر آتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ جس شہر میں جائینگے صالحوں اور بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرینگے پیر دن کو ڈھونڈھیں گے ہر ایک سے فائدہ حاصل کرینگے اسواسطے انھیں ڈھونڈھتے کہ لوگوں کے سامنے باتیں بنانا مقصود ہو کہ ہم نے فلاں پیر کو دیکھا ہے بلکہ اس واسطے ڈھونڈھتے ہیں کہ انکی پیروی کریں اور کسی شہر میں دن سے زیادہ نہیں رہتے مگر یہ کہ پیر کی حضوری مقصود ہو اور اگر آدمی کسی بھائی کی ملاقات کو جائے تو تین دن سے زیادہ نہ رہے کیونکہ مہمانی کی یہی حد ہے مگر یہ کہ میزبان رہنے پر مجبور ہو ادب جب کسی بزرگ کے پاس جائے اور فقط زیارت ہی مقصود ہو تو ایک شبانہ روز سے زیادہ مقام نہ کرے اور جب کسی سے ملنے جائے تو اس کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکنا جب تک کوئی باہر نہ نکلے تب تک صبر کرے اور تا وقتیکہ اُس سے ملاقات نہ ہو لے اور کوئی کام نہ شروع کرے جب تک وہ خود نہ پوچھے کچھ بات نہ کہے جب وہ کچھ پوچھے تو اسقدر کہے جو اسکا جواب ہو اور اگر خود پوچھنا چاہتا ہے تو پہلے اجازت مانگے اور اُس بستی میں جا کر عشرت میں نہ مشغول ہو جائے اسواسطے کہ ملاقات کا خلوص جاتا رہے گا اور رات بھر خدا کے ذکر اور تسبیح میں سرگرم رہے اور قرآن شریف آہستہ پڑھے تاکہ کوئی نہ سنے جب کوئی اُس سے بات کرے تو تسبیح موقوف کر کے جواب دیدے اور جس چیز کے ساتھ دل مشغول ہے اگر وہ وطن ہی میں ہے تو سفر نہ کرے کہ اس صورت میں کفران نعمت ہو گا و سمرایا اب ان مسائل کے بیان میں جو مسافر کو سفر کے پہلے سیکھنا چاہیے مسافر پر واجب ہے کہ ان چیزوں کا علم جن کی شائع نے سفر میں رخصت اور اجازت دی ہے سکے اگرچہ رخصت پر کاربند ہونے کا قصد نہیں رکھتا ہے لیکن ممکن ہے کہ کسی ضرورت سے رخصت پر کاربند ہونے کی حاجت پڑے قبلہ کا اور وقت نماز کا علم سیکھنا چاہیے سفر میں طہارت کے واسطے دو اجازتیں ہیں

۱۔ اسے اللہ کر تو ہا۔ ۲۔ واسطے لیکے ساتھ قرار اور روزی تک ۱۲ سالہ تا میں گھر میں تو بہ تو بہ کرنا اور اپنے پروردگار سے سفر سے پھر کر ایسی توبہ جو کوئی گناہ باقی ہی نہیں رکھتی ۱۲۔

ایک روزے کا مسح دوسرے تیمم اور نماز میں بھی دو رخصتیں ہیں ایک قصر دوسرے دو فرض ایک وقت میں جمع کرنا اور سنت نماز سفر میں جانور پر اور پیادہ پا چلتے ہوئے پڑھنے کی اجازت ہے اور روزہ میں ایک ہی رخصت یعنی افطار یا رسات رخصتیں ہیں پہلی رخصت روزہ کا مسح ہی جس مسافر نے پوری طہارت کے بعد روزہ پہنا ہو پھر حدث آگیا ہو تو اسے چاہیے کہ جب تک وقت حدیث سے تین شبانہ روزہ گزرین تب تک روزہ پر مسح کرتا رہے اور اگر مقیم ہو تو ایک شبانہ روزہ مسح روزہ کی پانچ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ پوری طہارت کرے پھر روزہ پہنے اگر دوسرا پاؤں دھونے سے پہلے ایک پاؤں دھو کر روزہ میں ڈال دیکھا تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ پر مسح کرنا نہ چاہیے تو جب دوسرا پاؤں دھو کر روزہ میں ڈالے تو چاہیے کہ پہلے پاؤں سے روزہ اتار کر پھر پہن لے دوسری شرط یہ ہے کہ روزہ ایسا ہو جسے پنکر کچھ تھوڑے سے چلنے کی عادت ہو اگر چہڑے کا روزہ نہ ہو تو مسح درست نہیں تیسری شرط یہ ہے کہ روزہ گتے تک ثابت اور درست ہو بقدر پاؤں دھونا فرض ہے اگر اس کے مقابل میں روزہ میں سولہ ہے یا کچھ پاؤں نظر آئے تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسح کرنا نہ چاہیے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگرچہ روزہ پٹا ہو لیکن اگر اسے پنکر چل سکتے ہیں تو مسح درست ہے اور یہ امام شافعی کا پُرانا قول ہے اور ہمارے نزدیک یہ قول اولے سے اس واسطے کہ روزہ راہ میں اکثر پٹتا ہے اور ہر وقت اس کا سینا نامکن ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر مسح کیا ہے تو روزے کو نہ اتارے اور جب اتارنا تو اولیٰ یہ ہے کہ نئے سے طہارت کرے اور اگر فقط پاؤں دھو لے گا تو ظاہر ہے کہ درست ہو یا نچوڑن شرط یہ ہے کہ نہ پٹلی پر مسح نہ کرے بلکہ قدم کے مقابلہ میں کرے اور پشت پر مسح کرنا اولے ہے اگر ایک ہی انگلی سے مسح کرے گا تو بھی کافی ہوگا لیکن تین انگلیوں سے مسح کرنا اولے ہے ایک بار سے زیادہ مسح نہ کرے جب سفر کو نکلنے سے پہلے مسح کیا تو ایک شبانہ روزہ پر اقتدار کرے سنت یہ ہے کہ جو کوئی روزہ پہننا چاہتا ہو پہلے اٹھ کر جھٹک لے اس واسطے کہ ایک بار ایسا اتفاق ہو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ تو پائے مبارک میں پہن لیا دوسرا روزہ کو اٹھائے گیا اور ہوا میں لے جا کر جب چھوڑا تو اس میں سے ایک سانپ نکلا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص خدا کا اور روز قیامت کا ایمان رکھتا ہو اس سے کہہ دو کہ جب تک روزہ کو جھٹک نہ لے پاؤں میں نہ پہنے دوسری رخصت تیمم ہے اسکی تفصیل اصل طہارت میں ہم نے یسان کی طول کے خیال سے اب مکرر نہیں بیان کرتے تیسری رخصت یہ ہے کہ جو فرض نماز چار رکعت کی ہے اسے قصر کر کے دو گانہ پڑھے لیکن چار شرطوں کے ساتھ ایک یہ کہ وقت پر پڑھے اگر قضا پڑھے گا تو صحیح یہ ہے کہ قصر نہ چاہیے دوسری یہ کہ قصر کی نیت کرے اگر پوری نماز کی نیت کر گیا یا شک میں پڑ گیا کہ میں نے پوری نماز کی نیت کی ہے یا نہیں تو پوری نماز پڑھنا لازم ہے تیسری شرط یہ ہے کہ جو شخص پوری نماز پڑھ گیا اسکی اقتدا کرے اور اگر اقتدا کر گیا تو اسے بھی پوری نماز پڑھنا لازم ہوگا بلکہ اگر یہ گمان بھی کر گیا کہ امام مقیم ہے اور پوری نماز پڑھے گا تو وہ شک میں ہوگا تو بھی پوری نماز پڑھنا لازم ہوگا اس واسطے کہ مساکین کو چھوٹا مشکل ہے لیکن جب پہچان لیا کہ مسافر ہے اور اس شک میں ہو کہ امام قصر کر گیا تو گو کہ امام قصر کرے اسے قصر کرنا درست ہے اس واسطے کہ نیت پوشیدہ ہوتی ہے اور اس کا جاننا شرط نہیں ہو سکتی چوتھی شرط یہ ہے کہ سفر دراز اور مباح ہو تو بھاگے ہوئے کو ٹہمی غلام کا سفر اور اس شخص کا سفر جو رہزنی کو جاتا ہے اور اس شخص کا سفر جو حرام آمدنی کی واسطے جاتا ہے یا مان باپ کی بے اجازت جاتا ہے یہ سب سفر حرام میں انہیں رخصت درست نہیں علیٰ ہذا القیاس جو شخص فرض خواہ سے بھاگے اور فرض واکر نے کی طاقت رکھتا ہو غصہ جو سفر غرض حرام کے واسطے ہو

وہ سفر بھی حرام ہے اور سفر دراز وہ ہے جو کولہ فرسخ ہو اس سے کم میں قصر کرنا درست نہیں اور ہر فرسخ بارہ ہزار قدم ہوتا ہے اجتہاد سفر یہ ہے کہ آدمی شہر کی آبادی سے باہر نکلے اگرچہ شہر کے ڈھیر اور باغون سے نہ نکلا ہو اور انتہائے سفر یہ ہے کہ اپنے وطن کی آبادی میں آسودہ پنچے یا دوسری بستی میں جا پہنچے جہاں داخل ہونے اور نکلنے کے دن کو اتین دن ٹھہرنے کا قصد کیا ہو یا زیادہ اور اگر قیام کا قصد نہ کرے مگر کام کاج میں بیٹھا رہے اور یہ نہ جانے کہ یہ کام کب ہو چکین گے اور ہر روز یہی امید رکھتا ہو کہ آج یہ کام ہو چکین گے اور اسی امید میں تین دن سے زیادہ دیر ہو گئی تو ایک قول پر جو قیاس کے نزدیک ہے قصر کیے جانا درست ہے اس واسطے کہ وہ شل مسافر کے ہے کہ دل سے وہاں نہیں ٹھہرا رہا اور ٹھہرنے کا قصد نہیں رکھتا ہے چوتھی رخصت دو تازون کا جمع کرنا ہے سفر دراز اور مباح میں یہ درست ہے کہ آدمی ظہر کی نماز میں تاخیر کر کے عصر کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھے یا عصر کی نماز میں تقدیم کر کے ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھے مغرب عشا کی نماز کا بھی یہی حکم ہے اور عصر کی نماز ظہر کی نماز کے ساتھ ملائے تو چاہیے کہ پہلے ظہر کی نماز پڑھے بعد اسکے عصر کی نماز پڑھے اور تہتوں کا پڑھنا اولے سے تاکہ اسکی فضیلت نہ فوت ہونے پائے کیونکہ اس سے سفر کا فائدہ حاصل نہوگا لیکن اگر چاہے تو سنتین جانور کی پشت پر پڑھے یا چلتے میں اور اسکی ترتیب یہ ہے کہ پہلے وہ چار رکعت پڑھے جو ظہر کے پہلے سنتین ہیں پھر وہ چار رکعت پڑھے جو عصر کے پہلے سنتین ہیں پھر اذان اور تکبیر لیکر ظہر کی فرض نماز پڑھے پھر عصر کی تکبیر کرے اگر تمیم کیا ہو تو پھر تمیم کرے اور عصر کی فرض نماز پڑھے اور دونوں تازون کے درمیان میں تمیم اور تکبیر سے زیادہ دیر نہ لگائے پھر دو رکعت جو ظہر کی نماز کے بعد سنتین ہیں ان کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے جب ظہر کی تاخیر عصر تک کی تو اسید طرح پر عمل کرے اور اگر عصر پڑھ چکا اور آفتاب غروب ہونے سے پہلے شہر میں پہنچ گیا تو عصر کا اعادہ کرے اور مغرب عشا کی نماز کا بھی یہی حکم ہے اور ایک قول پر چھوٹے سے سفر میں بھی دو تازین ملا کر پڑھنا درست ہے یا پانچویں رخصت یہ ہے کہ سنت نماز جانور کی پیٹھ پر درست ہے اور قبلہ کی طرف منھ کرنا واجب نہیں بلکہ راہ بدل قبلہ ہے اور اگر قصد آجانور کو اس راہ کی طرف پھیرے گا جو قبلہ کی جانب نہ ہو تو نماز باطل ہو جائیگی اور اگر سوچا پھیرے گا یا جانور چرنے لگے گا تو تازین کچھ نقصان نہ آئے گا رکوع سجود اشارہ سے کرے رکوع کے واسطے پیٹھ کم جھکائے سجدہ کے لیے زیادہ جھکائے اتنا جھکنا کچھ ضرور نہیں جس سے گر پڑنے کا اندیشہ ہو اور اگر خواب گاہ میں ہو تو رکوع سجود تمام کرے چھٹی رخصت یہ ہے کہ چلتے میں نماز سنت ادا کرے اور پہلی تکبیر میں قبلہ کی طرف منھ کرے کہ یہ امر افسوس آسان ہوتا ہے اور سوار کو قبلہ کی طرف منھ رکھنا مشکل ہوتا ہے اور رکوع سجود اشارہ سے کرے اور تشہد کے وقت التحیات پڑھتا ہوا چلا جائے اور یہ احتیاط رکھے کہ پاؤں نجاست پر نہ پڑنے پائے نجاست اگر راہ پر ہے تو اُسپر وہ جب نہیں کہ راہ سے پھرتے اور اپنے اوپر راہ کو دشوار کرے اور جو شخص دشمن سے بھاگے یا صف جنگ میں ہو یا سیلاب یا بھٹیڑی سے بھاگتا ہو اُسے درست ہے کہ چلتا ہوا یا جانور کی پیٹھ پر نماز فرض ادا کرے جیسا ہم نے سنت میں بیان کیا ہے اور قضا واجب نہ ہوگی ساتویں رخصت روزہ کھولنا ہے جو مسافر روزے کی نیت کر چکا ہو اُسے روزہ کھولنا درست ہے اگر صبح کے بعد شہر سے نکلا ہے تو روزہ کھولنا درست نہیں ہے اگر مسافر روزہ کھول کر کسی شہر میں پہنچے تو دن کو کھانا کھانا اُسے درست ہے اور اگر روزہ نہیں کھایا اور کسی شہر میں پہنچا تو روزہ کھولنا درست نہیں ہے پوری نماز پڑھنے سے قصر کرنا بہتر ہے تاکہ اختلافات کے شبہ میں

نہ پڑے اس واسطے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری نماز پڑھنا درست نہیں مگر روزہ رکھنا افطار سے بہتر ہے تاکہ فضلی نخت
میں نہ پڑے مگر یہ کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس صورت میں افطار کرنا بہتر ہے ان سات رخصتوں میں سے تین رخصتیں لمبے
سفر میں ہوتی ہیں قصر افطار تین شبانہ روز روزہ پر مسح کرنا اور تین رخصتیں چھوٹے سے سفر میں بھی درست ہیں جانور کی بیٹھ پر اور پیادہ پا
چلنے میں سنت پڑھنا اور جمعہ سے دست بردار ہونا اور تیمم کرنا بے قضا ہے ناز کے لیکن جمع یعنی دو نمازین ملا کر پڑھنے میں اختلاف ہے ظاہر
یہ ہے کہ چھوٹے سفر میں یہ نہ چاہیے جبکہ سفر میں کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ وقت پر اس سے سیکھ لے گا تو سفر کرنے سے پہلے مسافر کو یہ مسائل سکھ
لینا چاہیے اور جبکہ راہ میں ایسے گاؤں نہ ہوں جن میں مسجد اور محراب پوشیدہ نہ رہتی ہو تو قبلہ کی پہچان اور وقت نماز کی شناخت بھی
سیکھ لینا چاہیے اس قدر جان لینا چاہیے کہ ظہر کی نماز کے وقت جب قبلہ کی طرف تو متوجہ ہو تو آفتاب کہاں پر ہوتا ہے اور غروب و طلوع
کے وقت کدھر ہوتا ہے اور قطب کدھر پڑتا ہے اور اگر راستہ میں کوئی پہاڑ ہو تو یہ جانے کہ قبلہ کے داہنی طرف یا بائیں جانب مسافر کو یہ قدر جان ضرور

اٹھویں اصل سماع اور وجد کے آداب و حکم سماع کے بیان میں

انشاء اللہ تعالیٰ اسے ان ہی دو بابوں میں ہم بیان کرینگے پہلا باب سماع کے مباح ہونے کے بیان میں اور اُس چیز کے
بیان میں جو اس میں سے حلال ہے اور جو حرام ہے اے عزیز اس بات کو جان اور اس حال کو پہچان کہ آدمی کے دین حقائق تعالیٰ
کا ایک بھیہ ایسا پوشیدہ اور نہان ہے جیسے آگ لوہے اور پتھر کے درمیان ہے جس طرح لوہا پتھر پر مارنے سے وہ آگ نکلتی ہے اور پتھر میں لگتی
ہے اس طرح اچھی اور موزون آواز سننے سے آدمی کے دل کو جنبش ہوتی ہے اور بے اختیار دل میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے عالم علوی جسے
عالم ارواح کہتے ہیں اُسکے ساتھ گوہر آدمی کو جو مناسب ہے وہ دل ہلانے اور بے اختیار ایک چیز پیدا ہو جانے کا سبب و رحمت ہے اور
عالم علوی عالم حسن و جمال ہے اور اہل حسن و جمال تناسب ہے اور جو چیز متناسب ہے وہ اُس عالم کے جمال سے کسی کام کی نمود ہے اور اس
عالم محسوس میں جو حسن و تناسب ہے وہ اُس عالم کے حسن و جمال کا ثمرہ ہے تو اچھی موزون متناسب آواز بھی اُس عالم کے عجائبات سے
مشابہت رکھتی ہے اسی سبب آگاہی دین پیدا کرتی ہے اور ایک حرکت اور شوق ظاہر کرتی ہے باشد کہ آدمی خود نہ جانے کہ وہ کیا
ہے یہ بات اُس دل میں پیدا ہوتی ہے جو سادہ ہو اور جس عشق و شوق کی طرف چلے اُس سے خالی ہو لیکن اگر دل خالی نہ ہو اور کسی
چیز کے ساتھ مشغول ہو تو جس چیز کے ساتھ دل مشغول ہوتا ہے اچھی آواز سننے سے وہ چیز اس طرح حرکت میں آتی ہے جیسے بھوکے سے
آگ زیادہ بھڑک جاتی ہے جس کسی کے دل میں حق تعالیٰ کے شوق کی آگ ہو اُسکے واسطے سماع ضرور ہے تاکہ وہ آگ زیادہ تیز
ہو جائے اور جسکے دل میں محبت باطل ہے اُسکے لیے سماع حرام اور زہرِ قاتل ہے آئین علماء کا اختلاف ہے کہ سماع حرام ہے یا حلال ہے
عالم نے حرام کہا ہے وہ فقط اہل ظاہر ہے کیونکہ اُسے یہ شخص ہی نہیں ہوا کہ درحقیقت خدا کی محبت آدمی کے دین نزول فرماتی ہے
کیونکہ وہ عالم یہ کہتا ہے کہ آدمی اپنے جنس ہی کو دوست رکھ سکتا ہے جو چیز اسکی جنس سے ہوگی اور نہ کوئی شئی اُس چیز کے مان ہوگی اُسے
آدمی کیونکہ دوست رکھ سکے گا تو اس عالم کے نزدیک مخلوق کے عشق کے سوا اور کوئی عشق ہونے کی صورت ممکن ہی نہیں اور

فان جملہ دل میں شوق و محبت و شوق ظاہر ہے اُسکے واسطے سماع ضرور ہے تاکہ وہ آگ زیادہ تیز ہو جائے اور جسکے دل میں محبت باطل ہے اُسکے لیے سماع حرام اور زہرِ قاتل ہے آئین علماء کا اختلاف ہے کہ سماع حرام ہے یا حلال ہے

اور اگر عشقِ خالقِ دہن صورت پکڑے بھی تو خیالِ تیشی کی وجہ سے اس کے نزدیک وہ باطل ہے اسی سبب سے وہ کہتا ہے کہ سماع یا کھیل سب یا مخلوق کے عشق سے ہے اور یہ دونوں بائیں دین میں مذموم اور بُری ہیں جب اُس سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی محبت و دوستی جو خلق پر واجب ہے اُس کے کیا معنی ہیں تو کہتا ہے کہ فرمانبرداری اور عبادت گزاری اُس کے معنی ہیں اور اس قوم کو یہ بہت بُری خطا واقع ہوئی ہے کہ گنہ گاریاں میں جہاں محبت کا بیان لکھا ہے وہاں اسے ہم بیان کرینگے یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ سماع کا حکم دل سے لینا چاہیے ہوا سطلے کہ جو چیز دہن نہ سماع اُسے دہن نہیں پیدا کرتا ہے بلکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے اُس کو حرکت دیتا ہے اور جس شخص کے دہن اسی چیز ہے جو شرع میں محبوب ہے اور اُس کا قوی ہو جانا مطلوب ہے جب سماع اُس چیز کو اور زیادہ قوی کر دیکر اُس کو سننے والی کو ثواب ہوگا اور جس شخص کے دل میں اسی باطل چیز ہے جو شرع میں مذموم اور بُری ہے سننے والی کو سماع سے عذاب ہوگا اور جب کا دل دونوں سے خالی ہے گڑبیل کے طور پر سنتا ہے اور طبیعت کے حکم سے لذت پاتا ہے اُس کے واسطے سماع مباح ہے تو سماع کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی غفلت کے ساتھ کھیل کے طور پر سنے یہ اہل غفلت کا طریقہ ہے اور دنیا یا لکل اہل بازی ہے تو سماع کی قسم بھی اسی میں سے ہوگی اور یہ کہنا روا نہیں ہے کہ سماع چونکہ خوش ہے اور اچھا معلوم ہوتا ہے اس سبب سے حرام ہے کیونکہ سببِ شیوان حرام نہیں اور خوشیوں میں جو خوشی حرام ہے وہ اس وجہ سے حرام نہیں کہ خوش ہے اور اچھی معلوم ہوتی ہے بلکہ اس باعث سے حرام ہے کہ اُس میں کچھ ضرر اور فساد ہوتا ہے اس واسطے کہ چڑیوں کی آواز بھی خوش ہے اور مرغوب ہوتی ہے حالانکہ حرام نہیں ہے بلکہ سبزہ اور آبِ روان اور گل و شگوفہ کی سیر یہ سب خوش اور اچھی معلوم ہوتی ہے اور حرام نہیں ہیں تو اچھی آواز کان کے حق میں اسی وجہ سے اکٹھے کے حق میں سبزہ اور آبِ روان و رنگ کے حق میں بوئے مشک و زبان کے حق میں اچھا کھانا اور عقل کے حق میں اچھی اچھی حکمتیں اور اُنکھناک زبان عقل ان میں سے ہر ایک کو سبزہ و خوشبو وغیرہ سے ایک نوع کی لذت ہے تو منجملہ اُنکے سماع کیونکہ حرام ہوگا خوشبو و شگفتا کھیل و سبزہ وغیرہ کی سیر حرام نہیں ہے اُس پر یہ دلیل ہے کہ اُم المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ عید کے دن مسجد میں جہشی کھیل اور بازی کرتے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم چاہتی ہو کہ دیکھو میں نے کہا ہاں چاہتی ہوں آپ دروازے پر کھڑے ہوئے اور دست مبارک بڑھائے حتیٰ کہ میں نے اپنی ٹھڈی آپ کے دست مبارک پر رکھی اور اتنی نظارت اور سیر کی کہ آپ نے کئی بار فرمایا کہ بس نہ کر دو گی میں نے کہا نہیں اور یہ حدیث صحیح میں ہے اور ہم پہلے اس کتاب میں بیان کر چکے ہیں اور اس حدیث سے پانچ اجازتیں اور خصتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ کھیل اور لہو اور اُسکی نظارت اور سیر اگر گاہ گاہ ہو تو حرام نہیں ہے اور حبشیوں کا کھیل رقص و سرود تھا دوسرے یہ کہ مسجد میں بازی کرتے تھے تیسرے یہ کہ حدیث میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہاں لے گئے تو فرمایا اُدُونِکُمْ یَا بَنِیَّ اَسَرَّ قَدْ اِنْفَعِی کھیل میں مشغول ہو اور یہ حکم ہے تو جو چیز حرام ہوتی اُس کا آپ کیونکہ حکم فرماتے تو تھے یہ کہ آپ نے حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلے کی اور فرمایا کہ تم چاہتی ہو کہ دیکھو اور فرمانا تقاضا ہے یہ ویسا نہیں ہے کہ وہ دھتی ہو تین اور آپ خاموش رہتے تو ممکن تھا کہ کوئی یہ کہتا کہ آپ نے اُنکو نبیہہ کرنا نہ چاہا کیونکہ رنجیدہ کرنا بد خوئی ہے پانچویں یہ کہ آپ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ

دیر تک کھڑے رہے باوصف اُسکے کہ نظارہ بازی آپ کا کام نہ تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور لڑکوں کی موافقت کے واسطے ایسے کام کرنا خلق نیک ہے تاکہ اُن کا دل خوش ہو اور اپنے تئیں کھینچے اور پارسائی جتانے سے یہ بہتر ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں لڑکی تھی اور لڑکیوں کی عادت کے موافق میں گڑیان گڈسے سنواتی اور چن لڑکیاں بھی آئیں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لڑکیاں تو بھاگ جاتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُنکو پھر میرے پاس بھیجتے ایک دن آپ نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ یہ گڑیاں کیا چیز ہیں اُس نے عرض کی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اپنے فرمایا کہ اُنکے درمیان میں یہ بندھا کیا ہے اُس نے عرض کی کہ یہ اُن گڈوں کا گھوڑا ہے اپنے فرمایا کہ اس گھوڑے کے اوپر کیا ہے اُس نے عرض کی کہ یہ پروال ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے پروال کہاں آئے اُس نے عرض کی کہ آپ نے نہیں سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا پروال تھا آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑے حتیٰ کہ آپ کے سب ندان مبارک کھل گئے اور یہ حدیث میں نے اس واسطے روایت کی تاکہ معلوم ہو جائے کہ پرہیزگاری جتنا اور ترش و ہونا اور اپنے تئیں ایسے کاموں سے سمیٹنا دین میں سے نہیں ہے خصوصاً لڑکوں سے اور اُس شخص سے جو اپنے لائق کام کرے اور وہ کام اُس سے جُراور نازیبا نہ ہو اور یہ حدیث اسکی دلیل نہیں ہے کہ تصویر بنانا درست ہے اس واسطے کہ لڑکوں کے کھلونے لکڑی اور کپڑے کے ہوتے ہیں اور پوری صورت نہیں رکھتے ہیں اس واسطے کہ حدیث میں ہے کہ گھوڑے کے بال کپڑے کے تھے ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہی روایت کرتی ہیں کہ عید کے دن دو کنیز کین میرے پاس دف بجا کر گاتی تھیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دوسری طرف منظر کر کے پھونکے پرور ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اُن کنیزوں کو زجر کیا اور کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دولٹخانہ میں مزار شیطان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر اُن سے دستبردار ہو کہ آج عید کا دن ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دف بجا کر گانا مباح ہے اور آمین شک نہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں آواز پہنچتی تھی تو آپ کا سننا اور حضرت ابوبکر کو اُسکے انکار سے منع فرمانا اُسکے مباح ہونے پر دلیل صریح ہے دوسری قسم یہ ہے کہ دل میں کوئی بُری صفت ہو جس طرح کسی کے دل میں کسی رنڈی یا لونڈے کی محبت ہو اور اُسکے سامنے سماع میں مشغول ہوتا کہ لذت زیادہ ہو یا اُس کے پیٹھ پیچھے اُسکے وصال کی اُمید میں مشغول سماع ہوتا کہ شوق بڑھے یا ایسا گانا سنے جس میں زلف اور خال اور جمال کا ذکر ہو اور گانا سننے والا اپنے معشوق لونڈے رنڈی کا خیال باندھے تو یہ سماع حرام ہے اور اکثر جو ان لوگ اُنھیں میں سے ہوتے ہیں یہ سماع اس واسطے حرام ہے کہ عشق باطل کی آگ تیز کر دیتا ہے جس آگ کا بجھانا واجب ہے اُسکا بجھنا ناکیوں کو تکرار دیتا ہے لیکن اگر اُسے یہ عشق اپنی جوڑو یا لونڈی کے ساتھ ہے تو یہ راگ منجملہ متبع دنیا ہے جب تک طلاق دے یا بیچ دے تب تک مباح ہے پھر حرام ہو جائے گا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں کوئی اچھی صفت ہو کہ سماع اس صفت کو قوت دیتا ہے اور یہ چار نوع سے ہوتا ہے پہلی نوع کعبہ اور جنگل کی صفت میں حاجیوں کے اشارے جائیں تاکہ خانہ خدا کے شوق کو دل میں جنبش دین اور بلا میں تو جس شخص کا حج کو جانا درست ہے اُسکے حق میں یہ سماع باعث اجر و ثواب ہے لیکن جس شخص کے مان باپ اجازت نہ دین یا اور کسی وجہ سے اُسے حج کرنا نہ چاہیے تو

من چاہی چاہے اور اگر کسی کو اجازت نہ دین یا اور کسی وجہ سے اُسے حج کرنا نہ چاہیے تو

اُسے درست نہیں کہ سماع کرے اور یہ آرزو اپنے دل میں قوی اور مضبوط کرے لیکن یہ کہ جاننا ہو کہ اگر شوق زیادہ ہوگا تو وہ سنات پر قادر ہے کہ نہ جائے اور اپنے حال پر قائم رہے اور غازیون کا سرود سماع بھی اُسکے قریب قریب کہ خلق کو خدا کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کا اور خدا کی محبت میں تخیلی پر جان رکھنے کا آرزو مند کرتے ہیں اور یہ بھی ثواب ہے اور جیسے اشعار لڑائی میں پڑھنے کی عادت ہے تاکہ مرد دلیر ہوں اور لڑائی میں شیر ہوں اور خوب لڑیں تو اگر کافروں سے لڑائی ہو تو اُس میں بھی ثواب ہے اور جو اہل حق کے ساتھ لڑائی ہو تو یہ حرام ہے دوسری نوع سرودِ نوحہ ہے جو رونانا تاکہ دلیں رنج بڑھاتا ہے اس میں بھی ثواب ہے اگر اپنے ایمان میں جو تقصیر کرتا ہے اُس پر اور جو گناہ کیے ہیں اُن پر اور جو درجاتِ عالی اور حق تعالیٰ کی خوشی فوت ہوئی اُس پر نوحہ کرے جیسا حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ تھا اور اگر دل میں رنج کرنا حرام تو پھر نوحہ کرنا بھی حرام ہے جیسے اُسکا کوئی عزیز قریب دوست آشنا گیا ہو اس واسطے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَکِنَّا تَامَنُوا اَعْلٰی مَا فَاتَكُمُوْا جُوْزًا اَمَّا اَمْرٌ رَّجَزٌ زَكَرُوْا اِنَّ اَكْرَهًا لَّكُوْنُیْ قَضَاۤیَ اَلٰہِیْ سَے کہ اہت رکھتا ہو اس سبب سے اندوہ گین ہو کر نوحہ کرے تاکہ وہ رنج و اندوہ زیادہ ہو جائے تو یہ حرام ہے اسی سبب سے نوحہ کر کے اُجرت حرام اور وہ گنہگار ہے اور جو کوئی وہ نوحہ نہ کرے وہ بھی گنہگار ہوگا دوسری نوع یہ ہے کہ دل میں خوشی ہو اُسے زیادہ کرنے کے واسطے سماع میں مشغول ہو تو اگر ایسی چیز پر خوشی ہے جس پر خوش ہونا مباح ہے تو یہ سماع بھی ثواب ہے جیسے عروسی اور ولیمہ اور عقیقہ کی خوشی یا لڑکا پیدا ہونے کے وقت خوشی یا ختنہ کرنے کی یا سفر سے پھر آنے کی خوشی جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو لوگ آپ کے آگے آئے اور وف سجا سجا کر خوشی کی اور یہ شعر گایا شِعْرٌ طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَیْنَا مِنْ ثَلَاثَاتِ الْاَوْدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَیْنَا مَا دَعٰی لِلَّهِ دَاعٍ اُسی طرح عید کے دنوں میں خوشی کرنا درست ہے اور اس سبب سے سماع بھی درست ہے اسی طرح جب دست موافقت کے ساتھ ہم بٹھیں اور کھانا کھائیں اور چاہیں کہ ایک دوسرے کو خوشوقت کریں تو سماع اور ایک کو دوسرے کی وجہ سے خوشی کرنا درست ہے چوتھی نوع اور یہی اصل ہے کہ کسی کے دل پر خدا کی محبت غالب ہو کر عشق کے مرتبہ پر پہنچ گئی ہو اُسکے واسطے سماع ضرور ہے اور شاید بہتیری رسمی نیکیوں سے اُسکا اثر زیادہ ہو اور جس چیز کے سبب سے خدا کی دوستی زیادہ ہو اُسکا اجر بھی زیادہ ہے صوفیوں کا سماع اصل میں اسی سبب سے تھا اگرچہ اب اُن لوگوں کے سبب سے سماع رسم ہو گیا ہے جو ظاہر میں تو صوفیوں کی صورت پر ہیں اور باطن میں اُنکے مذاق اور معنی سے غفلت ور ہے بہرہ میں آتش عشق اتنی بھڑکانے میں سماع بہت بڑا اثر رکھتا ہے صوفیہ میں کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ سماع میں اُسے مکاشفات ہوتے ہیں اُسکے سبب سے وہ لطف حاصل ہوتا ہے جو بے سماع کے نہیں ہوتا وہ احوال لطیف جو عالم غیب سے سماع کی بدولت اُن لوگوں پر طاری ہوتے ہیں اُسے یہ لوگ وجد کہتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ اُن لوگوں کا دل حالتِ سماع میں ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے چاندی آگ پر رکھنے سے صاف ہو جاتی ہے سماع دلیں آگ لگا دیتا ہے اور سب کدورتوں کو دل سے دور کر دیتا ہے یہ حرارت اور دفع کدورت جو سماع سے حاصل ہوتی ہے بہتیری ریاضتوں سے نہیں حاصل ہوتی رُوح انسان کو عالم ارواح سے جو مناسبت ستری ہے سماع اُس مناسبت کو حرکت دیتا ہے جتنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ روح کو

سماع مطلوب کیا ہم پرچہ دعویٰ رات کے چاند نے سلامتی کی زاہ سے واجب ہوا حکم ہم پر جب دعا لگی اللہ سے دعا لگنے والے ۱۲۔

اس عالم سے بالکل لے لیتا ہے یہاں تک کہ جو کچھ اس عالم میں ہوتا ہے صوفی کو اُسکی مطلق خبر نہیں ہوتی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ صوفی کے اعضا کی قوت ساقط ہو جاتی ہے وہ گر پڑتا ہے اور بیہوش ہو جاتا ہے ان حالات میں سے جو ٹھیک ٹھیک دراصل صہل حال ہے اُسکا بہت بڑا وجہ ہے اور جس حاضرِ محفل کو اُس حال کا ایمان اور اعتقاد ہوتا ہے وہ بھی اُسکی برکتوں سے محروم نہیں رہتا لیکن اس میں غلط اکثر ہے اور سمجھ میں خطا بہت واقع ہوتی ہے اُسکے حق و باطل کی پہچان وہ پیر جانیں جو چکے اور واقفکار ہوں مرید کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے میں بے خواہش پیدا ہوئے از سرِ خود سماع میں مشغول ہو حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ کے مریدوں میں علی حلاج نامے ایک مرید تھے انھوں نے سماع کے بارے میں اجازت چاہی شیخ نے فرمایا کہ تین دن تک کچھ نہ کھا پھر تیسرے واسطے لوگ عمدہ کھانا پکائیں اگر تو کھانے کی رغبت نہ کرے اور سماع کو اختیار کرے تو یہ سماع کی خواہش برحق ہے اور تجھے اختیار ہے لیکن جس مرید کو ہنوز احوالِ دل نہ کھلا ہو اور معاملہ کے سوا اور کوئی راہ نہ جانتا ہو یا احوالِ دل تو کھلا ہو لیکن اُسکی خواہش بالکل کشتہ اور شکستہ نہ ہوئی ہو تو پیر کو واجب ہے کہ اُسکو سماع سے منع کرے کہ اُسکے حق میں نفع سے زیادہ نقصان ہوگا اسے عزیز از جان اس بات کو جانے کہ جو شخص صوفیوں کے سماع اور وجد اور حال کا انکار کرتا ہے اپنی تلکدلی اور کم ظرفی کی وجہ سے انکار کرتا ہے اور اس انکار میں معذور اور بے قصور ہے اسواسطے کہ جو چیز خود اُسے حاصل نہیں ہے اُسکا ایمان لاسکنا بھی اُسے مشکل ہے اُسکی یہ مثال ہے جیسے مختل کا حال ہے مختل اس بات کو نہیں باور کرتا کہ صحبت کرنے میں بڑی لذت ہے اسواسطے کہ قوتِ شہوت سے آدمی اُس لذت کو پاسکتا ہے چونکہ مختل کے واسطے خدا نے شہوت ہی نہیں پیدا کی تو وہ کیونکر لذتِ صحبت کو جانے سبزہ اور آبِ روان دیکھنے سے جو لذت ہوتی ہے اگر اندھا اُس سے انکار کرے تو کیا تعجب کیونکہ خدا نے اُسے آنکھ ہی نہیں دی جس سے وہ نظارہ بازی کی لذت کو پہچان سکے ریاستِ سلطنت فرمانروائی ملک داری کی جو لذت ہوتی ہے اُس سے اگر لڑکا انکار کرے تو کیا عجب کہ وہ کھیل جانے لگداری کی لذت کیا پہچانے اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ عاقل ہو خواہ جاہل حوالِ صوفیہ سے انکار کرنے میں لڑکوں کے مانند ہے جس چیز کے مرتبہ کو ابھی نہیں پہونچے ہیں اُس سے انکار کرتے ہیں اور جو شخص کچھ بھی مایہ زیری رکھتا ہے وہ اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گو مجھے یہ حال نہیں ہے لیکن یہ جانتا ہوں کہ صوفیوں کو ہے بارے اس حال کا ایمان تو رکھتا ہے اور اس حال کا ہونا تو رکھتا ہے لیکن جو شخص ایسا ہو کہ اُسے خود جو بات حاصل نہیں اور اس بات کو اور وکے واسطے بھی محال جانتا ہے وہ بڑا احمق ہے اور اُن لوگوں میں سے ہے جنکی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ كَذَّبْتُمْ لَهُمْ آيَاتِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْلَاكٌ قَدِيمٌ فَمُصَلِّ لِرَبِّكَ يَا عَزِيزٌ** جان تو کہ سماع کو جہانِ ہم نے مباح کہلا ہے وہاں بھی پانچ سبب سے حرام ہو جاتا ہے اور اُن پانچوں سببوں سے حذر کرنا چاہیے پہلا سبب یہ ہے کہ عورت یا مرد سے سکے کہ وہ محلِ شہوت ہیں یہ سماع حرام ہے اگرچہ کسی سننے والے کا دل خدا کے کام میں بھی مستغرق ہو چونکہ شہوتِ اہلِ خلقت میں ہے اور اچھی صورت نظر آئے گی تو شیطان اُسکی مدد کو اُٹھ کھڑا ہوگا اور سماعِ شہوت کا تابع ہو جائے گا تو جو امرِ محلِ شہوت نہ ہو اُس سے سماعِ مباح ہے اور جو عورت زشت روی ہو تو اگر اُسے دیکھے گا تو اُس سے سماعِ مباح نہیں

لے اور جب راہ نہ پادین اُس کی طرف تو کہیں گے یہ جھوٹ پڑنا ہے ۱۱۔

جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھے اور اس میں سے کوئی بات یاد کرے اور اسے عمل میں لائے تو اسے اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا

فہ جو سماعِ مباح ہے وہ جو کسی سبب سے حرام ہو جاتا ہے ۱۲۔

اس واسطے کہ عورت کیسی ہی ہو اگر نظر و الحاح حرام ہے لیکن اگر پردہ کی آڑ سے آواز نہ تو اگر فتنہ عشق و زنا کا خوف ہو تو حرام ہے ورنہ مباح اس پر یہ دلیل ہے کہ ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں دو کیزمین گاتی تھیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انکی آواز بیشک سنتے تھے تو زنجیوں کی آواز عورت نہیں ہے جیسے نوڈ و نکا چہرہ عورت نہیں یعنی جس طرح نوڈ و نکا کو اپنا چہرہ چھپانا فرض نہیں اور لوگوں کو انکے چہرہ پر نظر و الحاح حرام نہیں ہے اسی طرح عورتوں کو اپنی آواز بند رکھنا فرض نہیں اور مردوں کو ان کی آواز سننا حرام نہیں ہے لیکن نوڈ و نکا کو شہوت سے دیکھنا جہان فتنہ لواطت کا خوف ہو حرام ہے اور عورتوں کی آواز کا بھی یہی حال ہے یعنی جہان فتنہ عشق و زنا کا خوف ہو تو عورت کی آواز سننا حرام ہے اور یہ حکم بمقتضائے حال بدلتا رہتا ہے اس واسطے کہ کوئی تو اپنے اوپر مطمئن اور یکن ہو تا ہے اور کوئی ڈرتا ہے اور یہ بات ایسی ہے جیسے روزہ میں اپنی جو روکا بوسہ لینا اس شخص کو تو حلال ہے جو شہوت سے مطمئن اور ایمن ہو اور اس شخص کو حرام ہے جو یہ ڈرتا ہو کہ شہوت مجھے مباشرت کی بلامین ڈال دے گی یا یہ ڈرتا ہو کہ فقط بوسہ لینے سے مجھے انزال ہو جائیگا دوسرا سبب یہ ہے کہ سرود کے ساتھ رباب چنگ بربط اور رود یا نائے عراقی میں سے کچھ ہو اس واسطے کہ رو کی نہی آئی ہے نہ اس سبب ہے کہ وہ خوش اور موزوں ساز ہے کیونکہ اگر کوئی ناخوش اور ناموزوں بھی بجائے تو بھی حرام ہے بلکہ اس وجہ سے حرام ہے کہ شراب خوردنی عادی اور جو چیز شراب خوردن کے ساتھ خاص ہے اسکو شراب کی تبعیت میں حرام کر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ چیز شراب کو یاد دلائیگی اور اسکی آرزو کو حرکت دے گی لیکن طبل و رشاہین اور دف اگرچہ اسمین جلاہل ہوں تو بھی حرام نہیں ہیں اس واسطے کہ انکے باب میں کچھ حکم نہیں آیا ہے اور یہ رو کے مثل نہیں ہے کیونکہ یہ شراب خوردن کے شعار نہیں ہیں تو انکو رو د پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں بلکہ دف خود جناب رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے لوگوں نے بجایا ہے اور شادی عروسی میں دف بجائے کو آپ نے فرمایا ہے تو دف میں جلاہل بڑھائیے سے حرام نہیں ہو جاتا اور حاجیوں اور غازیوں کا طبل بجانا خود رسم ہے مگر غنڈوں کا طبل حرام ہے کیونکہ یہ انکا شعار ہے اور طبل لمبا ہوتا ہے بیچ میں پتلا اور سرے چوڑے یعنی ہڑک کی صورت لیکن شاہین کسی قسم کا ہو حرام نہیں ہے اس واسطے کہ چرواہوں کی عادت تھی کہ بجا یا کرتے تھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہین کے حلال ہونے پر یہ دلیل ہے کہ اسکی آواز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش حق نبوت میں پڑی آپ نے قانون میں انگلی دے لی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ کان کھڑ کر سن جب بجانا سو قوت کرے تو مجھ سے کہہ دینا تو حضرت ابن عمر کو یہ اجازت دینا کہ سنتے رہو اس کے مباح ہونکی دلیل ہے لیکن آپ کا قانون میں انگلی دے لینا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ پر اسوقت کوئی بڑا بزرگ حال ہو آپ یہ سمجھے ہوں کہ وہ آواز مجھے اس حال سے باز رکھے گی اس واسطے کہ شوق حق سبحانہ تعالیٰ کو حرکت دینے میں سماع بڑا اثر رکھتا ہے تاکہ جو شخص دور ہو اسے خدا سے نزدیک کرے اور یہ امر ان بیچاروں کے حق میں بڑی بات ہے جنکو یہ حال نہ ہو لیکن جو شخص عین کام میں ہو یعنی حالت استغراق میں ہو ممکن ہے کہ سماع اسے مانع ہو اور اس کے حق میں نقصان کرے تو آپ کا شاہین کی آواز سننا اسکی حرمت کی دلیل نہیں ہے اس واسطے کہ بہت چیزیں مباح ہیں کہ انھیں نہیں کرتے مگر حکم کرتا مباح ہونے کی یقیناً دلیل ہے کہ اسکی اور کوئی وجہ نہیں تیسرا سبب یہ ہے کہ سرود میں فحش یا جو ہو یا دین پر طعن ہو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حق میں رافضیوں کے اشعار یا کسی مشہور معروف

وہی معنی سمجھیں اس واسطے کہ انھیں شرعی تفسیر کے مقصود نہیں ہوتی جیسا کہ ایک شخص نے پڑھا مَآذَارَ نَبِیِّ النُّوْمِ اِلَّا خِیْلًا کُلُّہُ صَوْنِی کو حالت
 آئی لوگوں نے پوچھا تم نے وجد کیوں کیا کہ خود تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کیا کتاب ہے کہ اس میں باتا کیوں نہیں ہوں وہ کتاب ہے مَآذَارِ نَبِیِّ نَبِیِّ
 زَار و ناچار ہیں تو وہ سچ کتاب ہے حقیقت میں ہم سب زار اور در ماندے ہیں اور خطر میں ہیں تو ان حضرات کا وجد ایسا ہوتا ہے جسکے دل پر
 جو اثر غالب ہو جاتا ہے وہ جو کچھ سنے وہی امر سنانی دیتا ہے اور جو کچھ دیکھے وہی امر دکھائی دیتا ہے جو کوئی عشق حقیقی خواہ عشق مجازی کی لگ میں نہ
 جلا ہو گا یہ مضمون اور معاملہ اُسے نہ معلوم ہو گا جو کچھ اسباب یہ ہے کہ سننے والا جوان ہو اور اس پر شہوت غالب ہو اور خدا کی محبت کو جانتا ہی نہ ہو
 کہ وہ کیا چیز ہے تو غالب یہ ہے کہ وہ جوان جب زلف و خال صورت و جمال کا ذکر سنے گا تو اسکی گردن پر شیطان چڑھ بیٹھے گا اور اسکی شہوت
 کو تیز کرے گا اور خوبصورتوں کے عشق کو اُسکے دل میں آراستہ کر دیگا اور عاشقوں کا احوال وہ جو سنتا ہے غالباً اُسے خوش آئیگا مگر اسکی اُس کی
 تلاش میں مستعد ہو جائیگا کہ جو یہ عشق میں قدم بڑھائیگا مردوں اور عورتوں میں ایسے بہت ہیں کہ صدیقیوں کا لباس رکھتے ہیں اور اس کام میں
 مشغول ہو گئے ہیں پھر لائینی باتوں سے غدر بترزگناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلا نے آدمی کو سودا اور شور پیدا ہوا ہے اور اُسکے دل میں عشق
 کا کانٹا لگا لڑا ہے اور کہتے ہیں کہ عشق خدا کا پھندا ہے خدا نے اُسے اپنی محبت میں کھینچا ہے اور کہتے ہیں کہ اُسکے دل کی حفاظت کرنا اور یہ گوش کرنا
 بُری بات ہے کہ وہ اپنے معشوق کو دیکھے خرمی کا نام رہبری ہے اور نیچوئی اور فریق و لواطت کا نام شور و سودا رکھتے ہیں اور ایسا بھی بتا ہے کہ
 اپنا عذریوں بیان کرتے ہیں کہ فلا نے پیر کو فلا نے لڑکے کے ساتھ نظر محبت تھی اور یہ امر ہمیشہ بزرگوں کو پیش آیا کیا ہے اور یہ لواطت نہیں
 یہ تو شاہد بازی ہے اور خوبصورت کو دیکھتا روح کی غذا ہے اس قسم کے دہیات خرافات باتیں بہت کہتے ہیں تاکہ وہی یہودہ باتیں بنانا کہ
 اپنی فیضیاتی کو چھپائیں اور جو شخص یہ اعتقاد نہ رکھے کہ یہ امر فریق ہے وہ اباحتی ہے اُسے قتل کر ڈالنا مباح ہے اور یہ مردود جو کہتے ہیں کہ فلا نے
 فلا نے پیر نے فلا نے فلا نے لڑکے کو دیکھا ہے یہ یا تو اپنے عذر کیواسطے جھوٹ کہتے ہیں یا اگر اُس پر نے واقعی دیکھا ہو گا تو شہوت کی نظر سے
 نہ دیکھا ہو گا بلکہ اس طرح دیکھا ہو گا جیسے کوئی شخص سرخ سب کو یا شگوفہ کو دیکھتا ہے یا شاید اُس سے بھی خطا ہو گئی ہو کہ سب پر کچھ
 معصوم نہیں ہیں اور اگر کسی سے کچھ خطا یا کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ گناہ مباح نہیں ہو جاتا اسے عزیز حق سچا نہ تعالیٰ نے حضرت
 داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ اس واسطے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے تاکہ تو یہ گمان نہ کر کہ کوئی شخص ان صفات سے
 ایمن ہے اگر یہ بزرگ ہو اور حضرت داؤد علیہ السلام کا توحہ اور توبہ کرنا بھی اسی سے حق سچا نہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تاکہ تو اُسے دلیل
 پکڑے اور اپنے تئیں معذور رکھے اور ایک سبب اور بھی ہے لیکن وہ نادرب ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو ان حالتوں میں جو صوفیہ صافیہ پر ہوا
 کرتی ہیں پیرین دکھائی دیتی ہیں اور شاید جو اہل مالک و راداع انبیاء و ائمہ کی مثال میں کشف ہوں پھر وہ کشف شاید آدمی کی صورت
 سراپا حسن و جمال میں ہو اس واسطے کہ مثال ضرور بالضرور حقیقت معنی کے موافق ہوتی ہے چونکہ معاذ ہا عالم ارواح میں تو وہ معنی نہایت
 درجہ کمال پر ہوتے ہیں تو عالم صورت سے اُسکی مثال بھی غایت درجہ جمال پر ہوتی ہے۔ ہاں غریب میں غنہ و حیل کی روشنی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے زیادہ کوئی خواہ صورت نہ تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو انکی صورت پر دیکھتے پھر کان سب کہ عالم ارواح
 سے کوئی چیز امروں میں کی صورت پر کشف ہو کہ وہ صورت اُس چیز کی مثال ہو اور شاید اُس معنی کو پھر نہ دیکھ پائے اسوقت اگر صوفی کی ظاہری

انکھ کسی اچھی صورت پر پڑے جو صورت اُس صورت معانی کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھتی ہو تو وہ حالت اُس پر تازہ ہو جاتی ہے اور اُس معنی گمشدہ کو پھر پا جاتا ہے اور اُسے اُس خوبصورت کے دیکھنے سے ایک وجد اور حالت پیدا ہوتی ہے تو یہ امر وہاں ہے کہ کسی بزرگ نے اُس حالت کو پھر پانے کے واسطے اچھی صورت دیکھنے کی رغبت کی ہو اور جو شخص اس بھید سے خبر نہیں رکھتا ہے جب اُس بزرگ کی رغبت خوبصورت کی طرف دیکھے گا تو یہی جانے گا کہ وہ بزرگ بھی اسی صفت کے سبب دیکھتا ہے جو اُس شخص ناواقف کی صفت ہے کیونکہ وہ تو اُس دوسری صفت سے خبر ہی نہیں رکھتا غرض کہ صوفیہ صافیہ کا کام بہت بڑا کام اور خطرناک و زہایت پوشیدہ ہے اور کسی چیز میں اتنی غلطی کو دخل نہیں جتنی غلطی کو صوفیہ کے کام میں دخل ہے اس قدر اشارہ کر دیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ حضرات صوفیہ مظلوم ہیں کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی اس جنس سے ہوتے چلے آئے ہیں جس جنس کے صوفی صورت شیطان سیرت اس زمانے میں موجود ہیں اور حقیقت میں مظلوم وہ شخص ہے جو ان حضرات کو ایسا جانے اس واسطے کہ اُسے اپنے اوپر ظلم کیا کہ ان حضرات کی شان میں یہاں تک تصرف کرتا ہے کہ انھیں اور دن پر قیاس کرتا ہے پانچواں سبب یہ ہے کہ عوام جو سلع بطور عادت برسیل بازی و عشرت کرتے ہیں وہ بے شرطیکہ پیشہ نہ کر لیں اور ہمیشہ نہ کیا کریں کہ جہل بعض گناہ صغیرہ جب پیشہ ہو جاتے ہیں تو گناہ کبیرہ کے درجہ کو پہنچ جاتے ہیں اس طرح بعض چیز اس شرط سے مباح ہے کہ کبھی کبھی ہو اور کم ہو وہ جب بہت ہوگی تو حرام ہو جائیگی اس واسطے کہ حبشیوں نے ایک بار مسجد میں بازی کی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا اگر مسجد کو بازگاہ بناتے تو بیشک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے اور ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے نظارہ کرنے سے منع فرمایا اگر کوئی شخص بازیگروں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ پھر کرے یا اپنا پیشہ کرے تو یہ درست نہیں اور گاہ گاہ ٹھکڑا کرنا درست ہے اگر کوئی عادت کرے تو مسجد ہو جائیگا اور یہ درست نہیں دوسرا باب سماع کے آداب و آثار کے بیان میں آئے عزیز جان تو کہ سماع میں تین مقام ہیں پہلا مقام فہم و پھر وجد پھر حرکت اور ہر ایک میں کلام ہیں پہلا مقام فہم ہے جو شخص طبیعت سے اور غفلت کے ساتھ یا کسی مخلوق کے خیال میں راگ سنے وہ اتنا بڑا خسیل و ربد ہے کہ اس قابل نہیں کہ اُسکے فہم و حال میں کلام کیجے لیکن وہ شخص جس پر دین کا خیال و رفق تعالیٰ کی محبت غالب ہو اُسکے دودرجے ہیں پہلا درجہ مرید کا ہے کہ اُسے راہ ڈھونڈنے اور چلنے میں قبض و سبط آسانی و دشواری آتا قبول و آثار و دین سے مختلف احوال پیش آتے ہیں اس سبب اُس مرید کا دل بالکل گرفتہ رہتا ہے جب ایسا کوئی کلام سنتا ہے جہن عتاب و قبول و دردا و وصل و ہجر اور قرب و بعد اور رضا و خط اور امید و یاس اور خوف و امن اور وفا و عہد و بد عہد اور شادی وصال و اندوہ و فراق کا ذکر ہوتا ہے یا اس قسم کی اور باتوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ان باتوں کو اپنے حال پر ڈھالتا ہے اور جو کچھ اُسکے باطن میں ہے وہ مشتعل ہو جاتا ہے اور مختلف حالتیں میں پیدا ہوتی ہیں اور اُسے ان حالتوں میں مختلف خیالات آتے ہیں اگر اُسکے علم و اعتقاد کا قاعدہ مضبوط نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے کہ اُسے گانا سننے میں ایسے خیالات آئیں جو کفر ہوں جیسے راگ سکر حق تعالیٰ کی شان میں ایسی کوئی بات سمجھے جو محال ہو مثلاً یہ شعر نے شعر زاول بنت میل بدان میل کجاست و امروز لول گشتن از بہر چہ است چیس مرید کی ابتدا تیز اور روان ہوئی ہو پھر بہت ضعیف اور سست ہو گئی ہو وہ سمجھے گا کہ حق تعالیٰ کو اُس پر عنایت اور میل تھا اور اب پھر گیا تو اگر اس تغیر کو خدا کی

۱۱۲

۱۱۲

شان میں سمجھے گا تو یہ کفر ہو جائے گا بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ میں تغیر کو ہرگز دخل نہیں کیونکہ وہ بدلنے والا ہے بدل جانے والا نہیں اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میری صفت بدل گئی تھی کہ وہ معنی جو پہلے کھلے ہوئے تھے اب چھپ گئے خدا کی طرف سے ہرگز منع اور حجاب اور ملامت نہیں ہوتا بلکہ اُسکی درگاہ کشادہ ہے مثلث مثلاً جیسے آفتاب کہ اُسکا نور پھیلا ہوا ہے لیکن جو کوئی دیوار کی آڑ میں چلا جائے تو نور آفتاب سے آڑ میں ہو جائے گا اُسوقت تغیر اُس شخص میں پیدا ہوگا نور آفتاب میں نہیں تو اُسے یہ کہنا چاہیے مشعر خورشید برآمد اے نگارین دیرستہ برین اگر تباہ ازاد شیرست ہو تو جو تقصیر اُس نے آپ کی ہو چاہیے کہ حجاب کو اُسپر اور اپنے اوبار پر حوالہ کرے حق تعالیٰ کی طرف حجاب کو منسوب نہ کرے اس مثال سے یہ مقصود ہے کہ نقص و تغیر کی جو صفتیں ہیں انہیں اپنے حق میں اور اپنے نفس کے حق میں سمجھنا چاہیے اور جو جمال و جلال وجود ہے اُسے حق تعالیٰ کی شان میں سمجھنا چاہیے اگر مرید علم سے یہ سراپا اور سمجھ نہیں رکھتا ہے تو بہت جلد کفر کی پلامین پڑ جائے گا اور جانیگا بھی نہیں اور اسی سبب خدا کی محبت میں سماع کا بڑا خطر ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ راگ سننے والا مریدوں کے درجہ سے گزر گیا ہو اور حالات و مقالات کو اُس نے پیچھے چھوڑا ہو اور اُس حال کی نہایت کو پہنچ گیا ہو جسے اگر باسوی اللہ کی طرف اضافت کرتے ہیں تو فنا اور مٹتی کہتے ہیں اور اگر حق تعالیٰ کی طرف اضافت کرتے ہیں تو توحید اور یگانگی کہتے ہیں ایسے آدمی کا سماع معنی سمجھنے کی راہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ سماع کے ساتھ ہی وہ مٹی اور یگانگی اُپر تازہ ہو جاتی ہے اور آپ سے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اس عالم سے بخیر ہو جاتا ہے اور باشد کہ اگر مثلاً آگ میں گر پڑے تو کچھ خبر بھی نہ ہو جیسا شیخ ابوالحسن نوری قدس سرہ حالات وجد میں گئے کے کٹے ہوئے کھیت میں دوڑے اُسکی کھوٹوں سے لٹکے پاؤں بالکل کٹ گئے اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی یہ وجد کامل تر ہوتا ہے لیکن مریدوں کا وجد صفات بشریت کے ساتھ ہوتا ہے وہ وجد یہ ہے کہ اُسے آپ سے بالکل لے لیتے ہیں جیسا کہ وہ عورتیں جنھوں نے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا سب خود فراموش ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے آئے عزیز تجھے چاہیے کہ اس مٹی کا منکر نہ ہو اور یہ نہ کہہ کہ میں تو اُسے دیکھتا ہوں وہ نیست کیونکر ہو گیا ہے اس واسطے کہ وہ وہ نہیں ہے جسے تو دیکھتا ہے کہ یہ شخص ہے وہ جب مرجاتا ہے تب بھی تو دیکھتا ہے اور وہ نیست ہوتا ہے پس اُسکی حقیقت وہ معنی لطیف ہیں جو محل معرفت ہیں جب سب چیزوں کی معرفت اُس سے غائب ہو گئی تو سب چیزیں اُس کے حق میں نیست ہو گئیں اور جب وہ آپ سے بھی بخیر ہو گیا تو آپ بھی اپنے حق میں نیست ہو گیا اور جب حق تعالیٰ اور حق تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کچھ نہ رہا تو جو کچھ فانی تھا وہ جاتا رہا اور جو باقی ہے بس وہی رہ گیا یگانگی کے نہیں مٹی ہیں کہ جب آدمی حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے سب خود وہی ہے اور میں نہیں ہوں یا کہتا ہے کہ میں خود وہی ہوں اور ایک گروہ نے یہاں غلطی کی ہے اور اس مٹی کو حلول کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور ایک گروہ نے اتحاد کے ساتھ اور یہ امر ایسا ہے جیسے کسی نے کبھی آئینہ نہ دیکھا ہو اور دیکھے انہیں اپنی صورت دکھائی دے سمجھے کہ وہ خود آئینہ میں اُتر آیا ہے یا سمجھے کہ وہ صورت خود آئینہ کی صورت ہے کہ خود آئینہ کی صفت ہے کہ سچے و سفید ہوتا ہے اگر یہ سمجھے کہ خود آئینہ میں اُتر آیا ہے تو یہ حلول ہوگا اور اگر سمجھے کہ آئینہ خود اُسکی صورت ہو گیا ہے تو یہ اتحاد ہوگا اور دونوں باتیں غلط ہیں ہرگز نہ تو صورت ہو جاتا ہے اور نہ صورت آئینہ ہو جاتی ہے لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے اور جسے کاموں کو

پورا نہیں پہچانتا ہے وہ ایسا سمجھتا ہے اس کتاب میں اسکی تفصیل بیان کرنا مشکل ہے اسواسطے کہ یہ بڑا علم ہے جسے احیاء العلوم میں اسکی تفصیل بیان کی ہے دوسرا مقام جب فہم سے فارغ ہو چکا تو حال پیدا ہوتا ہے اُسے وجد کہتے ہیں اور وجد پانے کو کہتے ہیں تو یہ معنی ہیں کہ ایسی حالت پائی جو اس سے پہلے نہ تھی اور وجد کی حقیقت میں بہت کلام ہے کہ وہ کیا ہے اور صحیح یہ ہے کہ وجد ایک نوع نہیں بلکہ بہت انواع پر ہے لیکن دو ہی جنس سے ہوتا ہے ایک احوال کی جنس سے ایک مکاشفات کی جنس سے لیکن احوال سطح ہوتے ہیں کہ اُس سے کوئی صفت غائب ہو جائے اور اُسے مست کے مانند کر دے وہ صفت کبھی شوق ہوتا ہے کبھی خوف کبھی آتش عشق ہوتی ہے کبھی طلب کبھی اندوہ کبھی حسرت اور اُس کے بہت اقسام ہیں لیکن وہ آگ جب دل پر غالب ہو جاتی ہے اور اُس کا دھواں دماغ کو پہونچتا ہے تو اُس کے جو اس کو مغلوب کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے جیسے سوتا ہے اور اگر دیکھتا سنتا ہے تو اُس سے غائب و غافل ہوتا ہے جیسے مست و سری قسم مکاشفات ہے کہ چیزیں کھائی دینے لگتی ہیں انہیں سے جو صوفیہ کو ہوتی ہیں بعضی کسوت مثال میں اور بعضی صریح امین سماع کو اسوجہ سے اثر ہے کہ دل کو صاف کرتا ہے اور دل آئینہ گرد آلود کے مانند ہے سماع اُس گرد سے پاک کر دیتا ہے تاکہ اُس میں صورتیں ظاہر ہوں اس معنی میں سے جو کچھ عبارت میں لاکھین وہ ایک علم ہوتا ہے یا قیاس یا مثال اور جو شخص اُس مرتبہ کو پہونچا ہے اُس کے سوا اور کسی کو اسکی حقیقت نہیں معلوم ہوتی اور ہر ایک کو اپنے مقام کی قدر حقیقت معلوم ہوتی ہے اور اگر دوسرے میں کچھ تصرف کرتا ہے تو اپنے مقام کے مطابق کرتا ہے اور جو کچھ قیاس سے ہے وہ علم سے ہے فوق سے نہیں لیکن اسقدر اسواسطے بیان کیا تاکہ جن لوگوں کو یہ حال ذوق سے نہ ہو وہ اس حال کو باور کریں انکار تو نہ کریں اسواسطے کہ انکار انہیں نقصان کرے گا اور وہ شخص بڑا احمق ہے جو سمجھے کہ جو چیز میرے گنجینہ میں نہیں وہ بادشاہوں کے خزانہ میں بھی نہیں ہے اور اُس سے زیادہ احمق وہ ہے جو تھوڑی سی گرتی کے سبب جو اُس کے پاس ہے اپنے تئیں بڑا بادشاہ جانے اور کہے میں خود سب مرتبوں کو پہونچ گیا ہوں اور سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا ہے اور جو چیز میرے پاس نہیں اُس کا وجود ہی نہیں اور سب انکار میں ان ہی دو قسموں کی حماقت سے پیدا ہوتی ہیں اسے عزیز جان تو کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلف سے وجد ہو وہ عین نفاق ہے مگر یہ کہ آدمی وجد کے اسباب اپنے دل میں لائے تاکہ شاید حقیقت وجد پیدا ہو جائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم جب قرآن سنو تو روؤ اگر رونانہ آئے تو تکلف کرو اُس کے یہی معنی ہیں کہ تکلف کر کے رنج و حزن کے اسباب اپنے دل میں لاؤ اُس تکلف میں اثر ہے شاید وہ تکلف حقیقت حزن پیدا کر دے سوال اگر کوئی کہے کہ جبکہ صوفیوں کا سماع حق ہے اور حقائق کے کیواسطے ہے تو چاہیے تھا کہ دعوت نہیں پڑھنے والوں کو بٹھاتے اور قرآن شریف پڑھواتے نہ کہ قوالوں کو کہ گائیں اسواسطے کہ قرآن شریف خدا کا کلام ہے اُس کا سننا اولیٰ تر ہے جواب یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیتوں پر بہت سماع ہوتا ہے اور اُس سے بہت وجد آتا ہے بہت لوگ ایسے ہیں کہ قرآن شریف سننے سے بیہوش ہو جاتے ہیں بہت لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے قرآن سنا اور انکی جان کھل گئی ان کی حکایتیں بیان کرنا موجب طوالت ہے احیاء العلوم میں ہم نے مفصل بیان کی ہیں لیکن صوفیہ پڑھنے والیکے عوض قوال کو جو بٹھاتے ہیں اور قرآن شریف کے عوض جو گانا سناتے ہیں اُس کے پانچ سبب ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ قرآن شریف کی سب آیتیں عاشقوں کے حال سے مناسبت نہیں رکھتی ہیں اس واسطے کہ قرآن شریف میں کافروں کا قصہ اور معاملات اہل دنیا کا حکم اور بہت سی چیزیں ہیں اس واسطے کہ قرآن شریف

سب قسم خلق کے واسطے شفا ہے اور جب میراث کی آیتوں کے مثل پڑے گا کہ ان کا چھٹا حصہ ہے اور بہن کا نصف یا یہ کہ جس عورت کا خاوند جائے اُسے چار مہینے دس دن عدت بیٹھنا چاہیے اور علیٰ ہذا القیاس تو یہ آیتیں ہر ایک کے عشق کو تیز نہ کریں گی لیکن اُسکے عشق کو جو مایت عاشق ہو اور ہر چیز سے اُسے دھدھوتا ہو گو کہ وہ مقصود سے دور ہو ایسا عاشق نایاب ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو ان شریف یاد ہوتا ہے اور بہت لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جو چیز بہت سنی ہو وہ اکثر اوقات کو آگاہی نہیں بخشتی تھی کہ تو بتا ہے کہ جو پہلی بار سنتا ہے اُس سے حال آجاتا ہے دوسری بار وہ حال نہیں ہوتا اور گانا یا ہو سکتا ہے قرآن شریف نو بہ نو نہیں پڑھا جاسکتا ولقبول صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب عرب حاضر ہوتے اور قرآن شریف تازہ تازہ سنتے تو روتے اور اُن پر حال طاری ہو جاتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کُنَّا كَمَا كُنْتُمْ ثُمَّ قَسَمَتْ قُلُوبُنَا لَيْعَنَ هَمِّ بِي تَهَارَسَ اَيْسَ تَحَى اب ہمارے دل سخت لگے یعنی قرآن شریف پڑھ کر کے اور خوگر ہو گئے تو جو چیز تازہ اور نئی ہوتی ہے اُسکا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اسی واسطے امیر المؤمنین حضرت روق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کو حکم فرماتے تھے کہ اپنے اپنے شہروں کو جلدی جاؤ اور فرماتے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر کعبہ کے ساتھ خوگر جائینگے تو اُسکی عظمت اُنکے دلوں سے جاتی رہیگی تیسرا سبب یہ ہے کہ بہت دل ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک الحان اور آواز موزوں سے بلائے جائیں تب تک حرکت نہیں کرتے اسی سبب ہے کہ بات پر وجد کم آتا ہے اور اچھی آواز پر آتلبے بشرطیکہ موزوں ہو اور الحان کے ساتھ رگزانے کا ہر انداز اور ہر راہ اور ہی اثر رکھتی ہے اور یہ نہ چاہیے کہ قرآن شریف بن الحان کریں اور گانے کے طور پر پڑھیں اور ان تصرف ریں اور قرآن شریف جب بے الحان ہوگا تو مجرّد کلام رہ جائیگا تو عشق اگر ایسا ہی گرا کر گرم ہوگا تو البتہ اُس سے بھڑک اٹھے گا چوتھا سبب ہے کہ الحان کو اور آوازوں سے مدد دینا چاہیے تاکہ اثر زیادہ ترکے جیسے تے وقت طفل شاہین ہیں اور یہ چیزیں ہزل کی صورت میں ہیں اور قرآن شریف عین جذب ہے اُسے اس مرے بچانا چاہیے کہ ایسی چیز جو عوام کی نظر میں ہزل کی صورت رکھتی ہے اُسکے ساتھ پڑھا لے جیسا کہ رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم ربیع ثبوت معوذ کے گھر تشریف لگے اُنکی کنیز کمین دن بجا بجا کر گارہی تھیں جب انھوں نے نعت صلے اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اشعار میں آپکی تعریف گانے لگیں آپنے فرمایا چپ رہو اور جو پہلے کہتی تھیں وہی کہو اس واسطے کہ آپ کی ماعین جید تھی دن بجا کر نہ چاہیے تھی کہ دن ہزل کی صورت رکھتا ہے یا بخوان سبب یہ ہے کہ ایک کو اور ہی حالت ہوتی ہے اور ہر شخص یہ حرص اور خواہش ہوتی ہے کہ اپنے حب حال شعر نے جبکہ شعر اُسکے حال کے موافق نہیں ہوتا ہے تو وہ اُس سے کراہت کرتا ہے اور مایہ کہہ بیٹھے کہ یہ نہ کہہ اور کوئی شعر کہہ اور قرآن کو ایسے موقع اور محل پر پڑھنا نہ چاہیے کہ اُس سے کراہت کریں اور ممکن ہے کہ سب بنین ہر ایک کے موافق نہ ہوں اگر شعر اُسکے موافق نہیں ہوتا ہے تو اُسے اپنے حال کے موافق ڈھال لیتا ہے اس واسطے کہ وہ جب میں کہ شعر کے وہی معنی سمجھے ہو شاعر کے مقصود میں لیکن قرآن شریف کو اپنے خیال کے بموجب ڈھان اور اُسکے معنی بدل ڈالتا چاہیے تو مشائخ نے قوال کو جو اختیار کیا ہے اُس کے یہی سبب ہیں جو بیان ہو چکے ان تمام معنوں کا ماحصل وہی مردوں ماطرف رجوع کرتا ہے ایک سننے والے کے ضعف و نقصان کی طرف دوسرے عظمت قرآن کی طرف تاکہ خیال کے تصرف میں نہ جائے تیسرا مقام سماع میں حرکت اور قصل و رکیز پڑے پھاڑنے جو شخص مغلوب و ربے اختیار ہوگا وہ ان باتوں کے سبب مآخوذ نہ ہوگا

اور جو شخص یہ باتیں قصداً کرے تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ صاحبِ حالت ہے اور حقیقت میں نہ ہو تو یہ حرام ہے اور عین نفاق ہے حضرت ابو القاسم نصیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا سماع میں مشغول ہونا غیبت سے بہتر ہے حضرت ابو عمر بن نجید رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدمی اگر تین برس غیبت کرے تو اس سے بہتر ہے کہ سماع میں جھوٹے موٹے حالات دکھائے اسے عزیز جان تو کہ وہ صوفی کا منتر ہے جو گانا سنے اور ساکن رہے کچھ تغیر اسکے ظاہر میں نہ پیدا ہو اسکو اتنی قوت ہوتی ہے کہ اپنے تئیں بچا سکتا ہے اسواسطے کہ وہ حرکت اور آواز اور رونما ضعف سے ہوتا ہے لیکن ایسی قوت بہت کم ہوتی ہے اور وہ جو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ لَمَّا كُنَّا كُنُوزَ قَسَتْ قُلُوبُنَا شاید اسکے یہ معنی ہوں کہ قَوِيَتْ قُلُوبُنَا یعنی ہمارے دل سخت اور قوی ہوئے کہ ہم اپنے تئیں تغیر ظاہری سے بچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور جو شخص اپنے تئیں نہیں بچا سکتا اُسے بھی چاہیے کہ جب تک ضرورت کی حد کو نہ پہنچے اپنے تئیں بچائے رکھے اور حال ظاہر نہ ہونے سے ایک جوان حضرت جنید قدس سرہ کی صحبت میں حاضر ہوا جب گانا سنتا تو چیخ مارتا حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ تجھے اگر ایسا پھر کرنا ہے تو میری صحبت میں نہ رہا کر پھر وہ جوان صبر کیا کرتا حتیٰ کہ بڑے جہدِ عظیم کو پہنچا ایک روز ضبط کیا اور اپنے تئیں سنبھالا آخر کو ایک چیخ ماری اور اُس کی جگہ بیٹھ گیا اور مر گیا لیکن اگر کوئی شخص زخود حالت نہ ظاہر کرے اور قص کرے لگے یا کھلف سے اپنے تئیں رونے کی طرف لائے تو درست ہے کیونکہ رقص مباح ہے اسواسطے کہ حبشی میں قص کرتے تھے اور حضرت ابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھنے تشریف لے گئیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے حضرت علیؓ کو ملنا وہ نے اسکی خوشی میں رقص کیا اور کئی بار بائے مبارک میں پر بار اچیسے کہ عرب کی عادت ہے کہ خوشی اور نشاط کی حالت میں کیا کرتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ صورت میں تم میرے مانند ہو انھوں نے بھی خوشی سے رقص فرمایا اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو میرا مولا اور بھائی ہے انھوں نے بھی خوشی کے مارے رقص کیا تو جو شخص رقص کو حرام کہتا ہے وہ خطا کرتا ہے بلکہ غایت مرتبہ یہ ہے کہ رقص بازی ہے اور بازی بھی حرام نہیں اور جو شخص اسواسطے رقص کرتا ہے کہ وہ حال جو اسکے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ قوی ہو جائے تو یہ رقص خود بہتر اور محمود ہے لیکن کپڑے پھاڑنا قصداً نہ چاہیے کہ مال ضائع کرنا ہے لیکن آدمی جب مغلوب الحال ہو تو درست ہے کہ گو کہ اپنے اختیار سے کپڑے پھاڑے لیکن ممکن ہے کہ اُس اختیار میں مضطرب ہو اور اگر چاہے کہ میں کپڑے نہ پھاڑوں تو نہیں ہو سکتا اسواسطے بیمار کا نالہ و فریاد اگرچہ اُس کے اختیار سے ہوتا ہے لیکن اگر چاہے کہ میں نالہ و فریاد نہ کروں تو یہ نہیں ہو سکتا اور یہ بات بھی نہیں کہ جو کام آدمی اپنے ارادے اور قصد سے کرتا ہے ہر وقت اُس سے دستبردار ہو سکے اور آدمی جب ایسا مغلوب ہوگا تو نہ ماخوذ ہوگا لیکن یہ جو صوفیہ اپنے اختیار سے کپڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیتے ہیں اس فعل پر ایک گروہ نے اعتراض کیا ہے کہ یہ نہ چاہیے اور مقرض نے خود خطا کی ہے کیونکہ کپڑے کو یہ ایہ سننے کے واسطے بھی ٹکڑے کرتے ہیں اگر کپڑے کو ضائع نہ کریں اور کسی مطلب سے ٹکڑے کریں تو درست ہے اسطرح ٹکڑے کرنا کو چاروں طرف اس غرض سے جو پرالگ نہ کرتے ہیں کہ سبھوں کو اس میں سے نصیب ہو اور اپنی جانا ز اور گڑی میں سی بین یہ بھی درست ہے کیونکہ اگر کوئی شخص کپڑے کے چھپڑے کے چار سو ٹکڑے کر ڈالے اور ہر ٹکڑے ایک ایک فقیر کو دے تو اگر ہر ٹکڑے اکام آئیے قابل ہے تو یہ امر مباح ہے آدابِ سماع لے عزیز اس بات کو جان کہ سماع میں

تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وقت کا مکان کا حاضرین محلِ سماع کا اس واسطے کہ اگر ناز کے وقت ہوگا یا کھانے کے وقت یا اس وقت جبکہ دل کسی سبب پر آگندہ ہو تو سماع بیفائدہ ہوگا مکان اگر گزر گاہ ہو یا تاریک و رُبُری جگہ ہو یا کسی ظالم کا مکان ہو ان سبب تو نہیں آدمی پریشان ہوتا ہے حاضرین محلِ سماع اگر تکبر و دنیا دار یا منکر سماع ہوں یا متکلف حاضر ہو کہ ہر وقت تکلف سے حال اور قص کرتا ہے یا غافل لوگ حاضر ہوں کہ خیال باطل پر گمانا سنتے ہیں یا بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور ہر طرف دیکھتے ہیں غفلتِ محل نہیں کرتے یا محفل میں جو ان مرد ہوں اور عورتیں دیکھنے آئیں کیونکہ اس صورت میں ایک دوسرے کے خیال سے خالی نہ ہوگا ایسا سماع کچھ کام نہیں آتا یہی مضمون تھا جو حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا کہ سماع میں زمان مکان اخوان شرط ہیں اور ایسی جگہ بیٹھنا حرام ہے جہاں جو ان عورتیں دیکھنے آئیں اور جو ان مرد اہل غفلت ہوں جن پر شہوت غالب ہوتی ہے اس واسطے اس وقت سماع جانہیں سے شہوت کی آگ تیز کر گیا اور ہر ایک شہوت سے دیکھے گا اور شاید کہ دل بھی اٹک جائے اور یہ امر تیسرے فسق و فساد کا باعث ہو جائے ایسا سماع ہرگز نہ کرنا چاہیے پس اہل سماع جب سماع کیواسطے بیٹھیں تو ادب یہ ہے کہ سب سر جھکا لیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اور ہر ایک اپنے تئیں بالکل اُس کے حوالے کرے اور درمیان میں بات نہ کریں اور پانی نہ پیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں اور ہاتھ اور سر نہ ہلائیں اور تکلف سے کوئی حرکت نہ کریں بلکہ بطرح ناز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح مؤدب بیٹھیں اور اپنا دل خدا کے ساتھ رکھیں اور اس امر کے منتظر رہیں کہ کیا بات ہمارے دل پر کھلتی ہے اور اپنے تئیں دیکھتے رہیں تاکہ اپنے اختیار سے کھڑے نہ ہو جائیں اور حرکت اور حبش نہ کریں اگر غلبہ و جد کے سبب کوئی شخص کھڑا ہو جائے تو اُس کے ساتھ سب کھڑے ہو جائیں اگر ایک کی بھی پکڑی گر پڑے تو سب پکڑیاں رکھ دیں یہ سب باتیں اگرچہ بدعت ہیں صحابہ و تابعین سے منقول نہیں لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جو امر بدعت ہو اُسے نہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ بہت بدعتیں نیک ہیں کیونکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناز تراویح میں جماعت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد اور مقرر کی ہوئی ہے اور یہ نیک بدعت ہے پس جو بدعت مذموم اور بد ہے وہ وہ ہے جو سنت کے خلاف ہو لیکن جس خلق اور لوگوں کا دل خوش کرنا شرع میں محمود اور اچھی بات ہے ہر قوم کی ایک عادت ہو کرتی ہے اُن کے ساتھ اُن کے اخلاق میں مخالفت کرنا بد خوئی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَالِقِ النَّاسِ بِأَخْلَاقِهِمْ یعنی ہر ایک کے ساتھ اُسکی عادت اور خو کے موافق زندگی بسر کر اور چونکہ یہ لوگ اس موافقت کے سبب سے خوش ہوتے ہیں اور یہ موافقت نہ کرنے سے رنجیدہ اور متوخش ہوتے ہیں تو اُنکی موافقت کرنا سنت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے اس واسطے کہ آپ اس فعل سے کراہت رکھتے تھے لیکن جہاں عادت ہو اور نہ اٹھ کھڑے ہونے سے لوگ متوخش اور بلول ہوتے ہوں تو اُنکے دل خوش کرنے کو کھڑے ہو جانا اوٹے ہے اس واسطے کہ عرب کی عادت ہے اور عجم کی عادت اور ہے واللہ اعلم بالصواب

نون اصل معروف و نہی منکر کے بیان میں

اگر معروف اور نہی منکر دین کی اہل نون میں سے ایک اہل ہے حقیقاً نے سب نبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اس واسطے بھیجا اگر یہ اہل مفقود ہو

حق اس زمانہ میں عاصیوں کا ہونا عجب ہے

اور خلق میں سے اٹھ جائے تو شرع کے سب حکام باطل ہو جائیں ہم اسکو تین بابوں میں ذکر کریں گے پہلا باب اسکے وجوب کے بیان میں
آئے عزیز جان تو کہ امر معروف اور نہی منکر واجب ہے جو شخص وقت پر بغیر اسے ترک کرے گا گنہگار ہوگا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَهُمْ
يَكُونُوا إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ یعنی لازم ہے کہ تم میں ایک گروہ کا یہ پیشہ ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں اور اچھے
کاموں کا حکم دیں بُرے کاموں سے باز رکھیں اس آیت سے اسکی فرضیت معلوم ہوتی ہے لیکن فرض کفایہ ہے جب کچھ لوگ اس کام میں متعہد ہوں
تو کافی ہے اگر کچھ لوگ بھی نہ کریں تو تمام خلق گنہگار ہوگی حق تعالیٰ نے ارشاد کرتا ہے الَّذِينَ إِنَّمَا نَهْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَمُوا بِالْمَعْرُوفِ وَكُفُّوا عَنِ الْمُنكَرِ اس آیت میں امر معروف اور نہی منکر کو نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ دینداروں
کی تعریف کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امر معروف کیا کرو اور نہی منکر میں جو شخص سب سے بدتر ہے اُسے حق تعالیٰ تیسرا سزا کرے گا تو
جو شخص تم میں سب سے بدتر ہوگا اُسکی دعا حق تعالیٰ قبول نہ فرمائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں گناہ سرزد ہوتا ہے اور لوگ انکار نہیں کرتے تو حق تعالیٰ جلدی عذاب بھیجتا ہے جس میں سب مبتلا ہو جاتے ہیں اور
فرمایا ہے کہ جہاد کے مقابلہ میں تمہارے سب نیک کام ایسے ہیں جیسے دریائے عظیم میں ایک قطرہ اور امر معروف اور نہی منکر کے مقابلہ میں جہاد ایسا
ہے جیسے دریائے عظیم میں ایک قطرہ اور فرمایا ہے کہ آدمی جو جو بات کہتا ہے وہ سب کو مضرت کرے گا امر معروف اور نہی منکر اور حق تعالیٰ کا ذکر
اور فرمایا ہے کہ خاصانِ خدا میں جو شخص بیگناہ ہوتا ہے عوام کے سب سے حق تعالیٰ اُس پر عذاب نہیں کرتا اگر جبکہ وہ خاص نہیں ہے ہر کام میں
اور منع کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور چپ ہو میں اور فرمایا ہے کہ جہان کسی شخص کو لوگ ظلم سے مارے ڈالتے ہوں یا مارتے پیٹتے ہوں یا ان
کھڑے نہ ہو کیونکہ اُس شخص پر لعنت برتی ہے جو دیکھے اور دفع کر سکے پھر دفع نہ کرے اور فرمایا ہے جہان حیا حرکت ہوتی ہو وہاں بیٹھنا
اور باز پرس نہ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ باز پرس کچھ اُسکی عمر اور روزی کو کم نہ کر دیگی یہ بات پر دلیل ہے کہ ظالموں کے گھریا
ایسی جگہ جہاں حرکت حیا ہوتی ہو اور جہاں باز پرس نہ کر سکے بلا ضرورت جہاد درست نہیں ہے اس واسطے اگلے بزرگوں نے خوش افتاد
کیا تھا کہ بازار اور راہ بُرے کاموں سے خالی نہیں رہتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جسکے سامنے کوئی گناہ کیا جائے
اور وہ اُس سے خفا ہو تو وہ ایسا ہے کہ گویا وہاں موجود ہی نہیں اور اُسکی غیبت میں وہ گناہ ہوا اور اگر وہ اُس گناہ سے رخصی ہے تو ایسا ہے کہ
گویا اُسکے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر ایک رسول کے حواری اپنی صحابہ تھے اُسکے بعد خدا کی کتاب و رسول کی سنت کے موافق عمل
کرتے تھے اُنکے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ منبر پر پار ہو کر باتیں تو اچھی کرتے اور کام بُرے کرتے ہر مسلمان پر حق اور فرض ہے کہ اُن کے
ساتھ جہاد کرے ہاتھ سے جہاد نہ ہو سکے تو زبان سے سہی اگر زبان سے بھی نہ ہو سکے تو دل سے سہی اس سے کم نہیں یا تادیب نہیں ہے
اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو حکم فرمایا کہ فلانی بستی کو اٹھ دے فرشتہ نے عرض کی کہ یا اللہ اس جگہ فلاں شخص ہے اُس نے
کبھی پلک مارتے گناہ نہیں کیا میں کیونکہ اُلٹ دون فرمایا تو اُلٹ بھی دے کہ وہ دوسروں کا گناہ دیکھ کر اُن سے کبھی ترشہ نہیں ہوا ائمہ
حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے
ایک شہر کے رہنے والوں پر عذاب بھیجا اُمین اٹھا رہا ہزار آدمی ایسے رہتے تھے جبکہ عمل پیروی کے عمل کے مانند تھے لوگوں نے

عرض کی کہ یا رسول اللہ کون عذاب آیا فرمایا اس واسطے کہ وہ لوگ حق تعالیٰ کے واسطے اور یوں پر غرقہ اور باز پرس نہ کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ
جرّاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ شہیدوں سے افضل کون ہے
فرمایا وہ شخص جو بادشاہ جابر سے احتساب اور باز پرس کرے تاکہ بادشاہ اُسے مار ڈالے اگر نہ مار ڈالے گا تو پھر ظلم اُس پر نہ چلے گا اگرچہ بہت
عمر پائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہما السلام پر وحی بھیجی کہ میں تیری قوم میں سے لاکھ آدمی ہلاک
کر دوں گا چالیس ہزار نیک و راستہ ہزار برس عرض کی کہ بار خدایا نیکوں کو کیوں ہلاک کرے گا ارشاد ہوا اس واسطے کہ دوسروں سے اُنھوں نے
دشمنی نہ کی اُنکے ساتھ کھانے اور نشست و برخاست اور معاملہ کرنے سے پرہیز نہ کیا دوسرا باب احتساب کی شرطوں کے بیان میں آئے عزیز جان تو
کہ احتساب سب مسلمانوں پر فرض ہے تو احتساب کا علم اور اس کی شرطیں جاننا بھی واجب ہے کیونکہ جس فرض کی شرطیں معلوم نہ ہوں اُس کا بجا لانا
مکن نہیں احتساب کے چار ارکان ہیں پہلا ارکان محتسب ہے دوسرا ارکان وہ شخص ہے جس پر احتساب ہو تیسرا ارکان وہ امر ہے جس میں احتساب ہوتا ہے
چوتھا ارکان احتساب کی کیفیت ہے پہلا ارکان محتسب ہے اس کی شرط نقطہ یہی ہے کہ مسلمان مکلف ہو اس واسطے کہ احتساب کرنا دین کا حق ادا
کرنا ہے تو جو شخص دیندار ہے وہ محتسب ہونے کی قابلیت رکھتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ محتسب کے واسطے عدالت اور بادشاہ کی
اجازت شرط ہے یا نہیں ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ شرط نہیں ہے عدالت یعنی پارسائی کیونکہ شرط ہوگی اس واسطے کہ اگر وہی شخص احتساب
کیا کرے جسے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو احتساب ہرگز ہو ہی نہ سکے اس لیے کہ کوئی شخص بیگناہ نہیں ہے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے کہا ہے کہ اگر ہم احتساب اُس وقت کریں جبکہ بالکل گناہ کیا ہی نہ ہو تو ہرگز احتساب کی صورت بھی نظر نہ آئے حضرت حسن بصری
رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ آدمی خلق کو احتساب نہ کرے تا وقتیکہ پہلے اپنے تئیں پاک نہ کرے فرمایا کہ
شیطان نے اُسے یہ بھیادیا ہے تاکہ احتساب کا دروازہ بند ہو جائے اس مسئلہ میں تحقیق اور انصاف یہ ہے کہ احتساب طرح پر ہوتا ہے ایک تو
نصیحت و روحانہ کے طور پر اور ایک کا حال یہ ہے کہ جو شخص خود کوئی کام کرے اور دوسرے کو نصیحت کرے اور کہے کہ یہ کام نہ کر تو اس کہنے سے اپنے
تئیں ہنسوانے کے سوا اور کچھ فائدہ اُسے نہیں اور اُس کا وعظ کچھ اثر نہ کرے گی فاسق کو ایسا احتساب کرنا نہ چاہیے بلکہ جب جائے کہ لوگ
نہیں سنتے اور اُس پر سنتے ہیں تو احتساب کرنے سے گنہگار ہوگا اس واسطے کہ اُسے احتساب کرنے سے وعظ کی رونق اور شرع کی بزرگی
لوگوں کی نظروں سے جاتی رہے گی اس واسطے ایسے عالموں کا وعظ جو ظاہر میں فسق کرتے ہیں لوگوں کو نقصان کرتا ہے اور
وہ عالم گنہگار ہوتے ہیں اس واسطے جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں نے معراج کی رات ایک گروہ کو دیکھا
کہ اُنکے ہونٹھ آگ کی قنبیوں سے کترے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو بولے ہم وہ لوگ ہیں کہ ایک کام کا حکم فرماتے تھے
اور خود نہ کرتے تھے بڑی باتوں سے منع کرتے تھے اور خود اُن باتوں کو نہ چھوڑتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حق تعالیٰ نے
وحی بھیجی کہ اے مریم کے بیٹے پہلے اپنے تئیں نصیحت کر اگر تو خود نصیحت مان لے تو اور دین کو نصیحت کر ورنہ مجھے شرم رکھ دو سراسر طور
احتساب کا یہ ہے کہ ہاتھ اور زور سے جو جیسے شراب کو دیکھے تو بہادے چنگ رہا کی آواز نہ توڑ ڈالے اگر کوئی فساد کا ارادہ کرے
تو زور دکھا کر اُسے منع کرے ایسا احتساب فاسق کو جائز ہے اس واسطے کہ ہر شخص پر دو امر واجب ہیں ایک تو یہ کہ خود بڑا کام نہ کرے

دوسرے یہ اور کو بھی نہ کرنے دے اگر ایک مرتبہ ہاتھ کھینچتا تو دوسرے سے ہاتھ کھینچنا کیا ضرور ہے اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ یہ میرا ہے اور فیصل نازیبا ہے کہ جو شخص خود تو ریشمی لباس پہنے ہے دوسرے کو منع کرے اور انکے بدن سے اتارے یا آپ تو شراب پیے ہے اور دوسروں کی شراب بہانے جواب یہ ہے کہ بڑا امر اور ہے اور یہ امر اور ہے یہ امر اس واسطے بڑا ہو کہ ضروری امر کو اسے چھوڑ دیا کچھ اس واسطے بڑا نہیں ہوا کہ یہ امر فیصلہ کرنا نہ چاہیے کیونکہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے اس فعل کو اس واسطے بڑا جانتے ہیں کہ اسے ضروری کام ترک کیا نہ اس سبب ہے کہ روزہ رکھنا خود باطل ہے لیکن نماز اہم ہے ایسا ہی خود کام کرنا بھی دوسرے کو حکم کرنے سے اہم و ضرور تر ہے لیکن دنوں واجب ہیں ایک دوسرے کی شرط نہیں اگر شرط ہوتی تو یہ مضمون پیدا ہوتا کہ کسی کو شراب خواری سے منع کرنا اسی وقت واجب ہے جب آدمی نے خود شراب نہ پی ہو اور جب خود شراب پی تو یہ واجب اس سے ساقط ہو گیا اور یہ مضمون محال ہے دوسری شرط بادشاہ کا اجازت دینا اور احتساب کا فرمان لکھ دینا ہے یہ شرط نہیں ہے اس واسطے اگلے بزرگ خود بادشاہوں اور خلفاء پر احتساب کرتے تھے اگر یہ حکایتیں لکھی جائیں تو طول ہو جائے اس مسئلہ کی حقیقت اس وقت کھلے گی کہ احتساب کے درجے معلوم ہوں احتساب کے چار درجے ہیں پہلا درجہ نصیحت اور خدا سے ڈرنا ہے یہ بات سب مسلمانوں پر واجب ہے امین فرمان کی کیا حاجت ہے بلکہ بڑی عبادت یہ ہے کہ بادشاہ کو نصیحت کرے اور خدا سے ڈرے اور سراسر درجہ سخت گوئی ہے جیسے یون کہنے کہ اسے فاسق نے ظالم اسے احمق نے جاہل کیا مجھے خوف خدا نہیں جو ایسا کام کرتا ہے یہ سب باتیں فاسق کے حق میں سچی ہیں سچ بات کہنے میں فرمان کی کیا حاجت ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے منع کرے جیسے شراب پھینک دے باب توڑ ڈالے ریشمی پگڑی کسی کے سر پر سے اتارے یہ کام عبادت کی طرح واجب ہیں پہلے باب میں جو ہم نے لکھا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مسلمان کو شرع نے بے اجازت بادشاہ یہ حکومت عنایت فرمائی ہے جو چھوڑا درجہ یہ ہے کہ اسے پیٹے اور تنبیہ کرے تو شاید فاسق مقابلہ کارا دہ کرین اس صورت میں یہ بھی ملک کا محتاج ہوگا اور اپنے تابعین کو جمع کرے گا اگر بادشاہ نے اجازت نہ دی ہوگی تو اس احتساب سے بڑا فتنہ و فساد برپا ہوگا تو اوٹے یہ ہے کہ اس قسم کا احتساب بے اجازت بادشاہ نہ ہو اور احتساب کے درجے بدلتے رہنے کا کچھ تعجب نہیں مثلاً اگر کوئی لڑکا اپنے باپ پر احتساب کرے تو چاہیے کہ نرمی اور انتہائی سے نصیحت کرے لیکن سخت بات مثلاً احمق اور جاہل اور اسکی مثل کمکر باپ کو اپنے سے آزرہ کرنا البتہ نہ چاہیے اور باپ اگر کافر ہو تو اسکو مار ڈالنا اور اگر بیٹا عہد جلائی پر مقرر ہو تو باپ کو حد مارنا چاہیے لیکن اسکی شراب پھینک دینا اور ریشمی کپڑے اسکے بدن پر سے اتار لینا اور اگر بیٹا حرام کسی سے کچھ لیا ہے تو باپ سے چھینکر اصل مالک کو دیدینا اور چاندی کے برتن توڑ ڈالنا اسکی دیوار پر سے تصویر پٹلوں کا ہر ایک سب رست ہے گو کہ باپ کو غصہ بھی آئے اس واسطے کہ یہ احتساب سب حق بجانب ہیں اور باپ کا غصہ بجا اور ناحق ہے اس قسم کے احتساب سے باپ کی ذات میں کچھ تصرف نہیں ہوتا جیسے مارنے گالی دینے سے ہوتا ہے اگر کوئی یون کہے کہ باپ جب بہت آزرہ ہو تو احتساب نہ کرے یہ کہنا ممکن ہے چنانچہ حضرت حسن بصری قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ جب باپ بہت خفا ہو تو بیٹے کو چاہیے کہ چپ ہو جائے اور اسکو نصیحت نہ کرے آئے عزیز جان تو کہ غلام کا احتساب اپنے مالک پر اور جو رکھتا احتساب اپنے خاوند پر اور رعیت کا احتساب بادشاہ پر ایسا ہے جیسے بیٹے کا احتساب باپ پر اس واسطے کہ ان سب بڑے حقوق ہیں لیکن شاگرد کا احتساب اپنے استاد پر بہت آسان ہے

اس واسطے کہ یہ بزرگی استاد کی نقطہ دین کے باعث سے ہے اگر استاد اُس علم کے موافق جو شاگرد نے اُس سے سیکھا ہے کار بند ہو تو محال نہیں بلکہ جو عالم اپنے علم پر عمل کرے گا وہ خوار و ذلیل ہو گا و سر اڑے گا وہ چیز ہے حسین احتساب ہوئے عزیز جان تو کہ جو کام بڑا بڑا اور سرفرازا موجود ہو اور محتسب اُس کو بے تحسب کیے ہوئے پہچانتا ہو اور اُس کام کا بڑا ہونا یقیناً جانتا ہو تو اُس کام میں احتساب درست ہے تو اُسکی چار شرطیں ہوتی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام بڑا ہو گو کہ گناہ نہ ہو یا اگرچہ گناہِ صغیرہ ہو مثلاً کسی دیوانے کو یا کسی لڑکے کو جانور کے ساتھ جملع کرتے دیکھے تو منع کرے حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے اس واسطے کہ یہ دونوں مکلف نہیں ہیں لیکن یہ فعل فی نفسہ شرع میں بد ہے یا اگر کسی دیوانے کو دیکھے کہ شراب پی رہا ہے یا اگر کسی لڑکے کو دیکھے کہ کسی شخص کا مال تلف کر رہا ہے تو منع کرے اور وہ کام جو گناہ ہو اگرچہ گناہِ صغیرہ ہو اُس میں احتساب کرنا ضرور ہے مثلاً حمام میں شرمگاہ کھولنا اور عورتوں کو دکھانا اور خلوت میں انکے ساتھ کھڑا رہنا اور سونے کی انگوٹھی اور ریشمی کپڑے پٹنا اور چاندی کے کٹورے میں پانی پینا اور جو ایسے گناہِ صغیرہ ہوں ان سب میں احتساب کرنا لازم ہے دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ بالفعل موجود ہو تو اگر کوئی شخص شراب پی چکا ہو تو اُسکے بعد نصیحت کے سوا اُسکو تانا درست نہیں ہے لیکن حد مارنا حاکم کا کام ہے اس طرح اگر کسی کا ارادہ یہ ہو کہ آج کی رات شراب پیوں تو اسکو تائے نہیں لیکن نصیحت کر سکتا ہے کہ شاید وہ باز آئے اور اگر وہ کہے کہ میں نہ پیوں گا تو بدگمانی کرنا درست نہیں ہے لیکن جب کوئی شخص کسی عورت کے پاس تنہائی میں بیٹھا ہو تو صحبت کرنے سے پہلے احتساب کرنا درست ہے کہ خلوت خود معصیت ہے بلکہ اگر حمام کے دروازے پر کھڑا ہو کہ جو عورتیں نکلیں انکو دیکھے تو بھی احتساب لازم ہے اس واسطے کہ ایسا کھڑا ہونا گناہ ہے تیسری شرط یہ ہے کہ گناہ بغیر تحسب کیے ہوئے ظاہر ہو تحسب کرنا نہ چاہیے جو شخص اپنے گھر میں جا کر دروازہ بند کرے تو اُسکی بلا اجازت اندر جانا اور اُس سے پوچھنا کہ تو کیا کرتا ہے نہ چاہیے اور دروازے اور چھت سے کان دگانا کہ آواز آئے یہ بھی درست نہیں بلکہ جس کام کو خدا نے چھپایا اُس کو مخفی رکھنا چاہیے گریہ کہ اگر ساز کی آواز اور مستون کے شور کی آواز باہر آتی ہے تو اس صورت میں بلا اجازت اندر جانا اور احتساب کرنا درست ہے اور اگر کوئی فاسق کوئی چیز دامن میں چھپائے لیے جاتا ہو تو گو کہ وہ شراب ہو لیکن اُسے یہ نہ کہنا چاہیے کہ دامن اٹھاتا کہ میں دیکھوں اسکا نام تحسب ہے لیکن جب کہ یہ ممکن ہے کہ وہ شراب نہ ہو تو دیکھے کہ نہ دیکھا کر ڈالے اگر شراب کی بوتل آئے تو اُسے پھینکنا درست ہے اور اگر ایسی بربط کسی کے پاس ہو جو بڑی ہواد میں پڑے میں سے اُسکی صورت دکھائی دیتی ہو تو اُسے توڑ ڈالنا درست ہے اور اگر یہ سمجھنا ممکن ہو کہ اور کوئی چیز ہے تو انجان بچائے میرا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ ساز کی آواز سن کر کوٹھے پر سے ایک گھڑین اتر کر دیکھا کہ ایک شخص کسی عورت کے ساتھ شراب خوار ہو رہا ہے حقوق صحبت کے باب میں ہم نے اس قصہ کو بیان کیا ہے اور ایک دن منبر پر صحابہ کے ساتھ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ تم اس بات میں کیا کہتے ہو کہ جب حاکم اپنی آنکھ سے کسی بُرے کام کو دیکھے تو حد مارنا درست ہے یا نہیں بعضوں نے کہا کہ درست ہے امیر المومنین حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے حد ازیکو دو گواہ عادل پر موقوف کیا ہے ایک شخص کا دیکھنا کفایت نہ کرے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اپنی دانست پر حاکم کا عمل درست نہیں بلکہ اُسکو مخفی رکھنا واجب ہے جو بھی شرط یہ ہے کہ اُس کام کا بڑا ہونا حقیقت میں معلوم ہو گمان اور اجتہاد کا دخل اُس میں نہ ہو پس خفی جب بغیر ولی کے

نکاح کر دے یا پڑوسی کا شفعہ لے لے یا جو اور ایسے مسائل ہیں ان پر عمل کرے تو شافعی مذہب کو اپنا اعتراض کرنا درست نہیں ہے لیکن اگر شافعی مذہب بغیر دینی نکاح کر دے یا بیہودہ خرمایہ تو اسکو منع کرنا درست ہے اس واسطے کہ اپنے امام کی مخالفت کرنا کسی کے نزدیک درست نہیں ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ احتساب شراب اور زنا اور ان ہی کاموں میں درست حکم کی حرمت بالاتفاق اور بالیقین ثابت ہوا اجتہاد کے سبب نہ ہو یہ کہنا درست نہیں کیونکہ اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ جو کوئی اپنے اجتہاد یا اپنے امام کے برخلاف کوئی کام کرے گا وہ گنہگار ہوگا تو حقیقت میں یہ حرام ہے اور جو کوئی قبلہ کے بارہ میں اجتہاد کرے کہ اسطرح ہے اور اس طریقت پر کہ نماز پڑھے تو وہ گنہگار ہوگا اگرچہ دوسرا شخص سمجھے کہ وہ وہاں پر ہے اور لوگ یہ جوتہ ہیں کہ یہ درست ہے کہ جو شخص جس امام کا مذہب چاہے اختیار کرے یہ کہنا بیہودہ بات ہے قابل اعتناء نہیں بلکہ ہر شخص کو یہ حکم ہے کہ اپنے وطن کے موافق کام کرے اگر اسکا وطن یہ ہے کہ مثلاً حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ افضل ہیں تو خود آتش نفعانی کے سوا اور کوئی انکی مخالفت کا عذر نہ ہوگا لیکن بتیغ کہ وہ حق تعالیٰ کے حکم کا قائل ہے اور قرآن کو مخلوق کہتا ہے اور کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور ایسی ہی باتیں کہتا ہے اس پر احتساب کرنا چاہیے اگرچہ مالکی اور حنفی پر احتساب نہ کریں اس واسطے کہ اس قوم بتیغ کی خطا یقینی ہے اور نقد کے مسائل میں خطائے یقینی نہیں معلوم ہوتی لیکن بتیغ پر ایسے شہر میں احتساب کرنا چاہیے جہاں بتیغ لوگ شاذ و نادر ہوں اور اہل سنت و جماعت اکثر ہوں لیکن جب ایسی دو جماعتیں ہوں کہ تو بتیغ پر احتساب کرے تو وہ بھی تجھ پر احتساب کریں اور فتنہ برپا کریں تو بادشاہ کی اجازت اور قوت کے بغیر ایسا احتساب نہ کرنا چاہیے تیسرا گزینہ شخص ہے جس پر احتساب ہو اسکی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مکلف ہو اگر اسکا فعل گناہ ہو اور اسکی بزرگی مانع احتساب نہ ہو جیسے باپ کہ اسکی بزرگی تنبیہ اور تادیب و راہنمائی سے بچے کو منع کرتی ہے لیکن محتسب دیوانے اور لڑکے کو فوٹو آتش سے منع کر سکتا ہے جیسا مذکور ہو چکا ہے لیکن اس منع کو نیک نام احتساب نہ ہوگا بلکہ اگر کسی جانور کو ہم مسلمانوں کا انلج کھاتے دیکھیں تو اسے مسلمان کے مال کی حفاظت کے واسطے بکا دینگے اور منع کرنے کے واجب نہیں ہے لیکن اگر یہ امر آسان ہو اور نہ اس میں کچھ نقصان ہو تو حق اسلام کی نظر سے یہ واجب ہے جیسا کہ اگر کسی مسلمان کا مال ضائع ہوتا ہے اور خود اسکا گواہ ہے اور راستہ دور نہیں تو حق مسلمانی کے واسطے جا کر گواہی دینا اس پر واجب نہیں جب کوئی ذی عقل ذی ہوش کسی کا مال ضائع کرتا ہو تو یہ ظلم اور گناہ ہے اس میں اگرچہ تکلیف بھی ہے لیکن احتساب واجب ہے اس واسطے کہ فسق و معصیت سے باز آجائے کسی کو اس سے منع کرنا بے رنج و تکلیف کے نہیں ہوتا تو رنج و تکلیف اٹھانا ضرور ہے مگر یہ کہ ایسی تکلیف ہو جسکی برداشت کی طاقت اسے نہیں ہے اور احتساب سے غرض اسلام کے شعار کا ظاہر کرنا ہے تو اس میں رنج و تکلیف اٹھانا واجب ہے مثلاً اگر کہیں اس کثرت سے شراب ہے کہ اسے پھینکتے پھینکتے ماندہ ہو جائے گا تو اسے پھینک دینا واجب ہے اور اگر بہت سے بکریں کیکا انلج کھاتے ہوں اور انکے ہاتھکے میں ماندہ ہو جائے گا اور تضرع اوقات ہوگی تو ایسی محنت واجب نہیں اس واسطے کہ اسکو اپنے حق کی حفاظت بھی اسی طرح کرنا چاہیے جیسے اور وں کے حق کی حفاظت اور وقت اسکا حق ہے تو کسی کے مال کے بدلے اسکا ضائع کرنا واجب نہیں لیکن دین کے عوض اوقات صرف کرنا اور گناہ سے منع کرنا واجب ہے اور احتساب میں سب طرح کی محنت اٹھانا واجب نہیں ہے بلکہ اس میں بھی

تفصیل ہے اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر عاجز ہے تو خود معذور ہے فقط دل سے انکار کرنا واجب ہے لیکن اگر عاجز نہیں اور ڈرتا ہے کہ مجھ کو مارینگے اور میرا کہنا بیفائدہ ہوگا تو اسکی چار صورتیں ہیں اول یہ کہ جانے کہ مجھے مارینگے اور اس گناہ سے باز نہ آئینگے اس صورت میں احتساب واجب نہیں مباح ہے کہ زبان یا ہاتھ سے احتساب کرے اور مار دھاڑ پر صبر کرے کہ اس میں ثواب پایگا حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس شخص کوئی شہید نہیں جو بادشاہ کو احتساب کرے حتیٰ کہ مار ڈالا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ جانے کہ میں منع کر سکتا ہوں اور کچھ فوٹ بھی نہیں مجھے ہر طرح قدرت حاصل ہے تو اگر منع نہ کر گیا تو گناہگار ہوگا تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ گناہ نہیں چھوڑتے اور اُسے اب بھی نہیں سکتے تو شرع کی تعظیم کے واسطے زبان سے احتساب کرنا واجب ہے کیونکہ وہ جس طرح ولی انکار کرنے سے عاجز نہیں اس طرح زبانی انکار کرنے سے بھی عاجز نہیں چوتھی صورت یہ ہے کہ گناہ کو مٹا سکتا ہو لیکن اُسے مارتے پیٹتے ہیں جیسا کہ شراب کے شیشے میں پتھر مارے اور وہ اچانک ٹوٹ جائے چنگ درباب پر پتھر مار دے اور وہ دفعہ ٹوٹ جائے تو ایسا احتساب واجب نہیں ہے مگر احتساب کر کے ظلم و ستم پر صبر کرنا افضل ہے اگر کوئی شخص کہے کہ حق تعالیٰ نے تو فرمایا ہے لَا تَلْقُوا لِبَايَا يَكُونُوا لَكُمْ عِلَلًا یعنی اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ حق تعالیٰ کی راہ میں مال صرف کریں تاکہ ہلاکت نہوں حضرت برادر ابن العازب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور کہے کہ حق تعالیٰ میری توبہ نہ قبول فرمایگا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ گناہ کریں اور اُسکے بعد کچھ نیکی نہ کریں تو یہ اپنے تئیں ہلاکت میں ڈالنا ہے الغرض ایک مسلمان کو درست ہے کہ تنہا کافروں کی صف پر حملہ کرے ورنہ لڑے یہاں تک کہ اُسے ارڈالیں تو اگر چہ اپنے تئیں ہلاکت میں ڈالنا ہے لیکن فائدہ سے خالی نہیں کہ شاید وہ بھی کسی کو مار سکے اور بقا دل شکستہ ہوں و رعایا میں کہ سب مسلمان ایسے ہی شجاع ہوتے ہیں اس مرتبے بھی ثواب حاصل ہوگا لیکن اگر کوئی اندھا یا پا بچ کافروں کی صف پر حملہ کر گیا تو درست نہیں کہ اس صورت میں اپنے تئیں بیفائدہ ہلاک کرنا ہے اس طرح اگر ایسا موقع ہے کہ اگر احتساب کر گیا تو اُسے ارڈالیں گے یا رنج پہونچائیں گے اور گناہ نہ چھوڑینگے اور وہ جو دین کے باب میں سختی کر گیا اُس سے کافر شکستہ دل نہونگے اور کسی کو غیر کی رغبت نہ بڑیگی تو ایسا احتساب بھی نہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ بیفائدہ نقصان اٹھانے سے کیا حاصل اور اس قاعدے میں دو اشکال ہیں ایک یہ کہ اُسکا ہر اس شاید بدگمانی اور ہزدلی سے ہو دوسرا یہ کہ اُس سے نہ ڈرتا ہو جاہ و مال اور قریبوں کے رنج سے ڈرتا ہو پہلے اشکال کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس بات کا ظن غالب ہے کہ اُسے مارینگے تو معذور ہے اور اگر باریکاظن غالب نہ ہو فقط احتمال ہو تو معذور نہ ہوگا اس واسطے کہ ایسا احتمال تو ہمیشہ رہا کرتا ہے اور اگر باریکا شک ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یقیناً احتساب واجب ہے اور شک سے وجوب نہ جاتا رہیگا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ احتساب ایسے مقام پر واجب ہوتا ہے جہاں سلامتی کا ظن غالب ہو دوسری اشکال کا بیان یہ ہے کہ محاسب کے مال یا جاہ یا بدن یا عزیزوں اور شاگردوں کا ضرر ہو یا اس بات کا خوف ہو کہ اُسے گالیاں دینگے یا دین یا دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو اُسکے بہت سے اقسام ہیں اور ہر ایک قسم کا ایک حکم ہوگا لیکن جب اپنے حق کے واسطے ڈرتا ہے تو اسکی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ یہ ڈرتا ہے کہ آئندہ کوئی چیز فوت ہو جائے گی

مثلاً استاد پر احتساب کریگا تو وہ تعلیم سے باز رہیگا تو تعلیم فوت ہوگی یا طبیب علاج میں کمی کریگا یا امیر مال نہ بند کر دیگا یا کچھ کام پڑ جائے گا تو حمایت نہ کرے گا ایسی باتوں میں احتساب سے آدمی معذور نہیں رہ سکتا اس واسطے کہ یہ کچھ نقصان اور ضرر نہیں آئندہ ایک فائدہ کے فوت ہونے کا خوف ہے لیکن اگر بالفعل اس بدو کا محتاج ہے مثلاً خود بیمار ہے اور طبیب ریشمی کپڑے پہنے ہے اگر احتساب کریگا تو وہ اسکی خبر نہ لیگا یا عاجز محتاج ہے تو کھل نہیں کر سکتا فقط ایک شخص اسکو نفقہ دیتا ہے اگر اسپر احتساب کرتا ہے تو وہ نفقہ دینا موقوف کر دیگا یا کسی بدو کا ہاتھ میں پھنسا ہے اور ایک ہی شخص اسکی حمایت کرتا ہے تو یہ حاجتیں فی الحال ہیں ممکن ہے کہ سکوت کر کے ان عذروں سے اسے ہم غصہ نہ پہنچے یہ ضرر فی الفور ظاہر ہوتے ہیں لیکن ان ضرروں کے مقدار احوال سے مختلف ہوگی یہ بات اسکے اجتہاد سے علاقہ رکھتی ہے چاہیے کہ دین کا خیال کر کے احتساب سے بلا ضرورت ہاتھ نہ کھینچے دوسری قسم یہ ہے کہ اس بات کا خوف ہو کہ جو چیز کہ بالفعل حاصل ہے وہ فوت ہو جائیگی مثلاً اسکے مال چھینے لیتے ہیں یا اسکا گھر کھودے ڈالتے ہیں یا بدن کی سلامتی فوت ہوئی جاتی ہے یعنی اسے مارتے ہیں یا جاہ و عزت میں خلل پڑ جاتا ہے یعنی اسکو ننگے سر بازار میں ہنڈاتے ہیں گو کہ مارتے نہیں ہیں تو ان سب باتوں میں معذور ہو گا لیکن اگر ایسی بات کا اسے خوف ہے جو مرد میں خلل نہ ڈالے لیکن شان و شوکت میں خلل انداز ہو جیسا کہ اسے بازار میں پیادہ پالے جاتے ہیں اور تکلف لباس نہیں پہننے دیتے یا اسکے سامنے سخت اور سخت کلام کرتے ہیں تو ان سب باتوں میں جاہ کی ترقی ہے ایسے سببوں سے معذور نہ ہو گا اس واسطے کہ ایسے کاموں کی مداومت شرع میں نازیبا ہے مگر حفظ مروت البتہ شرع میں مطلوب ہے لیکن اس بات سے اگر ڈرتا ہے کہ اسکی غیبت کریں گے یا گالی دینگے اور اس سے عداوت رکھیں گے اور کاموں میں اسکی متابعت اور پیروی نہ کریں گے تو یہ باتیں ہرگز عذر نہیں ہو سکتیں اس واسطے کہ کسی محتسب کو ان آفتوں سے چارہ نہیں لیکن جب یہ اندیشہ ہو کہ غیبت بھی کریں گے اور گناہوں میں بھی ترقی ہوگی تو اس عذر سے احتساب موقوف رکھنا درست ہے لیکن اگر اپنے اقارب اور احباب کے باب میں ان باتوں کا خوف رکھتا ہے مثلاً خود زائد ہے اور جانتا ہے کہ مجھے تو نہ مارینگے اور مال بھی نہیں رکھتا کہ چھین لینگے لیکن اسکے عوض اسکے اقارب اور احباب کو ستائیں گے تو احتساب کرنا درست نہ ہو گا اس واسطے کہ اپنے حق میں صبر کرنا روا ہے اور انکے حق میں ناروا ہے بلکہ انکی رعایت کرنا دین کا حق ہے اور وہ ضرور ہے چوتھا اگر کن احتساب کی کیفیت کے بیان میں آئے عزیز جان تو کہ احتساب کے اٹھ درجے ہیں پہلے حال جانتا پھر اس شخص کو بُرائی پہنچو ادینا پھر صحت کرنا پھر کڑی بات کہنا پھر ہاتھ سے اسکے بُرے کام کو بدلنا پھر زخمی کرنے کی دھمکی دینا پھر مارنا پھر ہتھیار کھینچنا اور بدکاروں کو بلانا پہلا درجہ احوال کا جانتا ہے چاہیے کہ محتسب پہلے یقینی پہچان لے اور تحسین نہ کرے دروازے اور چھت پر چھپ کر باتیں نہ سنے اور پڑوسیوں سے نہ پوچھے اور اگر دامن میں کوئی بُری چیز کسی نے چھپائی ہے تو ہاتھ سے نہ ٹوٹے لیکن بے تحسین کیے اگر ساز کی آواز سنے یا شراب کی بو سونگے تو احتساب کرنا درست ہے اور اگر دو شاہد اسے خبر دیں تو قبول کرے اور دو عادل کے کہنے سے بے اجازت گھر میں گھس جانا درست ہے مگر ایک گواہ کا قول منکر اندر نہ جانا اونٹ ہے اس واسطے کہ گھر اس کی ملک ہے اور ایک گواہ عادل کے قول سے حق ملکیت باطل نہ ہو گا کہتے ہیں کہ نقان کی انگوٹھی میں یہ کھدا تھا کہ ظاہری بُرائی کا چھپانا گمان کی ہوئی بات پر رسوا کرنے سے اونٹ ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کام کی بُرائی بیان کر دے کہ شاید ایسا کوئی کام کرتا ہو

بیکلی بڑائی سے بے خبر ہو جیسا کہ کوئی گنوار مسجد میں نماز پڑھتا ہو اور رکوع و سجود پورے نہ کرتا ہو یا اُسکے جوتے میں نجاست لگی ہو کہ
 لڑ جانتا تو اس طرح نماز نہ پڑھتا تو اُسکو آگاہ کرنا اور سکھانا ضرور ہے اور سکھانے کا ادب یہ ہے کہ نرمی اور سہولت سے سکھائے
 کہ وہ خفا نہ ہو کسی مسلمان کو بے ضرورت خفا کرنا نہ چاہیے اس واسطے کہ جب کسی کو تو کچھ سکھائے گا تو حقیقت میں اُسے نا دان بنائیگا
 و اُسکا عیب بتائے گا اس زخم کو بے مرہم کے کوئی سہہ نہیں سکتا مرہم یہ ہے کہ تو عذر کرے اور کہے کہ کوئی مان کے پیٹ سے
 یکھ کر نہیں آتا اور جو کوئی نہیں جانتا تو یہ اُسکے مان باپ اور اُستاد کا قصور ہے شاید تمھارے پڑوس میں کوئی ایسا عالم نہیں
 ہے جو تمھیں سکھائے غرض ایسی باتوں سے اُسکا دل خوش کرے اور جو کوئی ایسا کام نہ کرے یا کوئی ناخوش ہوگا تو اُسکی مثال
 میں شخص کی ایسی ہے جو کپڑے میں بھرا ہوا خون پشیا ب سے دھوتا ہے یعنی ایک بیکلی کرے گا دوسرا گناہ اُس سے سرزد
 ہوگا قیصر اور جہ یہ ہے کہ ہند و نصیحت نرمی سے کرے سختی سے نہیں اس واسطے کہ جب کرنے والا خود جانتا ہے کہ وہ
 مرام ہے تو اُسکے بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہیں تخفیف کرنا چاہیے اور نرمی اُس میں یہ ہے کہ مثلاً جب کوئی شخص غیبت کرتا ہو
 دیون کہے کہ ایسا کون ہے کہ اُن عیبوں سے پاک ہو جو ہم میں ہیں تو اپنے عیب پر نظر کرنا اولیٰ ہے یا غیبت کی منزلت آخری
 ایسا نہ پڑھ کر سنا دے یہاں ایک بڑی آفت ہے جس سے بچنا ممکن نہیں گرجے خدا توفیق دے اس واسطے کہ نصیحت کرنے میں نفس
 لی دو بزرگیان ہیں ایک یہ کہ اپنے علم اور زہد کی بزرگی ظاہر کرتا ہے اور دوسری بزرگی حکومت اور فوقیت کی ہے اور آدمی پر
 بدو نون باتیں محبت جاہ سے پیدا ہوتی ہیں آدمی کا مقصد طبع ہی ہے کہ اکثر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نصیحت و عطا کرتا ہوں اور
 شریعت کا متبع ہوں لیکن حقیقت میں وہ محبت جاہ کا مطیع بنا ہوا ہے اور اُسکا یہ گناہ اُس بُرے کام سے جو دوسرا کرتا ہے
 تر ہوگا تو اس صورت میں اپنے ولین سوچے اگر خود بخود دیا دوسرے کی نصیحت کے سبب سے اُس شخص کے توبہ کرنے کو اپنی
 نصیحت کی بدولت توبہ کرنے سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور نصیحت کرنے سے کراہت رکھتا ہے تو ایسے شخص کو زیبا ہے
 نصیحت کیا کرے اور اگر اس امر کو دوست رکھتا ہے کہ یہ میری ہی نصیحت کے جہت سے توبہ کرے تو خدا سے ڈرنا چاہیے
 کیونکہ وہ اس نصیحت سے اُسے اپنی طرف بلاتا ہے خدا کی طرف نہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے عرض کی کہ
 آپ اُس شخص کے بارے میں کیا ارشاد کرتے ہیں جو پاس جا کر بادشاہ کو احتساب کرے فرمایا کہ مجھے یہ خون ہے کہ اُسے
 وٹے ماریں لوگوں نے کہا کہ وہ کوٹے کھانے کی تو قوت رکھتا ہے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اُسے قتل کر ڈالیں کہا وہ جان دینے
 لی بھی طاقت رکھتا ہے فرمایا کہ مجھے اُس بلا کا ڈر ہے جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ گھپی ہوئی ہے اور وہ عجب یعنی خود پسندی
 ہے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ فلاں خلیفہ پر احتساب کروں اور میں سمجھا کہ وہ مجھے
 ارڈائے گا اس امر سے تو میں نہیں ڈرا لیکن وہاں بہت لوگ حاضر تھے میں ڈیرا کہ لوگ مجھے راستی اور سختی کی صفت
 پر دیکھیں گے اور یہ امر میرے دل کو پسند آئے گا تو میں بے اخلاص مارا جاؤں گا چوتھا درجہ کڑی بات کہنا ہے اس میں
 دو ادب ہیں ایک یہ کہ جب تک نرمی اور مہربانی سے کہہ سکتا ہو اور وہ کہنا کافی ہو تب تک سختی نہ کرے دوسرا ادب

یہ ہے کہ زبان پر فحش نہ لائے اور جو کچھ کہے سچ ہی کہے مثلاً ظالم فاسق جاہل احمق اس سے زیادہ نہ کہے اس واسطے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ احمق ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیرک وہ شخص ہے جو اپنا حساب کیا کرے اور موت کو دیکھتا ہے اور احمق وہ ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور مغرور رہے اور سمجھے کہ حق تعالیٰ مجھے درگزر کرے گا اور سخت کوئی اس وقت درست ہے جب یہ اُمید ہو کہ مفید ہوگی اور جب جائے کہ مفید نہ ہوگی تو ترش رو ہو کر اُس حقارت کی نظر سے دیکھے اور اُسکی طرف سے منہ پھیرے پانچواں درجہ ہاتھ سے بڑے کام کو بدل دینا اس میں بھی دو ادب ہیں ایک تو حشی الامکان اُس سے کہے کہ بدل ڈال مثلاً اُس سے کہے کہ ریشمی لباس اتار اور غیر کی زمین سے ٹھکل جا اور شراب پھینک دے اور جنابت کی حالت میں مسجد سے دور ہو دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر زبانی کہنا کافی نہ ہو تو ہاتھ پکڑ کر اُسے وہاں سے نکال دے اور پھر اس باب میں ادب یہ ہے کہ تھوڑے کام پر اکتفا کرے مثلاً ہاتھ پکڑ کر نکال سکتا ہے تو اُسکی ڈاڑھی نہ پکڑے اور ٹانگ پکڑ کر نہ کھینچے اور اگر ساز توڑتا ہے تو ریزہ ریزہ نہ کرے اور ریشمی کپڑا آہستہ سے اتارے تاکہ پھٹنے نہ پائے اور شراب پھینک سکتا ہے تو برتن نہ توڑے اگر نہیں پھینک سکتا کہ اُس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پتھر مار کر توڑ ڈالنا درست ہے اُسکا تاوان لازم نہ آئے گا اور اگر قرابے کا منہ تنگ ہے اور جب تک یہ شراب پھینکے پھینکے تب تک اُسے پکڑ کر مارین گے تو اس صورت میں اُسے توڑ کر چل دے جب شراب حرام ہوئی ہے تو ابتدا میں یہ حکم تھا کہ جس چیز میں شراب ہو اُسے توڑ ڈالو لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ شراب کے خاص برتن تھے اب بلا غدر توڑنا درست نہیں ہے اگر کوئی شخص بلا غدر توڑ ڈالے گا تو اُس پر تاوان لازم آئے گا چھٹا درجہ تہدید اور ڈرانا ہے مثلاً یوں کہے کہ شراب پھینک نہیں تو تیرا سر توڑ ڈالوں گا یا ذلیل کروں گا اگر آہستگی سے کام نہ لیجئے تو ایسا کہنا درست ہے اس میں بھی دو ادب ہیں ایک یہ کہ ایسی چیز سے تہدید نہ کرے جو درست نہ ہو مثلاً یوں نہ کہے کہ تیرے کپڑے پھاڑ ڈالوں گا اور تیرا گھر کھود ڈالوں گا اور تیرے جو روڑ لڑکوں کو ستاؤں گا دوسرا ادب یہ ہے کہ تہدید میں وہی بات کہے جو کر سکتا ہو تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے یوں نہ کہے کہ تیری گردن ماروں گا سولی دوں گا اور اگر جتنا قصد رکھتا ہے اُس سے مبالغہ کرے اور چائے کہ اس سبب سے اُسے بہت ہراس ہو گا تو اس مصلحت سے مبالغہ درست ہے جیسا کہ دو آدمیوں میں صلح کرانے کے واسطے دروغ مصلحت آمیز درست ہے سا تو ان درجہ ہاتھ پاؤں اور لکڑی سے مارنا ہے یہ بات حاجت کے وقت حاجت کی قدر درست ہے حاجت کے وقت سے یہ مراد ہے کہ آدمی بے مار کھائے گناہ نہ چھوڑے لیکن جب گناہ چھوڑ دیا تو مارنا درست نہیں ہے کہ گناہ کے بعد سزا دینے کو تعزیر اور حد کہتے ہیں تعزیر دینا اور حد مارنا بادشاہ کو پہنچتا ہے اس میں یہ ادب ہے کہ جب تک ہاتھ سے مارنا کافی ہو تو لکڑی سے نہ مارے اور منہ پر نہ مارے اگر یہ کافی نہ ہو تو تلوار کھینچ کر ڈرائے اگر کوئی شخص کسی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہو اور بے تلوار دھمکائے اُسے نہ چھوڑے تو تلوار کھینچنا درست ہے اگر محتسب اور اُس شخص کے درمیان ندی حائل ہو تو کمان میں تیر رکھ کر کہے کہ اگر تو ایسے کام سے باز نہیں آتا تو تیرا ہوتا ہوں اگر باز نہ آئے تو تیرا مارنا درست ہے لیکن ران اور پنڈلی پر مارنا چاہیے تازگ جگہ پر تیر نہ مارے اٹھواں درجہ اگر محتسب اکیلے کافی نہ ہو تو لوگوں کو جمع کرے اور لڑے اور شاید فاسق بھی لوگوں کو جمع کرے

اور مقابلہ کی نوبت آئے تو کچھ عالموں نے کہا ہے کہ جب ایسا ہو تو بادشاہ کی بے اجازت نہ چاہیے اس واسطے کہ اس سے فتنہ برپا ہوگا اور فساد پیدا ہوگا اور کچھ عالموں نے کہا ہے کہ جب طح کافروں کے ساتھ جہاد کرنا بے حکم بادشاہ درست ہے فاسقوں کے ساتھ جنگ کرنا بھی درست ہے اس واسطے کہ اگر محتسب ارا جائیگا تو شہید ہوگا محتسب کے آداب کے عزیز جان تو کہ محتسب کو تین خصلتیں ضرور ہیں علم زہد حسن اخلاق اس واسطے کہ اگر اُسے علم نہ ہوگا تو پُرے بھلے کام میں تیز نہ کر سکیگا اور اگر زہد نہ ہوگا تو اگرچہ تیز کر سکے گا لیکن اُسکا کام غرض نفسانی سے خالی نہ ہوگا اور اگر اُس میں حسن خلق نہ ہوگا تو لوگ جب اُسے ایذا پہونچائیں تو غصے کے سبب خدا کو بھول جائیگا اور حد سے قدم بڑھاویگا ہر ایک کام نفسا سے کرے گا حقانیت سے نہیں اس صورت میں اُسکا احتساب محضت کا سبب ہوگا اس واسطے ایک بار امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک کافر کو دے مارا کہ مار ڈالیں اُس کافر نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک مارا آپ نے اُسے چھوڑ دیا اور فرمایا جب مجھے غصہ آگیا تو میں ڈرا کہ اب یہ قتل کرنا حق تعالیٰ کیواسطے نہ ہوگا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دے مارے تھے اُسے کبخت نے آپ کو گالی دی آپ نے اُسے مارنا سو قوت کر دیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا فرمایا کہ اب تک میں اُسے خدا کیواسطے مارتا تھا اب اُس نے مجھے گالی دی اب جو مارو مکتا تو یہ مارنا غصے سے ہوگا اس واسطے حضرت سرور کائنات علیہ السلام والصلوة نے فرمایا ہے احتساب نہ کرے مگر وہ شخص جو جس کام میں امر یا نہی کرتا ہے اُسکا عالم ہو اور اُس میں حلیم ہو اور اُس میں نرمی والا ہو اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو جس کام کا حکم کیا چاہتا ہے چاہیے کہ پہلے تو خود اُس پر عمل کرتا ہو یہ امر آداب میں سے ہے شرط نہیں اس واسطے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب تک ہم سب خود عمل نہ کر لیں تب تک کیا امر معروف اور نہی منکر بھی نہ کریں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے اگرچہ وہ کام تم سب سے ادا نہ ہو لیکن احتساب ترک نہ کرو اور آداب احتساب میں یہ بھی ہے کہ محتسب صابر رہے اپنے اوپر رنج سے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَؤْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْلُ مَا أَصَابَكَ تَوَجُّدُ شَخْصٍ رَجَّحَ صَبْرُهُ كَرِيحًا اُس سے احتساب نہ ہو سکے گا اور ضروری آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ محتسب کم علاقے اور کم طمع ہو کیونکہ جہاں طمع دامنگیر ہوگی احتساب باطل ہو جائے گا ایک کی مثل رنج سے یہ عادت تھی کہ قصائی سے بلی کے واسطے چھپڑے لیا کرتا تھا ایک دن اُس قصائی سے کوئی بُری بات دیکھی پہلے اپنے گھر میں جا کر بلی کو دفع کیا بعدہ قصائی پر احتساب کیا قصائی کہنے لگا بھلا کیا اب چھپڑے نہ مانگو گے جواب دیا کہ میں پہلے سے بلی کو دفع کر کے احتساب کے واسطے آیا ہوں اور جو شخص یہ بات چاہتا ہوگا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور میرے مددگار اور مجھ سے راضی رہیں وہ شخص احتساب نہ کرے گا حضرت کعب لا جبار نے حضرت ابوسلمہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ تیری قوم میں تیرا کیا حال ہے کہا اچھا حال ہے انھوں نے کہا کہ تو ریت میں لکھا ہے کہ جو شخص احتساب کرتا ہے وہ اپنی قوم میں ذلیل و خوار رہتا ہے انھوں نے کہا کہ تو ریت پر کھتی ہے اور ابوسلمہ جھوٹا کتاب ہے اسے عزیز جان تو کہ احتساب کی اصل یہ ہے کہ اُس گنہگار کیواسطے جو گناہ کرتا ہے محتسب دلسوز رہے اور اُسے شفقت کی نظر سے دیکھے اور اُسے اس طرح منع کرے جس طرح کوئی اپنے فرزند کو منع کرتا ہے اور نرمی کرے کسی محتسب نے خلیفہ مامون سے احتساب کے وقت سخت گفتگو کی خلیفہ مامون نے کہا کہ اُسے

جو انہر حق تعالیٰ نے تجھے زیادہ بہتر آدمی کو مجھے زیادہ بدتر آدمی کے پاس بھیجا حکم فرمایا ہے کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کر یعنی حضرت
سوی اور حضرت ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس بھیجا ارشاد فرمایا فَعُوْا لَهُ قَوْلًا لِّیْنًا یعنی نرمی کے ساتھ بات کرو شاید فرعون
قبول کرے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ اس امر میں حضرت سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی پیروی کرے ایک جوان حضرت صلے اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں زنا کروں صحابہ اُسپر چلنے لگے اور چاہا کہ اُسے ماریں
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اُسے مارو نہیں پھر اُسے اپنے پاس بلا کر زانو سے زانو بٹھا کر بٹھایا اور پوچھا کہ اے جوان کیا تو اس مرکور وار کھتا ہے
کہ کوئی شخص تیری مان کے ساتھ ایسا فعل کرے اُسے عرض کی کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اور لوگ بھی اس مرکور و انہیں رکھتے پھر آپ نے پوچھا
کہ بھلا تو یہ روار کھتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے اُسے عرض کی کہ نہیں فرمایا کہ اور لوگ بھی یہ روار انہیں رکھتے پھر ارشاد فرمایا کہ
بھلا تو یہ روار کھتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ ایسا برا کام کرے یا تیری بیوی یا خالہ کے ساتھ ایسا برا کام کرے ایک ایک کے باب میں آپ اُس سے سوال
کرتے تھے وہ عرض کرتا تھا کہ نہیں آپ فرماتے تھے کہ ایسا طرح اور لوگ بھی اس مرکور و انہیں رکھتے ہیں پھر جناب حمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ
اجمعین نے اُسکے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ بار خدا یا اسکے دل کو پاک کر اور اسکی شرگاہ کو بچائے رکھ اور اسکا گناہ بخش دے آخر وہ جوان آپ کی
خدمت فیضہ رجت سے پھر اور تمام عمر زنا سے زیادہ کسی چیز کو اپنا دشمن نہ جانتا تھا حضرت فضیل عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے
کہا کہ سفیان عینیہ بادشاہ سے خلعت لیا کرتے ہیں فرمایا کہ بیت المال میں انکا حق اس سے زیادہ ہے پھر حضرت فضیل نے سفیان کو تنہائی
میں دیکھ کر اُن پر غصہ کیا اور ملاحت کی سفیان نے کہا کہ ابوعلیٰ میں اگرچہ صالحین میں سے نہیں ہوں لیکن صالحین سے مجھے محبت ہے
صلت ابن اشیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے اُدھر سے ایک شخص کاگز رہوا اُسکا تہبند زمین میں لوٹتا
تھا جیسا تکبران عرب کی عادت ہے اور اس امر کی شرع میں مانعت ہے شاگردوں نے چاہا کہ اُس شخص کے ساتھ سختی کریں اُنھوں
نے اپنے شاگردوں سے کہا تم چپ رہو میں اسکی تدبیر کرتا ہوں پھر اُسکو پکار کر کہا کہ اے برادر مجھے تجھ سے کچھ کام ہے اُس نے پوچھا کیا کہا کہ
تہبند اٹھائے اُس نے کہا بہت خوب پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر میں سختی سے کہتا تو وہ قبول نہ کرتا اور گالی دے بیٹھتا ایک
شخص نے ایک عورت کو کپڑا کر چھری کھینچی تھی کسی کی یہ جرأت نہ پڑتی تھی کہ اُسکے سامنے جائے اور عورت چلاتی تھی حضرت
بشرحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اُسکے پاس جا کر کاندھے سے کاندھا بٹھا دیا وہ شخص بیہوش ہو کر گر پڑا اور اُسکے بدن سے پسینا بہنے لگا
اور عورت اُسکے ہاتھ سے چھوٹ گئی جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا تجھ پر کیا گزری بولا اسقدر جانتا ہوں کہ ایک شخص میرے
پاس آیا اور اپنا بدن میرے بدن سے ملا کر آہستہ سے یہ کہا کہ حق تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تو کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے اُس کے اس
کھنے کی ہیبت سے میں گر پڑا لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت بشرحانی تھے اُس نے کہا کہ آہ اب اس ندامت کے ساتھ اُن کی زیارت
کیونکر کروں اُسی وقت سے اُس شخص کو بخارج پڑھا اور ایک ہفتہ میں مگر گیا تیسرا باب اُن منکرات کے بیان میں جبکا
رواج عادۃ ہے اے عزیز جان تو کہ اس زمانہ میں تمام عالم بُری باتوں سے بھرا ہوا ہے اور لوگوں کو اب اس کے
اصلاح پذیر ہونے سے یاس ہے اور اس سبب کہ سب کاموں کی قدرت نہیں رکھتے اُن کاموں سے بھی ہاتھ کھینچا ہے جسکی قدرت

رکھتے ہیں جو دیندار ہیں اُنکا یہ حال ہے اور جو اہل غفلت ہیں وہ خود اس رواج سے رہتی ہیں اُنہیں جس چیز پر تو قادر ہے اُس میں سکوت کرنا درست نہیں ہے اور ہم ان منکرات کی قسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فردا فردا سب کا بیان کرنا ممکن نہیں یہ منکرات بعض مساجد میں ہیں بعض بازاروں اور راہوں میں بعض حماموں اور گھروں میں منکرات مساجد یہ ہیں کہ مثلاً کوئی شخص نماز پڑھے اور رکوع و سجود اچھی طرح ادا نہ کرے یا قرآن پڑھے اور راگدھاری کرے یا مؤذن لوگ اکٹھا ہو کر اذان دین اور الحان سے بہت بڑھائیں اس سے نہی وارد ہوئی ہے اور حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کہنے کے وقت تمام بدن قبلہ کی طرف سے پھیر لیں اور یہ کہ خطبہ پڑھنے والا ریشمی لباس پہنے اور سونا چڑھی تلوار باندھے یہ فعل حرام ہے اور یہ کہ لوگ مسجد میں ہنگامہ کریں قصے کہیں اشعار پڑھیں تعویذ یا اور کچھ بچیں اور یہ کہ لڑکے اور دیوانے اور مست مسجد میں آئیں اور شور مچائیں اور تازیوں کو اُن سے اذیت ہو لیکن اگر کوئی لڑکا چپ رہتا ہے اور دیوانہ اذیت نہیں دیتا اور مسجد ناپاک نہیں کرتا تو اُسکا آنا درست ہے اگر کوئی لڑکا مسجد میں کبھی کبھی بازی کرے تو اُسے منع کرنا واجب نہیں ہے اس واسطے کہ حبشی مدینہ منورہ کی مسجد میں پھری گد کا کھیلنے لگے اور ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تاشادیکھا لیکن اگر مسجد کو بازیگاہ ٹھہرا لیں تو منع کرنا چاہیے اگر کوئی شخص خیاطی یا کتابت کرتا ہے اور لوگوں کو اُس سے کچھ تکلیف نہیں ہوتی تو درست ہے لیکن ہمیشہ کے واسطے مسجد کو دکان بنائے گا تو مکروہ ہے اور وہ کام جسکے سبب سے مسجد میں غلبہ ظاہر ہوتا ہے نہ کرے مثلاً وہاں ہمیشہ حکمرانی کرنا اور قبائلی لکھنا نہ چاہیے مگر یہ کہ گاہ گاہ ہوا اس واسطے کہ حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کبھی مسجد میں حکمرانی کی ہے لیکن حکمرانی کرنے کے واسطے جلوس نہ فرماتے تھے اگر وہ مسجد میں کپڑے سکھائیں اور رنگریز کپڑے رنگیں یا خشک کریں تو یہ سب کام بُرے ہیں بلکہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر قصہ کہیں اور اُن میں کمی زیادتی ہو اور حدیث کی معتبر کتابوں میں نہ ہوں تو اُن لوگوں کو وہاں سے نکال دینا چاہیے کہ اگلے بزرگوں نے ایسا ہی کیا ہے اور جو لوگ اپنے تئیں بناتے سفوارتے ہیں اور شہوت اُن پر غالب ہے اور مسجع عبارت بولتے ہیں یا گاتے ہیں اور جو ان عورتیں مسجد میں موجود ہوتی ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے مسجد کے باہر ہی یہ فعل نہ کرنا چاہیے بلکہ واعظ ایسا شخص چاہیے جسکا ظاہر صلاحیت سے آراستہ ہو اور دینداروں کا لباس پہنے اور یہ کسی حال میں درست نہیں کہ جو ان عورتیں مردوں کے ساتھ ایسا مل بیٹھیں کہ اُنکے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو بلکہ ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا حالانکہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتی تھیں اور حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات فرمائی کہ اگر رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم اس زمانہ کا حال دیکھتے بیشک عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرماتے اور منجملہ منکرات یہ ہے کہ مسجد میں کچھری لگائیں اور بانٹ چوٹ کیا کریں اور معاملہ اور حساب چکایا کریں یا بیٹھ کر اُسے تاشا گاہ بنائیں غیبت اور بیہودہ گوئی میں مشغول ہوں یہ سب کام کرنا بیجا ہے اور مسجد کی عظمت اور حرمت کے خلاف ہے بازاروں کے منکرات یہ ہیں کہ خریدار سے جھوٹ کہیں اور مال کا عیب چھپائیں بانٹ ترازو

و گزدرست نہ رکھیں اور مال میں دغا کرین عید کے دن لوگوں کے واسطے راگ کے ساز اور حیوانوں کی تصویریں جہین نوروز کے واسطے لکڑی کی ڈھال تلوار اور مٹی کا بھوپو اور پھیا جہین یا رفو کیا ہوا اور دھویا ہوا پڑا نا کپڑا نیا کر کے جہین ایسا ہی ہر چیز کا حال ہے جس میں دغا بازی ہو اور سونے چاندی کی انجکٹھی یا کوزہ یا دوات یا برتن وغیرہ ان چیزوں میں بعضی حرام ہیں بعضی مکروہ اور جانوروں کی تصویریں حرام ہیں اور وہ جو سدہ اور نوروز کے واسطے بیچتے ہیں جیسے لکڑی کی ڈھال تلوار اور مٹی کا بھوپو اور پھیا یہ چیزیں فی نفسہ حرام نہیں ہیں بلکہ آتش پرستوں کا رویہ ظاہر کرنے سے حرام ہیں اس واسطے کہ وہ شرع کے خلاف ہے اور جو چیزیں دنوں کے واسطے بنائیں وہ درست نہیں بلکہ نوروز کے سبب سے بازار دھکا آراستہ کرنا اور مٹھائی بنانا اور تکلفات زیبا کرنا نہ چاہیے اس واسطے کہ نوروز اور سدہ کو مٹانا چاہیے حتیٰ کہ کوئی اس کا نام بھی نہ لے بعض علماء متقدمین نے کہا ہے کہ مسلمان کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ مٹھائی وغیرہ اُسکے کھانے میں نہ لائے اور سدہ کی رات چراغ تہی ہرگز نہ کرنا چاہیے تاکہ آگ بالکل نظر ہی نہ آئے اور محققین نے کہا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا یہ بھی اُس دن کو یاد کرنا ہے اور کسی وجہ سے اُس دن کو یاد ہی کرنا نہ چاہیے بلکہ اور دنوں کے مانند اسے چھوڑنا چاہیے علیٰ ہذا القیاس سدہ کی رات کو بھی تاکہ اُسکا نام و نشان باقی نہ رہے شاہراہ کے منکرات یہ ہیں کہ راہ میں ستون گاڑ کر دکان بنائیں کہ راستہ تنگ ہو جائے یا درخت لگائیں اور سائباں چھاپر نالہ نکالیں کہ اگر کوئی سوار نکلے تو ٹکڑے لگے یا ٹھیک لگائیں یا جانور باندھیں کہ اُسکے سبب راستہ تنگ ہو جائے ایسی باتیں درست نہیں مگر بقدر حاجت جیسے کہ بوجھ اٹھا کر فروا گھر میں لیجائے کانٹے لدے ہوئے گدھے تنگ گلی میں نہ لائیں جس سے لوگوں کے کپڑے پھٹ جائیں مگر یہ کہ ایک لڑتے کے سوا اور کوئی راہ نہ ہو اس صورت میں حاجت کی وجہ سے درست ہے اور جانور کی طاقت سے زیادہ اُسپر بوجھ لا دنا نہ چاہیے اور قصائی کو بازار میں بکرا فوج کرنا اور بنانا نہ چاہیے کہ لوگوں کے کپڑے خراب ہوں گے بلکہ بکرا فوج کرنے اور بنانے کی جگہ دکان میں بنائے اور بازار میں خرپڑہ کے چھلکے ڈالنا یا اسقدر پانی چھڑکنا کہ لوگوں کے پاؤں پھسلین یہ بھی نہ چاہیے اور جو شخص راستے میں برف پھینکے یا اُسکے کوٹھے کا پانی راہ میں گرس اُسپر لازم ہے کہ راہ کو صاف کرے لیکن جہاں سب لوگوں کے گھر کی مٹریاں بہتی ہوں اُسکی درستی سب پر واجب ہے اور یہ حاکم کو پہنچنا ہے کہ لوگوں کو اس کام کی طرف لائے اور کسی کو اپنے دروازے پر ایسا کتا رکھنا نہ چاہیے جس سے لوگوں کو خوف ہو اگر راستہ نجس کرنے کے سوا اور کچھ تکلیف کتے سے نہ ہو تو منع نہ کرنا چاہیے کیونکہ اُس سے بچاؤ ممکن نہیں اور اگر راستہ میں کتا سو جائے جسکے سبب راہ تنگ ہو جائے تو یہ بھی نہیں چاہیے بلکہ کتے واسطے کو بھی کتائیے ہوئے راہ میں بیٹھنا یا سونا نہ چاہیے حمام کے منکرات یہ ہیں کہ ناف سے زانو تک ستر عورت نہ کرے یا کوئی شخص کھڑا ہوا اُسکے سامنے ران کھول کر لے اور میل چھڑائے بلکہ لنگی کے اندر ہاتھ ڈال کر بھی ران کو کپڑا نہ چاہیے اس واسطے کہ جیسا دیکھنا ویسا چھونا حمام کے دروازے پر حیوانات کی صورتیں بنانا بھی منکرات میں سے ہے

اے بہن کے دسویں دن کا نام ہے اس دن فارسی لوگ عید کرتے ہیں ۱۲۔

انھیں مٹا دینا یا وہاں سے خود نکل آنا واجب ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں نجس ہاتھ یا ناپاک بدن تھوٹے پانی میں ڈالنا منکرات سے ہے اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں درست ہے مالکی مذہب پر اعتراض نہ کرنا چاہیے اور بہت پانی بہانا بھی منجملہ منکرات ہے اور اور منکرات ہیں انکو طہارت کے بیان میں ہم نے ذکر کیا ہے مہمانی کے منکرات یہ ہیں ریشمی فرش چاندی کی انگلیٹھی گلاب پاش عطر دان پھنگیر اور وہ پردے جن میں تصویریں بنی ہوں اگر تکیہ بچھونے میں تصویریں ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں جو انگلیٹھی بصورت جانور ہو وہ منکر اور بد ہے اور اگر گانا ہوتا ہو اور جو ان رنڈیاں جو ان مردوں کو دیکھنے آئیں تو اس سے بہت فساد پیدا ہوتے ہیں ان سب باتوں پر حسبت اور ممانعت واجب ہے اگر منع نہیں کر سکتا تو وہاں سے باہر چلا جائے حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے چاندی کی سرمہ دانی دیکھی اس واسطے محفل سے اٹھ کر چلے گئے علیٰ ہذا القیاس اگر مجلس میں کوئی شخص ریشمی کپڑے یا سونے کی انگلیٹھی پہنے ہو تو وہاں نہ بیٹھنا چاہیے اور اگر تمیز دار ہو تو کپڑے یا لباس پہنے ہو تو بھی نہ چاہیے کیونکہ جسطرح مسلمانوں پر شراب حرام ہے اسی طرح مردوں پر یہ بھی حرام ہے اور یہ خرابی ہے کہ اگر اسکی عادت ہو جائے گی تو جوانی کے بعد بھی اُسکا شوق رہے گا لیکن لڑکا اگر تمیز دار نہ ہو اور ریشمی لباس کا مزہ اور حظ نہیں جانتا ہو تو مکروہ ہے شاید حرمت کے درجے کو نہ پہنچے اگر محفل میں کوئی مسخرہ ہے کہ جھوٹ اور خٹک بک بک کر لوگوں کو ہنساتا ہے تو وہاں اُسکے ساتھ بیٹھنا نہ چاہیے اسے عزیز منکرات کی تفصیل دراز ہے جب اسقدر تو نے پہچان لیا تو مدرسہ اور خانقاہ اور محلہ اور دربار شاہی وغیرہ کے منکرات کو اسی پر قیاس کر لے واللہ اعلم بالصواب۔

دشویں اصل عیت کی نگہبانی و حکمرانی کے بیان میں

اسے عزیز ازجان اس بات کو جان کہ حکمرانی بہت بڑا بزرگ کام ہے اگر بطریق عدل ہو تو زمین پر حق سبحانہ تعالیٰ کی خلافت ہے اور اگر عدل و شفقت سے خالی ہو تو الملیس کی نیابت ہے اس واسطے کہ والی ملک کے ظلم سے زیادہ کسی فساد میں اثر نہیں اور علم و عمل فرمانروائی کی اصل ہے اور حکومت کا علم اگرچہ بڑا ہے لیکن اُسکا عنوان یہ ہے کہ حاکم کو یہ جانتا چاہیے کہ اُسے حق تعالیٰ نے اس جہان میں کابیکو بھیجا ہے اور اُسکی قرار گاہ کہاں ہے دنیا اُسکی منزل گاہ ہے قرار گاہ نہیں اور وہ بصورت مسافر ہے کہ رحم اُسکی منزل کی ابتدا ہے اور قبر اُسکی منزل کی انتہا ہے اور وطن اُسکے سوا ہے جو برس اور مینا اور دن اُسکی عمر سے گزرتا ہے وہ ایک منزل کے مانند ہے کہ اُس کے سبب وہ اپنی قرار گاہ سے بہت نزدیک ہوتا جاتا ہے جو شخص پل پر گزرے اور پل کی عمارت میں اوقات گزارے اور اپنی منزل گاہ بھول جائے وہ احمق ہے بلکہ عقلمند وہ ہے کہ منزل دنیا میں زاور آخرت کے سوا اور کچھ نہ طلب کرے اور دنیا میں اُسقدر پر قناعت کرے جبکی ضرورت رکھتا ہے جو کچھ حاجت سے زیادہ ہو گا وہ نہ ہر قائل ہے اور موت کے وقت وہ چاہے گا کہ میرے تمام خزانوں میں خاک بھری ہوتی سونا چاندی کچھ نہ ہوتا تو وہ جب قدر زیادہ جمع کرے گا اُس میں سے بقدر کفایت ہی اُسے نصیب ہو گا باقی سب حسرت و اندوہ کا تخم ہو گا اور موت کے وقت اُسپر

جانکنی دشوار ہوگی اور یہ حسرت اس صورت میں ہوگی کہ حلال کا مال ہوگا اگر مال حرام ہوگا تو آخرت کا عذاب اس حسرت سے کہیں زیادہ ہوگا اور بے رنج اٹھائے دنیوی خواہشوں سے صبر کرنا ممکن نہیں مگر آدمی کا ایمان اگر اس بات پر ٹھیک ہو کہ دنیا کی چند روزہ لذت جو سراپا کدورت ہے اُسکے سبب لذتِ آخرت جو سلطنتِ لازوال ہے اور کسی کدورت کو اس میں دخل نہیں وہ فوت ہو جائے گی تو چند روزہ صبر کرنا بہت ہی آسان ہوگا اسکی مثل ایسی ہے جیسے کسی عاشق کا کوئی معشوق ہو اور عاشق سے کہیں کہ اگر آجکی رات تو اس معشوق پاس جائیگا تو پھر اُسے ہرگز نہ دیکھنے پائیگا اور اگر آجکی رات تو صبر کر لیا تو بے رقیب اور بے مغل صحبت کے ہزار شبوں کے واسطے لوگ اُس معشوق کو تیرے سپرد کر دیں گے تو اسکا عشق اگرچہ حد سے زائد ہو مگر بے تامل ہزار شب وصل کی امید پر ایک رات صبر کرنا اُسے آسان ہوگا اور دنیا کی مدتِ آخرت کی مدت کا ہزار و ان حصہ بھی نہیں ہے بلکہ اُس سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھتی اور ابد کی درازی ہرگز آدمی کے وہم و خیال میں نہیں آسکتی اس واسطے کہ اگر فرض کریں کہ ساتونِ آسمان اور ساتونِ زمین کو کاکن کے دانوں سے بھر دیں اور ہزار ہزار برس کے بعد ایک چڑیا اُس میں سے ایک ایک دانہ چکے تو وہ کاکن کے دانے سب تمام ہو جائیں اور مدتِ ابد میں سے کچھ بھی کم نہ ہو تو آدمی کی عمر مثلاً سو برس کی ہو اور مشرق سے مغرب تک تمام ممالک روئے زمین کی سلطنت صاف بے مخالف اُسے ملے تو بھی آخرت کی سلطنت ابد تک کے مقابلے میں اُسکی کیا قدر ہے پھر جس کسی کو دنیا میں تھوڑی سی سلطنت ملے اور وہ بھی صاف نہ ہو اور جو کچھ ہو اس میں بہت سے خدیں اور کینے اس سے بڑھ بڑھ کر ہوتے ہیں تو سلطنت جاوید کو اس حقیر اور سراپا کدورت کام کے عوض بیچے گا کیا موجب ہے تو حاکم ہو خواہ محکوم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے جی سے ایسی باتیں کیا کرے اور اپنے دل پر اس مضمون کو تازہ کر لیا کرے تاکہ چند روز خواہشوں سے صبر کرنا اور رعیت پر مہربانی کرنا اور بندگانِ خدا کو اچھی طرح رکھنا اور حق تعالیٰ کی خلافت بجالانا اُسپر آسان ہو جائے آدمی نے جب یہ جان لیا تو فرمانروائی میں اس طرح مشغول ہو جو طرح خدا نے فرمایا ہے اُس طور پر مشغول نہ ہو جو صلاح دنیا ہے اس واسطے عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے سے زیادہ کوئی عبادت اور قربت حق تعالیٰ کے نزدیک افضل اور بزرگ نہیں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بادشاہ کا ایک دن عدل کرنا ساٹھ برس برابر عبادت کرنے سے افضل ہے اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سات آدمی خدا کے سائے میں ہونگے تو ان میں سے پہلا بادشاہِ عادل ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بادشاہِ عادل کے واسطے ساٹھ صدیق مستعد عبادت کا عمل فرشتے آسمان پر لیجاتے ہیں اور فرمایا ہے کہ بادشاہِ عادل حق تعالیٰ کا بہت مقرب اور بڑا دوست ہے اور بادشاہِ ظالم خدا کا بہت معذب اور بڑا دشمن ہے اور فرمایا کہ اس خدا کی قسم جسکے دستِ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ تمام رعایا کے عمل تیک جتنے ہوتے ہیں ہر روز بادشاہِ عادل کے بھی اتنے ہی عمل نیک فرشتے آسمان پر لیجاتے ہیں اور اُسکی نماز ستر ہزار نمازون کے برابر ہے جب ایسا امر ہے تو اس سے زیادہ اور کیا لوٹ ہوگی کہ حق تعالیٰ جسے منصبِ سلطنت دے اُسکی ایک ساعت دوسرے کی تمام عمر کے برابر ہو جائے اور کوئی شخص جب اس نعمت کا حق نہ پہچانے اور ظلم اور اپنی خواہش میں مشغول ہو تو معلوم ہوا کہ عذاب کا مستحق ہوگا اور عدل جب ہی بن پڑتا ہے کہ بادشاہ دس قاعدوں کو اپنی نگاہ میں رکھے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جو مقدمہ پیش ہو اُس میں یہ فرض کرے کہ خود تو رعیت ہے اور بادشاہ

اور بی کوئی ہے جو بات اپنے حق میں پسند کرے وہ کسی مسلمان کے واسطے بھی نہ پسند کرے اگر پسند کرے گا تو فرمانروائی میں دغا اور خیانت کی ہوگی جنگ بدر کے دن حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بیٹے اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دھوپ میں تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ سایہ میں ہیں اور اصحاب دھوپ میں اتنی سی بات میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے گلہ ہوا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دوزخ سے نجات پائے اور جنت میں جائے اُسے چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو اور جو چیز اپنے واسطے نہیں پسند کرتا کسی مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرے اور فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کو اُٹھے اور خدا کے سوا اور کسی سے اُس کا دل لگا ہے وہ مرد خدا نہیں ہے اور اگر مسلمانوں کے کام اور خدمت سے بے پروا ہے تو مسلمان نہیں ہے دو سراقا عہد یہ ہے کہ اپنے دروائے پر حاجت مندوں کا منتظر رہتا آسان نہ جانے اور اُس کے خطرے حذر کرتا رہے اور جب تک کسی مسلمان کی حاجت باقی رہے کسی نفل عبادت میں مشغول نہ ہو اس واسطے کہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا سب نفلوں سے بہتر ہے ایک دن خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ظہر کے وقت تک خلق کے کام میں مصروف رہے اور تھک گئے گھر میں گئے کہ دم بھر آرام لے لوں اُن کے بیٹے نے کہا کہ آپ کو کس سببے اطمینان ہے شاید اس وقت موت آجائے اور کوئی شخص آپ کے دروازے پر منتظر حاجت ہو اور آپ مقصر رہ جائیں اُنھوں نے جواب دیا کہ سچ کہتا ہے میں اُٹھے اور فوراً باہر نکل آئے میرا قاعدہ خواہش میں مشغول ہونے اور اچھے کھانے پہننے کی عادت نہ کرے بلکہ ہر بات میں قناعت کرے اس واسطے کہ بے قناعت کے عدل کرنا ممکن نہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرا احوال جو تمہارے ناپسند ہو وہ تم نے کیا سنا کہا میں نے سنا ہے کہ ایک بار میں دو طرح کا سالن آپ کے دسترخوان پر ہوتا ہے اور آپ دو پیرا بن رکھتے ہیں ایک رات کا ایک دن کا پوچھا کہ بھلا اس کے سوا اور کچھ بھی سنا ہے کہا نہیں فرمایا کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک ہو سکے ہر ایک کام میں نرمی کرے سختی نہ کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حاکم رعیت کے ساتھ نرمی کرتا ہے قیامت میں اُس کے ساتھ خدا نرمی کرے گا اور دعا کی اور کہا کہ بار خدا یا جو حاکم رعایا کے ساتھ نرمی کرے تو اُس کے ساتھ نرمی کرنا اور جو سختی کرے تو بھی اُس کے ساتھ سختی کرنا اور فرمایا ہے کہ جو حاکم حکومت کا حق سجالا لے اُس کے حق میں حکومت اچھی چیز ہے اور جو کوئی حق سجالا لے میں قصور کرے اُس کے حق میں حکومت بڑی چیز ہے ہشام ابن عبدالملک خلفا میں سے تھے اُنھوں نے ابو حازم جو علماء کبار میں سے تھے اُن سے پوچھا کہ حکومت میں نجات حاصل ہونے کی کیا تدبیر ہے فرمایا کہ یہ تدبیر ہے کہ جو درم تولیتا ہے ایسی جگہ سے لے جہاں حلال درم ہو اور ایسی جگہ صرف کر جو مستحق ہو کہا یہ کوئی کر سکتا ہے فرمایا یہ وہ شخص کر سکتا ہے جو عذاب قبر کی طاقت نہ رکھے اور جنت کو دوست رکھتا ہو پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ حاکم یہ کوشش کرے کہ شرع کی موافقت کے ساتھ سب رعایا اُس سے خوش رہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب حاکموں سے بہتر وہ حکام ہیں جو تمہیں دوست رکھیں اور تم اُنھیں دشمن رکھو اور بدترین حکام وہ حکام ہیں جو تمہیں دشمن رکھیں اور تم اُنھیں دشمن رکھو

اور وہ تمہیں لعنت کریں تم انہیں لعنت کرو اور حاکم کو لوگوں کی تعریف کرنے سے مغرور ہونا نہ چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ سب اُس سے خوش ہیں شاید کہ وہ سب خوف کے مارے تعریف کرتے ہوں بلکہ مستعد لوگوں کو مقرر کرنا چاہیے تاکہ وہ تجسس کریں اور اُس کا حال خلق سے پوچھیں اس واسطے کہ آدمی اپنا عیب لوگوں کی زبانی جان سکتا ہے چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ حاکم شرع کے خلاف کر کے کسی کی ضمانت نہ ڈھونڈھے اس واسطے کہ جو شخص شرع کی مخالفت سے ناخوش ہوگا اس کی ناخوشی حاکم کو کچھ نقصان نہیں کرتی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دن کو جب میں اٹھتا ہوں تو آدمی مجھ سے ناخوش ہوتے ہیں اور ضرور ہے کہ حاکم جب ظالم کو سزا دے گا تو وہ ناخوش ہوگا تو فریقین کو خوش کرنا محال ہے اور وہ شخص بڑا نادان ہے جو خلائق کی رضامندی کے واسطے خدا کی رضامندی چھوڑ دے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خط لکھا کہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کیجیے حضرت صدیقہ نے جواب لکھا کہ میں نے جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ سے سنا ہے کہ جو شخص خلائق کی ناخوشی میں حق تعالیٰ کی خوشی چاہتا ہے حق تعالیٰ اُس سے راضی ہوتا ہے اور خلق کو اُس سے راضی کرتا ہے اور جو شخص حق تعالیٰ کی ناخوشی میں خلق کی خوشی چاہتا ہے خدا اُس سے ناراض ہوتا ہے اور خلق کو بھی اُس سے ناراض کرتا ہے ساتھ ساتھ اُن قاعدہ یہ ہے کہ حاکم یہ سمجھے رہے کہ حکومت خطرناک کام ہے اور خلائق کی حکومت کا فیل ہونا کچھ آسان بات نہیں ہے جو شخص اُس کا حق ادا کرنے کی توفیق پاتا ہے وہ ایسی سعادت کماتا ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں اور اگر اُس میں کچھ قصور کرتا ہے تو ایسی شقاوت میں پڑتا ہے کہ کفر سے اتر کر دیسی کوئی شقاوت نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ ایک دن میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا حلقہ پکڑا اور حرم میں قریش لوگ حاضر تھے آپ نے فرمایا کہ جب تک تین کام کرتے رہیں گے تب تک قریش ہی میں سے حکام اور سلاطین ہوتے رہیں گے لوگ اگر اُن سے مہربانی چاہیں تو مہربانی کریں اگر حکم چاہیں تو عدل کریں جو اقرار کریں اُسے پورا کریں جو شخص ایسا نہ کرے خدا کی اور فرشتوں کی اور سب کی لعنت اُس پر ہو خدا نے اُس سے فرض قبول فرماتا ہے نہ سنت تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اُس کے سبب سے حق تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی دو آدمیوں میں حکم کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اُس پر خدا کی لعنت ہو اور فرمایا کہ تین آدمی ہیں کہ قیامت کے دن اُن پر خدا نظر بھی نہ کرے گا ایک سلطان دروغگو دوسرا بوڑھا زنا کار تیسرا فقیر متکبر اور لاف زن اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا ملک عنقریب تمہیں فتح ہوگا اور وہاں کے عمال دوزخ میں پڑیں گے مگر وہ شخص جو خدا سے ڈرے اور تقویٰ اختیار کرے اور امانت گزارے اور فرمایا ہے کہ جس حاکم کو حق تعالیٰ نے عیت حوالہ کی ہو وہ اگر دغا کرے گا اور شفقت بجا نہ لائے گا تو حق تعالیٰ بہشت کو اُس پر حرام کر دیگا اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جسے مسلمانوں پر سرداری دی اور اُس نے انکی ایسی نگہبانی نہ کی جیسی اپنے گھروالوں کی کرتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں ڈھونڈھ لے اور فرمایا ہے کہ میری امت کے دو آدمی میری شفاعت سے محروم رہیں گے ایک بادشاہ ظالم دوسرا وہ بدعتی جو دین میں فساد کر کے حد سے گزر جائے اور فرمایا ہے کہ پادشاہ ظالم پر قیامت میں بڑا عذاب ہوگا

اور فرمایا ہے کہ پانچ آدمیوں سے خدا ناخوش ہے اگر چاہے تو دنیا میں عذاب کرے ورنہ دوزخ میں تو انکی جگہ ہووے ہی گی ان میں ایک امیر قوم ہے جو اپنا حق تو ان سے لے اور انکی داد نہ دے اور ظلم ان سے نہ موقوف کرے دوسرا وہ رئیس ہے لوگ جسکی اطاعت کرتے ہوں اور قوی و ضعیف کو یکساں نہ سمجھتا ہو اور طرفداری سے بات کرتا ہو تیسرا وہ شخص ہے جسے کسی مزدور کو مقرر کیا وہ تو اس کا سب کام پورا کر چکا اور یہ اسکی مزدوری نہیں دیتا چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے جو رول کو کون کو خدا کی اطاعت کا حکم نہ کرے اور دین کی بات انھیں نہ سکھائے اور یہ فکر نہ رکھے کہ انکو کھانا کھان سے دون کا پانچواں وہ شخص ہے جو مہر کے بارہ میں اپنی جو رول پر ظلم کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن چاہا کہ جنازہ کی نماز پڑھاؤں ایک شخص نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی اور جب دفن کر چکے تو اسکی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بار خدایا اگر اس مردہ پر تو عذاب کرے تو سزاوار ہے کہ تیرا گنہگار ہوگا اور اگر تو رحمت کرے تو وہ تیری رحمت کا محتاج ہے اس مردہ اگر تو نہ کبھی امیر تھا نہ نقیب نہ رگزار نہ کاتب نہ تحصیلدار تو ٹھنڈا رہ یہ کہہ کر وہ شخص نظر سے غائب ہو گیا حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اُسے ڈھونڈو وہ نہ ملا فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے امیر وں پر افسوس ہے نقیب وں پر افسوس ہے امین وں پر قیامت میں ایسے ہونگے کہ اپنے گنہگار سے آسمان میں لٹکے ہوں اور ہرگز عمل نہ کرتے تھے اور فرمایا ہے جسے دس آدمیوں پر بھی حکومت ہوتی ہے اسے قیامت میں سزاوار ہے نہ بخیر لائینگے اگر وہ نیکو کار رہا ہوگا تو رہا کر دینگے ورنہ ایک زنجیر اور زیادہ کر دینگے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ افسوس ہے زمین کے حاکم پر آسمان کے حاکم سے اُسدن جب یہ اُسے دیکھے گا گریہ کہ وادی ہو اور حق ادا کیا ہو اور طمع کی خواہش کے موافق حکم نہ کیا ہو اور قرابت و اقربان کی حمایت نہ کی ہو اور کسی ڈریا کسی لالچ سے حکم نہ بدلا ہو لیکن خدا کی کتاب کا آئینہ بنا کر اپنے پیش نظر رکھ کر اُسکے موافق حکم کیا ہو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حاکموں کو احکم الحاکمین کے حضور میں حاضر کرینگے ارشاد ہوگا کہ تم میرے بکروں کے چرواہے تھے اور میری زمین کی ملکیت کے خزانے دار تھے میرے حکم سے زیادہ تم نے کیا کیوں حداری اور سزا دی وہ عرض کرینگے کہ اے احکم الحاکمین اس غصہ کے سبب سے کہ انھوں نے میرے حکم کے خلاف کیا تھا ارشاد ہوگا کہ کیوں شاید تمھارا غصہ میرے غصہ سے زیادہ تھا اور دوسرے حاکموں سے استفسار فرمائے گا کہ تم نے میرے حکم سے کم کیوں سزا دی وہ عرض کرینگے کہ یا اے العالمین ہم نے اُسپر رحم کیا ارشاد ہوگا کیوں شاید تم مجھ سے زیادہ رحیم تھے بعدہ جسے زیادتی کی تھی اور جسے کمی کی تھی ان دونوں کو پکڑیں گے اور دوزخ کے کونوں کو ان سے پھرنیکے حضرت خلیفہؓ نے کہا ہے کہ میں کسی حاکم کی تعریف نہیں کرتا نیک ہو خواہ بد لوگوں نے پوچھا اس کا کیا سبب کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب حاکموں کو لائینگے عادل ہوں خواہ ظالم اور صراط پر ٹھہرائینگے حق تعالیٰ صراط کو حکم فرمائے گا کہ ابک بار انھیں جھٹک دے جس جس نے حکم میں ظلم کیا ہوگا یا فیصلہ میں رشوت لی ہوگی یا ایک فریق کی بات کان لگا کر سنی ہوگی وہ سب دوزخ میں گر پڑیں گے اور ستر برس کے عرصہ میں دوزخ کے اندر گرین گے حتیٰ کہ اپنے ٹھکانے میں پہنچیں گے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھیس بدل کر نکلتے اور چولتا اُس سے پوچھتے کہ کیوں جی داؤد کی عادتیں کیسی ہیں ایک دن

حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرد کی صورت پر انکے سامنے آئے حضرت داؤد نے اُنہی بھی وہی پوچھا اُنھوں نے کہا کہ اگر بیت المال سے نہ کھاتا ہو کسب کھاتا ہو تو داؤد نیک مرد ہے حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محراب میں گئے اور رو کر نمازات کی کہ اے اللہ مجھے کوئی حرزہ سکھا دے تاکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاؤں حق بجا نہ تعالیٰ نے زرہ بنانا انھیں تعلیم فرمایا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسبان کے عوض رات کو خود گشت کرتے تھے تاکہ جہان کہیں کچھ فساد نظر آئے اُسکا دفیہہ کریں اور فرماتے تھے کہ اگر ایک خاشقہ بکری کو فرات کے کنارے لوگ چھوڑ دیں اور روغن نہ ملین تو مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اس مرکا سوال ہوگا اور باوصف اسکے کہ آپ کی احتیاط اس مرتبہ پختی اور آپ کا عدل اس درجہ پر تھا کہ کوئی اُسے نہ پہونچ سکے مگر جب دنیا سے انتقال فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ حضرت عمر کو مجھے خواب میں دکھا بارہ برس کے بعد خواب میں دیکھا کہ آپ اس طرح تشریف لاتے ہیں جیسے کوئی غسل کر کے لنگی باندھے ہوتا ہے میں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ نے حق تعالیٰ کو کیسا پایا فرمایا اے عبداللہ مجھے تمھارے پاس سے آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوگا میں نے کہا بارہ برس کہا اب تک میں حساب میں تھا اگر حق تعالیٰ رحم نہ فرماتا تو یہ ڈر تھا کہ میرا کام تباہ ہو جائیگا با اینہم کہ دنیا میں اسباب حکومت میں سے ایک درہ کے سوا آپ کے پاس کچھ نہ تھا بزرگچہر نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایلچی بھیجا کہ آپ کی صورت و سیرت دیکھ آ وہ ایلچی جب مدینہ منورہ میں پہونچا تو مسلمانوں سے پوچھا اَیْنَ الْمَلِکُ یعنی تمھارا بادشاہ کہاں ہے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہمارا امیر ہے ابھی دروازہ کے باہر تشریف لیکھا ہے ایلچی باہر نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ دھوپ میں سوئے ہیں درہ سر کے نیچے رکھا ہے پیشانی تو رانی سے ایسا پسینا بہا ہے کہ زمین تر ہو گئی ہے جب یہ حال دیکھا تو اُسکے دل میں بڑا اشرکیت کہ تمام جہان کے بادشاہ جسکی ہیبت کے سبب سے بقیارہین تعجب ہے کہ وہ اس صفت پر ہو پھر عرض کی کہ یا امیر المومنین آپ نے عدل کیا اسوجہ سے بے کھٹکے سوئے اور ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے تو خواہ نہ خواہ ہر اسان رہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تمھارا دین سچا ہے اگر میں ایلچی بن کر نہ آیا ہوتا تو ابھی مسلمان ہو جاتا پھر حاضر ہو کر اسلام سے مشرف ہوں گا تو حکومت کے یہ یہ خطرے ہیں اور اُسکا علم بڑا ہے حاکم کی سلامتی اس میں ہے کہ ہمیشہ دیندار عالموں کی صحبت رکھے تاکہ وہ اسے عدل و انصاف کی راہ بتائیں اور ایسے کام کی فکر رکھیں اور دغا باز عالموں سے حذر کرے کہ وہ شیطان بن اَکْھُوَانِ قَاعِدہ یہ ہے کہ ہمیشہ غلام دیندار کی ملاقات کا شائق رہے اور اُنکی نصیحت دل سے سنا کرے اور جو عالم دنیا کے لالچی ہیں ان کی صحبت سے حذر کرے کہ اُسے فریب دینگے اُسکی تعریف کریں گے اُسکی خوشی چاہیں گے تاکہ وہ مردار حرام جو اُسکے ہاتھ میں ہے مکر و حیلہ کر کے کچھ اُس میں سے حاصل کریں گے دیندار عالم وہ ہے جو حاکم سے طمع نہ رکھے اور انصاف سے نہ چو کے کہتے ہیں شقیق یعنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس گئے ہارون نے پوچھا کہ اے شقیق کیا تم زاہد ہو کہا میں شقیق ہوں زاہد نہیں ہوں کہا کچھ مجھے نصیحت کرو جواب دیا کہ خدا نے تجھے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ پر بٹھایا ہے اور جس طرح اُن نے صدق چاہا اُسی طرح تجھ سے بھی صدق چاہتا ہے اور حق تعالیٰ نے تجھے جناب فاروق رضی اللہ عنہ کی جگہ پر بٹھایا ہے اور جس طرح اُن نے حق و باطل میں فرق چاہا اُسی طرح

تجھ سے بھی چاہتا ہے اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی جگہ پر بٹھایا ہے جس طرح اُن سے شرم و خجش چاہی تھی اُس طرح تجھ سے بھی چاہتا ہے اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جگہ پر بٹھایا ہے جس طرح اُسے علم و عدل چاہتا تھا اسی طرح تجھ سے بھی چاہتا ہے ہارون رشید نے کہا کچھ اور نصیحت کرو کہما کہ حق تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اُسے دوزخ کہتے ہیں تجھے اُس مکان کا دربان کیا ہے اور تین چیزیں تجھے دی ہیں بیت المال کا مال اور تلوار اور تازیانہ اور حکم فرمایا کہ ان تینوں چیزوں سے خلافت کو دوزخ سے بچا جو محتاج تیرے پاس آئے اُسے مال سے محروم نہ رکھو اور جو شخص خدا کی نافرمانی کرے اُسے تازیانہ سے مارو اور جو کوئی کسی کو ناحق مار ڈالے اُسے مقتول کے ولی کی اجازت سے قاتل کو بھی تلوار سے مار ڈالو اگر یہ نہ کریگا تو دوزخ میں تو سب پہلے جائیگا اور لوگ تیرے پیچھے آئینگے ہارون رشید نے پھر کہا اور کچھ نصیحت فرمائیے کہما کہ تو چشمہ ہے اور تیرے عمل دنیا میں نہ ہیں بہشتیہ اگر خود روشن ہوتا ہے تو نہروں کی تیرگی کچھ نقصان نہیں کرتی لیکن اگر چشمہ تاریک ہو تو نہروں کی صفائی کی اُمید نہ رکھنا چاہیے خلیفہ ہارون رشید عباس کے ساتھ جو اُسکے مصاحبوں میں سے تھا فضیل عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاتا تھا اُنکے مکان کے دروازے پر جب پہنچا تو وہ قرآن شریف کی یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے اَمْرٌ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ہارون رشید نے کہا اگر ہم نصیحت لیا چاہیں تو یہ آیت بہن کفایت کرتی ہے اس آیت کے معنی یہ ہیں آیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بُرے کام کیے ہیں یکہ ہم اُن کو برابر رکھیں گے اُنکے ساتھ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے برابر ہے اُنکی زندگی اور موت برا حکم تھا جو انہوں نے کیا پھر ہارون رشید نے کہا کہ دروازہ کھٹکھا عباس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ امیر المومنین آیا ہے دروازہ کھولو انہوں نے جواب دیا میرے پاس اُسکا کیا کام ہے کہا کہ امیر المومنین کی اطاعت کرو تب انہوں نے دروازہ کھولا رات کا وقت تھا چراغ ٹھنڈا کر دیا ہارون رشید نے اندھیرے میں ہاتھ اداہر اداہر ٹپھٹپھٹایا ہاتھ سے ہاتھ جو ملا فضیل نے کہا کہ ایسا نرم اور نازک ہاتھ اگر دوزخ سے نہ بچے تو افسوس ہے پھر کہا اے امیر المومنین قیامت کے دن خدا کے جواب کے واسطے تیار رہ کہ تجھے ہر ایک مسلمان کے ساتھ ایک ایک بار بٹھا کر ہر ایک کا انصاف تجھ سے چاہے گا ہارون رشید رونے لگا عباس نے کہا اے فضیل خاموش امیر المومنین کو تم نے ماری ڈالنا فضیل نے کہا اے ہامان تو نے اور تیرے ساتھیوں نے اُسے ہلاک کر رکھا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تم نے مار ڈالا ہارون رشید نے کہا کہ مجھے فرعون کے مانند سمجھے اس وجہ سے تجھے ہامان کہا پھر سزا دینا فضیل کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ جناب یہ مال حلال ہے کہ میری ماں کا میرے فضیل نے کہا کہ میں تجھ سے کسے دیتا ہوں کہ جو کچھ تو پاس رکھتا ہے اُس سے ہاتھ کھینچو اور جو اُسکے مالک ہیں انہیں پھیر دے اور تو مجھے دیتا ہے پس اُن کی خدمت سے اُٹھ کر ہارون رشید باہر چلا آیا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے محمد ابن کعب القرظی سے کہا عدل کی تعریف مجھ سے بیان کیجیے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ جو مسلمان تجھ سے چھوٹا ہو اُسکے حق میں باپ کے مثل رہے اور جو مسلمان تجھ سے بڑا ہے اُسکا بیٹا بنا رہے اور جو تیرے مثل ہو اُسکا بھائی بنا رہے اور ہر ایک خطا دار کو اتنی ہی سزا دیا کر جو اُسکے قصور اور قوت کے لائق ہو خیر و اذیت سے کسی کو تازیانہ نہ مارنا و نہ تیری جگہ دوزخ میں ہوگی ایک زاہد کسی خلیفہ وقت کے پاس تشریف لے گیا

خلیفہ نے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے انھوں نے کہا میں شہر چین میں گیا تھا وہاں کا بادشاہ بہرا ہو گیا تھا بہت روتا اور کہتا تھا کہ میں ہوا سے
 نہیں روتا ہوں کہ میری سماعت جاتی رہی بلکہ ایسے روتا ہوں کہ اگر کوئی مظلوم میرے دروازے پر فریاد لائے تو اسکی فریاد میں نہ سن سکوں گا
 لیکن میری بصارت باقی ہے منادی کر دو کہ جو کوئی داخواہ ہو وہ سرخ کپڑے پہنے اور ہر روز ہاتھی پر سوار ہو کر نکلتا اور جو شخص سرخ کپڑے پہنے
 نظر آتا اُسے بلا کر اسکی داد دیتا یا امیر المومنین یہ بادشاہ کافر تھا اور بندگان خدا پر اسکی یہ مہربانی تھی تو مسلمان ہے اور اہلبیت رسول میں سے
 ہے غور کر کہ تیری مہربانی کیسی ہونا چاہیے ابو قتلاہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لگئے کہا مجھے کچھ نصیحت کیجیے فرمایا کہ حضرت آدم
 علیہ السلام کے زمانہ سے آج تک کوئی خلیفہ نہیں باقی رہا مگر تو کہا اور کچھ فرمائیے کہا اب پہلے جو خلیفہ مر گیا وہ تو ہو گا کہا اور کچھ ارشاد ہو
 کہا اگر خدا تیرے ساتھ رہے تو پھر تجھے کسا ڈرے اگر وہ تیرے ساتھ نہ رہے تو تو کس کی پناہ لے گا لہذا یہ جو تم نے فرمایا مجھے بس ہے
 سلیمان عبد الملک خلیفہ تھا ایک دن اُس نے خیال کیا کہ میں نے دنیا میں تو اس قدر عیش کی دیکھیے قیامت میں میرا کیا حال ہو گا ابو حازم جو
 اسوقت میں عالم زاہد تھے اُنکے پاس کسی کو بھیجا اور یہ التماس کی کہ جس چیز سے آپ روزہ افطار کرتے ہیں اُس میں سے تھوڑی سی مجھے بھیج دیجیے
 گہوٹ کی تھوڑی سی بھوسی بھون کر انھوں نے بھیج دی اور کھلا بھیجا کہ رات کو میں یہی کھایا کرتا ہوں سلیمان اُسے دیکھ کر بہت
 رویا اُسکے دل پر بڑی تاثیر ہوئی اور تین روزے پے درپے رکھے اور کچھ نہ کھایا تیسرے دن شام کو اُسی سے روزہ کھولا سکتے
 ہیں کہ اس رات کو سلیمان عبد الملک نے اپنی بی بی سے جو صحبت کی تو عبد العزیز پیدا ہوا اور اس سے عمر ابن عبد العزیز جو عدل و
 انصاف میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قدم بقدم تھا پیدا ہوا بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ اس نیک نیتی کی
 برکت تھی کہ اس کھانے میں سے کھایا خلیفہ عمر ابن عبد العزیز سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی توبہ کا کیا سبب تھا کہا میں ایک دن اپنے
 غلام کو مارتا تھا وہ کہنے لگا کہ میان اُس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت قائم ہوگی اُسکی یہ بات میرے دل میں اثر کر گئی کسی بزرگ نے
 ہارون رشید کو عرفات میں دیکھا کہ ننگے پاؤں ننگے سر گرم بالو اور پتھر پر کھڑا ہے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے پکار رہا ہے کہ یا ارحم الراحمین تو
 تو ہی ہے اور میں میں ہی ہوں میرا کام یہ ہے کہ ہر دم ایک گناہ کروں اور تیرا کام یہ ہے کہ ہر آن توبہ بخش دیا کر میرے اوپر رحم فرما
 اُس بزرگ نے کہا کہ دیکھو جبار زمین جبار آسمان وزمین کے سامنے کیا زاری کرتا ہے خلیفہ عمر ابن عبد العزیز نے ابو حازم سے کہا
 مجھے کچھ نصیحت کیجیے انھوں نے فرمایا کہ زمین پر سویا کر موت کو یقین رکھ کہ سر پر ہے اور یہ جو تورا رکھتا ہے کہ کسی وقت تجھے
 موت آئے گی اُسکا دھیان رکھ اور جس چیز کو تورا نہیں رکھتا ہے اُس سے دور رہ اسواسطے کہ ممکن ہے کہ موت نزدیک ہو پس حاکم
 کو چاہیے کہ ان حکایتوں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھے کہ یہ نصیحتیں جو اور حاکموں کی ہیں اُن سے نصیحت لے اور جس عالم کو دیکھے
 اُس سے نصیحت چلے اور جو عالم اُنھیں دیکھے اُسے چاہیے کہ اس قسم کی نصیحتیں کرے اور حق بات سے درگزر نہ کرے اگر اُنکو
 غرور دلائے گا اور حق بات نہ کہے گا تو جو مظلم دنیا میں ہو گا اس میں وہ عالم بھی شریک رہے گا تو اُن قاعدہ یہ ہے کہ
 حاکم فقط اسی پر قناعت نہ کرے کہ خود ظلم سے دست بردار رہے بلکہ اپنے غلاموں اور نوکروں اور تائبوں کو بھی مہذب
 کرے اور اُن کے ظلم پر راضی نہ ہو اسواسطے کہ اُس سے اُنکے ظلم کی بھی پریشانی ہوگی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

تعالے نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جو اُنکے عامل تھے نام رکھا کہ ابید بڑا نیک بخت وہ عملدار ہے جس سے رعیت نیک بخت ہو اور بڑا بد بخت وہ عملدار ہے جس سے رعایا بد بخت ہو خبردار فراخ روی نہ کرنا کہ تمہارے عامل بھی ایسا ہی کریں گے اُس وقت تمہاری مثال اُس چار پایہ کی ایسی ہو جائیگی جو گھاس دیکھے اور بہت سی کھا جائے تاکہ فریبہ ہو اور زربہی اُسکی ہلاکت کا سبب ہو یعنی لوگ اُسے فرج کر کے کھا جائیں تو رعیت میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے عامل سے جو ظلم سرزد ہو اور بادشاہ اس پر چپ ہو رہے وہ ظلم گویا خود بادشاہ نے کیا بادشاہ اُس ظلم پر پاخوذ ہو گا حاکم کو یہ بات جاننا چاہیے کہ کوئی شخص اُس آدمی سے زیادہ نقصان رسیدہ اور نادان نہ ہو گا جو اپنے دین اور اپنی آخرت کو دو دن کی دنیا کے واسطے بیچ دے اے تمام عامل اور نوکر دنیا حاصل کرنے کے لیے خدمت کرتے ہیں اور ظلم کو والی ملک کی نگاہ میں آراستہ کرتے ہیں تاکہ اُسے جہنم میں بھیجیں اور اپنا مطلب حاصل کریں اور اُس شخص سے زیادہ تیرا بڑا دشمن اور کون ہو گا جو چند درم حاصل کرنے کی واسطے تیری تباہی میں کوشش کرے الغرض جو حاکم اپنے عاملوں اور نوکروں اور جو رول و لڑکوں اور غلاموں کو عدل پر نہ رکھیں گا وہ خود رعایا کا انصاف نہ کر سکیگا اور یہ کام وہی کرتا ہے جو پہلے اپنے بدن کے اندر عدل کو نگاہ رکھتا ہے اور بڑا عدل یہ ہے کہ آدمی ظلم اور غصہ اور خواہش کو عقل پر غالب نہ کرے تاکہ اُنکو عقل و دین کا قیدی بنائے عقل دین کو اسیر نہ کرے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ عقل کو غضب و خواہش کا خدمتگار بناتے ہیں یہاں تک کہ عقل غضب کے تئیں اپنی مراد کو پہنچانے کے واسطے ایک جیلہ ڈھونڈتے ہیں اُس وقت کہتے ہیں کہ عقل کی بات یہی ہے حاشا کہ ایسا نہیں ہے اُس واسطے کہ عقل فرشتوں کے جوہر سے ہے اور حق تعالیٰ کے شکر سے ہے اور خواہش در غصہ ابلیس کے شکر سے ہے تو جو شخص معاذ اللہ خدا کے لشکر کو ابلیس کے لشکر میں قید کرے گا وہ اور روں پر کیا عدل کریگا تو آفتاب عدل دل سینہ میں طلوع کرتا ہے بعد اُسکا نور گھر والوں اور خاص لوگوں پر پڑتا ہے پھر اُسکی روشنی رعیت کو پہنچتی ہے اور جو شخص آفتاب کی بغیر شمع کے اُمید رکھیں گا وہ طلب محال کریگا اے عزیز جان تو کہ عدل کمال عقل سے پیدا ہوتا ہے اور کمال عقل یہ ہے کہ آدمی کاموں کو دیکھے جیسے وہ واقع میں ہیں اور کاموں کی حقیقت اور مابطن کو دیکھے اُنکے ظاہر پر فریفتہ نہ ہو جائے مثلاً آدمی جب عدل سے ہاتھ روکے گا تو دنیا کے واسطے ہاتھ روکے گا تو غور کرے کہ دنیا سے اُسے مقصود کیا ہے اگر یہی مقصود ہے کہ کھانا اچھا کھائے تو جان لے کہ میں چار پایہ بصورت آدمی ہوں اس واسطے کہ کھانے کی حرص چار پایوں کا کام ہے اور اگر یہ امر اس واسطے کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے تو مرد و عورت کی صورت ہے اسلئے کہ آرائش عورتوں کا کام ہے اور اگر یہ امر اس واسطے کرتا ہے کہ اپنا غصہ دشمنوں پر اتارے تو درندہ بصورت آدمی ہے کیونکہ غصہ کرنا اور آدمی کے پیچھے پڑنا درندوں کا کام ہے اور اگر یہ امر اس غرض سے کرتا ہے کہ لوگ اُسکی خدمت کریں تو جاہل بصورت عاقل ہے اس واسطے کہ اگر عقل رکھتا ہوتا تو یہ جانتا کہ سب خدمتگزار اپنے پیٹ اور خواہش اور فرج کی خدمت کرتے ہیں اس واسطے کہ اگر ایک ہی دن اُنکا پیوسہ نہ دے تو پھر وہ اُسکے گرد بھی نہ بٹھکیں تو اُسکی خدمت جو کرتے ہیں یہ اُسے اپنی خواہش کا پھندا بنا رکھا ہے اور وہ بندگی جو کرتے ہیں اپنی کرتے ہیں اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر افواہا سنتے ہیں کہ حکومت دوسرے کو ملا چاہتی ہے تو اُس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اُس دوسرے کا تقرب ڈھونڈتے ہیں اور جہاں روپیہ ہونے کا گمان ہوتا ہے وہاں بندگی اور خدمت

کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ خدمت کرنا نہیں ہے بلکہ اُس پر ہنسنا ہے تو عاقل وہ شخص ہے جو کاموں کی روح اور حقیقت دیکھے صورت نہ دیکھے اور اُن کی ہول کی حقیقت یہ ہے جو بیان کی گئی جو ایسا نہ سمجھے وہ عاقل نہیں اور جو عاقل نہیں وہ عادل نہیں اور روزِ اُسکی جگہ ہے اسی سبب عقل سب سعادتون کی سردار ہے و سوائے قاعدہ یہ ہے کہ حاکم پر کبر نہ غالب ہو اور اس واسطے کہ کبر کے سبب غصہ غالب ہوتا ہے اور انتقام کی طرف بلاتا ہے اور غصہ عقل کو راہ بھلاتا ہے اُسکی آفت اور اُسکا علاج غضب کے بیان واقع کزن مملکت میں ہم لکھتے ہیں لیکن جب کبر غالب ہو گیا ہو تو سب کاموں میں عفو کرنیکی رغبت کی کوشش کرے کرم اور بردباری کو اپنا پیشہ کرے اور یہ سمجھے کہ میں اگر یہ پیشہ اختیار کر دوں گا تو انبیاء اولیاء صحابہ کے مانند ہو جاؤں گا اور اگر غصہ اتارنا اپنا پیشہ کر دوں گا تو ترک و پہلو ان اور بیوقوف لوگ جو درندوں اور چارپایوں کے مثل ہیں ان میں داخل ہو جاؤں گا حکایت کرتے ہیں کہ ابو جعفر خلیفہ تھا اُس نے ایک خطاوار کے قتل کا حکم دیا مبارک بن فضالہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف رکھتے تھے انھوں نے کہا یا امیر المومنین پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لے کہ فرمائیے فرمانے لگے کہ حضرت جن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ السلام و صلوة نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب تمام خلق کو ایک میدان میں جمع کرینگے تو منادی ندا کرے گا کہ جس کسی کو حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مجال ہو اُٹھے کوئی بھی نہ اُٹھے گا مگر وہ شخص جسے کسی کی خطا معاف کی ہو پس خلیفہ نے کہا کہ اس خطاوار کو چھوڑ دو میں نے اسکی خطا معاف کی حاکم کو اکثر غصہ اسوجسے ہوتا ہے کہ کوئی اُن سے زبان درازی کرے تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ اُسے مار ہی ڈالیں ایسے وقت انھیں وہ بات یاد کرنا چاہیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے کہی تھی کہ جو کوئی تمہیں کچھ کہے اور سچ کہے تو شکر کرو اور اگر جھوٹ کہے تو اور زیادہ شکر کرو کہ تمہارے نامہ اعمال میں تمہاری محنت کے بغیر ایک عمل بڑھ جائے اس جھوٹ کہنے والی عبادت تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے لکھ دینگے حضرت سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوة و الثناء کے حضور میں ایک شخص کو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا زور آور ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کیسا آدمی ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ جس سے کشتی بڑھتا ہے اُسے گراتا ہے اور سب کشتی میں بڑتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زور آور اور جو اندر وہ شخص ہے جو اپنے غصہ سے برائے نہ وہ کہ جو کسی کو گرائے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہیں کہ آدمی جب انھیں پہنچتا ہے تو اُس کا ایمان کامل ہوتا ہے جب غصہ آئے تو بیجا امر کا قصد نہ کرے جب خوش ہو تو کسی کے حق سے نہ چو کہ جب قادر ہو تو اپنے حق سے زیادہ نہ لے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ کسی کے خلق پر اعتماد نہ کرو تا وقتیکہ غصہ کے وقت اُسے نہ دیکھو اور کسی کے دین پر اعتماد نہ کرو تا وقتیکہ طبع کے وقت اُسے نہ آزمائو حضرت علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ن مسجد جاتے تھے کسی نے انھیں گالی دی غلاموں نے اُسے مارنیکا قصد کیا آپ نے فرمایا کہ اسے جانے دو پھر اُس شخص سے کہا کہ عذیر ہمارے جو عیب تجھے پوشیدہ ہیں وہ اس بات سے زیادہ ہیں جو تو کہتا ہے بھلا تجھے کچھ حاجت ہے جو ہمارے ہاتھ سے برائے وہ شخص نہایت شرمندہ ہوا آپ جو کچھ اپنے ہوس تھے وہ اُسے خلعت دیا اور ہزار درم دینے کا حکم کیا وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بزرگ فرزندِ رسول ہے اور یہ بھی انھیں کی حکایت ہے کہ ایک تہہ اپنے اپنے غلام کو دو آدین دین اور اُسے جواب نہ دیا فرمایا تو سنتا ہے اُسے کہا میں نے سنا فرمایا پھر جواب کیوں نہ دیا اُسے کہا کہ آپ کے حسن خلق سے بخیر تھا کہ آپ مجھے بچ نہ دیتے گا آپ نے فرمایا کہ ہشتعالے کا شکر ہے کہ میرا غلام مجھے بخیر تھا اور آپ کا ایک غلام تمہارا اُسے مری کا پاؤں توڑ ڈالا آپ نے جواباً اُسے یہ کام کیا

کیا اُسے جواب دیا کہ میں نے عدا کیا تاکہ آپ کو غصہ دلاؤں آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے غصہ میں لانا ہوں جسے یہ تجھے سکھایا یعنی لمبیس کو اور اُس غلام کو آزاد کر دیا ایک شخص نے آپ کو گالی دی فرمایا ہے جو انور و میرے اور دوزخ کی سچ میں ہی گھائی ہے اگر اس گھائی کو میں ملے کر گیا تو جو کچھ تو کہتا ہے اُس سے میں کچھ پاک نہیں کرتا اور ملے نہ کر سکا تو جو کچھ تو کہتا ہے اُس سے بھی میں تر ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ بر دیاری و عفو کے بدولت صائم اللہ ہر قائم لیل کا مرتبہ پاتا ہے اور کوئی ہوتا ہے کہ اُس کا نام جبر کربوا لوت کے دفتر میں لکھا جاتا ہے حالانکہ گھر والوں کے سوا اور کسی پر حکومت نہیں رکھتا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کا ایک روازہ ہے اُس دروازے سے کوئی شخص دوزخ میں نہ جائیگا مگر وہ جو خلاف شرع غصہ کرے روایت ہے کہ لمبیس حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو تین باتیں سکھاتا ہوں تاکہ حق تعالیٰ سے آپ میری مراد مانگیے حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ کیا تین ہیں کہا ایک تو یہ ہے کہ حرارت و غصہ سے حذر کیا کیجیے کہ جو کوئی تیز اور ہلکا ہوتا ہے اُس سے میں ایسا کھیلتا ہوں جیسا لڑکے گیند دھڑکا کھیلتے ہیں دوسرے عورتوں سے پرہیز کیا کیجیے ہوا سطرے کہ میں نے خلق کیلئے جو پسندے بچھائے ہیں ان میں سے عورتوں کے سوا اور کسی پر مجھے اعتماد نہیں تیسرے بچے سے بچے رہیے اسلئے کہ جو بچل ہوتا ہے میں اُس کا دین دنیا و دوزخ تباہ کرتا ہوں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی پر غصہ نکال سکتا ہو اور پی جائے تو حق تعالیٰ اُس کے دل کو امن دیا ان سے بھر دیتا ہے اور جو کوئی بے ریا حق تعالیٰ کے سامنے فروتنی کے لیے لباس فاخرہ نہیں پہنتا ہے حق تعالیٰ اُسے حذکر است پہناتا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اُس شخص پر فوس ہے جو غصہ میں آئے اور اپنے اوپر خدا کا غصہ بھول جائے ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی بات سکھائیے کہ اُس کے سبب میں بہشت میں جاؤں فرمایا کہ خشکیں نہ ہو اگر تو بہشت تیسرے واسطے ہے اُسے عرض کی کہ اور فرمایا کسی سے کچھ اور نہ مانگا کر تو بہشت تیسرے واسطے ہے پھر اُسے عرض کی کہ اور فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد شرب استغفار کیا کر تیسرے شرب کے گناہ غفور الرحیم بخش دیا کرے اُسے عرض کی کہ میرے شر برس کے گناہ نہیں ہیں فرمایا تیری ماں کے گناہ اُسے عرض کی کہ میری ماں کے بھی گناہ اتنے نہیں ہیں فرمایا تیرے باپ کے گناہ اُسے عرض کی کہ میرے باپ کے بھی گناہ اس قدر نہیں ہیں فرمایا تیرے بھائی کے گناہ اُسے عرض کی کہ میرے بھائی کے گناہ خدا بخشد گناہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک ن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چل کی تقسیم فرماتے تھے ایک شخص نے کہا کہ تقسیم خدا کیو اسطے نہیں ہے یعنی انصاف کی رو سے نہیں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا یہ قول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ میں آئے اور آپ کا چہرہ مبارک سُرخ ہو گیا باوصف اسکے اس سے زیادہ اور کچھ نہ فرمایا کہ بھائی ہوئی چھٹاے رحمت نازل کرے کہ لوگوں نے انھیں اس سے زیادہ زیادہ رنج دیا اور انھوں نے صبر کیا حاکم و امیر و ن کی نصیحت کیو اسطے اس قدر حکایات و حدیثیں کافی ہیں اس واسطے کہ اگر اصل بیان برقرار ہو تو یہ اثر کر نیگی اور اگر یہ حکایتیں اور حدیثیں اثر نہ کریں تو یہ بات ہے کہ اُس کا دل ایمان سے خالی ہو گیا ہے فقط زبانی اقرار باقی ہے اور ایمان کی بات جو دلیں ہوتی ہے وہ اور ہے اور ایمان اور یہ چیز ہے میں نہیں جانتا کہ اس عامل کے دلیں حقیقت ایمان کیونکر رہیگی جو برس دن میں حرام کے کئی ہزار دینار حاصل کر کے اور دیکھو دیدے تاکہ وہ سب بیار اُسکی ضمانت میں رہیں اور قیامت میں اُس سے طلب ہوں حالانکہ اُس کا نفع اور دیکھو پہونچا ہے اور یہ نہایت غفلت اور بے ایمانی ہے واللہ اعلم بالصواب وعندهم الکتاب فقط خدا کا بڑا فضل و انعام ہوا کہ اکسیر ہدایت ترجمہ کیا اے سعادت کا دوسرا کتب بھی تمام ہوا الحمد للہ علی نعمائہ واکلاءہ والصلوٰۃ والسلام علی نبیائہ واولیائہ فقط

وَمِنْهُمْ لَذِينَ آمَنُوا بِهِمْ وَشَفَاءُ

بادی برجن کا احسان کہ بادیہ ضلالت کے آواروں کو صراطِ مستقیم نجات اُتر دی بہ ہدایت فرانی
شیانی مطلق کے قربان کہ مرضِ شقاوت کے گرفتاروں کو صحت کی صورت کھائی یعنی نبی

سر ایا شفعیت ای به

تحریر ہوا
تحریر ہوا
تحریر ہوا

کاتھرتھ رائٹن

ابن ابی عمیر علی مرتبین لا یفتقران فی حوائجهم و انفع جناحش لولیک شوق صاحب حم و ترکیب بخشد

حکیم میر تقی میر خاندان الدین نواز رہا اقبال دہلی کے اعلیٰ علمائے حضرت مولانا محمد غلام الدین صاحب دہلی کے

مِطْبَعِ مَنَشِي شَيْخِكَ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِي حَسَنِ خُوِي مَنْطَبِ هُوَا

راہِ دین میں جو جو کھٹکے کا مقام ہے تہلکات جب کا نام ہے اُسکے بیان میں کہ وہ کیا ہیں اور کتنے ہیں اور اُن کا علاج کس طور سے کرتے ہیں اس میں بھی دس اصلیں ہیں پہلی اصل ریاضتِ نفس اور علاجِ خلقِ بد اور تدبیرِ خلقِ نیک کے بیان میں۔ دوسری اصل شہوتِ فرج و شکم کے علاج اور اُن دونوں کی حرص توڑنے کے بیان میں تیسری اصل بات کرنے کی حرص کے علاج اور زبان کی آفت کے بیان میں چوتھی اصل خشم و حسد کے علاج اور اُن کی آفتوں کے بیان میں پانچویں اصل محبتِ دنیا کے علاج کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ دنیا کی محبت سب گناہوں کی سردار ہے چھٹی اصل محبتِ مال کے علاج اور آفتِ بخل کے بیان میں۔ ساتویں اصل جاہ و حشمت کی محبت اور اُسکی آفت کے بیان میں۔ آٹھویں اصل عبادات میں ریا اور نفاق کے علاج اور اپنی پارسائی ظاہر کرنے کے بیان میں۔ نوین اصل علاجِ کبر و عجب کے بیان میں۔ دسویں اصل علاجِ غرور و غفلت کے بیان میں۔ اخلاقِ بد کی جڑیں ہی ہیں اُسکی سب شاخیں انھیں دس جڑوں سے نکلتی ہیں جو شخص ان دسوں گھاٹیوں کو طے کر گیا اُسے اخلاقِ بد کی نجاست سے طہارتِ باطن بھی حاصل کر لی اور اُس نے اپنے دل کو اس لائق کر لیا کہ حقائقِ ایمان مثلاً معرفتِ محبتِ توحید توکل وغیرہ سے آراستہ ہوا

پہلی اصل نفس کی ریاضت و خلقِ بد سے طہارت کے بیان میں

ہم اس اصل میں پہلے خلقِ نیک کی فضیلت کا ذکر کریں گے پھر اُسکی حقیقت بیان کریں گے کہ کیا ہے پھر یہ بات ظاہر کریں گے کہ ریاضت

سے خلق نیک حاصل کرنا ممکن ہے پھر اُس کا طریقہ سکھائینگے پھر اپنا عجیب پہچاننے کی تدبیر بتائینگے پھر خلق نیک کے علامات لکھیں گے پھر لڑکوں کو پرورش کرنے اور ادب سکھانے کا طریقہ لکھیں گے پھر فرید کی ریاضت جو ابتدائیں ہوتی ہے اُسکی راہ دکھا دیں گے۔

خلق نیک کی فضیلت و ثواب کا بیان

آئے عزیز از جان اس بات کو جان کہ حق تعالیٰ نے خلق نیک سے سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور فرمایا ہے اِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيْمٍ اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ جو احسان اخلاق کو پورا کر دوں اور فرمایا ہے کہ جو چیزیں تراز و میں رکھی جائیں گی اُن سب میں بڑی بھاری چیز خلق نیک ہے ایک شخص رسول مقبول کی خدمت فیض رحمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے آپ نے فرمایا کہ نیک خلق وہ دہا بنے بائیں سے آکر بار بار یہی پوچھتا آپ ہر بار یہی جواب ارشاد فرماتے آخر کو آپ نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ دین یہی ہے کہ تو غصہ میں نہ آیا کر لوگوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فاضل ترین اعمال کیا ہے فرمایا خلق نیک ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے آپ ارشاد فرمایا کہ تو جہان ہو خدا سے ڈر اُسے عرض کی اور کچھ فرمائیے فرمایا ہر بُرائی کے بعد بھلائی کیا کرتا کہ وہ بھلائی اُس بُرائی کو مٹا دیا کرے اُسے عرض کی کہ کچھ اور فرمائیے ارشاد کیا کہ خلق سے خوش خلقی کے ساتھ ملا کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جسے خوشخوئی اور خوب روی عنایت فرمائی ہے اُسے دوزخ میں نہ ڈالے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی کہ یا حضرت فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے رات کو نماز پڑھتا کرتی ہے لیکن بد خو ہے پڑوسیوں کو زبان سے رنج دیا کرتی ہے فرمایا کہ اُسکی جگہ دوزخ ہے اور فرمایا ہے کہ جو بے عبادتوں کو ایسا تباہ کرتی ہے جیسا سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے اور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام دعائیں پون فرماتے کہ بارخدا یا تو نے میری صورت تو اچھی بنائی میری سیرت بھی نیک کر دے اور فرماتے کہ بارخدا یا صحت و عافیت اور نیک سیرت مجھے عنایت فرما رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت کیا چیز بہتر ہے جو خداوند کریم بندہ کو عنایت فرمائے آپ نے فرمایا کہ خلق نیک اور فرمایا ہے کہ نیک خلق گناہوں کو اس طرح نیست و نابود کر دیتا ہے جطرح آفتاب بج کو حضرت عبدالرحمن سمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا آپ نے فرمایا کہ کل میں نے عجیب امر دیکھا اپنی امت میں سے ایک مرد کو دیکھا کہ زانو کے پھل پڑا تھا اُسکے اور خدا کے درمیان حجاب اور پردہ تھا اُسکے خلق نیک نے آکر حجاب اٹھا دیا اور اُسے خدا کے حضور پہنچا دیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نیک کے سبب بندہ صائم الہم اور قائم اللیل کا درجہ پاتا ہے اور قیامت میں بڑے بڑے پایہ گاہ کو عبادت کم کی ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بہترین اخلاق تھا ایک دن عورتیں آپ کے سامنے شور و غل کرتی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے

اے نیک تو! یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خلق پر ہے۔ ۱۲۔

اور فرمانبردار نہ تو تب تک سوار کو یہ امید نہیں ہوتی کہ شکار مار لیا بلکہ اپنے ہلاک ہونیکا ڈر رہتا ہے کہ میں گھوڑا زمین پر گر گراؤں اور کتا لپٹ بجائے اور عدل کے میخنی ہیں کہ ان دونوں کو عقل و ردین کے حکم میں رکھے کبھی شہوت کو غصہ پر مسلط کر دے تاکہ اسکی سرکشی توڑے اور کبھی غصہ کو شہوت پر متعین کرے کہ اسکی حرص کو توڑ دے اور جب یہ چاروں تو تین اس صفت پر ہو جائیں تو یہ نیک خوئی مطلق ہوگی اور اگر ان میں سے بعض نیک ہوں تو نیک خوئی مطلق نہ ہوگی جس طرح کسی شخص کا دین تو اچھا ہو انکھ بڑی ہو یا اچکھ تو اچھی ہونا کہ بری ہو تو خو بڑی مطلق نہ ہوگی اسے عزیز جان تو کہ ان میں سے جب ہر ایک قوت زشت ہو تو بڑے خلق اور بڑے کام اُس سے پیدا ہوتے ہیں اور ہر ایک کی بڑائی دو وجہ سے ہوتی ہے ایک اس زیادتی سے جو حد سے گزر جائے دوسرے اس کی سے جو ناقص ہو جب علم کی قوت حد سے بڑھ جائے اور اُس سے بے کام نہیں صرف کرین تو اُس سے مکاری اور بیاردانی پیدا ہوگی اور جب ناقص ہو جائے تو اہلی و رحاقت ہو یا ہوگی اور جب معتدل ہو تو اُس سے اچھی تدبیر اور رائے درست و فکر صائب و رٹھیک فراست پیدا ہوگی اور قوت غصبی اگر حد سے بڑھ جائے تو اُسے تہور کہتے ہیں و گھٹ جائے تو اُسے بزدلی اور بے ہمتی کہتے ہیں اور اگر اعتدال پر رہے نہ بہت ہو نہ کم تو اُسے شجاعت کہتے ہیں اور شجاعت سے کرم اور عالی ہمتی اور دلیری و حلم اور بردباری و آہستگی اور غصہ پی جانا اور اُسکے مثل خلق پیدا ہوتے ہیں اور تہور سے کبر و عجب لاق زنی پہلوانی اپنے تئیں خطرناک کام نہیں ڈالتا اور اُسکے مثل عادیین پیدا ہوتی ہیں اور بزدلی سے اپنے تئیں ذلیل رکھنا پتھارگی خوشامد نہلت پیدا ہوتی ہے اور قوت شہوت اگر افراط سے ہو تو اُسے حرص کہتے ہیں اور اس سے شونخی پلیدی بے مروئی ناپاکی ڈاہ آمیزوں سے ذلت کھینچنا فقیر و کو حقیر جانا اور اسکے مثل بڑی عادیین پیدا ہوتی ہیں اور اگر کرم ہو تو اُس سے سستی نامردی بیکراری پیدا ہوتی ہے اور اگر معتدل ہو تو اُسے عفت کہتے ہیں اُس سے شرم قناعت سہل گیری صبر ظرافت موافقت پیدا ہوتی ہے ان قوتوں میں سے ہر ایک کے دو کنارے ہیں وہ بڑی و زانیہ پیدہ ہیں اور امر و نکاح و سنانیک و پرہیزیدہ ہے اور دونوں کناروں میں وہ وسط بال سے زیادہ باریک ہے اور صراطِ مستقیم وہی وسط ہے اور باریکی میں صراطِ آخرت کے مثل ہے جو اس صراطِ مستقیم پر سیدھا چلتا ہے وہ فردائے قیامت کو اُس صراط پر بخوف و بے گناہی واسطے حق سجادہ تعالیٰ نے ہر خلق میں وسط کا حکم فرمایا اور دونوں کناروں سے منع کیا اور ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا یعنی اُن لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو نفقہ دینے میں زاسرافت کرتے ہیں نہ تنگی بلکہ وسط پر ٹھہر جاتے ہیں حق تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نہ اتنا ہاتھ بند کر دو کہ کچھ نہ دو نہ دفعۃً اس قدر ہاتھ کھول دو کہ سب سے ڈالو اور محتاج ہو جاؤ تو اے عزیز جان تو کہ نیک خوئی مطلق وہ ہوتی ہے جس میں یہ سب معنی معتدل اور ٹھیک ہوں جس طرح خو بروئی مطلق وہ ہوتی ہے کہ آدمی کے سب اعضا ٹھیک و راجھے ہوں تو اس لحاظ سے خلق کے چار گروہ ہیں ایک وہ کہ جسے یہ سب صفتیں بدرجہ کمال حاصل ہوں اور یہ کمال مرتبہ کی نیک خوئی ہوتی ہے سب کو گو کہ ایسے آدمی کی پیروی کرنا چاہیے اور یہ کمال کسی کو نہیں ہوا ہے مگر سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حضرت پوسن علی بنیتنا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے زمانہ میں خو بروئے مطلق تھے دوسرا وہ کہ جس میں یہ سب صفتیں کمال درجہ بڑی ہوں اور وہ چھوٹے مطلق ہوتا ہے اُسے لوگوں کے درمیان سے نکال دینا چاہیے کہ وہ شیطان کی صورت پاس ہتا ہے اس واسطے کہ شیطان نہایت زشت ہے

اور شیطان کی بُرائی یہی ہے کہ اُس کا باطن اور اُس کے صفات و اخلاق بُرے ہیں تیسرا وہ کہ ان دونوں درجوں کے مابین ہو لیکن اچھائی سے بہت نزدیک ہو چو چھادہ کہ ان دونوں درجوں کے بیچ ہو مگر بُرائی سے نزدیک تر ہو جیسا کہ بصورتی میں کمال خوبی اور کمال زشتی کتر ہوتی ہے اکثر اوسط کا مرتبہ ہوا کرتا ہے ویسا ہی نیک سیرتی کا حال ہے تو ہر ایک کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگرچہ کمال کے درجہ کو نہ پہنچے لیکن کمال کے درجہ سے نزدیک تر ہو جائے اور اگر اُس کے سبب خلاق نہ اچھے ہوں بھلا تھوڑے یا بہت تو اچھے ہو جائیں اور حیطہ خوبروئی اور زشت رُوئی میں فرق کی کچھ نہایت نہیں اسی طرح نیک دلی اور بد دلی اور خوش خلقی اور بُخلی کا یہی حال ہے خلق نیک کے پورے پورے معنی میں اور نہ ایک چیز ہے نہ دس نہ سو بلکہ بیشمار ہیں لیکن علم غضب شہوت عدل کی قوت انکی جڑ ہے باقی سب انکی شاخیں ہیں فصل ۱۱ بیان میں کہ اچھے اخلاق پیدا کرنا ممکن ہے نہ عزیز جان تو کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حیطہ ظاہری صورت جیسی حق تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے ویسی ہی رہتی ہے بدلتی نہیں کیونکہ کسی حکمت سے ٹھنکنا قدلبا نہیں ہو سکتا اور لمبا قہنگنا نہیں ہو سکتا اور اچھی صورت بُری نہیں ہو سکتی اور بُری صورت اچھی نہیں ہو سکتی اسی طرح اخلاق جو باطن کی صورت ہیں وہ بھی نہیں بدلتے اور یہ کہنا خطا ہے اس واسطے کہ اگر ایسا ہوتا تو ادب دینا ریاضت کرنا پسند دینا اچھی نصیحت کرنا سب باطل ہوتا حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **حَسْبُكُمْ اَخْلَاقُكُمْ** یعنی اپنی عادتوں کو نیک کر دو اور یہ امر کیونکہ محال ہو گا کہ محنت لے لیکر جانور سے بھی سرشتی چھڑا سکتے ہیں اور وحشی جانور کو بھی ہلا سکتے ہیں خلقت ظاہری پر اس کا قیاس باطل ہے اس واسطے کہ سب کام دو قسم ہیں بعض وہ جنہیں آدمی کے اختیار کو دخل نہیں جیسے چھو بارے کی گٹھلی سے سیب کا درخت نہیں پیدا کر سکتا لیکن چھو بارے کا درخت پرورش و رنگداشت کر کے پیدا کر سکتے ہیں اسی طرح غصے اور شہوت کی جڑ اپنے اختیار سے آدمی کے دل سے بالکل اٹھا کر پھینکنا اگرچہ ممکن نہیں ہے لیکن ریاضت اور مشقت سے غصے اور شہوت کو اعتدال پر لانا ممکن ہے اور اُس کا ممکن ہونا تجربہ سے معلوم ہے لیکن بعض لوگوں کے حق میں بہت دشوار ہوتا ہے اور اُسکی دشواری دو سبب سے ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اصل خلقت ہی میں غصہ اور شہوت بہت قوی ہو دوسرے یہ کہ آدمی نے بہت مدت تک انکی اطاعت کی ہو جی کہ وہ قوی ہو گئے ہوں اور اس بات میں خلاق کے چار درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی سادہ دل ہو کہ ہنوز نیک کو بد نہ پہچانتا ہو اور اچھے بُرے کاموں کی عادت نہ ڈالی ہو اپنی پہلی ہی خلقت پر ہو یہ نقش پذیر ہوتا ہے اور جلدی صلاحیت قبول کرتا ہے لیکن اُسے ایسے شخص کی حاجت ہوتی ہے جو اُسے تعلیم کرے اور بُرے اخلاق کی آفتیں اُس سے بیان کرے اور اُسے ہدایت کرے اور سب لڑکے ابتداً خلقت میں ایسے ہوتے ہیں اُن کے مان باپ اُن کے راہبر ہیں انھیں دنیا کا لالچی کر دیتے ہیں اور اُن کو اُنکے حال پر چھوڑ دیتے ہیں جتنے کہ وہ حیطہ چاہتے ہیں زندگی بسر کرتے ہیں اُن کے دین کی حفاظت مان باپ کے ذمے ہے اسی واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ ذَا رَوْسًا** اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی نے ہنوز بُرا اعتقاد نہ کیا ہو لیکن غضب اور شہوت کی فرمانبرداری کا مدت تک خوگر ہو گیا ہو مگر یہ جانتا ہو کہ یہ ناکردنی ہے اُس کا راہ پر لانا مشکل کام ہے اُسے دو چیزوں کی حاجت ہے ایک یہ کہ خولے فاسد اُس سے دور کریں دوسری یہ کہ صلاحیت کا بچ آمین ہوئیں لیکن اگر خود آمین جدوجہد پہنچا ہو جائے تو جلدی صلاحیت پر آجائے گا اور بُری عادت چھوڑ دیگا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی بُرائی کا خوگر ہو گیا ہو اور یہ جانتا بھی نہیں کہ یہ امر نہ کرنا چاہیے بلکہ اُسکی ننگا دین وہ بُرا کام اچھا معلوم ہو گیا ہو ایسا آدمی بہت کم صلاحیت پر آتا ہے چوتھا درجہ یہ ہے کہ باوجود بُرائی کے

آدمی اس بُرے کام پر فخر کرے اور جانے کہ یہ بُرا کام ہے جس طرح لوگ یہ لان زنی کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا اور اتنی شراب پی یہ امر علاج پذیر نہیں ہوتا بلکہ یہ سعادتِ آسمانی اُس پر نزول فرمائے کہ وہ اُسے چھوڑ کر راہ پر آجائے علاج کے طریقہ کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جو شخص کسی بُرے خلق کو چھوڑا چاہے اُس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ خلق اُسے جو کچھ حکم کرے وہ اُس حکم کے خلاف کرے کیونکہ مخالفت کے سوا اور کوئی چیز خواہش کو نہیں توڑتی اور ہر چیز کو اُس کا ضد توڑتا ہے جس طرح کہ جو بیماری گرمی سے ہو سر و چیز کھانا اُس کا علاج ہے توجہ و علت غصے سے پیدا ہو بر دباری اُس کا علاج ہے اور جو علت تکبر سے پیدا ہو فروتنی اُس کا علاج ہے اور جو غل سے پیدا ہو مال خرچ کرنا اُس کا علاج ہے اور سب علاج اسی طرح ہیں تو جو شخص نیک کاموں کی عادت ڈالے گا اس میں اخلاق نیک پیدا ہوں گے اور شرع نے جو نیک کاموں کا حکم فرمایا ہے اُس کا یہی بھید ہے کہ نیک صفت کی طرف دل کا پھرناس اُس سے مقصود ہے اور آدمی تکلف سے جب کسی چیز کی عادت ڈالتا ہے تو وہی اسکی طبیعت ہو جاتی ہے جس طرح ابتدا میں لڑکا کتب میں جانے اور تعلیم سے بھاگتا ہے جب اُسے زبردستی بھیجا کریں تو اُسکی عادت و طبیعت ہو جاتی ہے اور جب بڑا ہوتا ہے تو تمام مزا اُسے علم ہی میں آتا ہے اور وہ اُسے چھوڑ نہیں سکتا بلکہ جو شخص کہو تراڑا لے اور شطرنج یا جو اکیلے کی عادت ڈالتا ہے تو وہ اُسکی طبیعت اور شرارت ہو جاتی ہے کہ دنیا کی تمام رحمتیں اور جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہے اسی میں صرف کڑا لیتا ہے اور اس سے دستبردار نہیں ہوتا بلکہ بہت سی چیزیں جو طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ عادت کے سبب موافق ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ چوری کے سبب سے بیکھانے اور ہاتھ کٹوانے پر صبر کرنے کا فخر کرتے ہیں اور سیریل باوجودیکہ اُن کا کام ذلیل ہے مگر سیریل پن پر باہم فخر کرتے ہیں بلکہ کوئی شخص جھاموں و زخا کو دیکھ کر دیکھے تو وہ بھی اپنے اپنے کام میں ایک دوسرے پر ایسا فخر کرتے ہیں جیسے علما اور سلاطین اور یہ سب عادت کا نتیجہ ہے بلکہ جو شخص مٹی کھانے کی عادت ڈالتا ہے اُس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ پھر مٹی سے صبر نہیں کرتا اور بیماری اور ہلاکت کے خطرے پر صبر کرتا ہے تو جو چیز خلاف طبع ہے وہ عادت کے سبب موافق طبع ہو جاتی ہے تو جو چیز طبیعت کے موافق ہے اور دل کی واسطے ایسی ہے جیسے بدن کی واسطے کھانا پینا وہ بطریق اولیٰ عادت کے سبب سے حاصل ہوگی اور خدا کی معرفت و اطاعت کرنا اور غصے اور خواہش کو زبردست کر لینا آدمی کا مقتضائے طبع ہے اس واسطے کہ وہ فرشتوں کی اصل سے ہے اور یہی اُنکی غذا ہے اور ان چیزوں کے خلاف کی طرف جو اُسے رغبت ہو وہ اس سبب ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے یا اُسکے نزدیک اُسکی غذا بُری ہو گئی ہے اور جو بیمار ہوتا ہے کھانے سے دشمنی رکھتا ہے اور جو چیز اُسے مضر ہو اُس کا لاپچی ہو جاتا ہے تو جو شخص خدا کی معرفت و اطاعت کے سوا کسی اور کو زیادہ دوست رکھتا ہے اُس کا دل بیمار ہے جیسا محتال نے فرمایا ہے **فَلَوْ دِهْمُ مَوْضُوعٌ** اور فرمایا ہے **إِنَّمَا آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيلٍ** اور جس طرح بیمار بزدل کو اس جہان میں ہلاکت کا خطر ہے اور اس طرح بیمار دلو کو اس جہان میں ہلاکت کا خطر ہے اور جس طرح بیمار کو سلامتی کی امید ہے اُسکے نہیں ہوتی کہ طبیب کے حکم کے بموجب اپنے نفس کے خلاف کڑی دوائیں کھائے اس طرح دلو بھی صاحب شرع جو دلو کا طبیب ہے اُسکے کہنے کے بموجب خواہش نفسانی کی مخالفت کرے کیسے سو اسلامی حال کر نیکی اور کچھ تدبیر نہیں ہے غرض کہ بدن کا علاج اور دل کا علاج دونوں کی ایک ہی راہ ہے جس طرح گرمی کیلئے سردی اور سردی کے لیے گرمی موافق آتی ہے اسی طرح جس شخص پر مرض تکبر غالب ہو وہ زبردستی فروتنی کرنے سے شفا پائیگا اور اگر فروتنی اتنی غالب ہو کہ خست کے مرتبہ کو پہنچ گئی ہو تو تکبر اختیار کر نیسے اُسے شفا ہوگی پس آئے عزیز جان تو کہ نیک خلق کے تین سبب ہیں ایک تو اصل خلقت ہے یہ خدا کا محض فضل اور بڑی عنایت ہے کہ کسی کو اصل خلقت میں نیک پیدا کر دیا مثلاً سخی اور فروتن پیدا کیا اور ایسا

اکثر ہوتا ہے دوسرا یہ کہ تکلف سے نیک کام کرنا اختیار کر رہے ہستی کہ اُسے نیک کاموں کی عادت ہو جائے تیسرا یہ کہ کچھ لوگوں کو نیک فعال و خوش اخلاق دیکھے اور اُن سے صحبت رکھے تو خواہ مخواہ اسکی طبیعت اُن صفوں کو اختیار کرتی ہے گو کہ اس سے بے خبر ہو اور جس شخص کو یہ تینوں سعادتیں حاصل ہوں یعنی اہل خلقت میں بھی نیک ہو اور نیک بندوں سے صحبت بھی رکھے اور نیک کاموں کی عادت بھی ڈالے وہ شخص سعادت میں کمال کے درجہ پر ہوتا ہے اور جس شخص کو حق تعالیٰ ان تینوں سعادتوں سے محروم رکھتا ہے کہ وہ اہل میں بھی ناقص ہو اور بُرے لوگوں کی صحبت بھی رکھے اور بُرے کاموں کی عادت بھی ڈالے وہ بھی کمال کے مرتبہ پر ہوتا ہے مگر شقاوت میں اور ان میں بہت سے درجہ ہیں کہ بعضوں کو حاصل ہوتے ہیں اور بعضوں کو نہیں اور ہر شخص کی سعادت اور شقاوت انکی مقدار پر ہوتی ہے فَسِنَّ لَّعَلَّ مَثَقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٌ لَّكَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَفَصْلُ لَے عزیز جان تو کہ عمل ہوتے تو اعضائے ظاہری سے ہیں لیکن مقصود اُنسے دلکا پھرنا ہے اسواسطے کہ اس عالم کو سفر دل ہی کر گیا تو دل ہی کو صاحبِ جمال اور صاحبِ کمال ہونا چاہیے تاکہ درگاہِ الہی کے قابل ہو اور آئینہ کی طرح سیوہا اور صاف اور بے زنگ ہو تاکہ اُس میں ملکوت کی صورت دکھائی دے اور ایسا جمال دیکھے کہ جس بہشت کی صفت سنی ہے وہ اُسکے مقابلہ میں حقیر و رنچیز ہو جائے اگرچہ اس عالم میں بدن کو بھی حصہ نصیب ہو گا لیکن دل اصل ہے اور بدن اُسکا تابع ہے اور جان تو کہ دل ور ہے اور بدن اور اسواسطے کہ دل عالم ملکوت سے ہے اور بدن عالم شہادت سے ہے اور یہ مضمون عنوان کتاب میں پچانا گیا ہے لیکن اگرچہ بدن دل سے جدا ہے مگر دل کو اُسکے ساتھ علاقہ ہے کہ جو نیک عمل سے ہوتا ہے زمین ایک نور پیدا کرتا ہے اور جو بُرا عمل بدن کرتا ہے زمین ظلمت پیدا ہوتی ہے وہ نور تخم سعادت ہوتا ہے اور ظلمت تخم شقاوت ہوتی ہے اسی علاقہ کے سبب سے آدمی کو اس عالم میں لائے ہیں تاکہ اس بدن سے ایسا پھندہ اور آلہ بنائے کہ اُسے صفت کمال حاصل ہو جائے لَے عزیز جان تو کہ کتابت صفت تو دلکی ہے لیکن کتابت کرنا انگلیوں سے علاقہ رکھتا ہے اگر کوئی شخص چاہے کہ میرا خط اچھا ہو تو اُسکی یہ تدبیر ہے کہ تکلف سے اچھا خط لکھے حتیٰ کہ اچھا خط اُسکے زمین نقش ہو جائے جب نقش ہو گیا تو اُسکی انگلیاں اُس صورت کو دلے لے لیکر لکھنے لگیں اسی طرح نیک کام سے دل نیک خلق پکڑتا ہے اور جب نیک خلق دلکی صفت ہو گئی تو کام اُس خلق کی صفت پر ہو جاتے ہیں پس تکلف سے نیک اعمال کرنا سب سعادتوں کی ابتدا ہے اور اُسکا نتیجہ یہ ہے کہ دل نیک صفت حاصل کرتا ہے تب اُسکا نو بھر باہر آتا ہے اور جو نیک اعمال پہلے تکلف سے ہوتے تھے اب طبیعت اور رغبت سے کرنے لگتا ہے اور اُسکا سروہ علاقہ ہے جو دل و بدن میں ہے کہ بدن زمین اثر کرتا ہے اور دل زمین اسواسطے جو فصل غفلت سے ہوتا ہے وہ حقیر و رنچیز ہے کیونکہ دل تو اس سے غافل رہتا ہے فَفَصْلُ لَے عزیز جان تو کہ جس بیماری کو سردی سے بیماری ہو اُسے نہ چاہیے کہ گرم چیز جتنی پائے کھا جائے اسواسطے کہ شاید گرمی سے بھی کوئی مرض ہو جائے بلکہ اُسکے استعمال کیواسطے کا ٹا بانٹ مقرر ہے کہ اُس کے وزن کا لحاظ رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ مقصود یہ ہے کہ مزاج معتدل ہو جائے نہ گرمی کی طرف جھکے نہ سردی کی طرف جب مزاج حد اعتدال کو پہنچ گیا تو علاج چھوڑ دے اس اعتدال کی حفاظت کرنیکی کوشش کرے اور معتدل چیزیں کھائے اسی طرح سب اخلاق بھی دو طرفین اور ایک وسط رکھتے ہیں ایک طرف مذہم ہے اور ایک محمود اور وسط معتدل ہے یہی اعتدال مقصود ہوتا ہے مثلاً بخیل سے مال دینے کو ہم اُس وقت تک کہین جس وقت تک مال دینا اُسپر آسان ہو نہ اسقدر کہ اسراف کی حد کو پہنچ جائے اسواسطے کہ اسراف بھی مذہم ہے جس طرح علاج بدن کی ترازو

لے پس جس نے کی ہوگی ذرہ برابر نیکی وہ دیکھے گا اُسے اور جس نے کی ہوگی ذرہ برابر برائی وہ دیکھے گا اُسے ۱۲

علم طب ہے اس طرح علاج دل کی ترازو علم شرع ہے تو آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ شرع جو کچھ دینے کا حکم فرمائے اس کا دنیا اسپر آسان ہو اُسے رکھ چھوڑنے اور اسپر نخل کرنے کی خواہش نہ ہو اور جس چیز کے رکھ چھوڑنے کا شرع حکم فرمائے اُسکے دینے کی خواہش نہ ہو تاکہ حد اعتدال پر رہے اور اگر اسپر اس تعمیل حکم شرع کی خواہش اور رغبت نہیں ہے مگر تکلف سے کرتا ہے تو ابھی بیمار ہے لیکن محمود ہے کہ تکلف سے دو اکھاتا ہے کیونکہ یہ تکلف اُسکی سرشت ہو جانیکی راہ ہے اسو اسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا حکم خوشی سے بجالاؤ اگر نہ ہو سکے تو جبر سے بجالاؤ کہ اس جبر کرنے میں بھی بہت نیکی ہے اسے عزیز جان تو کہ جو تکلف سے مال دیتا ہے وہ بھی نہیں ہے بلکہ سخی وہ ہے جسے مال نیا آسان ہو اور جو شخص تکلف سے مال رکھ چھوڑے وہ سخی نہیں بلکہ نخل وہ ہے کہ مال رکھ چھوڑنا جسکی طبیعت اور سرشت ہو تو چاہیے کہ تکلف نہ ہو جو جائے اور سب خلاق ملک ہو جائیں بلکہ کمال خلق یہ ہے کہ آدمی اپنی باگ شرع کے ہاتھ میں دیدے اور شرع کی تابعداری اسپر آسان ہو جائے اور اُسکے دل میں کچھ جھگڑا نہ باقی رہے جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا وَرَآئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخْلِقُوا لَكَ فِيمَا شِئْتَ بَيْنَهُم مَّتْعًا لَا يُبَدِّلُ مَا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ یٰعِزُّیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا ایمان اس وقت پورا ہوگا کہ اپنی لڑائی میں تم کو اپنا حاکم بنائیں اور دونوں میں کچھ گرائی اور تنگی تمہارے حکم سے نہ ہو اسپر ایک بھید ہے ہر چند اس کتاب میں وہ بھید بیان کرنیکی گنجائش نہیں لیکن اشارۃً کچھ بیان کیا جاتا ہے اُسے عزیز جان تو کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ ملائکہ کی صفت پر ہو جائے اسواسطے کہ وہ اُن ہی کی اصل سے ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور عالم ملائکہ اسکا معدن ہے اور بصفت اجنبی یہاں سے لیجا یگا وہ اُسے ملائکہ کی موافقت سے دور رکھے گی تو چاہیے کہ جب وہاں جائے تو ملائکہ ہی کی صفت پر ہو یہاں سے کوئی اجنبی صفت اپنے ساتھ نہ لیجائے اور جس شخص کو مال رکھ چھوڑنے کی حرص ہوتی ہے وہ مال کے ساتھ مشغول ہو اور جسکو مال خرچ کرنے کی حرص ہے وہ بھی مال کے ساتھ مشغول ہے اور جو شخص تکبر کا حرص ہے وہ خلق کے ساتھ مشغول ہے اور ملائکہ نہ مال کے ساتھ مشغول ہیں نہ خلق کے ساتھ بلکہ حضرت ائیت کے عشق کے سوا اور کسی چیز کی طرف خود اتفاقی ہی نہیں کرتے تو مال و خلق سے آدمی کے دل کا اثر تعلق ٹوٹا رہنا چاہیے تاکہ اُن سے بالکل پاک ہو جائے اور جس صفت سے آدمی کا خالی ہونا ممکن نہیں تو چاہیے کہ اُسکے وسط پر پٹھرے تاکہ من نہ جھگڑاؤ دونوں طرفوں سے خالی رہے جس طرح پانی گرمی اور سردی سے خالی نہیں جب معتدل و تازہ سا ہو تو وہ گویا دونوں سے خالی ہے تو ہر صفت میں وسط اور اعتدال کا جو حکم ہے وہ اسی بھید کیواسطے ہے تو دل پر نظر رکھنا چاہیے تاکہ سب ٹوٹے اور حق تعالیٰ میں ڈوبے جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ کی حقیقت خود یہی ہے اور چونکہ یہ ممکن نہیں کہ آدمی تمام آلائش سے پاک ہو اسواسطے ارشاد فرمایا وَإِنْ تَمَنَّوْاْ الْآرَآدْهَا كَانَ عَلَىٰ سَرَآئِكَ حَتْمًا مَّقْضًیًّا تو اس بیان سے معلوم ہوا کہ سب ریاضتوں کی نہایت اور سب تقویٰ کی غایت اور مقصود یہ ہے کہ آدمی توحید کے مرتبہ کو پہنچ جائے پس اُسکو دیکھے اور اُسکو پہچانے اُسکی نیکی کرے اُسکے سوا اور کسی چیز کی دل میں خواہش ہی نہ باقی رہے آدمی جب ایسا ہو جائے تو خلق نیک حاصل ہوگئے بلکہ بشریت کے گزیر حقیقت کو پہنچ گیا **فصل** اے عزیز جان تو کہ ریاضت بڑا مشکل کام اور بہت کٹھن بات ہے بلکہ جان کنہ ہے لیکن اگر طبیب تبادلو اور لپھی دوایا دے تو ریاضت بہت ہی آسان ہو جاتی ہے اور طبیب یعنی مرشد کا لطف یہ ہے کہ مرید کو پہلے ہی درجہ میں حقیقت حق کی طرف نہ بلائے کہ وہ اُسکی طاقت نہیں رکھتا اسواسطے کہ اگر لڑکے سے کہیں کہ کتب کو جاتا کہ ریاضت پائے

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اللہ چھوڑ دو تم کو ۱۲ سالہ اور نہیں ہے کوئی تم میں سے گزر کرنے والا اسپر یہ وعدہ لازم ہے تیرے پروردگار پر مقرر کیا ہوا ۱۲۔

جو میرا عیب مجھ سے چھپائیں تیسرا طریق یہ ہے کہ اپنے حق میں دشمن کی بات نہ کہ دشمن کی نگاہ بالکل عیب پر پڑتی ہے اگرچہ دشمن کی وجہ سے وہ مبالغہ کر گیا لیکن اُس کا کلام سچ سچ بات سے تو خالی نہ ہوگا چوتھا طریق یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھا کرے جو عیب و کسبی میں دیکھے خود اس عیب پر ہنسنے اور اپنے اوپر یہ گمان کرے کہ میں بھی ایسا ہی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ ادب کس نے سکھایا فرمایا کسی نے نہیں لیکن جو بات میں نے کسی میں بُری دیکھی اُس سے حذر کیا ہے عزیز جان تو کہ جو شخص بڑا حق ہوتا ہے وہ اپنے حق میں بہت نیکی گمان رکھتا ہے اور جو عقلمند ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت بدگمان ہوتا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا بھیہم تم سے کہا ہے مجھ میں تم نے کیا اتنا رنفاق دیکھے تو ہر ایک کو اپنے عیب و صوفیہ صفا چاہیے کہ جو بیماری نہ جانے کا علاج نہ کر سکے گا اور سب علاج مخالفتِ ثبوت سے ہوتے ہیں جیسا کہ حقیقتاً ارشاد فرماتا ہے وَفِي النَّفْسِ مِنَ الْغَوَىٰ فَانِ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوٰی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے پھر کر آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے آئے یا بڑے جہاد سے صحابہ نے عرض کیا کہ بڑا جہاد کیا ہے فرمایا جہادِ نفس اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے رنج کو اپنے نفس سے باز رکھو اور خدا کی نافرمانی میں اسکی خواہش اسے نہ دے کہ فردا قیامت کو تیرے ساتھ خصوصیت کرے اور تجھ پر لعنت کرے حتیٰ کہ تیرے سب اعضا ایک دوسرے کو لعنت کریں حضرت حسن بصری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نہ زور جانور کڑی لگام دینے میں نفس سے زیادہ اولیٰ تر نہیں حضرت سہیل تقی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اخروٹ شہدین ڈبو کر کھانے کو چالیس برس سے میرا نفس چاہتا ہے اب تک میں نے نہیں کھایا حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ کہتے ہیں کہ کوہِ دِکام میں میں جاتا تھا وہاں بہتے اتار دیکھے اتار کی آرزو میرے دل میں پیدا ہوئی ایک نار توڑ بہت کھٹا تھا اُسے وہیں چھوڑا اور چلا ایک مرد کو دیکھا کہ پڑا ہوا ہے اور زہور اُسے گھیرے ہوئے کاٹ رہی ہیں میں نے کہا السلام علیکم اُسے جواب دیا علیک السلام یا ابراہیم میں نے کہا کہ اُسے شخص تو نے مجھے کیونکر پہچانا اُسے جواب دیا کہ جو شخص خدا کو پہچانتا ہے اُس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے میں نے کہا کہ اُسے شخص میں دیکھتا ہوں کہ تو خدا کے ساتھ بڑی نسبت رکھتا ہے کیوں نہیں دعا کرتا کہ حق تعالیٰ ان زہور وں کو تجھ سے باز رکھے اُس شخص نے جواب دیا کہ تو بھی تو حق تعالیٰ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے کیوں نہیں دعا کرتا کہ اتار کی خواہش تجھ سے دفع کرے کہ خواہشِ نار کا گھاؤ اُس جہان میں ہوگا اور زہور کا زخم اسی جہان میں ہے عزیز جان تو کہ اتار اگرچہ مہلح ہے لیکن اہل حیات سمجھے ہیں کہ حلال و حرام کی خواہش ایک ہی ہے اگر نفس پر خواہشِ حلال کا سد باب نہ کریگا اور ضرورت کی حدود پر اکتفا نہ کریگا تو نفس تجھ سے حرام طلب کریگا اس سبب انھوں نے مباح چیز وں کی خواہش کا بھی دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا ہے تاکہ خواہشِ حرام کے ہاتھ سے نجات پائیں جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حرام میں پڑ جانے کے خوف سے میں ستر بار حلال سے ہاتھ کھینچتا ہوں دوسرا سبب یہ ہے کہ نفس جب مہلح چیز وں سے مزایا پاتا ہے تو دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دل اُس سے اٹک جاتا ہے دنیا انکی بہشت ہو جاتی ہے اور موت اُس پر دشوار ہو جاتی ہے قسطِ مسرت و رغبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اگر ذکر اور متاجا کرتا بھی ہے تو اُسکی حلاوت اور لذت نہیں پاتا اگر مباح چیز وں سے نفس کو روکے تو شکستہ اور بلول ہوتا ہے دنیا سے نفرت کرتا ہے آخرت کی نعمتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے رنج اور شکستگی کی وقت ایک تسبیح و دلین اتنا اثر کرتی ہے جتنا خوشی اور آسائش کے وقت

دستِ علاجِ خواہشِ محبت سے ہوتے ہیں

۱۱۔ اور باز رکھنا نفس کو خواہش سے بے نیکی محبت اسکا مقام ہے ۱۱۔

سو تبیحین بھی انہیں کترین نفس کی مثال باز کی اسی ہے کہ باز کو اس طرح ادب دیتے ہیں کہ اُسے گھر میں لاتے ہیں اور اُسکی آنکھیں سینے میں تاکہ جو کچھ گھر میں ہے اُسکا خوگر نہ ہو پھر تھوڑا تھوڑا گوشت اُسے دیتے ہیں تاکہ باز دار سے لہجائے اور اُسکا مطیع ہو جائے اس طرح نفس کو حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انس نہیں پیدا ہوتا مگر وقتیکہ تو اُسکی سب عادتیں نہ چھوڑائے اور اُنکھ کاں زبان بند نہ کرے اور گوشہ تنہائی اور بھوک اور خاموشی اور بخل و ابی سے اُسے محنت نہ دے اور یہ باتیں ابتدائیں نفس پر دشوار ہوتی ہیں جیسا دودھ چھوٹنا اُس وقت بچے پر دشوار ہوتا ہے چند دنوں کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر اُسے زبردستی دودھ دیا جائے تو بھی نہیں پی سکتا۔ اے عزیز جان تو کہ ریاضت اس طرح ہوتی ہے کہ جس چیز سے شخص بہت خوش ہوتا ہے اُسے چھوڑ دے اور جو چیز اُسپر بہت غالب ہو اُسکے خلاف کرے تو جاہ و ثمت میں جسکی خوشی ہو وہ اُسے ترک کر دے اور مال کے سبب جسکی خوشی ہو وہ مال خرچ کر ڈالے اس طرح جس شخص کی واسطے حق تعالیٰ کی محبت کے سوا کوئی محل آسائش و آرام ہو اُسے اپنے سے زبردستی جدا کر دے اور اُسکا ملازم ہو رہے جو ہمیشہ اسکے ساتھ رہیگا اور جس چیز کو موت کے سبب مجبوری خصت کر گیا اُسے قصد اُتو ہی چھوڑ دے اسکے ساتھ خدا ہی رہیگا جیسے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی بھیجی تھی کہ اے داؤد میں ہی تیرا ساتھی ہوں تو میرا ہی رفیق رہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے درمیں یہ پھونکا کہ اَحَبُّ مَا اَحْبَبْتَ فَاَتَاكَ مُعَارَفَةُ يَفْنَى دُنْيَا كِي جِس چیز کو جو چاہے دوست رکھ دینا کی سب چیزیں تجھے چھوٹ جائیں گی خلق نیک کی علامت کا بیان اے عزیز جان تو کہ خلق نیک کی علامتیں وہ ہیں جو حق تعالیٰ قرآن شریف میں مسلمانوں کی صفت میں ارشاد فرماتا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اٰخِرَتِكَ اِسْ اٰیۃ مِّنْ فَرَمَايَاكَ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ اُورِیۡہُ جُو فَرَايَاكَ وِعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلٰی الْاَفْرَاسِ هُوْنَ اَیۡہُ مَسْلَمَانُوْنَ کِی صفتیں اور خلق نیک کی علامتیں ہیں اور جو کچھ منافقوں کی علامتیں بیان فرمائی ہیں وہ خوئے بد کی علامت ہے جیسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا مطلب نماز روزہ اور عبادت ہوتا ہے اور منافق کا مطلب جانوروں کی طرح کھانا پینا ہوتا ہے حاتم اصم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان فکر اور عبرت میں مشغول رہتا ہے اور منافق حرص و آرزو میں مسلمان خدا کے سوا سب بخوف رہتا ہے اور منافق خدا کے سوا سب ڈرتا رہتا ہے مسلمان خدا کے سوا سب امید رہتا ہے اور منافق خدا کے سوا سب امیدوار رہتا ہے مسلمان مال کو دین پر تصدق کرتا ہے اور منافق دین کو مال پر خدا کرتا ہے مسلمان عبادت کرتا ہے اور روتا ہے اور منافق گناہ کرتا ہے اور نہنتا ہے مسلمان تنہائی اور خلوت کو دوست رکھتا ہے اور منافق ازدحام اور لوگوں کی صحبت کو دوست رکھتا ہے مسلمان جوتا ہوتا ہے اور ڈرتا ہے کہ شاید کھیت نہ کاٹنے پاؤں اور منافق نہ جوتا ہے اور نہ ہوتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ کاٹ کر کھریاں لگا لوں گا بزرگوں نے کہا ہے کہ بچوئی یہ ہے کہ آدمی شرمگین کم سخن کم رنج چا صلا حریٹ ہو ٹھننے والا بہت عبادت کرے یوا لاکم چوکتے والا فضول ام کم کر نیو الاسب کا خیر خواہ سب کے حق میں نیک کردار صاحبِ قار شفق و صیاب اُتصا بر قانع بڑا شاکر پر دبار نرم دل رفیق باتھ کھینچنے والا کم طمع ہو نہ گالی دے نہ تعنت کرے نہ سخن چینی کرے نہ غیبت نہ فحش بے نہ جلد بازی کرے نہ حسد و کینہ رکھے کشادہ پیشانی خیر ترین زبان رہے اُسکی دوستی اور دشمنی اور خفگی اور خوشی خدا ہی کی واسطے ہو اے عزیز جان تو کہ خلق نیک اکثر بردباری سے ظاہر ہوتا ہے جیسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے بہت ستایا اور دندان مبارک شہید کر ڈالا آپ نے فرمایا یا رضا یا پیر حم کہ یہ جانتے نہیں ہیں

اے بیشک نجات پائی مسلمانوں نے ایسے مسلمان کہ نماز میں رجوع کرنے لگے ہیں ۱۱ اللہ تو بہ کرے ۱۲ عبادت کرے تو اے ۱۳ خدا کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر اہستہ چلتے ہیں یعنی اپنے فروتنی غالب ہے ۱۴۔

حضرت ابراہیم ادم قدس سرہ صحرا میں جاتے تھے ایک لشکری ملاو چھنے لگا تو بندہ ہے فرمایا ہاں کہا بتا آبادی کہاں ہے حضرت ابراہیم ادم قدس سرہ نے قبرستان بتا دیا اُسے کہا کہ میں آبادی ڈھونڈھتا ہوں فرمایا آبادی ایسا جگہ ہے لشکری نے ایک لاشی آپ کے سر پر پاری کہ خون بہنے لگا اور آپ کو شہر میں کھڑا لایا جب لوگوں نے دیکھا تو لشکری سے کہا ادا حق یہ حضرت ابراہیم ادم میں ہر پارا لشکری کھوڑے پر سے اتر پڑا اور پاؤں پر بوسہ دیا اور عرض کی کہ اپنے کیوں کہا کہ میں بندہ ہوں فرمایا اس سبب کہ میں بندہ تھا ہوں اُسے عرض کی کہ مجھے معاف کیجیے فرمایا میں نے معاف کر دیا اور جس گھڑی تو نے میرا سر توڑا تھا میں نے تیرے واسطے دعا کی تھی لوگوں نے پوچھا کیوں فرمایا اس واسطے کہ میں نے جانتا تھا کہ مجھے اس کے سبب ثواب ہو گا میں نے نہ چاہا کہ مجھے تو اس کے سبب بھلائی نصیب ہو اور اُسے میرے سبب بُرائی ہے حضرت ابو عثمان حیری قدس سرہ کی کسی نے دعوت کی اور آپ کے تین گز مانا اُسے مقصود تھا جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو اُسے اندر نہ جانے دیا اور کہا کہ کچھ بھی کھانا باقی نہیں ہے آپ پلٹ چلے جب تھوڑی دور چلے آئے تو وہ شخص پھر آیا اور آپ کو بلایا پھر جب آپ دروازے پر پہنچے تو اندر نہ جانے دیا اور وہی کہا کہ کچھ نہیں باقی ہے کئی بار ایسا ہی کیا جب آپ کو بلاتا آپ تشریف لیجالتے جب جواب دیتا پلٹ آئے آخر کو یہ بات عرض کی کہ اے شیخ میں آپ کو آنا تھا آپ مرد خوش اخلاق ہیں فرمایا کہ یہ جو تو نے مجھ سے دیکھا یہ تو کتے کا خلق ہے کہ جب اُسے بلاؤ دوڑا آتا ہے جب ہکاؤ بھاگ جاتا ہے اُسی کی حقیقت ہے ایک دن کسی شخص نے چھت پر سے طشت پھر رکھ کر شیخ موصوف کے سر پر ڈال دی آپ نے کپڑے جھاڑ ڈالے اور خدا کا شکر کیا لوگوں نے پوچھا آپ نے شکر کیوں کیا فرمایا جو شخص آگ کے قابل ہو اُس پر رکھو ڈالیں تو شکر کا مقام ہے حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا رنگ بہت سانا تھا اور آپ کے دروازے پر نیشاپور میں ایک حمام تھا جب آپ حمام میں جاتے تو لوگ حمام خالی کر دیتے ایک دن حمام خالی کر دیا گیا آپ اندر تشریف لے گئے اور حمامی غافل ہو گیا ایک گنوار حمام میں گھس گیا آپ کو دیکھا سمجھا کہ حمام کے خادموں میں سے کوئی خادم ہے آپ سے کہنے لگا اٹھ پانی لا آپ پانی لے آئے کہا اٹھ مٹی لا آپ اٹھ کر مٹی بھی لے آئے اسی طرح آپ سے ایک ایک کام کا حکم کرتا آپ بجا لاتے جب حمامی آیا اور گنوار کی آواز سنی کہ یہ باتیں کر رہا ہے تو در کے بھاگ گیا جب آپ باہر نکلے تو لوگوں نے عرض کی کہ اس مر کے خوف سے حمامی بھاگ گیا ہے فرمایا اُس سے کہہ دو کہ تو نہ بھاگ قصور تو اُس کا ہے جسے فرزند کا تخم سیہ قام بوڑھی کے رحم میں بویا عجلہ شد در زمی ایک بزرگ تھے ایک گبر اُن سے کپڑے سلواتا اور ہر بار کھوٹا روپیہ سلامتی دیتا وہ لے لیتے ایک مرتبہ وہ خود نہ تھے شاگرد نے کھوٹا روپیہ نہ لیا جب آئے تو شاگرد سے کہا کہ تو نے یہ امر کیوں کیا کہ برسوں گزر گئے وہ میرے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے اور میں نے کبھی اُس پر ظاہر نہیں کیا اور ہمیشہ اس خیال سے لے لیا کہ اس کھوٹے روپے سے اور کسی مسلمان کو نہ فریب دے حضرت اوئس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں جاتے تو لڑکے پتھر مارتے آپ کہتے کہ میان لڑکوں کو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو کہ میرا پاؤں نہ ٹوٹ جائے ورنہ میں ناز کو نہ کھڑا ہو سکتا حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص گالیان دیتا ہوا اُن کے ساتھ ساتھ چلا وہ چپ تھے جب اُس مقام کے قریب پہنچے جہاں اُن کے عزیز قریب رہتے تھے تو کھڑے ہو گئے اور اُس سے کہا کہ بھی اگر کچھ گالیان باقی ہوں تو وہ بھی دے لے اس واسطے کہ اگر میری قوم کے لوگ گالیان دیتے سن پائیں گے تو تمہیں ستائیں گے ایک عورت نے حضرت الکلب بن دینار کو کہا اے ریاکار اُنھوں نے فرمایا کہ اے نیکیخت بصرہ کے لوگوں نے میرا نام گم کر دیا تھا تو نے ڈھونڈھ نکالا کمال حسن خلق کی علامت یہ ہے جو یہ بزرگ رکھتے تھے اور یہ لوگوں کی صفت ہے جو ریاضت کرتے کرتے اپنے تین صفات بشریت سے بالکل پاک کر چکے ہوں اور حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے اور جو امر

لو دیکھتے ہیں اُن سے دیکھتے ہیں جو شخص اس صفت سے موصوف نہ ہو اُسے اپنی نسبت نیکوئی کا گمان اور غرہ نہ کرنا چاہیے واللہ اعلم لڑکوں کی پرورش کا بیان اسے عزیز جان تو کہ فرزند مان باپ کے ہاتھ میں ایک مانت ہے اور اس کا دل پاک گوہر نفس کے مانند ہے موم کی طرح نقش پذیر ہے اور سب نقشون سے خالی ہے اور زمین پاک کے مثل ہے کہ جو تخم تو اُٹھیں بولے گا اُس کے گا اگر نیکی کا تخم بولے گا تو لڑکا دین دنیا کی سعادت کو پہونچے گا اور مان باپ اور معلم اُس کے ثواب میں شریک رہیں گے اگر نیکی کا تخم نہ بولے گا تو لڑکا بد بخت ہوئے گا اور جو فعل اس سے سرزد ہونگے اُن میں مان باپ اور معلم بھی شریک رہینگے اس واسطے کہ حقیقے نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا اور آتش دنیا کی نسبت آتش دوزخ سے لڑکے کو بچانا بہت ضرور ہے اور اُس کو آتش دوزخ سے بچانا بانی طور ہوتا ہے کہ اُسے باادب رکھے اور نیک خلق سکھائے اور بُری صحبت سے بچائے کہ صحبت بد سب بُرائیوں کی جڑ ہے اور اُسے اچھے کھانے پہننے کا خوگر نہ کرے اگر خوگر ہو جائیگا تو اُس کے بغیر صبر نہ کر سکیگا اور اچھے کھانے پٹے کی تلاش میں تمام عمر ضائع کرے گی بلکہ ابتدا ہی میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو عورت لڑکے کو دودھ پلائے صالحہ اور نیکو اور حلال کی کھانے والی ہو اس واسطے کہ اُن کی خوئے بد لڑکے میں سرایت کرتی ہے اور جو دودھ کہ حرام سے حاصل ہوتا ہے وہ پلید ہے جب لڑکے کا گوشت پوست اُس سے پیدا ہوگا اُسکی طبیعت میں اُس کے ساتھ مناسبت پیدا ہوگی کہ وہ مناسبت جوانی کے بعد ظاہر ہوگی جب لڑکے کی زبان کھلے تو چاہیے کہ پہلے اللہ کا نام لے اللہ کا نام پہلے سے اُسے سکھانا چاہیے اور جب ایسا ہوگا کہ بعض چیزوں سے شرماتا ہے تو یہ شرمناک بات ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ نور عقل سپر پڑا اور عقل شجرہ شرم کو اُس پر متعین کرتی ہے کہ بُری باتوں پر شرم اُسے خجالت دیتی ہے اور لڑکے میں پہلے کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو کھانے کے آداب اُسے سکھانا چاہیے تاکہ دلہنے ہاتھ سے کھائے بسم اللہ کے جلدی نہ کھائے اور خوب چبائے اور روں کے نوالوں پر نظر نہ دوڑائے اپنے سامنے سے قدم اٹھائے جب تک ایک نوالہ اُتار نہ لے تب تک دوسرے نوالے کی واسطے ہاتھ نہ بڑھائے ہاتھ اور کپڑا نہ بھرے کبھی کبھی اُسے روٹی دینا چاہیے تاکہ ہمیشہ سالن وغیرہ کا عادی نہ ہو جائے اور بہت کھانیکو اُسکی نگاہ میں برا ٹھہرائے اور کہے کہ بہت کھانا جو روں کا اور احمقوں کا کام ہے اور جو لڑکے بہت کھاتے ہیں اُس کے سامنے اُنکا عیب بیان کرے اور جو لڑکا باادب ہو اُسکی تعریف کرے تاکہ اُس کو بھی اپنی تعریف کرانیکا شوق ہو اور وہ بھی ایسا ہی کیا کرے سفید کپڑے اُسکی نگاہ میں اچھے ٹھہراوے ریشمی اور رنگین کپڑے کی بُرائی اُس کے دِل میں جمادے اور کہے کہ میان ریشمی اور رنگین کپڑے پہننا رندوں اور لونڈیوں کا کام ہے اور اپنے تئیں بنانا سنوارنا ہیچ روں اور زنانوں کا شیوہ ہے مردوں کا کام نہیں جو لڑکے خوش غذا اور خوش لباس ہوں اُنکی سنگت میں اُسے نہ پڑنے دیوے حتیٰ کہ یہ اُنھیں دیکھنے بھی نہ پائے کہ وہ اُسکی خرابی کا سبب ہونگے اس واسطے کہ لیکر اُنھیں دیکھے گا تو خود بھی اچھے کھانے پہننے کی آرزو کرے گا اور بُری صحبت سے اُسے نگاہ رکھے کیونکہ جب لڑکے کو بُری صحبت سے لوگ نگاہ نہیں رکھتے تو وہ شخی بجیا چڑھوٹا گستاخ بیباک ہو جاتا ہے اور مدت تک یہ باتیں اُس سے نہیں چھوڑتیں جب مکتب میں پڑھائے تو قرآن پڑھائے پھر صالح اور پرہیزگار لوگوں کی حکایتوں میں اور صحابہ اور بزرگانِ سلف کی عادتوں میں اُسے مشغول کرے اور اس واسطے اُسے ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے کہ جن اشعار وغیرہ میں عشق کی باتیں اور عورتوں کی تعریف ہے اُن میں مشغول ہو جائے اور ایسے معلم اور ادیب سے اُسے محفوظ رکھنا چاہیے جو کہتا ہو کہ اس قسم کے اشعار وغیرہ سے طبیعت تیز ہوتی ہے کہ وہ ادیب نہیں ہے بلکہ شیطان ہے کہ بُرائی کا تخم اُس کے دل میں بولے گا جب لڑکا نیک کام کرے اور نیک عادت اُن میں پیدا ہو

تو اُس کی تعریف کرے اور جس چیز سے وہ خوش ہوتا ہو وہ اُس سے دے اور لوگوں کے سامنے اُس کی تعریف کرے لڑکا اگر کچھ خطا کرے تو دو ایک بار انجان
بجائے تاکہ وہ گالیان کھانے اور خفگی کی باتیں اٹھانے کا عادی نہ ہو جائے خصوصاً جب وہ چھپا کر کوئی خطا کرے اس واسطے کہ اگر اُس سے بہت کہا
جائے گا تو وہ اُس خطا پر دلیر ہو جائے گا اور کلمہ کھلا خطا کرنے لے گا اور جب بار بار خطا کرے تو ایک بار چھپا کر سرزنش کرے اور کہے کہ خبردار ایسا نہ کرنا
کوئی تیری یہ خطا نہ جانے پائے ورنہ لوگوں میں تو نصیحت ہوگا اور لوگ تجھے کچھ بھی نہ سمجھیں گے باپ کو چاہیے کہ اپنی عظمت اُس کے ساتھ نگاہ رکھے
اور مان کو چاہیے کہ باپ سے اُسے ڈرایا کرے دن کو اُسے نہ سونے دینا چاہیے ورنہ کابل ہو جائے گا اور رات کو اُسے نرم بچھولے پر نہ سلائے تاکہ
اُس کا بدن مضبوط اور قوی ہو تمام دن میں گھڑی بھر اُسے کھیل کی اجازت دینا چاہیے تاکہ چاق ہو جائے اُداس ورتنگدل نہ رہے کہ اس سے بڑھتی
پیدا ہوتی ہے اور دل نہ دھا ہو جائے اور اُسے سکھانا چاہیے کہ ہر ایک سے فروتنی کیا کرے اور لڑکوں پر فخر اور لان زنی نہ کیا کرے
لڑکوں سے کچھ لے نہیں بلکہ انھیں کچھ دیا کرے لڑکے سے کہنا چاہیے کہ دوسرے سے لینا فقیرانہ اور بے ہمتی لوگوں کا کام ہے اور اس میں کمی جاتا
ہرگز نہ دینا چاہیے کسی سے نقد یا جس لینے کی خواہش کرے کہ اس سے خراب ہوگا اور بُرے کاموں میں پڑ جائے گا اور اُسے سکھانا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے
نہ تھوکا کرے نہ ناک چھنکا کرے اور لوگوں کی طرٹ پیٹھ کر کے نہ بیٹھا کرے ادب کے ساتھ بیٹھا کرے اور ٹھڈی کی نیچے ہاتھ دیکر نہ بیٹھا کرے کہ یہ کاپلی کی
علامت ہے اور بہت بکانہ کرے اور قسم ہرگز نہ کھایا کرے جب تک کوئی کچھ پوچھے نہیں از خود بات نہ کرے اور جو اُس سے بڑا ہو اُس کی عظمت کیا کہے
اُس کے آگے آگے نہ چلا کرے فحشا و رعت سے زبان کو بچائے رکھے اُس سے کہہ دینا چاہیے کہ میان جب تادمار کرے تو جوع فرغ نہ کیا کرو اور ہفتا شی
نہ لیجا یا کرو صبر کیا کرو مردوں ہی کا کام تحمل کرنا ہے تو بڑیوں اور عورتوں کا کام روننا چلنا ہے جب لڑکا سات برس کا ہو تو اُسے نرمی سے طہارت و
ناز پڑھنے کا حکم کرے جب دس برس کا ہو اور کچھ تصور کرے تو اُسے اسے اور ادب دے چوری حرام خوردی دروغ گوئی کو اُس کے نزدیک بڑا ٹھہراوے
اور ہمیشہ ان چیزوں کی بُرائی کیا کرے جب اس طرح لڑکے کو پرورش کریں اور وہ جوان ہو تو ان آداب کے بھید اُس سے کہے
تاکہ اُس میں آخر کریں پھر اُس سے کہے کہ کھانا کھانے سے مقصود یہ ہے کہ بندے کو خدا کی عبادت کرنیکی قوت حاصل ہو اور دنیا سے زادِ آخرت
مقصود ہے کہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہتی اور موت جھٹ پٹ اچانک آ جاتی ہے اور عقل نہ رہی شخص ہے جو دنیا سے زادِ آخرت لے لے تاکہ بہشت میں جائے
اور حقیقتاً اُس سے خوش ہو اور دوزخ کا حال اُس سے کہنا شروع کرے اور کاموں کا ثواب و عذاب اُس سے کہے جب بتا رہی ہے اُسے
ادب کے ساتھ پرورش کریں گے تو یہ باتیں پتھر کی لکیر ہو جائیں گی اور اگر پہلے سے اُسے اپنے حال پر چھوڑ دیا تو یہ باتیں ایسی ہونگی جیسے دیوار سے
خاک جھڑ جاتی ہے حضرت اہل قسری فرماتے ہیں کہ میں تین برس کا تھا میرے مامون محمد ابن سوار ناز پڑھتے تھے میں انھیں دیکھتا تھا
ایک بار انھوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے تو اُسے یاد نہیں کرتا میں نے کہا کہ مامون میں کیونکر یاد کروں کہارات کو جب تو
بچھونے پر سوتا ہے تین بار دل سے کہہ لیا کہ زبان سے نہیں کہہ دیا میرے ساتھ ہے خدا میری طرف دیکھتا ہے خدا مجھے دیکھتا ہے کئی شب
میں نے یوں کہا پھر انھوں نے فرمایا کہ ہر شب سات بار کہا کہ پھر فرمایا کہ ہر شب گیارہ مرتبہ کہا کہ میں کہا کہ تا تھا پھر میرے دل میں اُس کی
حلاوت پیدا ہوئی جب ایک سال گزرا تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ تجھ سے کہا تھا وہ تمام عمر یاد رکھنا ہے کہ تجھے قبر میں والدین
کہ شیعہ دونوں جہان میں تیرا تلکیر ہوگا کئی برس تک میں یوں ہی کہتا رہا ہے کہ اُنکی حلاوت میرے دماغ میں پیدا ہوئی پھر ایک دن

ہامون نے کہا کہ خدا جس شخص کے ساتھ رہتا ہوا اور جسکی طرف دیکھا کرتا ہو وہ شخص خدا کا گناہ نہیں کرتا خبر داکھی گناہ نہ کرنا کہ وہ تجھے دیکھتا ہے پھر مجھے معلوم کے پاس بھیجا میرا دل گھبرا کر تائین نے کہا کہ گھڑی بھر کے لیے روز مجھے بھیجا کرو زیادہ نہیں جتنی کہ میں نے قرآن شریف پڑھا اسوقت میں سات برس کا تھا جب میں دس برس کا ہوا تو پچیس روزے رکھتا اور جو کی روٹی کھاتا تھو کہ بارہ برس کا ہوا تیرھویں برس ایک مسئلہ میرے دل میں آیا میں نے کہا کہ مجھے بصرے میں بھیج دو تاکہ میں وہاں جا کر پوچھوں غرض کہ وہاں گیا اور سب عالموں سے پوچھا کسی نے اس مسئلے کو حل نہ کیا اور ایک بڑے عابد کا پتا بتایا میں وہاں گیا اُن بزرگ نے اس مسئلے کو حل کر دیا مدت تک میں انکی خدمت میں رہا پھر تشریف اپنی وطن میں پھر آیا ایک ریم کے جو مول لیتا اور اُسکی روکھی روٹی سے روزہ کھولتا دال سالن کچھ اُسکے ساتھ نہ ہوتا ایک ریم کے جو سال بھر کو کافی ہوتے پھر میں نے یہ قصد کیا کہ میں شہادہ ذکر کچھ نہ کھایا کروں جتنی کہ میں اُسپر قادر ہو گیا پھر پانچ دن تک پہونچا یا پھر سات دن تک تھے کہ کچھ دن تک پہونچا دیا کہ پچیس دن کچھ نہ کھاتا اور میں برس اسی حالت پر میں نے صبر کیا اور

شب زندہ دار رہتا یہ حکایت اسواسطے بیان کی گئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو بڑا کام ہو اُس کا تحمیل بچنے میں ڈالتے رہیں

ابتداء مجاہدہ میں جو شرائط مریدین اُن کا اور ریاضت سے راہ دین پر چلنے کی کیفیت کا بیان

آئے عزیز جان تو کہ جو شخص خدا کو نہ پہونچا اس سبب سے نہ پہونچا کہ راہ نہ چلا اور جو راہ نہ چلا اس سبب سے نہ چلا کہ اُس نے طلب نہ کیا اور جس نے طلب کیا اس سبب سے نہ کیا کہ اُس نے جانا نہیں اور اُس کا ایمان پورا نہیں اس واسطے کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ دنیا میلی ہے اور چند روز کی ہے اور آخرت مصقلہ ہے اور ہمیشہ ہے ارادہ اور زراہ آخرت طلب کرنا امین پیدا ہوتا ہے اور اُسپر سبب دشوار زمین ہوتا کہ حقیر چیز کو نفیس چیز کے عوض میں ہاتھ سے دیدے اس واسطے کہ آج مٹی کا پیالہ اس واسطے چھوڑ دینا کہ کل سونیکے کٹوے میں آدمی پر بہت دشوار نہیں ہوتا تو ضعف ایمان ان سب باتوں کا سبب ہے اور ضعف ایمان کا سبب یہ ہے کہ راہ بتانے والے مفقود ہیں اس واسطے کہ دین کے راہ اور دلیل علماء پر سیزگار ہیں اور یکم ہو گئے ہیں جب راہ اور دلیل ہی نہیں تو راہ خالی رہ گئی اور خلق اپنی سعادت سے محروم ہو گئی اور جو عالم باقی رہ گئے ہیں اُن پر دنیا کی محبت غالب ہو گئی ہے جب طلبِ نیامین پڑے ہیں تو خلق کو دنیا سے آخرت کی طرف کیونکر بلا سکیں اور دنیا کی راہ راہ آخرت کے برخلاف ہے دنیا اور آخرت ایسی ہیں جیسے مشرق اور مغرب کہ آدمی جب ایک سے نزدیک ہوتا ہے تو دوسرے سے دور ہو جاتا ہے تو جسے حق تعالیٰ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے وہ اُن لوگوں میں سے ہو جاتا جنہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ ارَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا اَدَّىٰ كُوجَانَا چاہیے کہ حق تعالیٰ یہ جو ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا تو یہ سعی کیسا ہے آئے عزیز جان تو کہ اس سعی سے راہ چلنا مراد ہے اور راہ چلنے کے واسطے پہلے ہی مرتبے میں کئی شرطیں ہیں کہ پہلے ہی سے ان شرطوں کو بجالانا چاہیے پھر ایک دستاویز ہے کہ اُسے تسک کرنا چاہیے پھر ایک قلعہ اور حصار ہے کہ اس سے پناہ لینا چاہیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے اور حق تعالیٰ کے درمیان سے آڑ اور حجاب اٹھا دے تاکہ اُس قوم میں سے نہ ہو جائے جسے حق تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے وَجَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيِّدِ يَهُودَ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اَوْ حجاب چارہاں مال جاہ ثقلیہ معصیت مال اسواسطے حجاب ہے کہ اُسکے ساتھ دل کا رشتہ اور جب تک دل فراغ نہ ہو تب تک آدمی راہ نہیں چل سکتا تو پہلے چاہیے کہ قدر حاجت کے سوا باقی مال کو آدمی اپنے پاس نہ رکھے

لے اور جسے ارادہ کیا آخرت کا اور کوشش کی اُسکے واسطے کوشش آخرت کی اس واسطے اور ہم نے کر دی ہے رو بروان کے اوپس پشت ان کے آڑ ۱۲

اس واسطے کہ مال بقدر حاجت میں مشغول نہ ہو تا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اپنے پاس کچھ رکھتا ہے نہیں اور خدا ہی کی واسطے محنت کرتا ہے تو اسکی راہ جلد ملے ہو جائیگی اور جاہ و شہرت کا حجاب بانی طور اٹھ جاتا ہے کہ آدمی بھلے اور ایسی جگہ جائے جہاں لوگ اُسے نہ پہچانتے ہوں اس واسطے کہ جب نامی ہوگا تو خلق میں اور خلق کے قبول کرنے کی لذت میں ہمیشہ مشغول رہیگا اور جو شخص خلق سے لذت پائے گا وہ حق تعالیٰ تک نہ پہنچے گا اور تقلید اس واسطے حجاب ہے کہ آدمی نے جب کسی کے مذہب کا اعتقاد کیا اور کوئی اعتراض و جہل کی بات نہی تو اور کسی چیز کی اُسکے دل میں جگہ نہیں رہتی پس چاہیے کہ ان سب باتوں کو بھلا دے اور لا الہ الا اللہ کے معنی کا ایمان لائے اور اپنے دسے اسکی تحقیق طلب کرے اور اسکی تحقیق یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا اسکا اور کوئی معبود نہ باقی رہے کہ وہ اسکی بندگی کرے جس شخص پر ہوا وہ ہوس غالب ہوتی ہے تو ہوا وہ ہوس ہی اسکا معبود ہوتی ہے جب میں مضمون حقیقت ہو جائے تو چاہیے کہ مجاہدہ اور ریاضت سے کاموں کا کشف ڈھونڈھے جہل اور بحث سے نہیں اور معصیت تو بڑا ہی حجاب ہے اس واسطے کہ جو شخص کسی گناہ پر مصر ہوتا ہے اُسکا دل تاریک ہو جاتا ہے اُسے حق تعالیٰ کیونکر متکشف ہوگا خصوصاً حرام کی روزی اس واسطے کہ حلال کی روزی دل کے روشن ہونے میں جو اثر کرتی ہے اور کوئی چیز نہیں کرتی اصل یہ ہے کہ آدمی حرام کے نفع سے حذر کرے اور حلال روزی کے سوا کچھ نہ کھائے اور جو شخص ظاہر شرع پر عمل کرنے اور سب معاملات شرعی بجالانے کے پہلے چاہے کہ دین و شریعت کے بھید مجھ پر کھلی جائیں اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص عربی پڑھنے کے پہلے قرآن شریف کی تفسیر پڑھنا چاہے اور جب یہ سب حجاب اٹھادیے تو اُس شخص کے مثل ہو گیا جو طہارت کر کے نماز پڑھنے کے قابل ہوا ہوا اب اُسے امام کی حاجت ہوگی کہ اُسکی اقتدا کرے وہ پیر ہے اس واسطے کہ پیر کے بغیر راہ چلنا راست نہیں آتا اس واسطے کہ راہ پوشیدہ ہے اور شیطان کی راہیں خدا کی راہ سے ملی ہوئی ہیں جس راہ ایک ہی ہے اور باطل راہیں ہزاروں ہیں تو بے دلیل و راہ ہر کے راہ چلنا کیونکر ممکن ہوگا جب پیر ہاتھ لگائے تو چاہیے کہ مرید اپنے سب کاموں کو اُسی پر چھوڑ دے اور اپنا اختیار باقی ہی نہ رکھے اور یقین جانے کہ اپنی رائے صاحب کی نسبت پیر کی خطا میں اُسکا بڑا فائدہ ہے شہر بے سجادہ رنگین کن گرت پیرِ مغان گوید کہ سالک بخیر بود ز راہ و رسم منز لہا پیر سے جو بات ایسی وقوع میں آئے جسکی وجہ اُسے نہ معلوم ہو تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کا قصہ یاد کرے کہ وہ حکایت پیر اور مریدی کی واسطے ہے کہ مشائخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسی بہت سی چیزیں جانتے ہیں کہ عقل سے اُنکے بھید کو مرید نہیں پہنچ سکتا جالینوس کے زمانہ میں ایک شخص کی داہنی انگلی میں درد ہو گیا حکیم انگلی پر دوا رکھتے تھے کچھ فائدہ نہ کرتی تھی جالینوس نے اُسکے بائیں شانے پر دوا رکھی ناقص طبعوں نے کہا کہ یہ کیا ہو تو فی سبب (دارو کھٹا پھوٹے آٹھ) درد تو انگلی میں اور دوا شانے پر یہ کیا فائدہ دیگی اور انگلی اچھی ہو گئی اور سبب یہ تھا کہ جالینوس جان گیا تھا کہ پٹھے میں خلل آگیا ہے اور اُسے معلوم تھا کہ پٹھے دماغ اور پشت سے آئے ہیں اور جو پٹھے بائیں طرف سے نکلتے ہیں وہ داہنی جانب آتے ہیں اور جو داہنی طرف سے نکلتے ہیں وہ بائیں جانب آتے ہیں اور اس مثال سے یہ مقصود ہے کہ مرید کو اپنے باطن میں کچھ تصرف نہ کرنا چاہیے خواہ بوعلی فارمدی رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے (یعنی امام صاحب نے) سنا ہے کہ کہتے تھے کہ ایک یار شیخ ابو القاسم گرگانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں خواب نقل کرتا تھا وہ مجھ سے خفا ہوسے اور ایک مہینہ کامل مجھ سے بات نہ کی مجھے کچھ سبب نہ معلوم ہوا آخر کو اُنھوں نے فرمایا

اے اگر شیخ کہے تو جانا کہ کو خراب میں دُبو دے اسلیے کہ سالک (شیخ) منزل کی راہ و رسم سے بخوبی واقف ہے ۱۲۔

وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کی حکایت قرآن شریف میں ہے اور مریدی کے واسطے ہے ۱۱۔

کہ تو نے خواب نقل کرنے میں مجھے یوں کہا کہ تم جو شیخ ہو تم نے مجھ سے خواب میں ایک بات کہی اور میں نے خواب ہی میں کہا کیونکہ یہ کمزور بایا کہ اگر تیرے ذہن کیونکہ جگہ نہ ہوتی تو خواب میں تیری زبان سے کیونکہ کا لفظ نہ نکلتا پھر جب مری نے اپنے کام پر کے سپرد کر دیے تو میرے پہلے اُسے حصار میں کرتا ہے تاکہ آفتون سے محفوظ رہے اور اس حصار کی چار دیواریں ہیں ایک خلوت دوسری خاموشی تیسری گرنکی چوتھی بخوبی اس واسطے کہ گرنکی شیطان کی راہ بند رکھتی ہے اور بخوبی سے دل روشن ہوتا ہے اور خاموشی باتوں کی پرانگی سے دل کو بچائے رکھتی ہے اور خلوت خلائق کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور آنکھ کان کی راہ بند کرتی ہے حضرت سہل قسری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابدال لوگ بدل جو بنئے تو گوشہ میں بیٹھنے اور بھوکے اور چپ ور جاگتے رہنے کی بدولت ہوے جب مرید دنیا کے اشغال سے الگ ہو تو اب راہ چلنا اختیار کرے راہ چلنے میں پہل یہ کرے کہ پہلے عقبات راہ کو صاف کر دے اور عقبات راہ صفات مذموم ہیں جو زمین ہوتے ہیں جن کاموں سے بھاگنا چاہیے یہ صفات مذمومہ انکی جرّین جیسے جاہ و مال کی حرص اور اچھے کھانے پینے کا لالچ اور تکبر اور زیاد وغیرہ تاکہ مادہ مشغلہ کو باطن سے قطع کر دے اور دل خالی ہو جائے اور ممکن ہے کہ کوئی شخص ن سب باتوں سے تو پاک اور ایک ہی صفت ذمیمہ میں آلودہ ہو تو اس صفت کو چھوڑنے کی اس طرح کوشش کرے جس طرح پریر مناسب جانے اور اُسکے لائق سمجھے کہ یہ امر بمقتضائے حال بدلتا رہتا ہے اب چونکہ زمین کو خالی کر چکا تو تخم ریزی شروع کرے اور حقائق کا ذکر تخم ہے جب ماسوی اللہ سے خالی ہو گیا تو گوشہ میں بیٹھ کر ہمیشہ دل و زبان سے اللہ اللہ کہا کرے حتیٰ کہ زبان سے چپ ہو جائے اور دل سے کہنے لگے پھر دل بھی کہتے کہتے ٹھہر جایگا اور اس گلے کا وہ معنی اور مقصود دل پر غالب ہو جائے گا جو حیرت ہے نہ عربی ہے نہ فارسی اس واسطے کہ دل سے کہنا بھی بات ہے اور بات اس تخم کا غلاف اور چھلکا ہے عین تخم نہیں ہے پھر اس معنی کا ولین اس طرح ممکن اور مستولی اور نقش ہو جانا چاہیے کہ اُسکے ساتھ دل وابستہ رکھنے میں تکلف نہ کرنا پڑے بلکہ ایسا عاشق ہو جائے کہ تکلف سے بھی دل کو اُس سے باز نہ رکھ سکے حضرت شبلی قدس سرہ نے اپنے مرید کے ساتھ حصر کر کے فرمایا کہ اگر ایک جموعے سے دوسرے جموعے تک تو میرے پاس آئے اور ماسوی اللہ کا خطرہ تیرے دل پر گزرے تو میرے پاس آنا تجھ پر حرام ہے جب دل کو دوسواں دنیاوی کے خار سے پاک کر چکا اور یہ تخم اُس میں بوچکا تو کوئی چیز نہ باقی رہی جو اختیار سے تعلق رکھے اور یہیں تک اختیار ہوتا ہے اسکے بعد منتظر رہے کہ کیا گزرتی ہے اور کیا ظاہر ہوتا ہے اور غالب ہے کہ یہ تخم ضائع نہ ہو اس واسطے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ فَوَيْدٌ لَهُ فِي حَرْثِهِ یعنی جو شخص آخرت کے کام میں ہوتا ہے اور بیج بتاتا ہے اُسے میں زیادتی نصیب کرتا ہوں اور اس مقام پر مرید دن کے حالات مختلف ہوتے ہیں کسی کو اس گلے کے معنی میں اشکال پیدا ہوتا ہے اور خیالات باطل پیش آتے ہیں اور کوئی اس امر سے تو نجات پاتا ہے لیکن فرشتوں کی اصل اور انبیاء علیہم السلام کی اردلح اُسے اچھی اچھی صورتوں میں دکھائی دینے لگتی ہیں خواب میں نظر آئیں یا آنکھ کھول کر بھی کھئے اُسکے بعد اور حالات ہوتے ہیں اُن کی تفصیل دراز ہے اُنکے بیان کرنے میں کچھ فائدہ نہیں کہ یہ راہ چلنے کا بیان ہے راہ کہنے کا ذکر نہیں اور ہر ایک کو اور یہی چیز پیش آتی ہے اور جو شخص یہ راہ چلے گا اُسکے حق میں وہ چیز نہ سنی ہوئی ہو نا بہتر ہے کہ اُس چیز کا انتظار اُس کے دل کو مشغول رکھے گا اور حجاب ہو جائیگا تصرف علم کو بقدر دخل ہے وہ یہیں تک ہے اور کہنے سے مقصود یہ ہے تاکہ اس بات کا ایمان پیدا ہو جائے اس واسطے کہ اکثر علماء اُسکے منکر ہیں اور جو چیز علم ربی کے ماوراء ہے اُسے باور نہیں کرتے واللہ اعلم

دوسری اصل پر پٹا و فرج کی شہوت کے علاج اور ان کی حرص و طمع کے بیان میں

آئے عزیزانِ جہان اس بات کو جان کہ معرہ بدن کا حوض ہے اور رگین جو اس سے نکل کر بفتِ اندام کوئی ہیں وہ نہروں کے مثل ہیں اور معرہ سب شہوتوں کا منبع ہے اور یہ شہوت سب سے زیادہ آدمی پر غالب ہے کیونکہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اسی کی بدولت بہشت سے نکلے یہ شہوت اور سب شہوتوں کی جڑ ہے اس واسطے کہ جہان پر پٹ بھر تو نکاح کی شہوت سر اٹھاتی ہے اور آدمی پر پٹ اور فسج کی شہوت پرستی نہیں کر سکتا اگر مال کے سبب تو مال کا لالچ پیدا ہوتا ہے اور مال نہیں ہاتھ لگتا مگر جاہ سے تو جاہ کی حرص پیدا ہوتی ہے اور جاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی مگر خلق کے ساتھ خصومت کرنے سے اور خصومت کے سبب سے حد تعصب عداوت کبر یا کینہ پیدا ہوتا ہے تو معرے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا سب گناہوں کی اصل ہے اور معرے کو زیر دست کرنا اور بھوکے رہنے کی عادت ڈالنا سب نیکوئی جڑ ہے ہم اس اصل میں پہلے بھوک کی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر اس کے فائدے بیان کریں گے پھر تھوڑا کھانے میں ریاضت کا طریقہ بیان کریں گے پھر اس میں لوگوں کا اختلاف احوال بیان کریں گے پھر شہوتِ فرج کی آفت اور جو شخص اپنے تئیں اس سے محفوظ رکھے اس کا ثواب بیان کریں گے بھوک کی فضیلت کا بیان آئے عزیزان تو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے ساتھ بھوک و پیاس سے جہاد کرو کہ اس کا ثواب کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے ثواب کے مانند ہے اور کوئی کام خدا کے نزدیک بھوک پیاس سے زیادہ دوست نہیں ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص پیٹ بھر لیتا ہے اُسے ملکوتِ آسمان کی طرف راہ نہیں ملتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون شخص فاضل تر ہے فرمایا جو تھوڑا کھائے تھوڑا پیے اور ستر عورت کی قدر کرے پر قناعت کرے اور فرمایا ہے کہ بھوک سب کاموں کی سردار ہے اور فرمایا ہے کہ پیرا پاکیزہ اپنا اور آدھا پیٹ کھانا پانی کھاؤ پیو کہ یہ فعل نبوت کا ایک جز ہے اور فرمایا ہے کہ تفکر نصف عبادت ہے اور تھوڑا کھانا پوری عبادت ہے اور فرمایا ہے کہ تم میں سے وہ شخص خدا کے نزدیک افضل ہے جو بہت تفکر کرے اور بہت بھوکا رہے اور تم میں سے وہ شخص خدا کا بڑا دشمن ہے جو بہت کھائے پیے اور بہت سوئے اور فرمایا ہے کہ جو شخص کم کھاتا ہے اُس شخص کے سبب حق تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے تو اسے شہوتِ طعام میں مبتلا کیا اور اُس نے میرے واسطے کھانے سے ہاتھ اٹھایا آئے فرشتو تم گواہ رہنا کہ جتنے لقمے اُسے چھوڑ دیے ہمیں سے ہر لقمہ کے عوض ایک ایک درجہ بہشت میں دوں گا اور فرمایا ہے کہ بہت کھانے پانی سے اپنے دل کو مردہ نہ کر اس واسطے کہ دل کھیت کے مثل ہے کہ جب پانی بہت ہوتا ہے کھیت پڑمردہ ہو جاتا ہے اور فرمایا ہے کہ پیٹ سے زیادہ کسی بدتر چیز کو آدمی پر نہیں کرتا اور چند لقمے آدمی کو واسطے بس ہیں جو ان کی پشت پر سدھی رکھیں اگر چارہ نہ ہو تو پیٹ کا ایک تیسرا حصہ کھانے کے واسطے ہے ایک تہائی پانی پینے کے واسطے ایک تہائی سانس لینے کیلئے اور ایک تہائی میں ہے کہ ایک تہائی ذکر کرنا واسطے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے تئیں تنگ بھوکا رکھو تاکہ تمہارے دل حق تعالیٰ کو دیکھیں اور سرورِ انبیا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں اس طرح روان ہے جیسے رگوں میں خون بھوک پیاس سے شیطان کی رہگذر تنگ کر دے اور فرمایا ہے کہ مومن ایک نتر پی میں کھاتا ہے اور منافق سات نتر پیوں میں کھاتا ہے یعنی

منافق کی خوراک مسلمان کی نسبت سست گنی ہوتی ہے ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشت کا دروازہ برابر کھٹکھٹائے جاوے گا کہ دروازہ کھول دین میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کا ہے سے کھٹکھٹائیں فرمایا کہ بھوک پیاس سے جناب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جحفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈکار آئی آپ نے فرمایا کہ اس ڈکار کو دور رکھ اس واسطے کہ جو شخص اس جہان میں بہت سیر ہے وہ اُس جہان میں بہت بھوکا ہوگا ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آسودہ ہو کر کھانا نہ تناول فرماتے ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے مجھے آپ پر ترس آتا تھا اور میں آپ کے شکم مبارک پر ہاتھ پھیرتی اور عرض کرتی کہ میری جان آپ پر تصدق ہو اگر آپ بقدر کھانا نوش فرمائیں کہ بھوکے نہ رہا کریں تو کیا ہو آپ فرماتے کہ یا عائشہ نبی الاول العزم جو میرے بھائی تھے مجھ سے پیشتر گزر گئے انھوں نے حق تعالیٰ کی جناب سے بزرگیان پائیں میں ڈرتا ہوں کہ اگر تن پروری کروں تو میرا درجہ اُن سے کم ہو جائے کچھ دن تھوڑا سا صبر کرنے کو میں اس امر کی بہ نسبت دوست رکھتا ہوں کہ آخرت میں میرا خط کم ہو جائے اور اس سے زیادہ مجھے کچھ دوست نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم یہ فرمانے کے بعد ایک ہفتہ سے زیادہ آپ زندہ نہیں رہے سیدۃ النساء حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر ایسے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے پوچھا یہ کیا ہے عرض کی کہ میں نے ایک وٹی پکائی جی نہ چاہا کہ بے آپ کے کھا لوں فرمایا کہ تین دن کے بعد یہ پہلا کھانا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں جایگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو تھانے میں تین دن برابر گیہوں کی روٹی کسی نے نہیں کھائی حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کے کھانے میں ایک نوالہ کم کھانیکو میں اس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ تمام رات صبح تک نماز پڑھا کروں حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دل سے کہا کرتے کہ تو بھوکا رہنے سے کیوں ڈرتا ہے مہمات مہمات حق سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے یاروں کو تو بھوک دی تھی اور تجھ ایسوں سے دریغ کر گیا کہ تیرے جناب حدیث میں عرض کی کہ بار خدا یا تو مجھے ننگا بھوکا رکھتا ہے اور رات کو اپنے ساتھ خلوت میں رکھتا ہے تیرے نزدیک میں نے یہ مرتبہ کا ہے سے پایا یہ معاملہ تو تو اپنے اولیاء کے ساتھ کرتا ہے حضرت مالک بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اُس شخص کے واسطے ٹھنڈک ہے جو کفایت ہی کی قدر غلہ رکھتا ہو اور خلق سے بے پروا ہے حضرت محمد بن الواسع نے کہا نہیں بلکہ اُس شخص کے واسطے ٹھنڈک ہے جو صبح شام بھوکا رہے اور اس حال میں بھی حق تعالیٰ سے خوش اور راضی ہو حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بزرگوں اور عقلمندوں نے غور کیا دین دنیا میں بھوک سے زیادہ کسی چیز کو نافع نہ پایا اور آخرت کے بارے میں سیری سے زیادہ کسی چیز کو مضر نہ دیکھا حضرت عبدالواحد بن زید نے کہا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا مگر بھوک کی بدولت اور کوئی شخص پانی پر نہیں چلا مگر بھوک کی برکت سے اور کسی شخص نے زمین کو نہیں ملے کیا مگر بھوک کی قدرت سے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے اس چالیس دن کے عرصہ میں جس میں حق تعالیٰ نے اُن سے کلام کیا تھا کچھ نہیں کھایا اگر سسکی کے فائدوں اور سیری کی آفتوں کا بیان اسے عزیز جان تو کہ بھوک کی فضیلت اس

سبب سے نہیں ہے کہ اُس میں تکلیف ہوتی ہے جس طرح دو کی فضیلت اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ کڑوی ہوتی ہے مگر بھوک میں دل فائدہ سے ہین پہلا فائدہ یہ ہے کہ دلو کو صاف اور روشن کر دیتی ہے اور سیری آدمی کو کور دل و رکند ذہن کر دیتی ہے اور سیری کے سبب سے آدمی کے دماغ میں ایک بخار جاتا ہے کہ وہ آدمی کو نادان کر دیتا ہے حتیٰ کہ اسکا خیال اور اندیشہ پر گندہ اور شوریدہ ہو جاتا ہے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تھوڑا کھانے سے اپنے دلوں کو زندہ کرو اور بھوک سے پاک کرو تاکہ صاف اور رقیق ہو جائیں اور فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے تئیں بھوکا رکھتا ہے اُسکا دل تیز ہوتا ہے اُسکی سمجھ بڑھتی ہے حضرت شبلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ کوئی روز ایسا نہیں ہوا کہ میں خدا کے واسطے بھوکا بیٹھا ہوں اور اپنے دلمیں حکمت اور عبرت تازہ نہ پائی ہو جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا ہے کہ سیر ہو کر نہ کھایا کرو ورنہ نور معرفت تمہارے دل سے فنا ہو جائے گا پس چونکہ معرفت راہِ جنت ہے اور بھوک رکاز معرفت ہے تو بھوکا رہنا جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جیسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِدْعُوْا قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ بِالْجُوعِ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بھوک سے دل ایسا رقیق ہو جاتا ہے کہ ذکر اور مناجات کا مزہ آتا ہے اور سیری سے قساوت اور سخت دلی پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ آدمی ذکر جو کرتا ہے وہ زبان کی نوک پر رہتا ہے دل کے اندر سرایت نہیں کرتا حضرت جنید قدس سرہ کہتے ہیں کہ جنے اپنے اور خدا کے درمیان کھانیکا تو بڑھ رکھا اور چاہتا ہے کہ مناجات کی لذت پائے تو یہ ہرگز نہ ہوگا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اترا نا اور غفلت دوزخ کا دروازہ ہے اور شکستگی اور بیچارگی اور عاجزی جنت کی ڈپوڑھی ہے اور سیری اترا نا اور غفلت پیدا کرتی ہے اور بھوک عاجزی اور شکستگی لاتی ہے اور جب تک بندہ اپنے تئیں اس عاجزی کی نظر سے نہ دیکھے کہ ایک نوالہ جو اُسے نہیں ملتا تو تمام جہان اُسپر تنگ تاریک ہو جاتا ہے بتک خداوند تعالیٰ کی بزرگی اور قدرت نہ جائیگا اسی واسطے تھا کہ تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا بلکہ ایک دن بھوکا رہنا اور ایک دن سیر ہونا مجھے بہت دوست ہے جب بھوکا ہوتا ہوں صبر کرتا ہوں جب سیر ہوتا ہوں کمر بجاتا ہوں چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر سیر ہوگا تو بھوکوں کو بھول جائے گا خلق خدا پر مہربانی نہ کرے گا عذابِ آخرت کو فراموش کر دے گا اور جب بھوکا ہوگا تو دوزخیوں کی بھوک یا و کرے گا اور جب پیاسا ہوگا تو قیامت والوں کی پیاس یا و کرے گا اور خوفِ آخرت اور بندگانِ خدا پر شفقت جنت کے دروازوں میں سے ہے اسی سبب سے تھا کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے لوگوں نے عرض کی کہ روی زمین کا خزانہ تو آپ کے پاس ہے آپ کیوں بھوکے رہتے ہیں فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ سیر ہوں گا تو بھوکے فقیروں کو بھول جاؤں گا یا پھر ان فائدہ یہ ہے کہ سب سعادتون کی سرداری سعادت ہے کہ آدمی نفس کو اپنا زیر دست کرے اور شقاوت یہ ہے کہ اپنے تئیں نفس کا زیر دست کر دے اور حسبِ طرح سرکش جانور کو بھوک ہی سے رام کرتے ہیں آدمی کے نفس کا بھی یہی حال ہے اور یہ ایک فائدہ نہیں ہے بلکہ فائدوں کی کمی ہے اسواسطے کہ سب گناہ شہوت کے سبب سے ہوتے ہیں اور شہوت سیری کے سبب سے ہوتی ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب سیر ہو کر کھاتا تھا خواہ نچواہ گناہ یا گناہ کا ارادہ کرتا تھا آم المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

کے بعد جو بدعت پہلے پیدا ہوئی وہ سیری تھی کہ لوگوں نے جب سیر ہو کر کھایا تو انکے نفس نے سرکشی اختیار کی اگر بھوک کا اور کچھ فائدہ نہ ہو مگر فرج کی شہوت تو ضعیف ہو جائے گی اور بات کرنے کی خواہش تو کم ہوگی تو قصہ تمام ہے اس واسطے کہ جو کوئی سیر ہو کر کھاتا ہے فضول کوئی اور غیبت میں مشغول ہوتا ہے اور فرج کی شہوت غالب ہو جاتی ہے وہ اگر فرج کو محفوظ رکھے گا تو آنکھ کیونکر بچائے گا اور اگر آنکھ کو بھی بچا لے گا تو دل کو نہ بچا سکے گا اور بھوک ان سب باتوں کو کفایت کرتی ہے اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ کے خزانہ میں کمال ایک گہر گران بہا ہے حق تعالیٰ وہ گوہر ہر کس ناکس کو نہیں دیتا ہے جسے دوست کھتا ہے اسی کو عنایت فرماتا ہے کسی حکیم نے کہا ہے کہ جو مرید ایک سال روکھی روٹی کھائے اور حقد رکھائیگی اُسے عادت ہے روٹی اسکی آدھی کھائے تو حق تعالیٰ اُسکے دل سے عورتوں کا خیال بالکل دور کر دے گا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جو بھوکا ہوتا ہے تو تھوڑا سا سوتا ہے اور کھوابی سب عبادتوں اور ذکر و فکر کی اصل ہے خصوصاً شب کو اور جو شخص سیر ہو کر کھاتا ہے اُس پر نیند غالب ہو جاتی ہے مردہ کی طرح پڑ رہتا ہے اور اُسکی عمر ضائع ہوتی ہے ایک پریشہ سترخان پر منادی کر دیا کرتے تھے کہ لے مریدو بہت روٹی نہ کھاؤ اگر کھاؤ گے تو پانی بہت پی جاؤ گے کھانا پانی بہت کھاؤ پیو گے تو بہت سا سوؤ گے اگر بہت سا سوؤ گے تو قیامت کے دن بہت حسرت کرو گے ستر صدیقوں نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ بہت سونا بہت پانی پینے سے ہوتا ہے اور چونکہ عمر آدمی کا سرمایہ ہے اور ہر سانس ایک گوہر ہے کہ اس سے سعادتِ آخرت حاصل کر سکتے ہیں اور سونا عمر کو گھٹاتا ہے اور ضائع کرتا ہے تو جو چیز نیند کو دور کرے اس سے زیادہ کون شے عزیز ہوگی اور جو شخص سیری پر تہجد ادا کرے یا مناجات کی لذت نہ پائے گا اور نیند اُس پر غلبہ کرے گی اور شاید کہ احتلام ہو جائے اور رات کو غسل نہ کر سکے ناپاک رہے اور عبادت سے محروم رہ جائے اور غسل کی تکلیف میں گرفتار ہو جائے اگر حمام جانا چاہے تو شاید اُسکے پاس پیسہ نہ ہو اور شاید حمام میں جا کر عورت پر اُسکی نظر پڑے اور اُسکے سبب سے بہت سی آفتیں ٹھکڑی ہوں حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احتلام عقوبت ہے یہ اس سبب سے کہا ہے کہ احتلام سیری سے ہوا کرتا ہے۔

ساتواں فائدہ یہ ہے کہ گرنگی کے سبب سے آدمی پر زمانہ فراخ ہو جاتا ہے علم و عمل میں مشغول ہونے کے واسطے ہمت اور فراغت پاتا ہے اس واسطے کہ آدمی جب بہت کھائے گا تو کھانے سونے خریدنے بنانے سامان کا انتظام کرنے کے واسطے زمانہ چاہیے پھر پانچانے جانا طہارت کرنا پڑے گا تمام زمانہ تو ان ہی وابیات کا مون میں گزر جائے گا اور ہر سانس ایک گوہر اور آدمی کا سرمایہ ہے اُسے بے ضرورت ضائع کرنا حاکم ہے حضرت ستری سقطی قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں نے علی جرجانی کو دیکھا کہ جو کہ ستونگل رہے تھے میں نے کہا کہ تم نے روٹی کیون نہ کھالی کہا کہ اسکے نگل لینے میں اور روٹی کے کھانے میں شتر تسبیح کے زمانہ کا فرق ہے اسی سبب سے چالیس برس ہوئے کہ میں نے روٹی نہیں کھائی مناسب نہیں کہ روٹی چبانے کے سبب سے میرا فائدہ فوت ہو جائے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جو شخص بھوک کی عادت ڈالتا ہے اُس پر روزہ آسان ہوتا ہے وہ مسجد میں اعتکاف کر سکے گا اور ہمیشہ باطہارت رہ سکے گا اور جو لوگ آخرت کی سوداگری کرتے ہیں اُنکے نزدیک یہ فائدہ حقیر اور ناچیز نہیں ہیں حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسے پیٹ بھر کر کھایا اُس میں چھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک تو عبادت کی حلاوت نہیں پاتا اور حکمت وغیرہ یاد رکھنے میں اُس کی یادداشت بھری ہو جاتی ہے اور خلش پر شفقت کرنے سے محروم رہتا ہے اس واسطے کہ وہ جانتا ہے کہ تمام جہان سیر ہے اور عبادت کرنا

اُسپر گران ہو جاتا ہے اور شہوت میں زیادہ ہو جاتی ہیں اور سب مسلمان تو مسجد کے گرد پھرتے ہیں وہ پانچ خانہ اور مہذبہ کے صدقے ہوتا ہے اٹھواں
 فائدہ یہ ہے کہ جو شخص کم کھاتا ہے تندرست رہتا ہے بیماری کی تکلیف دوا کے خرچ طبیب کی ناز برداری نصیب کھلانے پچھنے لگوانے کڑوی
 دوا کے کھانے کے صدر سے بچا رہتا ہے حکیموں اور طبیبوں نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ کم کھانیکے سو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بالکل نفع
 ہو اور کچھ ضرر نہ ہو ایک حکیم نے کہا ہے کہ جو چیزیں آدمی کھاتا ہے اُن سب میں انار بہتر اور نافع تر ہے اور خشک گوشت بدتر ہے تھوڑا خشک
 گوشت کھانے سے بہت انار کھانا بہتر ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزہ کھوتا کہ تندرست رہو ان فائدہ یہ ہے کہ جو شخص کم
 کھاتا ہے اُسکا پنج بھی کم ہوتا ہے اور اُسے بہت مال کی حاجت نہیں ہوتی اور سب آفتیں اور گناہ اور دل کی شغولی بہت مال کی حاجت
 سے ہو ا کرتی ہے اس واسطے کہ آدمی جب روز چاہے کہ اچھی چیز کھاؤں اور بہت سی کھاؤں تو تمام دن اسی فکر میں رہیگا کہ کہاں سے لاؤں
 اور شاید شہرہ ور طمع اور حرام میں گرفتار ہو جائے ایک حکیم کا قول ہے کہ میں اپنی اکثر حاجتیں اسی طرح نکالتا ہوں کہ اُن حاجتوں سے ہاتھ
 اٹھاتا ہوں اور یہ مجھ پر بہت آسان ہے دوسرے حکیم کا قول یہ ہے کہ میں کیوں کسی سے قرض مانگوں اپنے پیٹ ہی سے نہ قرض لیں اور اُس سے
 کہہ دوں کہ اس چیز کی خواہش چھوڑ دے حضرت ابراہیم ادم قدس سرہ چیز و کس کا رخ پوچھا کرتے لوگ کہتے کہ گران ہے فرماتے اے خصوصاً
 بالترک یعنی اس طرح ارزان کرو کہ اس چیز کو ترک کر دو سو ان فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب اپنے پیٹ پر قادر ہو گیا تو صدقہ دینے اور
 لوگوں پر خرچ کرنے اور کرم کرنے پر قادر ہو گیا اس واسطے کہ جو کچھ پیٹ میں جاتا ہے پانچ خانہ اُسکی جگہ ہے اور جو صدقہ میں دیتا ہے وہ خدا کے
 دستِ رحمت میں جاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تندیلے آدمی کو دیکھا فرمایا کہ جو کچھ تو نے اپنے توند میں ڈال لیا ہے اُسے اگر
 اور کہیں صرف کرتا یعنی صدقہ میں اور خدا کی راہ میں دیتا تو بہتر ہوتا واللہ اعلم کھانا کھانے وقت کم کھانے میں مرید
 کے آداب کا بیان اُسے عزیز جان تو کہ بعد اسکے کہ کھانا حلال کا ہو میں احتیاط میں مرید پر فرض ہیں پہلی احتیاط کم کھانے میں
 ہے یہ نہ چاہیے کہ بہت کھاتے کھاتے دفعہ کم کھانے لگے کہ اُسکی تاب نہ لائیگا اور وہ اُسے نقصان کریگا بلکہ تدریج کم کرنا چاہیے
 مثلاً اگر عادت سے ایک روٹی کم کھایا چاہتا ہے تو چاہیے کہ ایک دن ایک نوالہ کم کرے دوسرے دن دو نوالے تیسرے دن تین نفع
 تاکہ ایک مہینے میں ایک روٹی سے دست بردار ہو جائے جب ایسا کریگا تو اُسپر آسان ہوگا اور کبھی نہ نقصان ہوگا اور طبیعت اُسپر
 بخوبی ٹھہر جائے گی پھر جس مقدار پر ٹھہر گیا اسکے چار درجے ہیں بڑا درجہ جو صدیقوں کا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت کی قدر پر قناعت
 کرے حضرت سہل قسری نے یہی اختیار کیا تھا اس واسطے کہ انھوں نے کہا کہ عبادت زندگی اور عقل و قوت سے ہوتی ہے جب تک
 قوت گھٹنے کا خوف نہ ہو کھانا نہ کھانا چاہیے اس واسطے کہ جو شخص بھوک کے سبب ضعیف ہو اُسکی ناز بیٹھے بیٹھے افضل ہے اس شخص کی
 کھڑے کھڑے ناز سے جو سیر ہو لیکن جب آدمی یہ ڈرے کہ زندگی یا عقل میں خلل پڑ جائیگا تب کھانا چاہیے کہ عقل کے بغیر زندگی نہیں
 ہو سکتی اور جان تو خود اصل ہی ہے اُسے پوچھا کہ آپ کیونکر کھاتے ہیں فرمایا کہ ہر سال تین درم میرا خرچ تھا ایک درم کے چاول اور
 آٹا ایک درم کا شہد ایک درم کا روغن جمع کر کے تین سو ساٹھ پیڑیاں بنا لیتا تھا ہر روز ایک پیڑی سے روزہ کھولتا لوگوں نے پوچھا
 اب کیا انداز ہے فرمایا جیسی آپڑے راہبوں میں بعضے ایسے ہیں کہ ہر روز ایک درم بھر سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے اور اپنے تئیں اس مقدار

علیہ وسلم پر ایمان تو کیوں نہیں لاتا راہب نے کہا اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن تک کچھ نہیں کھایا ایم مرتے پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا اسے پیغمبر نے یہ نہیں کیا صوفی نے کہا کہ اپنے رسول کی امت میں سے ایک میں ہوں بھلا اگر میں چالیس دن کچھ نہ کھاؤں تو تو ایمان لائیگا اُس نے کہا ہاں لاؤنگا وہ صوفی پچاس دن تک بیٹھا رہا اور کہا کہ اور زیادہ صبر کروں راہب نے کہا ہاں صوفی نے ساٹھ دن پورے کیے اور کچھ نہ کھایا وہ راہب ایمان لایا یہ بہت بڑا درجہ ہے تکلف سے کوئی اس رہے کو نہیں پہونچتا مگر وہ شخص جسے اس عالم کے باہر کا کوئی کام پیش آیا ہو کہ وہ کام اُسکی قوت کو نگاہ رکھتا ہے اور اُس شخص کو مشغول رکھتا ہے کہ اُسے بھوک کی خبر ہی نہیں ہوتی دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو دودن تین تین دن کچھ نہ کھائے یہ ممکن ہے اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر روز ایک بار کھائے اور یہ سب درجوں سے کم ہے اور جب دوبار کھائے کا اتفاق ہوا تو اسراف کی حد کو پہونچ گیا اور کسی وقت آدمی بھوکا نہیں ہوتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت کھانا نوش فرماتے تو شام کے وقت نہ کھاتے اور جب شام کی وقت تناول کرتے تو صبح کی وقت نوش نہ فرماتے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار اسراف نہ کرنا ایک دن میں دوبار کھانا اسراف ہے آدمی جب ایک ہی بار کھایا چاہے تو اولیٰ یہ ہے کہ صبح کے وقت کھائے تاکہ تہجد کی ناز میں ہلکا پھلکا رہے اور دل صاف ہو اور اگر ایسا ہے کہ رات کو کھانے کی طرف التفات کریگا تو ایک روٹی افطار کے وقت کھائے اور ایک روٹی صبح کو تیسری صیام جنس طعام میں ہے کیونکہ کھانا ہوا اٹھا جنس اعلیٰ ہے اور جو کابے چھانا اٹھا جنس ادنیٰ ہے اور جو کابے چھانا ہوا اٹھا جنس متوسط ہے اور روٹی کے ساتھ کھانے کی چیزیں سب بہتر گوشت اور ٹھکانی ہے اور سب سے کمتر سرکہ اور نمک ہے اور متوسط چٹری ہوئی روٹی ہے جو لوگ آخرت کی راہ چلتے ہیں انکی عادت یہ ہے کہ روٹی کے ساتھ کھانے کی چیز سے پرہیز کیلئے اور جس چیز کی خواہش اپنے میں دیکھی اس میں اپنے نفس کی مخالفت کی اور کہا ہے کہ جب نفس اپنی خواہش کی چیز پاتا ہے تو اس میں غرور اور غفلت اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا میں رہنے کو دوست رکھتا ہے موت کو دشمن جانتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوپر دنیا کو تنگ کرے تاکہ دنیا اُس کا قید خانہ بن جائے اور موت کے باعث اس قید خانے سے اُسکی نجات ہو جائے حدیث شریف میں آیا ہے شَرُّ اُمَّتٍ اَلَّذِیْنَ یَاکُلُوْنَ حَتَّیْ یُخْطِیَ لَیْسَ بِمِیْرَیْ اُمْتٍ مِّنْ سَبِّ بَدْرٍ وَہ لوگ ہیں جو بھوسے نکال کر گیوں کھائیں یہ حرام نہیں ہے کبھی کبھی کھانا درست ہے لیکن اگر ہمیشہ کی عادت کر لیں گے تو طبیعت پر اچھے کھانے کی خواہش غالب ہو جائے گی اور اس بات کا خوف ہے کہ غفلت پیدا ہو جائے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری امت میں وہ لوگ بدترین جن کا بدن ہمہ نعمت کھانے سے ٹانٹھا اور تنا ہوا ہو اور اُسکی تمام مہمت الوان طعام اور اقسام لباس میں مصروف ہو اور باتیں دور دور کی بنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ تم جان لو کہ گورتھا راٹھکا نا ہے چاہیے کہ بدن کو شہوت پرستی سے باز رکھو اور جس شخص کے واسطے اسباب تنعم میت ہوں اور ہر ایک آرزو بر آئے بزرگوں نے اُسے نیک نہیں جانا ہے حضرت دہبل بن منبہ قدس سرہ نے کہا ہے کہ جو چھ آسمان میں دفن ہے باہم ملے ایک نے کہا کہ فلا نے یہودی نے فلائی مچھلی کی تناک کی ہے میں اس واسطے جاتا ہوں کہ ماہی گیر کے جال میں اُسے پھنسا دوں دوسرے نے کہا کہ فلا نے عابد کی آرزو کے موافق روغن کا پیالہ اُسکے پاس لوگ لائے ہیں میں اس واسطے جاتا ہوں کہ اُسے گرا دوں لوگوں نے کٹورے بھر ٹھنڈے پانی میں شہد گھول کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا آپ نے نہ پیا اور فرمایا کہ اس کے

حساب مجھے دور رکھو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار تھے مٹی ہوئی مچھلی کھانیکو انکا جی چاہا حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بڑی منورہ بن مچھلی نہ ملتی تھی میں نے بڑی کوشش و تلاش سے ڈیڑھ درم کو مول لی اور بھون کر کنگے پاس لیگیا اتنے میں ایک فقیر آپہنچا انھوں نے کہا کہ لو اسے دیدو میں نے کہا کہ مچھلی کی تمھیں آرزو تھی میں بڑی کوشش سے لایا ہوں اسے رہنے دو میں اسکی قیمت فقیر کو دیدوں گا کہ انہیں یہی دیدو میں نے وہ مچھلی اُس فقیر کو دیدی اور اُسکے پیچھے پیچھے گیا اور پھر اُس سے مول لے لی اور قیمت اُسے دیدی جب پھر میں اُس مچھلی کو لایا اور کہا کہ میں نے اسکی قیمت اُسے دیدی ہے انھوں نے یہی کہا کہ مچھلی اُسکو دیدو قیمت بھی نہ پھیرو کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد کیا کہ جس کسی کو کوئی چیز کھانے کی آرزو ہو اور خدا کے واسطے اس چیز سے دستبردار ہو حقتعالیٰ اُسے بخشے گا حضرت عبثۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہمیر کو آفتاب میں خشک کر کے کھایا کرتے اُسے پکانے نہ دیتے تاکہ اُسکا مزا نہ ملے اور دھوپ سے پانی نہ اٹھلے اسی طرح گرم پیا کرتے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دودھ کی آرزو ہی درچالیں میں نے پیا کوئی شخص اُنکے پاس رطب لیگیا دیر تک ہاتھ میں لیے رہے پھر اُسی شخص سے کہا کہ تم ہی کھا لو میں نے تو چالیں برس ہوئے نہیں کھلایا ہے احمد ابن الحواری حضرت ابوسلمان دارانی قدس سرہا کے مرید کہتے ہیں کہ حضرت ابوسلمان دارانی نے نمک کے ساتھ گرم روٹی کھانیکو آرزو کی میں نے آیا انھوں نے نوالہ اٹھا کر رکھ دیا اور روئے اور کہا کہ بارخدا یا تو میری خواہش کی چیز میرے سامنے لایا میری عقوبت ہے میں نے تو بکی تو میرا گناہ بخش دے حضرت مالک بن ضیغم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک دن بصرہ کے بازار میں میرا گزر ہوا ایک ترکاری دیکھی اُسکی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی میں نے قسم کھائی کہ اُسے نہ کھاؤنگا اور چالیں برس اُس سے صبر کیا حضرت مالک دینار قدس سرہ نے کہا ہے کہ بچا پس برس ہوئے کہ میں نے دنیا کو طلاق دی ہے اور دودھ کے شربت کی آرزو میں ہوں اور نہ پیاس ہے نہ پیون کا حتیٰ کہ حقتعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں حضرت حماد بن ابو حنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت داؤد طائی کے دروازے پر جب میں پہنچا تو میرے کان میں یہ آواز آئی کہ تو نے ایک بار گاجر چاہی تھی وہ میں نے تجھے دیدی اب خرمائے گناہ ہے یہ ہرگز نہ پائے گا اور نہ کھائیگا اندر جو گیا تو اُن کے پاس اور کوئی نہ تھا وہ آپ سے آپ کہہ رہے تھے حضرت عبثۃ الغلام قدس سرہ نے حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ فلا شخص اپنے دل کی ایک حالت بیان کرتا ہے مجھے وہ حالت نہیں ہے انھوں نے فرمایا اسکا سبب یہ ہے کہ وہ روکھی روٹی کھاتا ہے اور تم خرمے سے روٹی کھاتے ہو انھوں نے کہا کہ اگر میں خرمے سے دستبردار ہو جاؤں تو اس حالت کو پہنچوں گا فرمایا ہاں پہنچے گا غرض کہ انھوں نے خرمے کو ترک کر دیا اور روئے لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم خرمے کے واسطے روئے ہو حضرت عبدالواحد نے جواب دیا کہ اسکا نفس خرمہ چاہتا ہے اور انکے صدق عزم سے جانتا ہے کہ یہ ہرگز نہ کھائینگے اسواسطے روتا ہے حضرت ابوبکر جلال قدس سرہ نے کہا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اُسکے نفس کو ایک چیز کی تنہا ہے اور کہتا ہے کہ میں دس روز تک صبر کرونگا اور کچھ نہ کھاؤنگا مجھے میری آرزو ہی دس وہ شخص کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تو اُس دن تک کچھ نہ کھا کر اپنی اُس خواہش سے دست بردار ہو جاؤں اور سالکوں کی راہ یہی ہے اگر کوئی شخص اس درجہ کو نہ پہنچے بارے اتنا تو ہو کہ بعض خواہشوں سے دست بردار ہو جائے اور اپنی خواہش کی چیز دوسرے کو دیدے

اور ہمیشہ گوشت ہی نہ کھایا کرے اس واسطے کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابیطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص چالیس دن برابر گوشت کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جو برابر چالیس دن نہ کھائیگا وہ بد خو ہو جائیگا اور معتدل بات وہ ہے جو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمائی کہ ایک بار گوشت کھاؤ ایک بار روغن ایک بار دودھ ایک بار سرکہ ایک بار روکھی دلی اور ترب سیہ کر آدمی سیر ہو کر نہ سوئے ورنہ دو غفلتوں کو اکٹھا کر دیگا اور حدیث شریفین آیا ہے کہ کھانیکو نماز اور ذکر کے واسطے چھوڑ دو اور سویا نہ کرو کہ دل سیاہ ہوتا ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ کھانیکے بعد چار رکعت نماز پڑھنا چاہیے اور سو بار تسبیح کہنا چاہیے یا کچھ قرآن شریف پڑھنا چاہیے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیر ہو کر کھانا کھاتے تو تمام شب عبادت کیا کرتے اور فرماتے کہ جب چار پائے کو بھر سیٹ کھلایا تو اس سے سخت کام لینا چاہیے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ خواہش کی چیز نہ کھاؤ اگر کھاؤ تو ڈھونڈو نہیں اگر ڈھونڈو تو دوست نہ رکھو بھوک کی ریاضت کے بھید کا بیان اور اسمین پیر اور مرید کا حکم مختلف ہونے کا ذکر کرتے عزیز جان تو کہ بھوک سے مقصود یہ ہے کہ نفس ٹوٹ کر زیر دست اور با ادب ہو جائے جب وہ راست و درست ہو گیا تو ان قیدوں سے بے پروا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے پیر مریدوں کو ان سب ریاضتوں کا حکم فرماتا ہے خود نہیں کرتا کہ بھوک مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ اس قدر کھائے کہ معدہ گراں نہ ہو جائے اور بھوک بھی نہ معلوم ہو کہ یہ دونوں باتیں حاجی ہو کر عبادت سے باز رکھتی ہیں کمال اسمین ہے کہ آدمی ملائکہ کی صفت پر ہو ملائکہ کو نہ بھوک کی تکلیف ہوتی ہے نہ کھانے کی گرائی جب تک ابتدائین نفس پر زور اور جبر نہ کریں جب تک یہ اعتدال نہیں حاصل کرتا پھر بعض بزرگ آپسے ہمیشہ بدگمان رہے اور احتیاط کی راہ پر چلے ہیں اور نفس کی نگہداشت کرتے رہے ہیں اور جو شخص بڑا کامل ہوا ہے وہ اعتدال کے درجہ پر ٹھہرا ہے اس امر پر دلیل ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اس قدر روزے رکھتے کہ لوگ کہتے کہ آپ فطاری نہ کریں گے اور کبھی افطار فرماتے حتیٰ کہ لوگ کہتے کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں گے اور جب گھر میں آپ کچھ طلب فرماتے اگر ہوتا تو نوش کرتے ورنہ ارشاد کرتے کہ میں زہرا ہوں شہد اور گوشت کو دوست رکھتے حضرت معروف کرخی قدس سرہ کے پاس لوگ اچھا کھانا لے جاتے تو وہ کھا لیتے اور حضرت بشر حافی قدس سرہ نہ کھاتے حضرت معروف کرخی سے لوگوں نے اسکی وجہ پوچھی فرمایا کہ میرے بھائی بشر پر زہر و ع غالب ہے اور میرے تین معرفت کھول دی ہے میں اپنے مالک کے گھر نہان ہوں جیسا دیتا ہے ویسا کھا لیتا ہوں نہیں دیتا ہے تو صبر کرتا ہوں مجھے کچھ اختیار اور انکار باقی ہی نہیں رہا یہ احمقوں کے غور کا مقام ہے جو شخص مخالفت نفس کی طاقت نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ حضرت معروف کرخی کی طرح میں بھی عارف ہوں تو ریاضت اور شقت سے دو آدمی باز رہتے ہیں یا تو صدیق جسے اپنا کام بہت لیا ہو وہ باز رہتا ہے یا احمق جو سمجھتا ہے کہ میں اپنا کام بنا چکا حضرت معروف کرخی کو اپنی ذات میں تصرف اور اختیار باقی نہ تھا یعنی انانیت باقی نہ رہی تھی کیونکہ اگر ہاتھ یا زبان سے لوگ انکے ساتھ گستاخی کرتے تو کچھ بھی غصہ نہ آتا اور سمجھتے کہ یہ امر متجانب شدہ ہے یہ بات اسی کی راست و درست ہوگی جو انکے مثل ہو اور جب حضرت بشر حافی اور بشری قطبی اور مالک دینار قدس سرہم اور اس طبقہ کے بزرگ لوگ اپنے نفس سے ایمن نہ ہوئے ہوں اور یہ حضرات ریاضت اور شقت سے باز نہ رہے ہوں تو اور و کو اپنی نسبت یہ گمان محال ہے اور کوئی

شخص حضرت عروت کرمی کی برابری کا دعویٰ کرے کیا مجال ہے کھانا پینا پھوڑ دینے کی آفتوں کا بیان آئے عزیز جان تو کہ اس سے
 دو آفتیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی بعضی خواہشیں پھوڑ دینے پر قادر نہیں ہوتا اور یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس بات کو جانیں تو تنہائی
 میں کھاتا ہے بر ملا نہیں کھاتا اور یہ عین نفاق ہے اور شاید شیطان اُسے فریب دے کہ یہ مسلمانوں کے فائدے کی بات ہے تاکہ وہ تیری پیروی
 کریں اور یہ محض دغا ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دکھانے کے واسطے خواہش کی چیز سول لیتا ہے اور گھر میں لے جاتا ہے پھر چھپا کر
 اُسے خیرات دیدیتا ہے یہ نہایت صدق کی بات ہے اور صدیقوں کا کام ہے نفس پر نہایت ہی دشوار اور شاق ہوتا ہے شرطِ اخلاص یہ
 ہے کہ یہ امر آسان ہو جائے کیونکہ اگر شاق گزرتا ہے تو ابھی دل میں ریائے خفی باقی ہے اور وہ شخص طاعت ریا کرتا ہے طاعت حق نہیں
 کرتا ہے اور جو شخص کھانکی شہوت سے بھاگ کر ریا کی شہوت میں گر پڑے وہ ایسا ہے کہ منہ سے بچکر مہری میں پناہ لیتا ہے تو آدمی کو چاہیے
 کہ جب اُسکے نفس میں یہ خواہش پیدا ہو تو لوگوں کے سامنے تھوڑا سا کھانا کھائے بھر پیٹ نہ کھائے تاکہ ریا بھی ٹوٹی رہے اور بھوک بھی
 شہوتِ فج کی آفت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے شہوتِ جماع کو آدمی پر اس واسطے مسلط فرمایا ہے کہ وہ ختم ریزی
 کرتا رہے اور نسل نہ منقطع ہو جائے اور یہ بہشت کی لذت کا نمونہ بھی ہو اور اس شہوت کی آفت بہت بڑی ہے ابلیس نے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام سے کہا کہ کسی عورت کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھا کیجیے اس واسطے کہ جو مرد عورت کے ساتھ خلوت کرتا ہے میں اُس کے ساتھ
 لگا رہتا ہوں تاکہ اُسکو بلا میں ڈال دوں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس بغیر کو حق تعالیٰ نے بھیجا ابلیس عورتوں
 کے بارے میں اُس سے ناامید ہی رہا اور میں جتنا اُس سے ڈرتا ہوں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا اسی سبب سے اپنے گھر اور
 اپنے لڑکے کے گھر کے سوا اور کہیں نہیں جاتا اسے عزیز جان تو کہ اس شہوت میں بھی افراط تفریط اور اوسط کا درجہ ہے افراط
 تو یہ ہے کہ ایسی شہوت ہو کہ آدمی فواحش سے نہ شرکائے اور اپنے تئیں بالکل اُسی میں ڈبو دے جب ایسی شہوت ہو تو اُسے روزہ
 رکھ رکھ کر توڑنا واجب ہے اور اگر روزے سے نہ ٹوٹے تو نکاح کرے اور تفریط یہ ہے کہ شہوت جاتی ہی رہے اور بھی نقصان
 کی بات ہے اور توسط و اعتدال یہ ہے کہ شہوت ہو اور زہد دست رہے بعض آدمی شہوت زیادہ ہونے کے واسطے سبھی چیزیں کھاتے
 ہیں یہ امر نادانی سے ہوتا ہے انکی مثال اُس شخص کی ایسی ہے جو زنبور کے چھتے کو چھیڑے تاکہ وہ اُسکے پیچھے پڑ جائیں مگر جس شخص
 نے کوئی نکاح کیے ہوں اور جو روؤں کا حق ادا کر کے انکی حفاظت کرنا مقصود ہو تو مضائقہ نہیں اس واسطے کہ مرد لوگ عورتوں
 کے حصار میں اور غرائب اخبار میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے میں ضعف باہ پایا حضرت
 جبریل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ حرمیہ پیا کر واور اُسکا سبب یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید بیان تھیں وہ تمام عالم
 پر حرام ہو گئی تھیں اور تمام جہان سے اُن کی امید منقطع تھی اس شہوت کی آفتوں میں سے ایک عشق ہے وہ بہت گناہوں کا
 سبب ہوتا ہے اگر آدمی ابتدائیں احتیاط نہ کرے تو ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور احتیاط کی صورت یہ ہے کہ آنکھ کو محفوظ رکھے
 اگر اتفاقاً کسی پر آنکھ پڑ جائے گی تو اُسے دوبارہ روکنا آسان ہوگا اور آنکھ کو بلا قید چھوڑ دے گا تو پھر اُس کا ٹھہرنا مشکل ہو جائیگا
 اس بارہ میں نفس کی مثل چار پایہ کی سی ہے اگر کسی طرف جانے کا قصد کرے تو پہلے ہی اُسکی باگ پھیرنا آسان ہوتا ہے اور جب

تب تک تھیں نہ دوں گا وہ صبح تک نہ جاگے اور میں اُسے ہاتھ پر رکھے کھڑا رہا حالانکہ میں اور میرے لڑکے بھوکے تھے بار خدا یا اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر محض تیری رضامندی کی واسطے تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے جب اُس نے یہ عرض کی تو پتھر کچھ بٹھا اور ایک سوراخ ہوا لیکن اُس سے باہر نہ نکل سکتے تھے پھر دوسرے نے یوں عرض کر کے دعا کی کہ بار خدا یا تو عالم الغیب ہے تجھے معلوم ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی میں اُس پر عاشق تھا وہ میرا کہا نہ مانتی تھی حتیٰ کہ ایک سال قحط پڑا اور وہ عاجز ہوئی میرے ساتھ چھپر چھاڑ کر لگی ایک سوئیس دینار اس شرط سے میں نے اُسے دیے کہ میرا کہا مان لے غرض کہ جب میں اُس کام کے قریب ہوا تو اُس نے کہا کہ تو درتا نہیں کہ حق تعالیٰ کی مہر اسکے بے حکم توڑتا ہے میں نے ڈر کر اُسے چھوڑ دیا اور پھر اُس کا قصد نہیں کیا حالانکہ تمام جہان کی چیزوں میں اس سے زیادہ مجھے کسی چیز کی حرص اور خواہش نہ تھی بار خدا یا اگر تو جانتا ہے کہ فقط تیری ہی رضا کے واسطے میں نے خدا کیا تو تو ہماری مشکل آسان کر دے پھر پتھر کو جنبش ہوئی اور غار کا منہ کچھ تھوڑا اور کھلا لیکن ابھی باہر نکلنا ممکن نہ تھا پھر میرے نے یوں عرض کر کے دعا کی کہ بار خدا یا تو دانا ہے حال ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مزدور لگائے تھے سب مزدوروں کی مزدوری دی مگر ایک مزدور مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا میں نے اُسکی مزدوری سے ایک بکری مول لی اور اُسکی تجارت کرتا رہا حتیٰ کہ بہت سا مال جمع ہوا ایک دن وہ مزدور مزدوری مانگنے آیا گا سے بیل اونٹ بکری نوڈی غلام ایک بھیڑ کے بھیڑ تھے میں نے اُس سے کہا کہ یہ سب تیری مزدوری ہے اُس نے کہا کہ مجھے جنت ہے میں نے کہا نہیں یہ سب تیرے ہی مال سے حاصل ہوا ہے اور وہ سب میں نے اُسے حوالے کر دیا امین سے خود کچھ نہیں لیا بار خدا یا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ امر تیرے ہی واسطے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے پس پتھر بالکل بہٹ گیا راہ کھلی باہر نکلے مصیبت کا زمانہ کٹ گیا حکامیت حضرت بکر ابن عبداللہ المزنی قدس سرہ نے کہا ہے کہ ایک قصائی اپنے پڑوسی کی نوڈی پر عاشق تھا ایک مرتبہ وہ نوڈی کھتا وہی کو جاتی تھی وہ قصائی پیچھے پیچھے جا کر اُس سے لپٹ گیا کہل جو انمرد جقد رتھے مجھے محبت ہے اُس سے زیادہ مجھے تجھے عشق ہے لیکن کیا کروں خدا سے ڈرتی ہوں قصائی نے کہا نیکیجت جو تو خدا سے ڈرتی ہے تو میں کیونکر نہ ڈروں یہ کہہ کر توبہ کی اور پھر راہ میں اُس پر پیاس غالب ہوئی ہلاک ہو جانیکا خوت تھا کہ ایک شخص پیغمبر وقت کا رسول کہیں جاتا تھا وہ آپہنچا اُس قصائی سے پوچھا کہ تجھے کیا آفت پہنچی ہے جواب دیا کہ پیاس کی شدت ہے اُس نے کہا کہ آمین اور تو دعا کروں کہ حق تعالیٰ پر کو بھیجے اور جب تک ہم شہر کو پہنچیں وہ ہم پر سایہ کیے رہے قصائی نے کہا کہ میں تو کچھ عبادت نہیں رکھتا ہوں تم دعا کرو میں آمین کہوں غرض کہ ایسا ہی کیا ابراہیم اور اُنکے سر پر چھایا یہ چلے حتیٰ کہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے وہ ابراہیم قصائی کے ساتھ چلا اور وہ رسول پیغمبر صوبہ میں چلا قصائی سے کہنے لگا کہ اے جو ان تو کہتا تھا کہ میں کچھ عبادت ہی نہیں رکھتا ہوں اب کھلا کہ یہ ابراہیم تیرے ہی واسطے تھا اپنا حال تو بتا قصائی نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں جانتا ہوں مگر اُس نوڈی کے کہنے سے توبہ کی ہے رسول پیغمبر نے کہا کہ ایسا ہی ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک جو قبولیت تائب کے واسطے ہے وہ کسی کے واسطے نہیں عورتوں کو دیکھنے کی آفت اور نظر حرام کا بیان اے عزیز جان تو کہ یہ امر نادر ہے کہ کوئی شخص ایسے کام پر قادر ہو پھر اپنے سینے بچا سکے تو اولیٰ یہ ہے کہ آدمی ابتدائے کار کو نگاہ رکھے اور ابتدائے کار آنکھ ہے حضرت علامہ ابن زیاد رحمہما اللہ تعالیٰ کہتے ہیں

کہ کسی عورت کی چادر پر نظر نہ ڈال کر اُس سے دلیں شہوت پیدا ہوتی ہے اور حقیقت میں عورتوں کے کپڑے پر نظر ڈالنے اور اُن کی خوشبو سونگھنے اور اُن کی آواز سننے سے حذر کرنا واجب ہے بلکہ پیغام بھیجنے اور سننے سے اور ایسی جگہ گزرنے سے بھی حذر کرنا چاہیے جہاں ممکن ہو کہ عورتیں تجھے دیکھیں گو کہ تو انھیں نہ دیکھے اس واسطے کہ جہاں کہیں جمال ہوتا ہے وہاں ہر امر شہوت اور خیال بد کا تخم دلیں ہوتا ہے اور عورت کو بھی خوبصورت مرد سے اسی طرح حذر کرنا چاہیے اور جو نظر قصد ہوتی ہے وہ حرام ہے لیکن اگر بے اختیار نظر پڑ جائے تو گناہ نہیں ہے مگر دوبارہ نظر ڈالنا حرام ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی نظر تجھے درست ہے اور دوسری نظر تجھ پر حرام ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی پر عاشق ہو اور اپنے تئیں محفوظ رکھے اور عشق کو چھپائے اور درد عشق کے مارے مر جائے وہ شہید ہے اپنے تئیں محفوظ رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ پہلی نظر تو اتفاقاً پڑ گئی ہو دوسری نظر کو نگاہ رکھے نہ پھر دیکھے نہ تلاش کرے اور عشق کو دلیں چھپائے رہے آئے عزیز جان تو کہ مجلسوں اور دعوتوں میں مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے اور نظارہ بازی کرنے سے بڑھ کر کوئی تخم فساد نہیں بشرطیکہ اُس میں پردہ اور حجاب نہ ہو اور عورتیں چادر اور نقاب جو اوڑھتی ہیں یہ کافی نہیں بلکہ جب سفید چادر اوڑھتی ہیں اور تکلف کا نقاب ڈالتی ہیں تو اور بھی شہوت ہوتی ہے اور شاید چہرہ کھلا رکھنے سے زیادہ اس شرم و حجاب میں اچھی معلوم ہوں تو سفید چادر اوڑھ کر پاکیزہ نقاب چہرہ پر ڈال کر باہر نکلنا عورتوں پر حرام ہے جو عورت ایسا کرے گی گنہگار ہوگی اور باپ بھائی شوہر جو کوئی ہو اور اس امر کی عورت کو اجازت دے وہ گناہ میں اُس کا شریک ہوگا کہ اُس نے اجازت دیدی اور کسی مرد کو درست نہیں ہے کہ بقصد شہوت عورتوں کا پہنا ہوا لباس پہنے یا بوسہ سونگھنے کے واسطے اُس پر ہاتھ پھیرے یا بار پھول یا ایسی کوئی چیز جس سے ملاطفت کرتے ہیں عورتوں کو دے یا لے یا مٹھی مٹھی باتیں کرے اور عورت کو بھی غیر مرد سے بات کرنا درست نہیں ہے مگر سخت بات زجر کے ساتھ جیسا حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الْاَقْبَاتِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج طاہرات رضی اللہ عنہن کو ارشاد ہوتا ہے کہ اچھی اور نرم آواز سے مردوں کے ساتھ بات نہ کیا کرو کہ جسکے دلیں بیماری سے وہ طمع کر گیا اور قول معروف کہا کرو اور جس بات سے عورت نے پانی پیسا ہے تو جہاں پر اس میں عورت کا دہن لگا تھا وہاں سے قصد پانی پینا اور جو میوہ عورت نے دانت سے کاٹ کر چھوڑ دیا ہو اُسے کھانا نہ چاہیے حضرت ابو ایوب انصاری کی اہلیہ اور لڑکے جو کاسہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھاتے اُس میں جہاں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں اور دہن مبارک چھو گیا ہوتا وہاں تبرکات پائی نکلتی لگاتے جب اس امر میں ثواب ہو تو اگر تلذذ اور خوشی کی نیت سے غیر عورت کا جھوٹا کھا جائے تو گناہ اور عذاب ہوگا اور جو چیز عورتوں سے علاوہ رکھتی ہے اُس سے زیادہ کسی چیز سے حذر کرنا ضرور تر نہیں ہے آئے عزیز جان تو کہ جو رنڈی لونڈا راستہ میں آدمی کے سامنے آتا ہے شیطان تقاضا کرتا ہے کہ تو اُس پر نظر ڈال دیکھ تو وہ کیسا ہے تو شیطان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں کیوں دیکھوں یہ اگر بد صورت ہے تو رنجیدہ بھی ہو نہ گا اور گنہگار بھی اس واسطے کہ میں نے تو اس قصد سے دیکھا ہوگا کہ وہ خوبصورت ہے اور اگر خوبصورت ہے تو چونکہ دیکھنا حلال نہیں اس وجہ سے گناہ ہوگا اور رنج و حسرت رہے گی اور اگر اُس کے ساتھ جاؤں تو

تو دین اور عمر اسکی نذر کروں اور شاید مطلب کو نہ پہنچوں ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک اہ میں کسی خوبصورت عورت پر پڑ گئی آپ پھر آئے اور اپنی بی بی کے ساتھ صحبت کی اور فوراً غسل کر کے باہر نکل آئے اور فرمایا کہ جس کسی کے سامنے عورت آجائے اور شیطان اسکی شہوت کو حرکت میں لائے وہ اپنے گھر میں جا کر اپنی جو رو سے صحبت کرے کہ جو کچھ تمھاری جو رو پاس ہے وہی غیر عورت کے پاس بھی ہے واللہ اعلم وحکمہ احکم

تیسری صلی باتین کرنیکی حرص کے علاج اور آفت بان کے بیان میں

آے عزیز ازجان اس بات کو جان کہ زبان عجائب صنعت الہی میں سے ہے کہ ظاہر میں تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور حقیقت میں سب موجودات پر اسکا تصرف اور قبضہ ہے بلکہ جو چیز معدوم ہے وہ بھی اسکے تصرف میں ہے اس واسطے وہ عدم کا بھی بیان کرتی ہے اور وجود کا بھی بلکہ زبان عقل کی نائب ہے اور عقل کے احاطہ سے کوئی چیز باہر نہیں اور جو کچھ عقل اور دھیم اور خیال میں آتا ہے زبان اسکو تعبیر اور تقریر کرتی ہے اور اور اعضا ایسے نہیں ہیں اس واسطے کہ شکلوں اور رنگوں کے سوا اور کچھ آنکھ کی حکومت میں نہیں اور آواز کے سوا اور کوئی چیز کان کی ولایت میں نہیں اور اعضا بھی ایسے ہی ہیں اور ہر ایک عضو کی حکومت ملک کے ایک ہی کو ہے اور زبان کی حکومت دل کی حکومت کی طرح تمام ملک میں جاری ہے اور زبان چونکہ دلوں کے مقابلے میں ہے کہ دل سے صورتیں لے لیکر تقریر اور تعبیر کرتی ہے اس طرح دلیں صورتیں پہنچاتی بھی ہے اور جو کچھ زبان کہتی ہے اسکے سبب دل ایک صفت حاصل کرتا ہے مثلاً آدمی جب بان سے تضرع اور زاری کرتا ہے اور اسکے کلمات کہنے لگتا ہے اور نوحہ گری کے الفاظ کہنا شروع کرتا ہے تو اسکے سبب دل رقت اور سوز و گداز کی صفت حاصل کرنے لگتا ہے اور آتش دل کا بخار دماغ کا قصد کر کے آنکھوں سے باہر آنے لگتا ہے اور جب بان سے طرب و نیک صفوں کے الفاظ آدمی کہنے لگتا ہے تو دلیں نشاط اور خوشی کی حرکت پیدا ہونے لگتی ہے اور شہوتیں جنبش اور حرکت کرنے لگتی ہیں علیٰ ہذا القیاس جو کلمہ آدمی زبان پر لاتا ہے اسکے موافق ایک صفت دلیں پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اگر بری باتیں کہتا ہے تو دل تاریک ہو جاتا ہے اور جب حق بات کہتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے اور جب جھوٹی اور ٹیڑھی بات کہتا ہے تو جھوٹا عینہ نامہوار ہوتا ہے اسی طرح دل بھی نامہوار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ چیزوں کی صورت سیدھی نہیں دیکھتا اسی سبب ہے کہ شاعر اور جھوٹے کا خواب اکثر سچا نہیں ہوتا اس واسطے کہ جھوٹی باتوں سے اسکا دل تو نامہوار ہو گیا ہے اور جو شخص سچ بولنے کی عادت ڈالتا ہے اسکا خواب راست و درست ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس جھوٹا آدمی جو سچا خواب نہیں دیکھتا ہے جب اس جہان میں جائیگا تو درگاہ الہی کہ اسکی زیارت سبب تو نیکی غایت ہے وہ بھی اسکے دل میں کاواک نظر آئے گی ٹھیک نہ دیکھیگا اور اس لذت کی سعادت سے محروم رہیگا بلکہ جھوٹا نامہوار آئینے میں چہرہ بُرا ہو جاتا ہے اور جس طرح تلوار کے عرض یا طول میں آدمی دیکھے تو صورت کا حسن و جمال باطل ہو جاتا ہے اس جہان کے کاموں اور حق سبحانہ تعالیٰ کے کاموں کی حقیقت بھی اسی ہی ہے تو دل کی مہواری اور نامہواری زبان کی راستی اور کجی کی تابع ہے اسی واسطے جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا ہے کہ ایمان راست نہیں ہوتا جب تک دل راست نہ ہو اور دل راست نہیں

حضرت ربیع ابن خثیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے میں برس تک دنیا کی بات نہیں کی جب صبح کو اٹھتے کاغذ اور ظلم دوات پاس رکھ لیتے جو کہنا ہوتا اُسے لکھتے اور رات کو اُس کا حساب اپنے سے کرتے آئے عزیز جان تو کہ خاموشی کی یہ سب فضیلتیں اس سبب سے ہیں کہ زبان کی آفتیں بہت ہیں اور زبان کی نوک سے ہمیشہ یہودہ ہی نکلتا ہے اُس کا کہہ دینا تو آسان ہوتا ہے لیکن نیک بد میں تمیز کرنا دشوار ہوتا ہے اور چپ رہنے میں اُس کے وبال سے آدمی نجات پاتا ہے اور بہت جمع رہتی ہے ذکر اور فکر میں آدمی مشغول رہتا ہے آئے عزیز جان تو کہ بات کہنے کی چار قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بالکل نقصان ہی ہو دوسری وہ ہے کہ اس میں نفع نقصان دونوں ہوں تیسری وہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان وہ فضول بات ہوتی ہے اس کا ضرر اُس قدر ہے کہ اتنا زمانہ ضائع کرتی ہے چوتھی قسم یہ ہے کہ محض منفعت ہو تو باتوں میں سے تین ربع نہ کہنے کے لائق ہیں اور ایک ربع کہنے کے لائق یہ وہی بات ہے جو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اَلَا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَلَا يَدْعُ اِلٰیہِ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے مَنْ صَمَتَ نَجَىٰ یعنی جو شخص خاموش رہا اُس نے نجات پائی تا وقتیکہ تو زبان کی آفتیں نہ جان لیگا اس کی حقیقت نہ پہچانے گا اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک کر کے مفصل بیان کرتے ہیں پہلی آفت یہ ہے کہ تو ایسی بات کہے کہ جس کی کچھ حاجت نہیں کہ اُس کے نہ کہنے میں کسی طرح کی دینی اور دنیوی مضرت نہیں ایسی بات کہنے سے تو حسن اسلام سے نکلیں گے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ حُسِّنَ اِسْلَامُہٗ تَزَكَّوْکُمْ مَّا لَا یَعْنِیْہِ یعنی جو بات ضرور نہ ہو اُسے ترک کر دینا حسن اسلام میں سے ہے اور ایسی ہی فائدہ بات کی مثل یہ ہے کہ تو لوگوں کو نہیں بٹھے اور اپنے سفر کی حکایت بیان کرے اور بہاڑ باغ بوستان کی کیفیت اور جو جو حال گزر رہا ہو اُسے اس طرح بیان کرے کہ اس میں کمی زیادتی نہ ہوئے پائے یہ تیرا بیان سب فضول ہو گا کہ اُس کی کچھ ضرورت نہیں اگر تو نہ کہے تو کچھ نقصان نہ ہو جائیگا اسی طرح اگر تو کسی کو دیکھے اور اُس سے کچھ پوچھے اور تجھے اس پوچھنے سے کچھ کام نہ ہو یہ اُس وقت ہے جبکہ پوچھنے میں کچھ آفت نہ ہو لیکن اگر مثلاً تو پوچھے کہ تم روزہ دار ہو تو اگر سچ کہے تو اظہار عبادت کیا اور اگر جھوٹ بولے تو گنہگار رہو اور یہ تیسرا سبب ہوتا ہے اور ناشائستہ بات ہے اور علیٰ ہذا القیاس اگر تو پوچھے کہ تم کہاں سے آتے ہو اور کیا کرتے ہو اور کیا کرتے تھے تو شاید وہ اظہار نہ کر سکے اور جھوٹ میں مبتلا ہو جائے اور جھوٹ خود باطل ہے اور فضول بات وہ ہے جس میں کوئی باطل امر نہ ہو کہتے ہیں کہ لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور وہ زرہ بنایا کرتے تھے لقمان چاہتے تھے کہ مجھے معلوم ہو کہ یہ کیا چیز ہے مگر پوچھتے نہ تھے حتیٰ کہ سال بھر میں حضرت داؤد نے بنا کر تمام کی اور پہنی اور فرمایا کہ لڑائی کے واسطے یہ اچھا لباس ہے تو لقمان نے پہچانا اور کہا کہ خاموشی حکمت ہے مگر کسی کو اس کی غیبت نہیں اور ایسی باتیں پوچھنے کا یہ سبب ہوتا ہے کہ پوچھنے والا چاہتا ہے کہ لوگوں کا حال معلوم ہو جائے اور بات چیت کی راہ کھلے یا کسی سے دوستی ظاہر کرے اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ موت درمیش ہے اور نزدیک ہے اور جو تسبیح اور ذکر کہہ کر لیگا وہ خزانہ ہو گا کہ اُسے جمع کیا ہے اور اگر ضائع کرے گا تو اپنا نقصان کیا ہو گا یہ تو علاج علمی ہے اور علاج عملی یہ ہے کہ عزت اختیار کرے یا مہذبین پتھر پھر حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنگ اُحد کے دن ایک جوان شہید ہوا اُس کو جب دیکھا تو بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھے تھا اُس کی مان اُس کے چہرے سے گرد پوچھتی اور کہتی تھی هَذِیْنَتْ اَلَا الْجَنَّتُ یعنی تجھے جنت مبارک ہو

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا معلوم شاید اُسے ایسی چیزیں بخلی کی ہو جو اُسکے کام نہ آتی یا ایسی کوئی بات کہی ہو جس سے اُسے سروکار نہ ہو اُسکے معنی یہ ہیں کہ اُس سے ان باتوں کا حساب لینے وہ دہن خوش اور مبارک ہے جس میں کچھ رنج اور حساب نہ ہو ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اہل بہشت میں سے ایک شخص دروازے سے آتا ہے اور حضرت عبد اللہ ابن سلام حاضر ہوئے اُسے لوگوں نے خبر کی اور پوچھا کہ تمہارا کیا عمل ہے اُنھوں نے کہا کہ میرا عمل تو تھوڑا سا ہے لیکن جس چیز سے مجھے کچھ کام نہ ہو میں اُسکے گرد نہیں پھرتا ہوں اور لوگوں کی بدخواہی نہیں کرتا ہوں آئے عزیز جان تو کہ جو مضمون کسی سے ایک کلمے سے کہہ سکتا ہے اگر اُسے طول دے کر دو کلموں سے کہے گا تو وہ دوسرا کلمہ فضول ہوگا اور تجھ پر وبال ہوگا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے بات کہے اور اُسکا جواب میرے پاس سے بھی زیادہ اچھا ہو جتھڑھٹا پانی پیاسے کے نزدیک اچھا ہوتا ہے تو بھی فضول ہونیکے خوف سے میں جواب نہیں دیتا حضرت مطرف ابن عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا جلال تمہارے دلون میں اس بات سے زیادہ بزرگ رہے کہ ہر بات میں تم اُسکا نام لے کر بیٹھا کرو جیسا کہ چارپا اور بلی کو کہہ بیٹھتے ہو کہ خدا تجھے ایسا ایسا کرے یعنی یہ نہ چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکبخت وہ شخص ہے کہ جسے زیادہ بات کو رکھ چھوڑا اور زیادہ مال دے ڈالا یعنی پھیلی کی گرہ کھول کر زبان پر لگائی اور فرمایا ہے کہ زبان دراز سے بڑھ کر کوئی چیز آدمی کو نہیں دی ہے اسے عزیز جان تو کہہ مایک فظ من قول الا لک لایہ رقیب عتید یعنی جو کچھ آدمی کہتا ہے وہ اُسکے نام لکھا جاتا ہے اگر ایسا ہوتا کہ فرشتے فضول بات نہ لکھتے اور رکھتے وقت اجرت مانگ لیا کرتے اور اُسکے خوف سے دس باتوں کو گھٹا کر ایک کر دیا کرتے تو اس اجرت دینے کے نقصان کی بہ نسبت فضول گوئی میں تفسیع اوقات ہونیکا نقصان بہت زیادہ ہے دوسری آفت باطل اور محصیت میں بات کہنا ہے باطل تو یہ ہے کہ آدمی بدعتوں میں بات کرے اور محصیت یہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے فوق و فساد کی حکایت کے اور شراب وغیرہ کی مجلس کا ذکر کرے یا جس محفل میں دو آدمیوں سے جھگڑا ہوا ہو اور ایک نے دوسرے کو فحش کہا ہو یا رنج دیا ہو اُسکا چرچا کرے فحش میں کوئی حال بیان کرے کہ اُسے شکر منہی آئے یہ سب باتیں گناہ ہیں یہ آفت پہلی آفت کی سی ہے کہ اس میں درجہ گھٹ جاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کہتا ہے اور اُس سے پاک نہیں رکھتا اس بات کی کچھ حقیقت نہیں سمجھتا اور وہ بات اُسے قعر دوزخ تک پہنچا دیتی ہے اور کوئی ہوتا ہے کہ ایک بات کہتا ہے اور اُسکے کہنے میں بیباک ہوتا ہے اور وہ بات اُسے جنت تک لیجاتی ہے دوسری آفت بات میں خللا کرنا اور جھگڑنا ہے بعض آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ جو کوئی بات کہتا ہے وہ اُسکی بات کو رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اُسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تو احمق اور نادان اور جھوٹا ہے اور میں زیرک اور عاقل و رچا ہوں اور اس کلمے سے اُسے دو ہلکے صفتوں کو قوی کر دیا ہوگا ایک تکبر کو دوسرے درندگی کو اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بات میں خللات اور خصومت کرنے سے باز رہتا ہے اور ناحق بات نہیں کہتا اُسکے واسطے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں اور اگر حق بات بھی احتیاطاً نہیں کہتا اُسکے واسطے بہشت اعلیٰ میں گھر بناتے ہیں اور اُسکا ثواب سوجہ سے زیادہ ہے کہ دوسرے کی محال و جھوٹ

بات پر صبر کرنا بہت دشوار ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا تا وقتیکہ خلاف سے دستبردار نہ ہو اگرچہ حق پر ہو اسے عزیز جان تو کہ فقط مذاہب ہی میں یہ خلاف نہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ نارہم ٹھہرا ہے اور تو کہے کہ نہیں کھٹا ہے یا کوئی کہے کہ فلانی جگہ تک ایک فرسنگ ہے اور تو کہے کہ نہیں یہ سب خلاف ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تو کسی کے ساتھ جھگڑا کرے تو دو رکعت نماز اُس کا کفارہ ہے از انجملہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص بات کہے اور تو اُسکی خطا پکڑے اور اُس کا خلل تباہے یہ سب حرام ہے اس واسطے کہ اس سے رنج دینا حاصل ہوتا ہے اور کسی مسلمان کو بلا ضرورت رنج دینا نہ چاہیے اور ایسی باتوں میں خطا ظاہر کرنا فرض نہیں ہے بلکہ خاموش رہنا کمال ایمان سے ہے اور اگر مذاہب میں خلاف ہو تو اُسے جدل کہتے ہیں یہ بھی مذموم ہے مگر یہ کہ نصیحت کے طور پر خلوت میں حق امر ظاہر کر دے بشرطیکہ یہ اُمید ہو کہ دوسرا شخص ان لگاؤ و رنج پر رہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی کہ جدل اُس پر غالب نہ ہو اہل ایمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا عالموں سے جدل نہ کرنا کہ وہ تجھے دشمن جانیں گے آے عزیز جان تو کہ محال اور باطل بات پر چپ رہنا بڑے صبر کی دلیل ہے اور یہ بات فضائل مجاہدات میں سے ہے حضرت اودطائی قدس سرہ نے جب عزت اختیار کی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم باہر کیوں نہیں آتے جواب دیا کہ مجاہدہ کر کے اپنے تئیں جدل سے باز رکھتا ہوں فرمایا کہ مناظرے کی مجلس میں آؤ اور سنو اور کچھ نہ بولو فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس سے سخت تر کوئی محنت نہیں کھینچی واقعی اس سے زیادہ کوئی آفت نہیں کہ کسی شہر میں تعصب مذہب ہو اور جو لوگ جاہ و مرتبہ کے طالب ہوں وہ ظاہر کریں کہ جدل دین میں سے ہے اور درندگی اور تکبر کی صفت خود اس بات کو چاہتی ہے آدمی جب یہ جانے کہ جدل میں سے ہے تو اُسکی حرص اُسکے دلمین اسی مضبوط ہو جائیگی کہ اس سے ہرگز صبر نہ کر سیکے گا کیونکہ نفس کو اُس میں کسی طرح کی لذت ہوتی ہے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جدل دین میں سے نہیں ہے اور سب بزرگانِ سلف نے جدل کرنے کو منع فرمایا ہے اگر کوئی شخص مبتدع ہو اور آیات قرآنی اور احادیث سے منکر ہو گیا تو اس سے بزرگوں نے بے جھگڑے اور طول کلامی کے بات کی ہے جب فائدہ نہ دیکھا تو منہ پھیر لیا چوتھی آفت مال میں جھگڑا ہے کہ قاضی کے پاس یا اور کہیں پیش ہو اُس کی آفت بڑی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بے علم کسی سے جھگڑتا ہے جب تک وہ خاموش نہیں ہو جاتا تب تک خدا کی خفگی اور ناراضی میں رہتا ہے بزرگوں نے کہا ہے مال میں جھگڑنا جیسا دل کو پرانگندہ کرتا ہے اور زندگی کو بے لذت کر دیتا ہے اور دین کی مروت کو گھٹاتا ہے ویسا کوئی چیز نہیں کرتی بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی اہل ورع نے مال میں جھگڑا نہیں کیا اس واسطے کہ بے زیادہ گوئی کے جھگڑا تمام نہیں ہوتا اور اہل ورع زیادہ گوئی نہیں کرتے اگر کچھ نہ ہو لیکن جھگڑے میں آدمی طرف ثانی سے اچھی بات تو نہ کہہ سکے گا اور اچھی بات کہنے کی بڑی فضیلت ہے تو جس شخص کو خصومت ہو اگر ہو سکے تو اُس سے باز آنا ضرور ہے اور اگر نہ ہو سکے تو چاہیے کہ سچ کے سوا اور کچھ نہ کہے اور رنج دینے کا قصد نہ کرے اور سخت کلام اور زیادہ بات نہ کہے اس واسطے کہ اُس میں دین کی تباہی ہے پانچویں آفت فحش بکنا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص فحش بکتاب ہے اُس پر بہشت حرام ہے اور فرمایا ہے کہ دوزخ میں کچھ لوگ ہوں گے کہ اُنکے منہ سے نجاست بہے گی اور اُسکی بدبو کے سبب سب

دو زخمی فریاد کرینگے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں تو کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو بڑی بات اور فحش کو دوست رکھتے تھے اور بہکتے تھے
حضرت ابراہیم ابن میسرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص فحش بکتا ہے وہ قیامت کے دن کتے کی صورت پر ہوگا اسے عزیز جان
تو کہ اکثر فحش اس میں ہوتا ہے کہ جماع کو بڑے طور پر تعبیر کرتے ہیں اور گالی یہ ہے کہ کسی کو اُسکی طرف منسوب کریں رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت خدا کی اُسپر جو اپنے ماں باپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کی کہ یہ امر کون کریگا آپ نے فرمایا وہ کریگا جو دوسرے کے
ماں باپ کو گالی دے تاکہ وہ اُسکے ماں باپ کو گالی دین تو یہ گالی گویا خود اُنسی نے دی ہے عزیز جان تو کہ جماع کی بات اشارۃً کنایہً کہنا
چاہیے تاکہ فحش نہ ہو جائے اور جو کچھ بد ہو اُسے بھی اشارہ سے کہنا چاہیے صاف صاف نہ کہنا چاہیے اور عورتوں کا نام صریح نہ لینا چاہیے
بلکہ مستورات کہنا چاہیے اور اگر کسی کو کوئی بُرا مرض ہو مثلاً بواسیر اور برص وغیرہ تو اُسے بیماری کہنا چاہیے اور ایسے الفاظ میں ادب نگاہ
رکھنا چاہیے کہ یہ بھی فحش کی ایک قسم ہے چھٹی آفت لعنت کرنا ہے عزیز جان تو کہ جانور اور کپڑے اور آدمی اور جو کچھ ہو سب پر لعنت
کرنا بُرا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان لعنت نہیں کرتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں
ایک عورت تھی اُسے ایک اونٹ پر لعنت کی آپ نے فرمایا کہ اُس اونٹ کو ننگا کر کے قافلے سے باہر نکال دو کہ یہ ملعون ہے ایک مدت
وہ اونٹ گھوما کیا اور کوئی اُسکے پاس نہ جاتا تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی جب زمین کو یا اور کسی چیز
کو لعنت کرتا ہے تو وہ چیز کہتی ہے کہ ہم دونوں میں جو خدا کا بڑا گنہگار ہے اس پر لعنت ہو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے ایک دن کسی چیز کو لعنت کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا اے ابوبکر صدیقؓ وَ لَعْنَتْكَ لَا وَرَبَّ لَكَ عِتَّةٌ
صِدِّيقٌ وَ لَعْنَتْكَ لَا وَرَبَّ لَكَ عِتَّةٌ صِدِّيقٌ آپ نے تین دفعہ یہ فرمایا حضرت صدیق اکبرؓ نے توبہ کی اور اسکے کفاسے میں ایک بندہ آزاد
کیا اے عزیز جان تو کہ لوگوں پر لعنت نہ کرنا چاہیے مگر ان سب پر جو مذہب ہوں جیسا کہ تو یوں کہے کہ ظالمون کافرون فاسقون بدعتقادون
پر لعنت ہو لیکن یہ کہنا کہ معذرتی اور کرامی پر لعنت ہو اس میں خطر ہے اس سے فساد پیدا ہوگا اس سے خدا کرنا چاہیے مگر جہنم میں لفظ
لعنت آئی ہو اور حدیث میں درست ہوئی ہو لیکن کسی سے یوں کہنا کہ تجھ پر یا فلا نے آدمی پر لعنت ہو یہ اُسی شخص پر درست ہوگا کہ شرع
سے معلوم ہو کہ وہ کافر مراد ہے جیسے فرعون اور ابو جہل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کافروں کا نام لیکر لعنت کی ہے
اس واسطے کہ آپ نے جان لیا تھا کہ وہ مسلمان نہ ہونگے لیکن یہودی سے یوں کہنا کہ تجھ پر لعنت ہو اس میں خطر ہے اس واسطے کہ شاید میں
سے پہلے وہ مسلمان ہو جائے اور شاید اس لعنت کر نیوالے سے بہتر ہو جائے اگر کوئی شخص کہے کہ ہم مسلمان کو کہتے ہیں اُسپر رحمت
ہو اور ممکن ہے کہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو کر مرے تو ہم جو کہتے ہیں بمقتضائے وقت کہتے ہیں تو کافر کو بھی لعنت اُسوقت کرتے ہیں جو وقت
وہ کافر ہے تو یہ کہنا خطا ہے اس واسطے کہ رحمت کے یہ معنی ہیں کہ حقتعالیٰ اُسے ایمان پر قائم رکھے کہ یہ امر موجب رحمت ہے اور یہ نہ چاہیے
کہ تو یوں کہے کہ حق تعالیٰ تجھے کفر پر رکھے تو کسی شخص معین پر لعنت کرنا نہ چاہیے اگر کوئی شخص کہے کہ یزید پر لعنت درست ہے تو ہم
کہیں گے کہ اس قدر درست ہوگا کہ تو یوں کہے کہ قاتل حسین علیہ السلام اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گیا ہے تو اس پر لعنت ہو اس واسطے کہ قاتل

کفر سے بڑھ کر نہیں اور جب تو بہ کرے تو لعنت کرنا نہ چاہیے کیونکہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور پھر مسلمان ہو گیا تو اُس سے لعنت ساقط ہو گئی اور بزرگ کا احوال خود معلوم ہی نہیں کہ اُسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا بعضوں نے کہا کہ اُسے حکم دیا تھا بعضوں نے کہا ہے نہیں دیا تھا لیکن رشتی تھا تو کسی کو تمہارے گناہ کی طرف مسوب کرنا نہ چاہیے کہ یہ خود گناہ ہے اس زمانے میں بہت سے بزرگوں کو لوگوں نے شہید کر ڈالا اور کسی کو نہ معلوم ہوا کہ حقیقت میں کسے حکم دیا تو چار سو (بلکہ اب تیرہ سو) برس کے بعد قتل مائیم کی حقیقت کیونکر آدمی دریافت کر سکے حقتعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس فضولیات اور خطرے مستغنی کیا ہے اس واسطے کہ اگر کوئی شخص تمام عمر ابلیس کو لعنت نہ کرے تو اُس سے قیامت میں یہ نہ کہیں گے کہ تو نے کیوں نہ لعنت کی اور اگر کسی نے کسی پر لعنت کی تو اُسے البتہ باز پرس کا اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن کہیں پوچھا جائے کہ تو نے کیوں لعنت بھیجی اور کس واسطے لعنت کی ایک بزرگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے اعمال نامہ میں یا کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے گا یا کسی پر لعنت نکلے گی میں یہ دوست رکھتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے ارشاد ہوا کہ کسی پر لعنت نہ کرنا بزرگوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر لعنت کرنا اُسے قتل کرنے کے برابر ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ مضمون حدیث میں آیا ہے پس ابلیس پر لعنت کرنے میں مشغول ہونے سے تسبیح میں مشغول ہونا اولیٰ تر ہے تو اور کسی پر لعنت کرنا کب پہنچتا ہے اور جو شخص کسی پر لعنت کرے اور اپنے جی میں کہے کہ امین دین کی سختی اور مضبوطی ہے تو یہ شیطان کا فریب ہے یہ امر اکثر تعصب و رنفسانیت سے ہوتا ہے ساتویں آفت شرع اور سرودہ سماع کے بیان میں ہم نے مفصل ذکر کیا ہے کہ یہ حرام نہیں اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے شعر پڑھا ہے آپ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کافرون کو جواب دہی جو کہ و مگر جو امر جھوٹ ہو یا کسی مسلمان کی ہجو ہو یا جھوٹی تعریف ہو وہ شعر نہ پڑھنا چاہیے لیکن جو شعر بسبیل تشبیہ کہتے ہیں اور شعر کی صفت یہی ہے وہ شعر اگرچہ جھوٹ کی صورت ہوتا ہے مگر حرام نہیں ہے کیونکہ اس سے نہیں مقصود ہوتا ہے کہ لوگ اعتقاد کریں اس واسطے کہ ایسے عربی اشعار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے پڑھے ہیں آٹھویں آفت مزاح اور خوش طبعی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت مزاح کرنے کو منع فرمایا ہے لیکن گاہ گاہ تھوڑی خوش طبعی کرنا مباح ہے اور نیکیوں میں داخل ہے بشرطیکہ اُسے عادت اور پیشہ نہ کرے اور حق بات کہے اس واسطے کہ بہت مزاح سے اوقات ضائع ہوتی ہے اور ہنسی بہت آتی ہے اور ہنسی سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ہیبت اور وقار بھی جاتا رہتا ہے اور ممکن ہے کہ اُس کے سبب سے بگاڑ ہو جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزاح کرتا ہوں اور حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا ہوں اور فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس واسطے بات کہتا ہے کہ لوگ ہنسیں اور وہ اپنے مرتبے سے اس سے بھی زیادہ نیچے گر پڑے جیسا زمین و آسمان میں نشیب و فراز ہے اور جس چیز سے بہت ہنسی آئے وہ بد ہے اور مسکرانے سے زیادہ ہنسی نہ چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم اگر وہ جانو تو تھوڑا ہنسو اور بہت روؤ ایک بزرگ نے دوسرے آدمی سے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ ضرور بالفردوزخ پر گزر ہوگا کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اُسے کہا بان جانتا ہوں

وہ مسلمان پر لعنت کرنا اُسے قتل کرنے کے برابر ہے

لہذا ہر ایک کا تین کرنگی سے ہنم سے گریز کرنا چاہیے

پھر پوچھا کیا تو نے یہ سنا ہے کہ پھر دوزخ سے نکلیں گے اُس نے کہا نہیں کہا پھر کیون نہیں آتی ہے اور منہسی کا کون سا محل ہے حضرت عطاء
 سلمیٰ چالیس برس نہیں بنے حضرت وہب ابن الواد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو عید کے دن ہنستے دیکھا کہا کہ اگر حق تعالیٰ نے
 اس قوم کو بخشتا ہے اور روزے قبول کر لے ہیں تو یہ ہنستا شکر گزاروں کا کام نہیں اور اگر نہیں قبول فرمائے تو یہ ہنستا خائفوں
 کا فعل نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور ہنستا ہے وہ دوزخ میں جائے گا
 اور روتا ہوگا حضرت محمد ابن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص بہشت میں رہتا ہوگا تو تعجب ہوگا لوگوں نے کہا ہاں ہوگا
 فرمایا کہ پھر جو کوئی دنیا میں ہنستا ہے اور نہیں جانتا کہ دوزخ اُسکی جگہ ہے یا جنت تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ
 ایک اعرابی اونٹ پر بیٹھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور چاہا کہ کچلے پاس حاضر ہو کر کچھ پوچھے ہر چند قصد کرتا تھا مگر اونٹ بھیجے
 ہی کو ہٹتا تھا اور صحابہ ہنستے تھے آخر کو اونٹ نے اُسے گرا دیا اور وہ سیارہ مرگیا صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ مرد اونٹ پر سے گر کر
 مر گیا آپ نے فرمایا ہاں اور تمہارا منہ اُسکے خون سے پر ہے یعنی اُسپر ہنستے ہو عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق تعالیٰ سے ڈرا کرو اور
 مزاح نہ کیا کرو ورنہ کینہ پیدا کر دیگا اور اس سے بڑے کام پیدا ہونگے جب بیٹھا کہ تو قرآن کی باتیں کیا کرو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو صالحوں و
 نیکوں کا بیان کیا کرو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مزاح کرتا ہے تو اُسکی نظر میں
 خوار اور بیوقار ہو جاتا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تمام عمر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح کے دو تین کلمے نقل
 کیے ہیں ایک باریک جڑھی سے آپ نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہ جائیگی وہ بڑھیا رونے لگی فرمایا کہ اے عورت دل یوس نہ کر پہلے تجھے جوان
 کر لین گے پھر جنت میں لیجائیں گے ایک عورت نے آپ سے عرض کی کہ میرا شوہر کو بلاتا ہے اپنے فرمایا تیرا شوہر وہی ہے جسکی آنکھ میں سفیدی
 ہے اُسے عرض کی کہ نہیں میرے شوہر کی آنکھ تو سفید نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جسکی آنکھ میں سفیدی نہ ہو ایک
 عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ پر بیٹھا لیجئے فرمایا تجھے اونٹ کے بچے پر بیٹھا لون گا اُسے عرض کی کہ میں یہ نہیں چاہتی
 اس واسطے کہ اونٹ کا بچہ تو مجھے گرا دیگا آپ نے فرمایا کہ کوئی اونٹ نہیں ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کا ایک لڑکا ابو عمیر نام تھا اُسکے پاس گر گیا کا ایک بچہ تھا مر گیا وہ لڑکا روتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس لڑکے کو
 دیکھا اور فرمایا یا ابائے عُمَیْرُ مَا فَعَلَ النَّغِیْرُ یعنی اے اباعمر غیر کا کیا حال ہوا غیر گر گیا کہ بچے کو کہتے ہیں اکثر آپ اسی ظرافتیں ادا کرتے
 اور عورتوں کے ساتھ کرتے تھے تاکہ اُنکا دل خوش ہو اور آپ کی ہیبت سے نفرت نہ کریں اپنی ازواجِ طاہرات کے ساتھ اُن کی
 خوشدلی کے واسطے ایسی خوش طبعی کرنا آپ کی عادت تھی ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ
 حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پاس آئیں میں نے دودھ کی کوئی چیز پکائی تھی اُن سے کہا کہ کھاؤ اُنھوں نے کہا میں نہ کھاؤں گی
 میں نے کہا کہ اگر نہ کھاؤ گی تو تمہارے منہ میں ملے ونگی اُنھوں نے کہا میں ہرگز نہ کھاؤں گی بس میں نے ہاتھ بڑھا کر ذرا سی اُنکے منہ میں
 مل دی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیچ میں بیٹھے تھے زانوس مبارک ہٹا لیا تاکہ وہ بھی راہ پا کر مجھے بدلائیں پس اُنھوں نے
 بھی میرے منہ میں مل دی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے ضحاک بن سفیان ایک نہایت بد صورت شخص تھا

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میری دو جوہرین حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ خوبصورت ہیں اگر آپ چاہیں تو میں ایک کو طلاق دوں اور آپ اُسکے ساتھ نکاح کر لیں یہ بات وہ خوش طبعی سے کہتا تھا ایسا کہ حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا فرمایا کہ بھلا وہ بہت خوبصورت ہیں کہ تو اُس نے کہا کہ میں بس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوچھنے پر ہنس پڑے اس واسطے کہ وہ شخص نہایت بد صورت تھا اور یہ معاملہ آیت حجاب نازل ہونے کے پہلے ہوا تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صعیب سے فرمایا کہ تیری آنکھ در در کرتی ہے اور تو خرمے کھاتا ہے اُنھوں نے کہا کہ میں دوسری طرف کی ڈاڑھ سے کھاتا ہوں پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے خوات ابن حبیرہ کو عورتوں کی بہت رغبت تھی کہ معظمہ کی راہ میں کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جا پہنچے وہ شرمندہ ہو گئے آپ نے فرمایا تو کیا کرتا ہے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک سرکش اونٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ عورتیں اس اونٹ کے واسطے ایک رستی تیار کر دیں آپ وہاں سے تشریف لے آئے خوات ابن حبیرہ نے اُسکے بعد پھر آپ نے مجھے دیکھا فرمایا کہ اے خوات آخر وہ اونٹ سرکشی سے باز نہ آیا میں شرمندہ ہو کر چپ ہو رہا اُسکے بعد جب آپ مجھے دیکھتے ہی فرماتے ایک دن خرم آپ کی سواری سے مفر تھا یعنی آپ اسپر سوار تشریف لائے اور دونوں پائے مبارک ایک ہی طرف لٹکائے تھے فرمایا اے خوات آخر اُس سرکش اونٹ کی کیا خبر ہے میں نے عرض کی کہ قسم ہے اُس خدا کے برتر کی جس نے آپ کو رسول برحق کر کے بھیجا ہے کہ جب سے ایمان لایا تب سے اُسے سرکشی نہیں کی آپ نے فرمایا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِهْدِ اَبَا عَبْدٍ اِلَيْكَ نِعْمَ اَنْصَارِی رَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ بہت مزاح کرتے تھے اُن کی عادت تھی کہ مدینہ منورہ میں جب کوئی نیا پھل لوگ لاتے تو وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے کہ یہ ہریہ ہے پھر جب پھل والا قیمت مانگتا تو اُسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے کہ تیرا پھل آپ نے نوش فرمایا ہے قیمت مانگ لے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے اور قیمت دیدیتے اور فرماتے پھر تم لائے کیون تھے وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میرے پاس قیمت نہ تھی اور میں نے یہ نہ چاہا کہ آپ کے سوا اور کوئی کھائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر کی خوش طبعیاں جو لوگوں نے نقل کی ہیں وہ یہی ہیں ان میں باطل کا لگاؤ بھی نہیں ہے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی کو بچ پونچے اور ہیبت بھی نہیں جاتی ہے کبھی کسی ایسی خوش طبعی کرنا سنت ہے اور خوش طبعی کی عادت ڈالنا درست نہیں ہے توین آفت استہزا اور کسی کو ہنسنا اور اُسکی آواز اور لہجہ نہ کر اُسکے سخن اور فعل کی اس طرح نقل کرنا کہ ہنسی آجائے جبکہ وہ شخص رنجیدہ ہوتا ہو تو یہ فعل حرام ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَسْتَحْيِ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ يَعْنِيْ نہ کسی کو ہنسنا نہ حقارت کی نظر سے دیکھنا کہ شاید وہی تم سے بہتر ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس گناہ میں کسی کی غیبت کرے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو غیبت کرنے والا اس گناہ میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اور جس شخص سے گور خطا ہو جائے اسپر ہنسنے کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا کہ جو بات آدمی خود بھی کرتا ہے اس بات پر دوسرے کو کیوں ہنسنے اور فرمایا ہے کہ جو شخص استہزا کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسنا ہے تو قیامت کے دن بہشت کا دروازہ کھولیں گے اور اس سے کہیں گے کہ آج

وہ جائیگا تو نہ جانے دینگے جب پھر گیا تو پھر بلائینگے اور دوسرا روزہ کھولینگے وہ اس پنج و الم میں طمع کرتا رہے گا جب نزدیک جائے گا تو روزہ بند کر لیں گے یہاں تک کہ اُس کا یہ حال ہو جائیگا کہ پھر چند اُسے بلائینگے مگر وہ نہ جائے گا کیونکہ جان جائے گا کہ سیری بُکی اور حقارت کرتے ہیں اے عزیز جان تو کہ مسخر پر ہنسا اور اُس شخص پر جو بخیرہ نہ ہوتا ہو حرام نہیں بخیرہ مزاح ہے اور حرام اس وقت ہے جب کوئی شخص ہنسنے سے رنجیدہ ہوتا ہو دشوین آفت جھوٹا وعدہ کرنا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں چیزیں ہیں جس کسی میں اُن میں سے ایک بھی ہوگی وہ منافق ہے گو کہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو ایک تو یہ کہ جھوٹی بات کہتا ہو دوسرے یہ کہ وعدہ خلافی کرتا ہو تیسرے یہ کہ امانت میں خیانت کرتا ہو اور فرمایا ہے کہ وعدہ فرض ہے یعنی خلاف نہ کرنا چاہیے حق تعالیٰ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی تعریف کی اور یوں فرمایا اِنَّكَ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ کہتے ہیں کہ حضرت اسمعیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کسی مقام پر کسی شخص سے وعدہ کیا تھا وہ شخص نہ آیا آپ بامیس دن تک اُسکے انتظار میں وعدہ وفا کرنے کے واسطے دین کھڑے رہے ایک شخص نے عرض کی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بیعت کی اور وعدہ کیا کہ خلائی جگہ حاضر ہوں گا اور بھول گیا تیسرے دن چو گیا تو آپ وہاں تشریف رکھتے تھے فرمایا کہ اے جو ان تین دن سے میں راہ دکھتا ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ کیا کہ جب تو آئیگا جو تیری حاجت ہوگی براؤنگا جس وقت خیر کی بوٹ آپ تقسیم کرتے تھے وہ آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا فرمایا کہ جو کچھ مانگنا ہو مانگ اُسے انہی بکریاں مانگیں آپ نے عنایت کر دین اور فرمایا کہ تو نے بہت ہی تھوڑی چیز مانگی جس عورت کے پتا بتانے سے حضرت موسیٰ نے حضرت یوسف علیہما السلام کی ہڈی پائی تھی اور اُس عورت سے حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری حاجت روا کرونگا اُس عورت نے تیری بہت بہتر اور بہت کچھ مانگا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتی ہے تو اُس نے کہا کہ حق تعالیٰ مجھے پھر جو انی عنایت فرمائے اور میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں تب وہ شخص عرب میں ضرب المثل ہو گیا لوگ کہا کرتے کہ فلانا آدمی تو انہی بکری واسے سے بھی زیادہ آسان گیر ہے اے عزیز جان تو کہ جب تک تجھے ہو سکے وعدہ حتی نہ کرنا چاہیے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے کہ شاید میں یہ کہہ سکوں اور جب تو نے وعدہ کر لیا تو جہاں تک ہو سکے خلاف نہ کرنا چاہیے مگر ضرورت مضائقہ نہیں ہے اور جب کسی سے کسی جگہ کا وعدہ کیا تو علمائے کمال کہے کہ جب تک ناز کا وقت نہ آئے اُس جگہ رہنا چاہیے اے عزیز جان تو کہ جو چیز کسی کو دینا چاہیے اُس کا پھر لینا وعدہ خلافی سے بدتر ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکر پھر لینے والی نسبت اس کتے کے ساتھ کی ہے جو نے کر کے پھر کھا جائے کیا رتھوں آفت جھوٹی بات اور جھوٹی قسم ہے یہ گناہ کبیرہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفاق کے دروازوں میں سے جھوٹ بھی ایک دروازہ ہے اور فرمایا ہے کہ آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ حقتعالیٰ کے نزدیک اُسے جھوٹا لکھ لیتے ہیں اور فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنا روزی کو گھٹا دیتا ہے اور فرمایا ہے کہ تجارت چارہین یعنی سوداگر تا بکارہین لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں کیا بیع حلال نہیں ہے فرمایا اس سبب سے کہ قسم کھاتے ہیں اور گنہگار ہو جاتے ہیں اور بات جھوٹ کہتے ہیں اور فرمایا ہے کہ افسوس ہے اُس شخص پر جو لوگوں کے ہنسنے کے واسطے جھوٹ بولے افسوس ہے اُس پر افسوس ہے اُس پر اور فرمایا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا کہ ایک مرد نے مجھے کہا کہ کھڑا ہوں کھڑا

ہو گیا دو مردوں کو دیکھا ایک کھڑا تھا ایک بیٹھا تھا جو کھڑا تھا وہ ایک سرجے بوا اُس بیٹھے کے منہ میں ڈالے اُس کا کٹہر ایسا کھینچتا تھا کہ اُس کے کاندھے تک پہنچ جاتا تھا پھر دوسری طرف کا کٹہر اُسی طرح کھینچتا تھا اور پہلی طرف کا کٹہر پھر اپنی جگہ پر آ جاتا تھا اور پھر وہ اُسی طرح کھینچتا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے اُسے کہا کہ جھوٹا آدمی ہے اُس پر قیامت تک یہی عذاب قبر میں کیا کرینگے عبد اللہ ابن جبرو نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھلا مسلمان بھی زنا کرتا ہے فرمایا کہ شاید کر بیٹھے عرض کی کہ جھوٹ بھی بولتا ہے فرمایا تین اور یہ آیت پڑھی اِنَّ مَا يَفْتَرُونَ لَكُذِبٌ اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِعِزِّيْ جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے حضرت عبد اللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹا سالک کا کھیلنے جاتا تھا میں نے کہا کہ آمین تجھے ایک چیز دوں گا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے فرمایا کہ تو کیا دیگا میں نے عرض کی کہ خرافا کیا کہ اگر تو نہ دیتا تو تیرے اوپر فرشتے جھوٹ لکھتے اور فرمایا کہ میں تجھے خبر دوں کہ گناہ کبیرہ میں سے بڑھ کر کون سا گناہ ہے شرک ہے اور ان باپ کی نافرمانی آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے یہ فرما کر سید سے ہو بیٹھے اور فرمایا اَلَا اَقُوْلُ الرَّؤُوفُ رَیْحَةُ اَگاہ ہو میں کہتا ہوں کہ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور فرمایا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اُس کی بدبو کے سبب ایک میل دور ہو جاتا ہے اسی سبب لوگوں نے کہا ہے کہ بات کہتے وقت چھینک آنا رات پر گواہ ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چھینک فرشتہ سے ہو جاتی لینا شیطان سے اگر وہ بات جھوٹ ہو تو فرشتہ حاضر نہ رہتا اور چھینک نہ آتی اور فرمایا کہ جو کوئی اور کسی کا جھوٹ روایت کرتا ہے تو یہ روایت کرنا بھی اس کا ایک جھوٹ ہے اور فرمایا کہ جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لیتا ہے وہ قیامت کے دن حق سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ گا کہ اُس کے اوپر عقیقہ میں ہے اور فرمایا ہے کہ مسلمان میں اور خصلتیں مکن میں گریخت اور جھوٹ بیون بن شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں خط لکھتا تھا ایک کلہ خیال میں آیا کہ اگر میں اُسے لکھتا تو خط آراستہ ہو جاتا لیکن جھوٹ تھا میں نے قصد کیا کہ نہ لکھوں ایک منادی نے کسی نے کہا اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِيْ حُجُوْۃِ الدُّنْيَا وَفِيْ الْاٰخِرَةِ حضرت ابن مساک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنے پر مجھے کچھ اجر نہ ملے گا کیونکہ میں اس واسطے جھوٹ نہیں بولتا ہوں کہ اُس سے تنگ رکھتا ہوں فصل اسے عزیز جان تو کہ جھوٹ بولنا اس سبب حرام ہے کہ زمین اثر کرتا ہے اور صورت دل کو ناراست اور تاریک کر دیتا ہے لیکن جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے اور آدمی مصلحت جھوٹ بات کہے اور اُس سے کارہ رہے تو جھوٹ حرام نہیں ہے اس واسطے کہ جب اُس سے کارہ رہے گا تو دل اثر نہ قبول کرے گا اور خراب نہ ہوگا اور جب خیر کے ارادہ سے جھوٹ بولے گا تو دل تاریک نہ ہوگا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ظالم سے بھاگ جائے تو سچ بولنا نہ چاہیے کہ وہ وہاں ہے بلکہ یہاں پر جھوٹ بولنا واجب ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مقام پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ایک لڑائی میں کہ اپنا ارادہ دشمن سے سچ نہ بتائے دوسرے جب وادیوں میں صلح کرے تو ایک کی طرف سے دوسرے کو نیک بات کہے اگرچہ اُسے نہ کہی ہو تیسرے جو شخص دو جو روین رکھتا ہو وہ ہر ایک سے کہے کہ میں تجھ ہی کو بہت چاہتا ہوں پس اسے عزیز جان تو کہ اگر کوئی ظالم کسی کا مال یا کسی کا بھید پوچھے تو چھپانا درست ہے اور اگر اُس کا گناہ اُس سے پوچھے اور وہ انکار کرے تو بھی درست ہے اس واسطے کہ شرع نے حکم فرمایا ہے کہ بُرے کاموں کو چھپاؤ اور

لکھنا ثابت قدم رکھنا ہے اللہ مسلمان کو قول ثابت پر زندگی دینا میں اور آخرت میں ۱۷۷ عیسے کہ دشمن کے مقابلہ سے بھاگے اور دشمن یہ سمجھے کہ یہ مقلوب ہو گیا ہے اور دفعۃً حملہ کر دے ۱۷۷۔

اگر جو روپے کچھ وعدہ لیے اطاعت نہ کرے تو خداوند کو وعدہ کر لینا درست ہے گو کہ یہ جانتا ہو کہ وعدہ وفا کرنے پر قادر نہیں ہے ایسی سب صورتوں میں جھوٹ بولنا درست ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ ناگفتنی ہے لیکن اگر سچ بولنے سے بھی ایسی کوئی بات پیدا ہو جو ممنوع ہے تو عدل انصاف کی ترازو میں تولنا چاہیے اگر اس بات کا نہ ہونا جھوٹ کے نہونے سے شرع میں زیادہ مقصود ہے مثلاً لوگوں میں اطرائی جو رخصتمیں بگاڑ مال ضائع ہونا بھی کھلیا ناگاہ کے سبب سے فضیحت ہونا تو اس وقت جھوٹ بولنا مباح ہے اس واسطے کہ شرع میں ان باتوں کا شر جھوٹ کے شر سے بہت زیادہ ہے یہ ایسا ہے جیسے جان کے خوف سے مرد اچیر حلال ہو جاتی ہے اس واسطے کہ شرع میں جان بچانا مردار نہ کھانے سے زیادہ ضرور ہے لیکن جو بات ایسی نہ ہو اس کے سبب جھوٹ بولنا مباح نہیں ہوتا تو مال و جاہ کی زیادتی کے واسطے یا ڈینگ ہانکنے اور خود ستائی اور اپنا مرتبہ بیان کرنے میں کوئی شخص جو جھوٹ بولے وہ حرام ہے بی انما کہتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو مراعات میرا شوہر نہیں کرتا ہے وہ اگر میں اپنی سوت کو جلانے کے واسطے نقل کروں تو درست ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص بے ہوئی بات اپنے اوپر باندھتا ہے وہ اُس شخص کے مانند ہے جو دغا کے دو کپڑے پہنے یعنی خود بھی جھوٹ بولا اور دوسرے کو بھی غلطی میں ڈالا کہ وہ جو اور کسی سے نقل کرے تو بھی جھوٹا ہوئے عزیز جان تو کہ مکتب جانے کے واسطے لڑکے سے جھوٹا وعدہ کرنا درست ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جھوٹ کو لکھ لیتے ہیں اور جو جھوٹ مباح ہے اُسے بھی لکھتے ہیں تاکہ اُس سے کہیں کہ تو نے کیوں کہا اور وہ کوئی غرض ٹھیک بیان کرے کہ اُس سے جھوٹ بولنا مباح ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص کوئی خبر روایت کرے یا مسئلہ پوچھے اور اس کا جواب دے اور تحقیق نہیں جانتا تو یہ حرام ہے اس واسطے کہ لوگ یہ امر اس واسطے کرتے ہیں تاکہ انکی عزت اور حشمت میں نقصان نہ آئے بعض علمائے کہا ہے کہ خیرات کا حکم کر کے اس کا ثواب بیان کرنے کے واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹی حدیثیں بیان کرنا درست ہے حالانکہ یہ بھی حرام ہے اس واسطے کہ خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر قصداً جھوٹ جوڑیگا وہ دو رخ میں اپنی جگہ ڈھونڈھ لے اور بے کسی ایسی غرض درست کے جو شرع میں مقصود ہو جھوٹ بولنا نہ چاہیے اور یہ گمانی بات ہے یقینی نہیں تو اولیٰ یہ ہے کہ جب تک یقین کامل اور ضرورت شدید نہ ہو تب تک جھوٹ نہ بولے **فصل** اس عزیز جان تو کہ ہر گون کو جھوٹ بولنے کی حاجت پڑی ہے تو انھوں نے حیلہ کیا ہے اور ایسی سچی بات تلاش کر کے بولے ہیں جس سے جھوٹ بولانے والا اور ہی کچھ سمجھے جو قائل کا مقصود نہ ہو اُسے معارض کتے ہیں جیسا کہ مطرف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک امیر کے پاس گئے اُس نے کہا کہ آپ بہت کم کیوں تشریف لاتے ہیں جواب دیا کہ جب سے میں امیر کے پاس سے گیا زمین سے پہلو نہیں اٹھایا مگر جب حق تعالیٰ نے مجھے قوت دی امیر سمجھا کہ یہ بیمار تھے حالانکہ وہ بیمار نہ تھے اور انکی یہ بات سچ تھی حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بلاتا تو نوٹڈی سے فرماتے کہ دروازہ میں ایک لڑہ کھینچ کر اسکے پیچ میں انگلی رکھ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں ہیں یا کہہ دے کہ مسجد میں ڈھونڈھو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عالمی پرست پھر کر آئے تو انکی بی بی نے کہا کہ تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اتنی عالمی کی میرے واسطے کیا لائے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک نگہبان تھا میں کچھ نہ لاسکا نگہبان سے اُنکا تو مقصود حق سبحانہ تعالیٰ تھا اور انکی بی بی سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُنکے ساتھ کوئی مشرف بھیجا تھا اُسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں اور رشکایت کی کہ معاذ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے

نزدیک اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امانت دار تھے آپ نے ان کے ساتھ کیوں شرف بھیجا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ کو بلایا اور قصہ پوچھا جب انھوں نے عرض کی تو آپ منہ دیے انھیں کچھ محبت فرمایا کہ اپنی بی بی کو دیدلے عذرا جان تو کہ بھی اسی وقت درست ہے جب حاجت ہو اور جب حاجت نہ ہو تو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا درست نہیں گو کہ بات سچ ہو حضرت عبد اللہ ابن عتبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ خلیفہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا جب باہر نکلا تو کپڑے اچھے پہنے تھے لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین نے خلعت دیا ہے میں نے کہا حق تعالیٰ امیر المؤمنین کو جزائے خیر سے میرے باپ نے کہا کہ بٹیا جھوٹ اور جھوٹ کے مانند بات ہرگز نہ کہا کر یعنی پھوٹ کے مانند ہے لیکن تھوڑی غرض سے یہ مباح ہو جاتا ہے جیسے خوش طبعی کرنا کسی کا دل خوش رکھنا جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہ جائے گی اور تجھے اونٹ کے بچہ پر سوار کر دینگا اور تیرے شوہر کی آنکھ میں سپیدی ہے لیکن امین کوئی ضرر ہو تو درست نہیں ہے جیسا کسی شخص کو فریب دینا کہ فلانی عورت تیری رغبت کرتی ہے تو وہ شخص اپنا دل اُس عورت سے اٹل کر لے گا اور ایسی باتیں اور اگر کچھ ضرر نہ ہو اور مزاح کے واسطے کچھ جھوٹ بولے تو گناہ کے درجہ کو نہ پہنچے گا لیکن کمال ایمان کے درجہ سے گرجائے گا اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا تا وقتیکہ جو بات اپنے واسطے نہیں پسند کرتا وہ خلق کے واسطے بھی نہ پسند کرے اور جھوٹ مزاح سے دست بردار نہ ہو اور علیٰ ہذا القیاس وہ مقولہ بھی ہے جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں سوا بلایا اور میں سود فحہ تمہارے گھر آیا کہ یہ کہنا حرام کے درجہ کو تو نہیں پہنچتا کیونکہ جانتے ہیں کہ اس سے عدد مقرر کرنا نہیں مقصود ہے کثرت کے محل پر لوگ کہا کرتے ہیں اگرچہ اس قدر نہ ہو لیکن اگر بہت دفعہ تلاش نہیں کیا ہے تو جھوٹ ہے اور یہ عادت ہے کہ لوگ جب کسی سے کہتے ہیں کہ کچھ کھائے وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے اگر اُس چیز کی خواہش ہو تو یہ نہ کہنا چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شب عروسی کو کاسہ بھر دو دھو عورتوں کو عنایت فرمایا انھوں نے عرض کی کہ ہین اسکی حاجت نہیں ہے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو ساتھ جمع نہ کرو انھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس قدر بھی جھوٹ ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں جھوٹ ہے اور جھوٹ میں لکھین گے اور جھوٹے جھوٹ کو لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹا جھوٹ ہے حضرت سعید ابن سید کی آنکھ درد کرتی تھی اور آنکھ کے کونے میں کوئی چیز جمع ہو گئی تھی لوگوں نے کہا کہ آپ اگر اسے چھڑا دین تو کیا ہو فرمایا کہ میں نے طبیعت کہا ہے کہ آنکھ میں ہاتھ نہ لگاؤں گا اگر اسے چھڑاؤں تو جھوٹا ہو جاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ جھوٹ بات پر خدا کو گواہ کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے قیامت کے دن اُسے حکم ہو گا کہ جو کے دانہ میں گرہ لگا بارہویں آفت غیبت ہے اور یہ بھی زبانوں پر اکثر رہا کرتی ہے اور کوئی شخص اس سے نہیں چھوٹا الا ماشاء اللہ اسکا بڑا وبال ہے حق سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے جس نے غیبت کی اُس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت سے دور رہا کر و کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے زنا سے تو یہ قبول ہو جاتی ہے غیبت سے نہیں قبول ہوتی تا وقتیکہ جسکی غیبت کی ہے وہ محل اور

معاف نہ کروں اور فرمایا ہے کہ معراج کی رات ایک قوم کی طرف من گزرا وہ لوگ اپنے چہرے کا گوشت اپنے ناخنوں سے اُتارتے تھے
 میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان ابن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز ایسی بتائیے جو میری دستگیر ہو فرمایا کہ کار خیر کو حقیر نہ جان اگرچہ
 وہ اسی قدر ہو کہ تو اپنے ڈول سے کسی کے برتن میں پانی ڈال دے اور سلمان بھائیوں سے پیشانی کشادہ رکھے اور جب تیرے سامنے
 سے اٹھ جائیں تو تو غیبت نہ کرے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ جو شخص غیبت سے
 توبہ کر کے مرنے کا وہ سب کے بعد جنت میں جائیگا اور جو بے توبہ مرے گا وہ سب کے پہلے دوزخ میں جائیگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کہتے ہیں کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا دو قبروں پر آچکا گزر رہا تھا کہ یہ دونوں عذاب میں ہیں ایک غیبت
 کی وجہ سے اور ایک اس سبب سے کہ کپڑے کو پیشاب سے نہ بچاتا تھا پھر آپ نے ایک ہری شاخ کے دو ٹکڑے کر کے ان کی قبروں پر نصب
 کر دیے اور فرمایا جب تک یخشک نہ ہو جائیں گے تب تک انہیں بہت تخفیف عذاب رہے گی ایک شخص نے زنا کا اقرار کیا رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے سنگسار کیا حاضرین میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس طرح بٹھاتا ہے جیسے کتے کو بٹھاتے ہیں پھر رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار کے قریب ہو کر گزرے اور ان لوگوں سے کہا کہ اس مردار میں سے کھاؤ انھوں نے عرض کی کہ یا
 رسول اللہ مردار کو کیونکر کھائیں فرمایا کہ اُس بھائی کے گوشت میں سے جو تم نے کھایا ہے وہ اس سے بدتر اور گندہ تر ہے آپ نے اپنے سینے والے
 سے گرفت کی کیونکہ سننے والا بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کشادہ روئی سے ایک دوسرے کو دیکھتے
 تھے اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرتے تھے اس فعل کو فاضلترین عبادت جانتے تھے اسکے خلاف کو بھلا تفاق جانتے تھے حضرت قتادہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر کی تین قسمیں ہیں ایک نلث غیبت کرنے سے ہے ایک نلث سخن چینی کرنے سے ایک نلث کپڑے کو پیشاب
 سے پاک نہ رکھنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریں کے ساتھ ایک مرنے والے کی طرف گزرے ساتھیوں نے کہا یہ بدبو کا ہے کی
 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسکے دانتوں کی سفیدی بہت اچھی ہے اُن لوگوں کو تعلیم کر دیا کہ جس چیز کو دیکھا کریں
 تو وہ بات کہیں جو اُس میں بہت اچھی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے ایک سُور گزرا فرمایا صحیح سلامت جا لوگوں نے
 عرض کی کہ یا روح اللہ خوک کو آپ ایسا اچھا کلمہ فرماتے ہیں فرمایا اپنی زبان کی عادت ڈالتا ہوں حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما نے
 کسی کو غیبت کرتے دیکھا کہا چپ رہ کہ یہ دوزخ کے کتوں کی نان خویش ہے **فصل** لے عزیز جان تو کہ غیبت وہ ہے کہ تو کسی کے پیچھے
 اُسکا ایسا ذکر کرے کہ اگر وہ سنے تو بُرا مانے گو کہ تو نے سچ کہا ہو اور اگر جھوٹ کہا ہو تو اُسے زور اور بہتان کہتے ہیں جس بات کا مال
 کسی کے عیب کی طرف ہو اُسکا کہنا غیبت ہے اگرچہ تو ایسی بات اُسکے بدن نسبت لباس جانور گھر کردار گفتار میں بھی کہے بدن میں
 کنایوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ فلا نا آدمی لمبا یا کالا یا زرد یا کمر نچا یا ڈھیر ہے اور نسب میں کنایوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ وہ ہندو پتہ
 یا تھامی کا لڑکا یا جو لاپے کا بچہ ہے اور خلق میں کنایوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ وہ بدگوشتی زبان دراز بزدل کا بھلے ہے یا اور ایسی
 باتیں اور فعل میں کنایوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ وہ چور خان بے نماز ہے رکوع سجود تمام نہیں کرتا قرآن غلط پڑھتا ہے کپڑے

پاک نہیں رکھتا زکوٰۃ نہیں دیتا حرام کھاتا ہے زبان نہیں روکتا بہت کھاتا ہے بہت ہوتا ہے اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتا اور کپڑے میں کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ فرار آستین دراز دامن ہے کپڑے میلے رکھتا ہے غرض کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تو کسی کو کہے اگر وہ سنے تو اُسے کراہت معلوم ہو تو وہ غیبت ہے اگرچہ وہ سچ ہو اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کو پست قد کہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ تم نے غیبت کی تھو کہ ڈالو میں نے تھو کا تو کالا لہو تھا بعضے علمائے کہا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرے اور لوگ اُس کا گناہ نقل کریں تو غیبت نہیں ہے ایسی مذمت بھی دین میں سے ہے علمائے گناہ غلط ہے بلکہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ فلانا آدمی فاسق شرابخوار ہے ناز ہے مگر کسی عذر کے سبب وہ عذر آگے بیان ہونگے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت اُسے کہتے ہیں جس سے کراہت اُسے اور ان سب باتوں سے کراہت آتی ہے اور جب کہنے میں کچھ فائدہ نہ ہو تو نہ کہنا چاہیے فصل اسے عزیز جان تو کہ فقط زبان ہی سے غیبت نہیں ہوتی بلکہ آنکھ سے ہاتھ سے اشاروں سے لکھنے سے بھی ہوتی ہے اور یہ سب حرام ہے اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ فلانی عورت ٹھنکنی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی اس طرح لنگڑا کر چلنا اور آنکھ ڈھیری کرنا تاکہ کسی کا حال معلوم ہو جائے یہ سب غیبت ہے لیکن اگر نام نہ لے اور کہے کہ کسی شخص نے ایسا کیا تو غیبت نہیں ہے لیکن اگر حاضرین جان جائیں گے کہ فلانا آدمی کو کہتا ہے تو حرام ہو جائیگا اس واسطے کہ سمجھانا ہی مقصود ہوتا ہے کس طرح سے ہو بعضے پڑھے ہوئے آدمی اور پرہیزگار لوگ غیبت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے مثلاً ان کے سامنے کسی شخص کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں الحمد للہ کہ خدا نے ہمیں اس بات سے محفوظ رکھا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ شخص ایسا کام کرتا ہے یا کہتے ہیں کہ فلانا آدمی بہت خوش اوقات ہے مگر ہماری طرح وہ بھی مبتلائے خلق ہوا ہے دیکھیے اس آفت اور فطرت سے کب نجات پائے اور ایسی باتیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی مذمت کرتے ہیں تاکہ اُس سے اور دن کی مذمت حاصل ہو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اُن کے سامنے لوگ جب کسی کی غیبت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ یہ عجب بات ہے تاکہ وہ خوش ہو اور جو لوگ غافل تھے وہ سن لیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بڑا رنج ہوا کہ فلاں آدمی پر یہ ماجرا گزرا خدا بچائے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ ماجرا اور لوگ بھی جان لیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں تو بے نصیب کرے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اُسے گناہ کیا ہے یہ سب باتیں غیبت ہیں اور جب اسل نماز سے غیبت ہوتی ہے تو نفاق بھی اُس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنے تئیں پرہیزگار جتایا اور یہ ظاہر کیا کہ ہم غیبت نہیں کرتے ہیں اس میں دو گناہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنی نادانی سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے غیبت ہی نہیں کی اور شاید کوئی شخص غیبت کرے اُسے اگر کوئی کہے کہ خاموش رہ غیبت نہ کر اور خود دل سے اُسے بُرا نہ چاہے تو وہ منافق بھی ہے اور اُسے غیبت بھی کی اور غیبت میں سننے والا بھی شریک غیبت ہوتا ہے لیکن اگر دل سے کارہ ہو تو خیر امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن ساتھ جاتے تھے ایک نے دوسرے سے کہا کہ فلانا آدمی بہت ہوتا ہے پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے نان خوش مانگی آپ نے فرمایا کہ تم دونوں تو نان خوش کھا چکے ہو غرض کی کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کیا کھا یا فرمایا کہ تم نے اپنے پیٹوں کا گوشت کھا یا حضرت

یہ کہ اپنی غیبت کا سوچ کرے اگر اپنی ذات میں کوئی عیب دیکھے تو جانے کہ وہ بھی اس عیب میں ایسا ہی معذور ہے جیسا میں اور اگر اپنی ذات میں کچھ عیب نہ معلوم ہو تو جانے کہ اپنے عیب کا نہ جاننا سب عیون سے بڑھ کر ہے پس اگر سچ کہتا ہے تو مدار کے گوشت کھانے سے زیادہ کوئی عیب نہیں خود بے عیب ہو کر اپنے تئیں عیب دار نہ کرے اور شکر میں مشغول ہو اور جانے کہ وہ شخص جو اس کام میں تقصیر کرتا ہے تو کوئی بندہ تقصیر سے خالی نہیں اور جب آپ شرع کی حد پر قائم نہیں ہو سکتا گو کہ فقط گناہ صغیرہ میں مبتلا ہو اور اپنے ساتھ برہنہ آتا تو اوروں سے کیا عجب رکھتا ہے اگر وہ عیب اسکی خلقت میں ہے تو جانے کہ یہ صانع کی عیب گیری کرتا ہوں کہ عیب اس شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اُسے ملامت کرنا ہو نچے لیکن تفصیل کے ساتھ عیب کا علاج یہ ہے کہ دیکھے کہ کون سا سبب مجھے غیبت پرستہ رکھتا ہے وہ آٹھ سبب ہم نہیں ہوتا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اُس سے کسی سبب خشنک ہو تو یہ جانتا ہے کہ کسی پر خشنک ہونے سے اپنے تئیں دوزخ میں ڈالنا حماقت ہے یہ اپنے ساتھ بُرائی اور عداوت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غصہ کو پی جاتا ہے اُسے حق تعالیٰ قیامت کے دن برلا بلائیکا اور فرمائے گا کہ بہشت کی حورون میں سے جسے تو چاہا اختیار کر دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اور وکی موافقت ڈھونڈھتا ہے تاکہ انکی رضامندی حاصل ہو اُسکا علاج یہ ہے کہ جان لے کہ لوگوں کی رضامندی کے سبب حق تعالیٰ کی ناراضی حاصل کرنا حماقت اور نادانی ہے بلکہ لوگوں پر غصہ اور انکار کرنے سے حق تعالیٰ کی رضامندی ڈھونڈھتے تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اُسے کسی خطا میں پکڑا اور وہ اپنی خلاصی کے واسطے اس خطا کو دوسرے پر رکھتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ حق تعالیٰ کے غصہ کی بلا جو وقت پر یقیناً آئے گی وہ اس آفت سے بہت بڑی ہے جس سے وہ حذر کرے تلے اور حق تعالیٰ کے غصہ کی بلا یقیناً آئے گی اور جس سے نجات ڈھونڈھتا ہے وہ مشکوک ہے تو چاہیے کہ اپنے اوپر سے تو دفع کرے مگر دوسرے کے سر نہ دھکے شاید یوں کہے کہ اگر میں حرام کھاتا ہوں یا بادشاہ کا مال لیتا ہوں تو فلانا آدمی بھی تو لیتا ہے یہ کہنا حماقت ہے اسواسطے کہ جو شخص گناہ کرے اُسکی پیروی نہ کرنا چاہیے اور اس بات کے کہنے میں فائدہ اور عذر کیا ہے اگر تو کسی کو آگ میں جالتے دیکھے تو تو اُسکے پیچھے نہ جائے گا پس گناہ میں بھی موافقت کرنا ایسا ہی ہے عذر گناہ بتر از گناہ کے سبب سے دوسرا گناہ اور غیبت کیونکر درست ہوگی چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی تعریف کرے اور نہیں کر سکتا تو اوروں کا عیب کرنے لگتا ہے تاکہ اسکے سبب اپنی فضیلت اور بزرگی اور پاکی دکھائے مثلاً یوں کہے کہ فلانا آدمی کچھ نہیں سمجھتا یا فلانا شخص ریا سے حذر نہیں کرتا یعنی میں کرتا ہوں تو جاننا چاہیے کہ جو عقل مند ہوگا وہ اس بات سے اُسکے فسق اور جہل کا اعتقاد کرے گا فضیلت اور پارسانی کا اعتقاد نہ کریگا اور جو بے عقل ہوگا اُسکے معتقد ہونے سے کیا فائدہ بلکہ آدمی اگر اپنے تئیں کسی بندہ بیچارہ عاجز بے اختیار محض کے نزدیک بڑھانے کے واسطے خدائے قادر و توانا کے نزدیک گھٹا دے تو ہمیں کیا نفع ہے یا چچوان سبب حد ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ رتبہ اور علم اور مال حاصل ہو اور لوگ اُس سے نیک اعتقاد رکھتے ہوں اُسے نہیں دیکھ سکتا اُس کی عیب جوئی کرنے لگتا ہے تاکہ اُسکے ساتھ جھگڑا کرے یہ نہیں جانتا کہ حقیقت میں اپنے ساتھ جھگڑا کرتا ہے کہ اس جہان میں تو بنج و حسد کے عذاب میں رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اُس جہان میں بھی غیبت کے عذاب میں مبتلا رہوں تاکہ دونوں جہان کی نعمت سے محروم رہوں اتنا نہیں جانتا کہ جسکے واسطے کوئی جاہ و حشمت

حق تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے حاسد کا حسد اُس جاہ کو اور زیادہ کرتا ہے جیسا سبب استہزا ہوتا ہے تاکہ خندہ اور بازی کرے اور کسی کو
فضیحت کرے اور یہ نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اپنے تئیں بہت فضیحت کرتا ہے یا لوگوں کے نزدیک اُسے آئے عزیز اگر تو سوچ
کرے کہ قیامت کے دن وہ اپنے گناہ تیری گردن پر لادے گا اور تجھے گدھے کی طرح دوزخ کی طرف ہانکے گا تو تجھے معلوم ہو جائے
کہ تو اس باب میں اولیٰ تر ہے کہ لوگ تجھ کو ہنسین اور یہ جان لے کہ جب کا یہ حال ہو گا وہ اگر عقلمند ہو تو نہ ہنسنے میں مشغول ہو اور نہ بازی
میں سا توان سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو اور یہ خدا کے واسطے اس سے اندوہ کین ہو جیسا دینداروں کی عادت
ہے اور اس رنج کے کرنے میں سچ کہتا ہے لیکن اس گناہ کے ذکر کرنے میں گنہگار کا نام اُسکی زبان پر آئے اور اس مرتے غافل ہے کہ یہ
غیبت ہے اور یہ نہ جانتے کہ ابلیس نے جانا کہ رنج کرنے سے اُسے ثواب ہو گا اس واسطے حسد کیا اور اس گنہگار کا نام اُسکی زبان سے لوادیا
تاکہ غیبت کا گناہ اس ثواب کو رانگھان کر دے اُنھوں سبب یہ ہے کہ اُسے خدا کے واسطے اُسے غصہ آئے کہ اُسے گناہ کیا یا اس سے عجب
آئے اور غصہ یا تعجب میں اُس کا نام لے لے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور یہ امر اُس کے ثواب کو ضائع کر دے بلکہ چاہیے کہ فقط غصہ و تعجب
کی بات کرے اُس کا نام نہ لے عذر و ن کے سبب سے غیبت کی اجازت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ غیبت حرام ہے جیسے جھوٹ
اور بے حاجت مباح نہیں ہوتی اور وہ چھ عذر ہیں پہلا عذر فریاد ہے جو قاضی اور بادشاہ کے سامنے ہو کہ یہ درست ہے یا اُس کے
سامنے جس سے مظلوم ہو چاہے مظلوم کو یہ نہ چاہیے کہ جس سے کچھ فائدہ نہ ہو اُس کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے حضرت ابن سیرین
سامنے ایک شخص حجاج کا ظلم بیان کرتا تھا اُنھوں نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جس طرح لوگوں کا انتقام حجاج سے لے گا اسی طرح حجاج کا
انتقام اُس شخص سے لے گا جو اُسکی غیبت کرتا ہے دوسرا عذر یہ ہے کہ کہیں پر فساد اور بُرائی دیکھے اور اس شخص سے کہے جو اعتبار کرنے
پر قادر ہو اور اس بُرائی کرنے والے کو باز رکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کی طرف گزرتے اور سلام کیا اُنھوں نے جواب نہ دیا حضرت عمر فاروق نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے گلہ کیا کہ اُنھوں نے اس باب میں اس جواب نہ دینے والے سے گفتگو کی اس گلہ کرنے کو غیبت نہ ٹھہرا یا تیسرا عذر فتوے
پوچھنا ہے کہ جو رو یا باپ یا فلاں شخص میرے ساتھ ایسا کرتا ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ یوں پوچھے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو تم کیا کہتے ہو
لیکن اگر نام لے لیا تو اجازت ہے کہ شاید مفتی اگر اس واقعہ کو بعینہ جانے تو اُس کے دل میں اور کوئی بات آئے رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم سے ہند نے عرض کی کہ ابوسفیان مرد بخیل ہے میرا اور میرے بچوں کا خراج پورا نہیں دیتا اگر اس کی لاعلمی میں کوئی
چیز لے لے تو درست ہے آپ نے فرمایا کہ جتنا خراج کافی ہو اتنا انصاف سے لے لے اور بخیلی اور فرزندوں پر ظلم کا بیان کرنا غیبت
ہے لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتویٰ کے عذر سے روار کھا چوتھا عذر یہ ہے کہ اُس شخص کی شر سے ہذر کرنا
چاہتا ہو مثلاً کوئی شخص بدعتی ہو یا چورا اور اُس پر کوئی اعتماد کر گیا یا کسی عورت کی خواستگاری یا لونڈی غلام کی خریداری کر گیا
اور کوئی چاہے کہ اگر اس سے اس عورت یا لونڈی غلام کا عیب نہ کہوں گا تو اُس کا نقصان ہو گا تو یہ عیب کہہ دینا اولیٰ تر ہے
اور پوشیدہ رکھنا مسلمانوں پر مہربانی کرنے میں کھوٹا پن ہے اور مرضی کو درست ہے کہ گواہ کے باب میں طعن کرے علیٰ ہذا القیاس

اُسکے ساتھ جس سے مشورہ کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاسق میں جو عیب ہے صاف کہہ دو تاکہ لوگ اُس سے حذر کریں یہ حکم اس مقام پر ہے جہاں آفت کا خوف ہو بے عذر کے کہنا درست نہیں ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ تین آدمیوں کی شکایت غیبت نہیں۔ ایک بادشاہ ظالم دو سرا بدعتی تیسرا وہ شخص جو کھلم کھلا فسق کرے یہ اسوجہ سے ہے کہ یہ لوگ خود اُس عیب کو پوشیدہ نہیں رکھتے اور کسی کے کہنے سے رنجیدہ نہیں ہوتے پانچواں عذر یہ ہے کہ کوئی شخص کسی نام سے مشہور ہو اور اس نام میں عیب ہو جیسے عیش اور ریح وغیرہ کیونکہ آدمی جب ایسے ناموں سے مشہور ہو چکا تو یہ نام لینے سے رنجیدہ نہیں ہوتا اگر اولیٰ یہ ہے کہ اور کوئی نام لین جیسے اندھے کو بصیر اور چشم پوشیدہ کہیں اور شل اُسکے چھٹا عذر یہ ہے کہ کوئی شخص فسق ظاہر کرتا ہو جیسے مخنث اور شرابی جو لوگ فسق و فجور معیوب نہیں جانتے اُن کا ذکر کرنا درست غیبت کا کفارہ ہے عزیز جان تو کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو توبہ کرے اور پشیمان ہو تاکہ حق تعالیٰ کے منظر سے نجات پائے اور جسکی غیبت کی ہے اُس سے اُسے عفو طلب کرنا چاہیے قبل ازیں کہ ایک دن ایک گاڑا اسکی نیکیاں بدلے میں مظلوم کو دینگے اگر نیکیاں نہ ہونگی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر رکھیں گے اُس دن بجز اسکے نہ درم ہو گا نہ دنیا حضرت اُم المؤمنین بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عورت کو کہا کہ زبان دراز ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی اُس عورت سے معافی چاہو حدیث شریف میں ہے کہ جسے کسی کی غیبت کی تو چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اُسکی آمرزش چاہے بعض علما اس حدیث میں سمجھے ہیں کہ فقط آمرزش چاہنا کافی ہے اُس شخص سے معافی طلب کرنا چاہیے اور حدیثوں کی دلیل سے یہ سمجھنا خطا ہے تنفیر اُس مقام پر ہوتا ہے جہاں وہ شخص جسکی غیبت کی ہے زندہ نہ ہو تو اُسکے واسطے طلب مغفرت کرنا چاہیے اور معافی چاہنا یوں ہوتا ہے کہ فروتنی اور پشیمانی سے اُسکے سامنے جائے اور کہے کہ میں نے خطا کی اور جھوٹ کہا تو معاف کر دے اگر وہ نہ معاف کرے تو اُسکی تعریف اور مراعات کرنا چاہیے تاکہ اُسکا دل خوش ہو وہ معاف کر دے پھر بھی اگر معاف نہ کرے تو اُسکا حق ہے لیکن اس مراعات کو بخلہ حسنات لکھیں گے اور شاید کہ قیامت کے دن اُسے عوض میں دیدیں لیکن عفو کر دینا اولیٰ ہے بعض بزرگانِ سلف نے نہیں معاف کیا اور کہا کہ ہمارے نامہ اعمال میں اس سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ بخشدینا اس سے بہتر نیکی ہے حضرت حن بصری قدس سرہ کی کسی نے غیبت کی آپ نے خرے کا ایک طباق اُسکے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنی عبادت مجھے بدیہی میں نے چاہا کہ مکافات کر دوں معاف کر کے پوری مکافات نہ کر رکھا ہے عزیز جان تو کہ معافی اُسوقت درست ہے کہ جو کچھ کہا ہے وہ کہہ دے کیونکہ نامعلوم بات سے بیزار ہونا نہیں درست ہے تیرھویں آفت غمازی اور چغلیخوری کرنا ہے حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هَذَا مَشَاءٌ بَيْنِيْكُمْ اَوْ فَرَمَا هُوَ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ اَوْ فَرَمَاتٍ اَلْحَطَبِ اِنَّ سَبَّ اَيْتُوْنَ مِنْ غَمَازِيْ اَوْ چغلیخوری مراد ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چغلیخور بہشت میں نہ جائے گا اور فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ تم میں سے بدتر کون ہے وہ لوگ بدتر ہیں جو چغلیخوری کریں اور جھوٹی باتیں ملا کر کہیں اور لوگوں کو برہم کر دیں اور فرمایا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے بہشت کو پیدا کیا تو فرمایا کہ بول وہ بولی کہ نیکیست وہ ہے جو مجھ میں داخل ہو حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی آٹھ آدمی ہیں کہ اُن کو تیری طرف راہ نہ دوں گا شرانچو را در وہ زنا کار جو زنا پر قائم رہے اور چغلیخور اور دیوث اور عوان اور مخنث اور قاطع رحم اور وہ شخص جو کہے کہ

یا امیر المؤمنین چغلخو عادل نہیں ہوتا کہا آپ نے سچ فرمایا اور اُس شخص سے کہا کہ تو صحیح سلامت اپنے گھر جا حضرت جن بصری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اور کی بات تیرے سامنے کہیگا وہ تیری بات بھی اور کے سامنے کہیگا ایسے آدمی سے حذر کرنا چاہیے اور حقیقت میں اُسے دشمن رکھنا چاہیے کہ غیبت عذر خیانت کھوٹا پن حسد اپنی طرف سے جھوٹی باتیں ملنا نفاق فریب دینا یہ سب اس کے کام ہیں اور یہ سب کام خیانت کے سبب سے ہوتے ہیں بزرگوں کا قول ہے کہ غماز اور چغلخو ایسا آدمی ہے کہ سچائی سب سے پسندیدہ ہوتی ہے اور اُسکی سچائی بھی پسندیدہ نہیں ہوتی مصعب ابن الزبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک چغلی کہنے سے چغلی سنا بدتر ہے کیونکہ چغلخو ری سے بھڑکانا مقصود ہوتا ہے چغلی سننے والا اُسکو قبول کرتا ہے گویا اُس نے چغلی کی اجازت دی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چغلخو حلال زادہ نہیں ہے اے عزیز جان تو کہہ دے کہ چغلخو کا شر بڑا ہے اور ممکن ہے کہ اُنکے سبب لوگوں کے خون ہو جائیں ایک شخص ایک غلام چیتا تھا کہنے لگا کہ اسمین اور تو کو کوئی عیب نہیں مگر غمازی اور فتنہ انگیزی ہے ایک آدمی نے اُسے مول لیا اور کہا کچھ پروا نہیں غلام نے آقا کی جو رو سے کہا کہ آقا تجھے نہیں چاہتا ایک لونڈی مول لیا چاہتا ہے اب جو وہ سو جائے تو استرہ سے کر اُسکے حلق کے پاس سے چند بال مونڈ لا تو میں اُن بالوں پر تجھے منتر پڑھ دوں کہ آقا تجھ پر عاشق ہو جائے اور آقا سے کہا کہ آپ کی جو رو کسی پر عاشق ہے اور آپ کو ماری ڈالے گی آپ اپنے تئیں سوتے ہیں ڈالے تو حال دیکھے اُس نے اپنے تئیں سوتے ہیں ڈال دیا اُسکی جو رو استرہ لے کر پہونچی اور اُسکی ڈاڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تب تو اُسے یقین آیا کہ واقعی مجھے ماری ڈالیگی بس شوہر نے اُچک کر جو رو کو ماری ڈالا جو رو کے عزیز پہونچے اور اُپر کر شوہر کو مار ڈالا اور بہت خون ہوسے جو دھوین آفت دو دشمنوں میں دور وئی کرنا ہے جیسے ہر ایک کے سامنے ایسی بات کہے جو اسے بھی معلوم ہو اور ایسا ہوتا ہے کہ اُسکی بات اُسے پہونچائے اُسکی بات اُسے اور ہر ایک سے ظاہر کرے کہ میں تیرا ہی دوست ہوں یہ چغلخو ری سے بھی بدتر ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس جہان میں دور ہو رہا ہے اُس جہان میں دوزبان ہوگا اور فرمایا ہے کہ دور و خد کے بندوں میں سب سے بدتر ہے اے عزیز جان تو کہ جو شخص دو دشمنوں سے دوستی رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ جو بات سنے تو یا چپ ہو رہے یا اُسکے روبرو یا اُس کے پس پشت حق بات کہے تاکہ منافق نہ ہو جائے ایک کی بات دوسرے سے نہ کہے اور ہر ایک سے یہ نہ کہے کہ میں تیرا دوست ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لوگوں نے عرض کی کہ ہم امیرون کے پاس جاتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں کہ باہر نکھر نہیں کہتے فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم اس آئین کو نفاق جانتے تھے اور جس شخص کو ضرورت نہ ہو کہ بادشاہوں کے پاس جاکے اور اُنکے سامنے ایسی باتیں نہائے جو پیچھے زبان پر نہ لائے وہ منافق دور رہے اور اگر ضرورت ہے تو اجازت ہے پندرہویں آفت لوگوں کی تعریف کرنا اور تعریف میں مبالغہ کرنا ہے اس آفت میں چھ آفتیں ہیں چار تعریف کرنے والے میں دو سننے والے میں جو مخرج ہے تعریف کرنا والے کی آفتوں میں سے پہلی آفت یہ ہے کہ فضول تعریف کرے اور جھوٹا ہو جائے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص لوگوں کی تعریف میں افراط کرتا ہے قیامت کے دن اُسکی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ زمین میں گھسٹتا ہوگا اور اُس پر پاؤں ہڑتا ہوگا اور گر گر پڑتا ہوگا دوسری آفت در آفت یہ ہے کہ تعریف کرنے میں نفاق ہو جائے تعریف کہے کہ میں تمہیں دوست

رکھتا ہوں اور شاید نہ درست رکھتا ہو تیسری آفت در آفت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات کہ جسے تحقیق نہ جانتا ہو جیسا کہ یون کہے کہ وہ پارسا اور پرہیزگار اور سراپا علم ہے یا اور ایسی باتیں کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی آپ نے فرمایا افسوس تو نے اُسکی گردن ماری پھر فرمایا کہ تجھے اگر کسی کی تعریف کرنا ضرور ہو تو یون کہہ کہ میں ایسا جانتا ہوں اور عند اللہ اُسے عیب سے بری نہیں کرتا اگر اپنی سمجھ میں سچا ہے تو اُسکا حساب حق تعالیٰ کے ساتھ ہے چوتھی آفت در آفت یہ ہے کہ شاید جس کی تعریف کرتا ہے وہ ظالم ہو اور اُسکی بات سے خوش ہو اور ظالم کو خوش کرنا نہ چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب فاسق کی تعریف کرتے ہیں تو حق سبحانہ تعالیٰ کو اُن پر غصہ آتا ہے اور مردوح کو کوئی وجہ سے نقصان ہے ایک یہ کہ اُس میں کبر اور عجب پیدا ہوتا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درّہ لیے بیٹھے تھے ایک شخص جا رو دنام حاضر ہوا ایک شخص نے کہا کہ قبیلہ ربیعہ کا سردار ہے جب وہ بیٹھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُسے دُڑ سے ادا اُسے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین یہ کیا فرمایا کہ تو نے نہیں سنا کہ اس شخص نے کیا کہا اُسے عرض کی کہ میں نے سنا اُسے کہا تو کیا ہو فرمایا کہ میں ڈر کہ تیرے دہین غور پیدا ہو جائے میں نے چاہا کہ تیرا کبر توڑ دوں دوسرے یہ کہ جب صلاحیت اور علم پر لوگ اُسکی تعریف کریں گے تو وہ آئندہ کے واسطے کاہل ہو جائے گا اور اپنے جی میں کیگا کہ میں کمال کے درجے کو پہنچ گیا اسی سبب تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی آپ نے فرمایا کہ تم نے اُسکی گردن ماری کیونکہ اگر وہ لیگا تو کوشش سے باز رہیگا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے تیز چھری لیکر جائے تو یہ اُس سے بہتر ہے کہ اُسکے روبرو اُسکی تعریف زبان پر لائے حضرت زیاد بن اہم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی اپنی تعریف سنتا ہے شیطان اُسکے سامنے سے اُکڑے جگہ سے اُٹھاتا ہے لیکن مومن اپنے تئیں سچا جانتا ہے اور فروتنی کرتا ہے جہاں کہیں یہ چھ آفتیں نہ ہوں وہاں تعریف کرنا بہتر ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے فرمایا کہ یا عمر اگر حقائق تجھے رسول کر کے نہ بھیجتا تو تجھ ہی کو بھیجتا اور فرمایا ہے کہ اگر تمام عالم کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے مقابل کریں تو ابو بکر کا ایمان زائد نکلے گا اور ایسی تعریفیں آپ نے کی ہیں اس واسطے کہ جانتے تھے کہ صحابہ کو کچھ نقصان نہ ہو گا مگر اپنی تعریف کرنا بڑی بات ہے اور مذموم ہے حق تعالیٰ نے اُسکی ممانعت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَكِنْ لَكُمْ عَاقِبَةُ الْأَعْمَالِ (یونس: ۲۷) لیکن اگر کوئی شخص خلق کا پیشوا ہو اور اپنا حال اس واسطے بتائے کہ لوگوں کو اُسکی پیروی کی توفیق ہو تو درست ہے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا سَيِّدُكُمْ لِدَاكُمْ وَلَا فَخْرَ لِيْ مِنْ فُخْرِكُمْ تَا هُنَا مِنْ فُخْرِكُمْ تَا هُنَا (صحیح بخاری) میں نے یہ بزرگی عنایت فرمائی آپ نے یہ اس واسطے فرمایا کہ سب لوگ آپ کی فرمانبرداری کریں اور حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا اجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنَّيْ حَفِيْظٌ عَلَیْهَا (قصص: ۲۶) لوگ جب کسی کی تعریف کریں تو اُسے چاہیے کہ کبر اور عجب سے حذر کرے اور خاتے کا خطر سوچے کہ اس کا حال کسی کو نہیں معلوم اور جو شخص دوزخ سے نہ بچے گا

۱۷ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ **كَانَ النَّبِيُّ بَعْدَ لَكَانَ عُمَرَ** اگر میرے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتا تو عمرؓ ہوتا ۱۲ اپنے آپ کو بڑا اور بے عیب نہ سمجھو ۱۲

۷۔ میں سردار اولاد آدم بیون اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ انعام الہی ہے ۱۲۔ مقرر کردہ رقم مجھے نذر انون پر اپنی سرزمین کے تحقیق کر میں حفاظت کرنے والا دانا بیون ۱۲۔

کتا اور سور اُس سے افضل ہے اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ میں دوزخ سے بچ گیا اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا بچپا ہوا سب حال جانے تو یہ تعریف کرنے والا تعریف نہ کرے تو شکر کرنا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے میری باطنی باتوں کو اس سے پوشیدہ رکھا اور چاہیے کہ لوگ جب تعریف کریں تو کرہ ہمت ظاہر کرے اور دل سے بھی کارہ رہے لوگوں نے ایک بزرگ کی تعریف کی اُن بزرگ نے کہا کہ بارِ خدا یا یہ لوگ میرا حال نہیں جانتے تو ہی جانتا ہے اور ایک بزرگ کی لوگوں نے تعریف کی اُن بزرگ نے کہا کہ بارِ خدا یا یہ لوگ اُس چیز سے میرا تقرب کرتے ہیں جسے میں دشمن رکھتا ہوں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اُسکی دشمنی کے سبب سے تیرا تقرب کرتا ہوں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں نے تعریف کی آپ نے کہا کہ بارِ خدا یا یہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں اُسکے سبب سے تو مجھ سے مواخذہ نہ کر اور یہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے ہیں اُسے بخش دے اور مجھے اُس سے بھی بہتر کر دے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں ایک شخص امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دوست نہ رکھتا تھا آپ کی تعریف منافقانہ کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا اسے شخص جو کچھ تو زبان سے کہتا ہے اُس سے تو میں کمتر ہوں اور جو بات دل میں رکھتا ہے اُس سے بہت بڑھ کر ہوں

چوتھی اصل غصہ و کینہ اور اس کے علاج کے بیان میں

اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ غصہ جب غالب ہو جائے تو صفت مذموم ہے اور اُسکی اصل آگ سے ہے کیونکہ اُسکا صمدہ دل پر ہوتا ہے اور آگ کی نسبت شیطان کے ساتھ ہے جیسا کہ اُس نے خود کہا خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِينٍ اور آگ کا کام حرکت اور بیقراری ہے اور مٹی کا کام سکون اور چین ہے جس شخص پر غصہ غالب ہے اُسکو جتنی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے اُس سے زیادہ کھلی ہوئی نسبت شیطان کے ساتھ ہے ایسا واسطے تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوات سے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے حق تعالیٰ کے غصہ سے دور رکھے فرمایا وہ یہ ہے کہ تو دشمنان نہ ہو اگر اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ مختصر سا کام جس میں خُسن انجام کی اُمید ہو مجھے ارشاد فرمایا فرمایا قصدِ خشگیں نہ ہو اگر ہر چند پوچھا آپ نے یہی فرمایا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا ایلو اشہد کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ سے فرمایا کہ خشگیں نہ ہو اگر کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میں بشر ہوں فرمایا مال جمع نہ کر کہا یہ ہو سکتا ہے اسے عزیز جان تو کہ اصل غصہ سے آدمی کا خالی ہونا ممکن نہیں لیکن غصہ کو پی جانا ضرور ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یعنی اُن لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو غصہ کو پی جاتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اُس پر سے اٹھا لیتا ہے اور جو کوئی حق تعالیٰ کی تقصیر میں عذر کرتا ہے حق تعالیٰ اُس کا عذر قبول فرماتا ہے اور جو شخص زبان کو نگاہ رکھتا ہے حق تعالیٰ اُسکی شرم چھپاتا ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص غصہ نکال سکتا ہے اور پی جائے قیامت کے دن حق تعالیٰ اُسکے دل کو رضامندی سے بھر دیگا اور فرمایا ہے کہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے آہن سے

کوئی اندر نہ جائیگا اگر وہ شخص جسے اپنا غصہ خلاف شرع نکالا ہے اور فرمایا ہے کہ جو جو گھونٹ آدمی پیتا ہے اُن میں سے کوئی گھونٹ غصہ کے گھونٹ سے زیادہ حق تعالیٰ کے نزدیک دوست نہیں ہے اور جو بندہ غصے کا گھونٹ پیتا ہے حق تعالیٰ اُس کے دل کو ایہاں سے پُر کر دیتا ہے حضرت فضیل عیاض اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بزرگوں کی ایک جماعت نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ غصے کے وقت بردباری اور طبع کے وقت صبر کرنے سے زیادہ کوئی کام افضل نہیں ہے ایک شخص نے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے سخت بات کہی انھوں نے سر جھکا لیا اور فرمایا کہ تو نے چاہا تھا کہ مجھے غصہ میں لائے اور شیطان کبر سلطنت کی وجہ سے مجھے جگہ سے اُٹھائے تاکہ آج تو میں تجھے غصہ کروں اور فردائے قیامت کو تو مجھ سے بدلا لے یہ ہرگز نہ ہوگا اور چپ ہو رہے ایک بنی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو مجھے قبول کرے اور کفالت کرے کہ خشکین نہ ہوگا اور میرے بعد میرا خلیفہ رہے اور پشت میں میرے برابر رہے ایک شخص نے عرض کی کہ میں نے قبول کیا اور کفالت کی دوبارہ پھر فرمایا اُس نے پھر عرض کی کہ میں نے قبول کیا اور عہد وفا کر کے اُن بنی کا قائم مقام ہوا لوگوں نے اُس کا ذوالکفل نام رکھا اس سبب سے کہ اُس نے کفالت کی یعنی قبول کیا فصل آسے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے آدمی میں غصہ اس واسطے پیدا کیا کہ اُس کا ہتھیار بنے اور اُس کو جو چیز نقصان کرتی ہے اُسے اپنے سے باز رکھے جیسا کہ خواہش کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ آدمی کا آلہ ہوتا کہ جو چیز آدمی کو مفید ہو اسے اپنی طرف کھینچ لے آدمی کو اُن دونوں چیزوں سے چارہ نہیں ہے لیکن جب افراط سے ہوگی تو نقصان کریں گی اور اُس گ کے مثل ہو جائیں گی جو دلیں لگے اور اُس کا دھواں دماغ میں بھر جائے اور عقل و فکر کی جگہ کو تاریک کر دے تاکہ آدمی وجہ صواب کو نہ دیکھے جیسے وہ دھواں جو کسی غار میں بھرتا ہے تو اُسے ایسا تاریک کر دیتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں دکھائی دے سکتی اور یہ بات نہایت مذموم ہے اسی سبب بزرگوں نے کہا ہے کہ غصہ غولِ عقل ہے اور شاید کہ یہ غصہ ضعیف ہو تو یہ بھی مذموم ہے اس واسطے کہ حمیت ناموس اور کافروں کے ساتھ لڑ کر دین کی حمیت غصہ ہی سے پیدا ہوتی ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے جَاہِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ اور ارشاد کیا اِنَّكَ اَعْلٰی الْکُفَّارِ یہ سب غصے کا ثمرہ ہے تو چاہیے کہ غصہ نہ شدت سے ہو نہ ضعیف ہو بلکہ معتدل ہو اور دین اور عقل کے اشارے میں ہو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاضت سے غصہ کی جڑ اکھاڑ ڈالنا مقصود ہے یہ سمجھنا خطا ہے اس واسطے کہ غصہ تو ہتھیار ہے اُس سے چارہ نہیں اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک غصہ کی جڑ کا معدوم ہونا محال ہے جسطرح اصل شہوت کا باطل ہونا ممکن نہیں ہے مگر یہ ممکن ہے کہ بعض کام کے سبب بعض وقت غصہ بالکل پوشیدہ رہے اور لوگ سمجھیں کہ غصہ نیست و نابود ہو گیا اسکی تفصیل یہ ہے کہ غصہ اس سبب آتا ہے کہ جس چیز کی حاجت اُسے ہو وہ کوئی چھپن لینے کا قصد کرے اور جس چیز کی حاجت نہ ہو شاید کسی کا ایک کتا ہو کہ وہ اُس کتے سے بے پروا ہو تو اگر کوئی شخص اُس کتے کو لیجائے یا مار ڈالے تو ممکن ہے کہ جب کتا کتا تھا وہ خشکین نہ ہو لیکن کھانا کپڑا اگر تندرستی اور ایسی چیزوں کی حاجت ہرگز منقطع نہیں ہوتی تو اگر کسی کو زخمی کریں تاکہ اُسکی سلامتی فوت ہو جائے یا اُس کا کھانا کپڑا لے لیں تو ضرور غصہ ظاہر ہوگا اور جس شخص کو حاجت بہت ہوگی اُسے غصہ بھی بہت ہوگا اور وہ بہت بیچارہ اور اماندہ ہوگا اس واسطے کہ آزادی

ملہ ہمارا ذکر اس خط کا عنوان اور منافقوں کے ساتھ آدمی کو ہرگز ناگوار نہ ہو کہ اس کی حاجت بہت ہو تو غصہ بہت ہوگا

بے حاجتی ہی میں ہے جس قدر حاجت زیادہ ہوتی ہے آدمی اُس قدر قید سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ کوئی شخص ریاضت کرتے کرتے اپنے نیتیں ایسا کر دے کہ اُسے بقدر ضرورت ہی حاجت پڑا کرے حتیٰ کہ جاہ و مال اور دنیا کی فضول چیزوں کی حاجت جاتی ہے تو جو غصہ اُس حاجت کا تابع ہے وہ بھی خواہ مخواہ جاتا رہیگا اس واسطے کہ جو شخص جاہ کی تلاش میں نہیں ہوتا ہے تو جو آدمی اُس کے آگے چلے یا مجلسوں میں اُس سے برتر جگہ بیٹھے تو وہ شخص غصہ نہیں کرتا اُس امر میں خلق میں بڑا تفاوت ہے اس واسطے اکثر غصے جاہ و مال کی زیادتی کے سبب ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی چیزوں میں فخر کرتا ہے جیسے شطرنج چوسر کو تر بازی بہت شرابخواری اگر کوئی شخص اُسے کہے کہ شطرنج خوب نہیں کھیلتا اور شراب بہت نہیں پیتا تو وہ خشمگین ہوتا ہے اور اُس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جو غصہ اس قسم کا ہوتا ہے ریاضت کرنے سے آدمی اُس سے رہائی پاسکتا ہے لیکن جو چیزیں آدمی کی ضروریات سے ہیں ان میں اہل خشم باطل نہیں ہوتا اور باطل ہونا چاہیے بھی نہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ چاہیے کہ ایسا غصہ نہ ہو کہ اُسے بے اختیار کرے اور عقل و شرع کے خلاف اُس پر غلبہ کرے ریاضت کرتے کرتے آدمی غصے کو اس درجے پر لاسکتا ہے اس امر پر کہ غصے کی جڑ نہیں جاتی اور اُس کو جانا چاہیے بھی نہیں اس پر یہ دلیل ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے خالی نہ تھے اور فرمایا کہ میں ایک آدمی ہوں اَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ یعنی جس طرح آدمی غصہ کرتے ہیں اسی طرح میں بھی غصہ کرتا ہوں جس کیسی کو میں لعنت کروں یا غصے میں سخت کلام کہوں یا مار بیٹھوں تو بار خدا یا اُسے تو میری طرف سے اُس پر رحمت کا سبب کرے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں اُسے میں لکھتا ہوں اگر غصے میں کچھ فرامین ارشاد کیا کہ اُسے بھی لکھ لیا کرو کہ قسم ہے اُس خدا کی جس نے مجھے رسول برحق کر کے خلق کی طرف بھیجا ہے کہ اگر میں غصے میں بھی ہوتا ہوں تو بھی حق بات کے سوا میری زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے غصہ نہیں ہے لیکن یہ فرمایا کہ غصہ مجھے حق اور انصاف سے خارج نہیں کرتا آم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن خشمگین ہوئیں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا شیطان آیا اُمّون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا شیطان نہیں ہے فرمایا کہ ہے لیکن جتنے نے مجھے اُس پر فتح دی حتیٰ کہ وہ میرا زیر دست ہو گیا نیک بات کے سوا اور کچھ حکم نہیں کرتا آپ نے یہ نہ فرمایا کہ مجھے غصے کا شیطان نہیں ہے فصل اسے عزیز جان تو کہ اگرچہ باطن سے غصہ کی جڑ نہیں اکھڑتی لیکن ممکن ہے کہ کسی شخص پر بغض یا اکثر اوقات توحید غالب ہو جائے جو کچھ وہ دیکھے خدا ہی کی طرف سے دیکھے تو اس توحید کے سبب غصہ پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اس شخص میں کچھ بھی غصہ نہیں پیدا ہوتا جیسا کہ کسی کو لوگ پتھر ماریں تو کسی حال میں وہ پتھر پر غصہ نہیں کرتا اگرچہ اُس کے باطن میں غصہ کی جڑ ہر قرار ہوتی ہے اس واسطے کہ وہ خطا پتھر سے نہیں دیکھتا بلکہ اُس شخص کی خطا جانتا ہے جسے پتھر پھینکا اور اگر کوئی بادشاہ حکم لکھے کہ فلاں آدمی کو قتل کرو تو وہ قلم پر خشمگین نہیں ہوتا کہ اُس سے لکھا ہے اس واسطے کہ جانتا ہے کہ قلم تو مسخر ہے اگرچہ حرکت اُس میں ہے لیکن اُس سے نہیں ہے علیٰ ہذا القیاس جس شخص پر توحید غالب ہوتی ہے تو وہ ضرور بالشر و جانتا ہے کہ جو کام خلق سے ہو جاتا ہے اُس میں خلق بے اختیار ہے کیونکہ اگرچہ حرکت تو قدرت کی قید میں ہے لیکن قدرت اور جانتا ہے کہ

کی قید میں ہے اور ارادت آدمی کے اختیار میں نہیں ہے لیکن خواہش کو اُس پر مسلط کر دیا ہے چاہے یا نہ چاہے اور جب خواہش کو بھیجا اور قوت عنایت فرمائی تو ضرور فعل حاصل ہوگا تو اُسکی مثل اُس پتھر کی سی ہے جو اُس پر پھینکیں اور پتھر سے دکھ درد حاصل ہو لیکن پتھر پر غصہ نہیں کرتا تو اگر کبریٰ سے اُس موخذ کی روزی تھی اور کبریٰ مرگئی تو وہ رنجیدہ ہوگا لیکن خشکین نہ ہوگا اور جب کوئی اسے مار ڈالے تو اگر توحید کا نور غالب ہوگا تو بھی چاہیے کہ دیسا ہی رہے لیکن توحید کا غلبہ ہمیشہ ایسا نہیں رہتا بلکہ بجلی کی طرح آن کی آن رہتا ہے اور تقاضائے بشریت اور جو اسباب درمیان میں ہیں انکی طرف التفات پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر آدمی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ غصے کی جڑ نکال گئی لیکن چونکہ اس امر کو کسی آدمی سے نہیں سمجھتا ہے اس سبب سے غصے کا رنج نہیں پیدا ہوتا جیسے پتھر جو اُس پر آتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ اگرچہ غلبہ توحید نہ ہو لیکن اُسکا دل کسی بہت بڑے کام میں ایسا مشغول ہو کہ اُسکے سبب سے غصہ پوشیدہ رہے ظاہر نہ ہو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی انھوں نے کہا کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا تو جو کچھ تو کہتا ہے اُس سے بھی میں بدتر ہوں اور اگر گناہوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو تیری بات سے مجھے کیا ڈر ہے تبیع ابن خثیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے گالی دی کہنے لگے کہ میرے اور جنت کے درمیان میں ایک گھاٹی ہے میں اُسے طے کرنے میں مشغول ہوں اگر طے کر گیا تو تیری بات کا کچھ ڈر نہیں اور اگر طے نہ کر سکا تو جو کچھ تو کہتا ہے یہ میرے حق میں بہت ہی کم ہے یہ دونوں بزرگ آخرت کے غم میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ گالی دینے سے اُنکا غصہ ظاہر نہ ہوا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی فرمایا کہ جو میرا حال تجھ پر پوشیدہ ہے وہ اُس سے بہت زیادہ ہے وہ اپنے ساتھ جو غولی رکھتے تھے اُسکے سبب اُنکا غصہ ظاہر نہ ہوا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک عورت نے ریاکار کہہ کر بچا کر فرمایا کہ اے نیکوخت تیرے سوا مجھے کسی نے نہیں پہچانا حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک شخص نے کوئی بات کہی کہنے لگے کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو مجھے خدا بخشنے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو تجھے بخشنے یہ حالات اس بات کی دلیل ہیں کہ ایسی حالتوں کے سبب سے غصے کا مقہور اور مغلوب رہنا ممکن ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے معلوم کیا ہو کہ جو کوئی غصہ نہ کرے حق تعالیٰ اُسے دوست رکھتا ہے توجیب غصے کا سبب پیش آئے تو حق تعالیٰ کی محبت اُس غصے کو چھپائے جس طرح کسی کا کوئی معشوق ہو اور اُسکا بیٹا عاشق کو گالیاں دیتا ہو اور عاشق جانے کہ معشوق چاہتا ہے کہ وہ اُس جفا کو فروگزاشت کرے تو غلبہ عشق اُسے ایسا کر دیتا ہے کہ اُس جفا کا درد و رنج عاشق کو معلوم نہیں ہوتا اور غصہ نہیں کرتا آدمی کو چاہیے کہ اُن سببوں میں سے کسی سبب ایسا ہو جائے کہ اپنے غصے کو مار ڈالے اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسکی قوت توڑ دے تاکہ غصہ سرکشی کرے اور عقل و شرع کے برخلاف حرکت نہ کرے **فصل** آئے عزیز جان تو کہ غصے کا علاج اور اُسکی ریاضت فرض ہے اسواسطے کہ اکثر خلق کو غصہ ہی دوزخ میں لیجاتا ہے اور غصے سے بہت فساد پیدا ہوتا ہے اُسکا علاج دو طرح پر ہوتا ہے کہ ایک کی مثل مہل کے مانند ہے کہ غصے کی جڑ اور مادے کو باطن سے نکال ڈالے اور ایک کی مثل سنگجین کی ایسی ہے کہ سنگین کر دے جڑ اور مادے کو نہ نکال ڈالے مہل تو یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ باطن میں غصے کا کیا سبب ہے اُس سبب کو جڑ سے اکھاڑ ڈالے اور اُسکے پانچ سبب ہیں پہلا سبب کبر ہے اسواسطے کہ متکبر ذرا سی بات یا معاملے میں جو اُس کی

تعلیم کے برخلاف ہوشنگین ہوتا ہے تو بزرگ کو فروتنی سے توڑنا چاہیے اور سمجھ لے کہ میں بھی اور بندوں کی جنس سے ہوں اور بندگی نیک اخلاق کے سبب سے ہوتی ہے اور کبر اخلاق بدین سے ہے اور فروتنی کے سوا اور کسی چیز سے زائل نہیں ہوتا دوسرا سبب عجب ہے کہ اپنی شان میں کچھ اعتقاد رکھتا ہے اسکا علاج یہ ہے کہ اپنے تئیں پہچانے کہ اور عجب کا تمام علاج اپنے مقام پر بیان کیا جائیگا تا سبب مزاج ہے کہ اکثر اوقات اسکا نتیجہ غصہ ہوتا ہے تو چاہیے کہ اپنے تئیں آخرت کے کام بنانے اور نیک اخلاق حاصل کرنے میں جدوجہد سے مشغول کرے اور مزاج سے باز رہے علیٰ ہذا القیاس ہنسنا اور سخر اپن بھی موجب خشم ہوتا ہے تو اپنے تئیں اس سے محفوظ رکھنا چاہیے اسواسے کہ جو شخص دوسروں سے ہنسی کرے گا اُس سے اور لوگ بھی ہنسی کریں گے اور اُسکی ہنسی کا جواب دینے کو اُسے ہنسی کر کے خود اپنے تئیں ذلیل کیا چھوٹا سبب کسی کو ملامت کرنا اور کسی کا عیب کرنا یہ بھی جانیں سے غصے کا سبب ہوتا ہے اسکا علاج یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ جو خود بے عیب نہ ہو اُسے عیب کرنا نہیں پہنچتا ہے اور بے عیب کوئی نہیں ہے یعنی کسی کو نہ چاہیے کہ دوسرے کا عیب کرے یا نچو ان سبب مال و جاہ کی حرص ہے اور مال و جاہ کی اکثر حاجت ہوتی ہے جو بخیل ہوتا ہے اُس سے اگر ایک جڑ لے لیں تو وہ خشمگین ہوتا ہے اور بوجہ طامع ہوتا ہے تو جو ایک رقمہ اُس سے فوت ہو جائے اُسکے سبب خشمناک ہو جاتا ہے اور یہ سبب بد اخلاق ہیں اور غصے کی جڑ بھی ہیں اس کا علاج علی بھی ہے علمی تو یہ ہے کہ آدمی اسکی آفت اور بُرائی جانے کہ دین و دنیا میں اُسکا ضرر کس قدر ہے تاکہ دل سے اُس سے نفرت کرے پھر علاج علمی میں مشغول ہو اور علاج علمی یہ ہے کہ ان صفوں کی مخالفت کرے کہ مخالفت سبب اخلاق بد کا علاج ہے جیسا ہم نے ریاضت نفس میں بیان کیا ہے اور غصہ اور اخلاق بد پر پا ہونے کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایسے گروہ کے ساتھ صحبت رکھے جنہر غصہ غالب ہو اور شاید صلابت اور شجاعت اُسکا نام رکھیں اور اُسکے سبب فخر کریں اور حکایت کریں کہ فلاں نے بزرگ نے ایک بات میں فلاں آدمی کو مار ڈالا اور اُسکا جان و مال ویران کر ڈالا اور کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اُسکے برخلاف کوئی بات کہتا کیونکہ مرد مردانہ تھا اور مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کسی کو چھوڑ دینا اپنی ذلت اور بے حیثی اور نالائقی ہے تو غصہ جو کتوں کی عادت ہے اُسکا نام شجاعت اور مردانگی رکھتے ہیں اور حلم اور بردباری جو غمخیز و بکا خلق ہے اُسکا نام نالائقی رکھتے ہیں اور شیطان کا کام یہ ہے کہ سب کو مکرو فریب و رُبرے الفاظ کے سبب نیک اخلاق سے باز رکھتا ہے اور اچھے الفاظ سے اخلاق بد کی طرف بلاتا ہے اور عقلمندان جانتا ہے کہ اگر ایسا ہی غصہ مردی کے سبب ہوتا تو چاہیے تھا کہ عورتیں اور لڑکے اور ضعیف نفس بوڑھے اور بیمار غصے سے بہت دور رہتے اور یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ بہت جلد غصے میں آجاتے ہیں بلکہ کوئی مردانگی اس مرتبہ کو نہیں پہنچتی ہے کہ آدمی اپنے غصے سے رکھے اور یہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی صفت ہے اور وہ دوسری صفت پہلوانوں اور ترکوں اور اُن لوگوں کی صفت ہے جو درندہ و چنندہ سے بہت نزدیک ہیں اُن کے عزیز تو غور تو کر کہ تیری بزرگی اس بات میں ہے کہ تو انبیاء و اولیاء کے مانند ہو جائے یا اس میں کہ احمقوں اور بے عقلوں کے مثل ہو جائے فصل آئے عزیز جان تو کہ یہ باتیں جو اوپر مذکور ہوئیں وہ خشم غصہ کے راوہ کو دفع کرنے کے واسطے سہل کا حکم رکھتی ہیں جو شخص اُسے دفع نہیں کر سکتا اُسے چاہیے کہ غصہ جب سببان کرے تو اُسکو تسکین دے اور تسکین اس سکھین سے ہوتی ہے جو حلم کی شیرینی اور صبر کی تلخی سے بناتے ہیں اور علم و عمل کی معجون سبب اخلاق کا علاج ہے

علم یہ ہے کہ ان آیتوں اور حدیثوں میں غور و تامل کرے جو غصہ کرنے کی بُرائی اور غصہ پی جانے کے ثواب میں نازل اور وارد ہوئی ہیں چنانچہ اس کا بیان اوپر گزرا اور اپنے دل سے کہے کہ جتنی قدرت تو دوسرے پر رکھتا ہے اُس سے زیادہ قدرت حق تعالیٰ تجھے رکھتا ہے اور حق تعالیٰ سے تیری مخالفت بہت بڑھ کرے اگر تو کسی پر غصہ کر گیا تو قیامت میں خدا کے غضب سے کیونکر بچے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو کسی کام کے واسطے بھیجا وہ دیر کے بعد آیا آپ نے فرمایا کہ قیامت کا انتقام نہو تا تو میں تجھے مارتا اور اپنے دل سے یوں کہے کہ یہ تیرا غصہ اس واسطے ہے کہ جس طرح خدا نے چاہا اسی طرح تیرا کام ہوا تیرے چاہنے کے موافق نہ ہوا اور یہ ربوبیت میں جھگڑنا ہے یہ اسباب جو آخرت سے علاقہ رکھتے ہیں ان کے سبب اگر غصہ نہ ٹھہر جائے تو دنیا کی غرض پیش خود تجویز کرے اور اپنے دل میں کہے کہ اگر تو غصہ نکالے گا تو شاید طرف ثانی بھی برسرِ مقابلہ آجائے اور بدلے اور اپنے دشمن کو حقیر و ناجیز نہ سمجھنا چاہیے اگر مثلاً لونڈی غلام ہو کہ خدمت میں قصور کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے شاید کہ کچھ عذر و فریب کر بیٹھے اور غصے میں جو اپنی صورت بُری صورت بن جاتی ہے اُسے بھی یاد کرے کہ ظاہر کیا بُرا اور تغیر ہو جاتا ہے اور اُس بھیڑیے کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جو کسی کے پیچھے پڑا ہو اور باطن میں بالکل اگ لگ جاتی ہے اور بھوکے کتے کے مثل ہو جاتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب طرح دینے کا قصد کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ سکوت کر تا تیری عاجزی اور ذلت سے جانیں گے اور تیری حشمت کی واسطے یہ امر نقصان ہے اور لوگوں کی نگاہ میں تو حقیر ہو جائیگا تو اُسے یہ جواب دینا چاہیے کہ کوئی عزت اُسے نہیں پہنچتی کہ آدمی انبیاء علیہم السلام کی سیرت اختیار کرے اور حق تعالیٰ کی خوشنودی ڈھونڈے اگر کج لوگ مجھے خوار و ذلیل جانیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ فردائے قیامت کو میں خوار و ذلیل ہوں یہ اور اسکی مثل علمی علاج ہے اور علاج عملی یہ ہے کہ زبان سے کہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور سنت یہ ہے کہ آدمی غصے کی وقت اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اگر اس سے غصہ نہ ٹھہرے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ آگ سے ہے پانی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ سجدے کرے اور منہ خاک پر رکھے تاکہ گاہ ہو جائے کہ میں خاک سے پیدا ہوں اور بندہ ہوں اور مجھے غصہ کرنا نہیں پہنچتا ایک دن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک ہوئے ناک میں ڈالنے کو پانی مانگا اور فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے ناک میں پانی ڈالنے سے جاتا رہتا ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کسی سے لڑائی کی اور کہا یا ابن ابی امیہ اسکی مان کا عیب کیا کہ اُس کا سرخ رنگ ہے یعنی لونڈی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر میں نے سنا ہے کہ تو نے آج کسی کا عیب کیا مان کے سبب اے ابوذر تو جانے رہ کہ تو کسی سیاہ اور سرخ سے افضل نہیں ہے مگر یہ کہ تقویٰ میں اُس سے زیادہ ہو حضرت ابوذر اُس شخص سے عذر کرنے گئے وہ شخص سامنے آیا اور حضرت ابوذر کو سلام کیا اُم المومنین حضرت نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب غصہ آتا تو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انکی نبی مبارک پکڑتے اور فرماتے کہ اے عائشہ کہو اَللّٰهُمَّ رَبِّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اَخْفِ بِيْ ذَنْبِيْ وَاذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ یہ بھی کہنا سنت ہے فصل آئے عزیز جان تو کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے یا سخت بات کہے تو اولیٰ یہ ہے کہ وہ چپ ہوئے جو اب نہ

اے اللہ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشدہ تو گناہ میرا اور دور کر دے غصہ میرے دل کا اور آزاد کر مجھے فسادوں کی گراہیوں سے ۱۲

مگر چپ رہنا واجب نہیں ہے اور ہر بات کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے گالی کے مقابلہ میں گالی دینا غیبت کے بدلے غیبت کرنا یا اور ایسی باتیں درست نہیں ہیں کیونکہ ان سببوں سے تعزیر واجب آتی ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسی سخت بات کہ جس میں کچھ جھوٹ نہ ہو اس میں اجازت ہے وہ قصاص کے مثل ہے ہر چند کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرا عیب اُس مر کے سبب سے کرس جو امر تجھ میں ہو تو اُس کا عیب اس چیز کے سبب سے جو اُس میں ہے تو نہ کر یہ احتساب کا طریقہ ہے اور نہ کہنا واجب نہیں ہے اگر گالی اور زنا کی طرف نسبت نہ واسطہ دے یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْمُسْتَبَانَ مَا قَالَا فَعَلَا الْبَادِي حَتَّى يَتَعَدَّيَ الْمَظْلُومُ يَعْنِي دَوْدَی جَبَالِیْک دوسرے کو بُرا کہیں تو جو کچھ کہیں گے وہ اُسی پر ہے جسے ابتدا کی تھی کہ مظلوم حد سے تجاوز کر جائے پس سکو کچھ جواب دیا حد سے تجاوز کر نیکی پہلے اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات حضرت خاتونِ جنت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیغام پہنچا دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم میں اور حضرت عائشہ میں انصاف کا خیال رکھ لیا کیجئے کہ آپ انھیں بہت چاہتے ہیں اور ان کی طرف بہت رغبت کرتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے کہ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام پہنچا دیا آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ جیسے میں دوست رکھتا ہوں اُسے کیا تو دوست نہیں رکھتی عرض کی کہ میں بھی اُسے دوست رکھتی ہوں فرمایا کہ تو بھی عائشہ کو بہت دوست رکھ کہ میں اُسے بہت دوست رکھتا ہوں حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اُن ازواجِ طاہرات کے پاس گئیں اور یہ ماجرا بیان کیا انھوں نے کہا کہ اس بات سے ہماری سیری نہیں ہوتی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ازواجِ طاہرات میں سے تھیں بھون نے انھیں بھیجا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مجھے برابری کا دعویٰ کرتی تھیں وہ آئین اور کئے لگین کہ ابوبکر کی بیٹی ایسی ہیں اور ابوبکر کی بیٹی ویسی ہیں وہ بُرا کہتی تھیں اور میں خاموش تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب دینے کی اجازت دیں جب آپ نے اجازت دی تو میں بھی جواب دینے لگی اور بُرا کہنے لگی یہاں تک کہ میرا دہن خشک ہو گیا اور وہ عاجز آئیں پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زینب یہ ابوبکر کی بیٹی ہے یعنی گفتگو میں تم اس سے برتر آؤ گی تو یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ جواب دینا درست ہے بشرطیکہ سچ ہو جھوٹ نہ ہو جیسا کہ یوں کہے کہ اے احمق اے جاہل شرم کر چپ رہ کیونکہ کوئی آدمی حماقت اور جہل سے خالی نہیں ہوتا ہے آدمی کو چاہیے کہ جو لفظ بہت زشت نہ ہو اُس کی عادت ڈالے کہ غصہ کے وقت وہی لفظ کہے تاکہ فحش اُس کی زبان پر نہ آنے پائے مثلاً بد بخت ناکس ناہموار ٹکڑ گدا اور مثل ایسے غرض کہ جب جواب دینے پر آئیں گے تو حد سے تجاوز نہ کرنا دشوار ہے اسی سبب سے جواب نہ دینا اولیٰ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بُرا کہتا تھا حضرت صدیق اکبر چپے چپے جواب دینے لگے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب تک تو آپ بیٹھے رہے جب میں جواب دینے لگا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا اب تک چپ تھا زنتیر طرف سے جواب دیتا تھا جب تو نے جواب دیا تو شیطان آیا میں نے نہ چاہا کہ شیطان کے ساتھ بیٹھوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آدمیوں کو انواع و اقسام پر پیدا کیا ہے ایک آدمی ہوتا ہے جو دیر کو خشک بھی ہو اور خوشنود بھی ہو ایک ہوتا ہے کہ خشک بھی جلدی ہو اور خوشنود بھی جھٹ پٹ ہو یہ اُس کے مقابلہ میں ہے کہ تم میں بہتر وہ آدمی ہے کہ خشک تو دیر کو ہو اور خوشنود جلدی ہو اور تم میں

بہتر وہ ہے کہ خشکین تو جلدی ہو اور خوشنود دیر کو **فصل** نے عزیز جان تو کہ جو شخص اختیار اور دیانت سے غصہ پی جاتا ہے وہ نیکو ہے لیکن اگر عجز اور ضرورت کے سبب پی جائیگا تو غصہ اسکے باطن میں جمع ہو کر کبر اور کپٹ کا سرمایہ ہوگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُودٍ** یعنی مومن کینہ و زہین ہوتا تو کینہ غصہ کا بیٹا ہے اور اس سے اٹھ پوتے پیدا ہوتے ہیں انہیں سے ہر ایک دین کی تباہی کا سبب ہوتا ہے پہلا تو حد ہے کہ جسکے ساتھ کینہ ہے آدمی اسکی خوشی پر بخیرہ ہوتا ہے اور رنج پر خوش ہوتا ہے دوسرا یہ کہ شامت کرتا ہے یعنی اُسپر بلا نازل ہونے کے سبب خوشی کرتا ہے اور اس خوشی کو ظاہر کرتا ہے تیسرا یہ کہ اُس سے زبان کو روک لیتا ہے اور اُسکے سلام کا جواب نہیں دیتا چوتھا یہ کہ حقارت اور ذلت کی نظر سے اُسکو دیکھتا ہے پانچواں یہ کیفیت جھوٹ فشائے راز کے ساتھ اُسپر زبان دراز کرتا ہے چھٹا یہ کہ اُسکا چرچا اور سخر اپن کرتا ہے ساتواں یہ کہ اُسکا حق ادا کرنے میں قصور کرتا ہے رشتہ قرابت توڑ دیتا ہے اُسکا قرض نہیں دیتا اُسکا مظلمہ نہیں پھیرتا اُس سے معافی نہیں چاہتا اٹھواں یہ کہ اگر موقع پاتا ہے تو اُسے مارتا ہے ستا ہے اور ون کو اغوا کرتا ہے کہ تم اُسے مارو تو اگر کوئی شخص بڑا ہی دیانتدار ہوتا ہے اور گناہ کا کوئی فعل نہیں کرتا تو بھی اُس سے خالی نہیں ہوتا ہے کہ اپنا احسان اُس سے پھیرے اور اُسکے ساتھ نرمی نہ کرے اور اُسکے کام میں مہربانی نہ کرے اور ذکرِ خدا میں اُسکے ساتھ نہ بیٹھے اور اُسکے حق میں دعا اور ثنا نہ کرے یہ سب باتیں اُس شخص کے درجوں کو گھٹا دیتی ہیں اور ان باتوں کا نقصان بہت سی جیسے مسطح نام جو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیز قریب تھا ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ افک میں اُسے جب سخن دروغ کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُسے نفقہ دینا موقوف کر دیا اور قسم کھائی کہ اب نہ دون گاہے آیت نازل ہوئی **وَلَا يَأْتِلُ اَوْ كُو الْفَضْلِ مَلِكُو السَّعْدَةِ** یہاں تک کہ ارشاد ہوا **اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ** یعنی تم یہ قسم نہ کھایا کرو کہ جسے جفا کی اُسکے ساتھ ہم نیکی نہ کرینگے کیا یہ دوست نہیں رکھتے ہو کہ حق تعالیٰ تمہیں بخش دے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ واللہ میں اس امر کو دوست رکھتا ہوں اور پھر اُسے نفقہ دینا شروع کیا تو جس کسی کے دین کسی شخص کی طرف سے کینہ ہوتا ہے وہ میں حال سے خالی نہیں ہوتا یا تو اپنے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے کہ اُسکے ساتھ نیکی کروں اور مراعات زیادہ کروں یہ تو صدیقوں کا درجہ ہے یا نیکی نہیں کرتا تو بُرائی بھی نہیں کرتا ہے یہ پرہیزگاروں کا درجہ ہے یا بُرائی کرتا ہے یہ فاسقوں اور ظالموں کا درجہ ہے جو شخص تیرے ساتھ بُرائی کرے تو اُسکے ساتھ نیکی کر کہ اُس سے زیادہ کوئی چیز موجبِ قربتِ خدا نہیں ہے اگر یہ نہ ہو سکے تو معاف کر دے کہ معاف کر دینے کی بڑی فضیلت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین باتوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں صدقہ دینے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا تم صدقہ دیا کرو اور جو شخص کسی کا قصور معاف کرتا ہے تو قیامت کے دن حق تعالیٰ معاف کر نیوالے کی عورت میں زیادتی عنایت فرماویگا اور جو شخص سوال اور گدائی کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے حق تعالیٰ مغلسی کا دروازہ اُسکے اوپر کھول دیتا ہے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں کسی سے بد لایا ہو لیکن لوگ جب خدا کے حق کو فراموش کر کے تو اُس پر آپ کے غصہ کی کچھ انتہا نہ ہوتی تھی اور جن کاموں میں آپ کو اختیار دیا جاتا ان دونوں میں حُسن و قبح پر

جو بہت آسان ہوتا اُسی کو آپ اختیار کرتے لیکن جو گناہ ہوتا اُسے اختیار نہ کرتے تھے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں تجھے اس بات سے آگاہ کروں کہ اہل دنیا اور اہل آخرت کے اخلاق میں کون سا خلق افضل ہے یہ افضل ہے کہ جو شخص تجھ سے قطع کرے تو اُس سے مل ورجو تجھے محروم رکھے تو اُسے عطا کر اور جو کوئی تجھ پر ظلم کرے تو اُسے عفو کر دے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا آلہ العالمین تیرے بندوں میں سے تیرے نزدیک کون بندہ عزیز ہے ارشاد ہوا کہ وہ بندہ جو بدلا لینے کی قدرت رکھتا ہو اور عفو کر دے اور فرمایا ہے کہ جس نے ظالم کے واسطے بد دعا کی وہ اپنا حق لے چکا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ معظّمہ کو فتح کیا اور قریش پر قابو پایا تو چونکہ قریش نے آپ پر بہت ظلم کیا تھا اسوجہ سے ڈرتے تھے اور اپنی جان سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے دروازے پر دست مبارک کھڑا فرمایا کہ خدا ایک ہی ہے اُسکا کوئی شریک نہیں اسے اپنا وعدہ سچ کیا اور اپنے بندوں کو فتح دی اور اپنے دشمنوں کو شکست نصیب کی تم لوگ کیا دیکھتے ہو اور کیا کہتے ہو قریش نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خیر کے سوا اور ہم کیا کہیں گے آپ کے کرم کے امیدوار ہیں آج قوت آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے آپ نے فرمایا کہ میں وہ کہتا ہوں جو بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابو پا کر کہا تھا کہ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ اور سب کو اس ویدی اور فرمایا کہ تم سے کسی کو کچھ سروکار نہیں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمام خلق قیامت میں اُٹھے گی تو منادی ندا کرے گا کہ جن جن کا اجر حق تعالیٰ پر ہے وہ اٹھیں کئی ہزار آدمی اُٹھیں گے اور حُجّت میں بے حساب چلے جائیں گے اس واسطے کہ یہ لوگ بندگانِ خدا کا قصور معاف کر دیا کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ کی حالت میں صبر کیا کرو تا کہ بہت فرصت پاؤ اور جب فرصت پاؤ اور بدلے سکتے ہو تو معاف کر دو خلیفہ ہشام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگ ایک قصور وار کو لائے وہ دلیلین کرنے لگا ہشام نے کہا تو میرے سامنے حجت کرتا ہے اُس نے کہا یَوْمَ تَأْتِیْ كُلُّ نَفْسٍ بِجَادِلٍ عَنْ نَفْسِهَا اَحْکَمُ الْحَاکِمِیْنَ کے سامنے تو اپنا عذر بیان کرنے میں بندے حجت کر سکتے ہیں تو میں تیرے سامنے کیوں نہ حجت کر سکوں ہشام نے کہا اچھا آ کہ کیا کہتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز چورے گئے لوگ چور پر لعنت کرنے لگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بارخدا یا اگر وہ چیز کسی حاجت کے بسبب چور اٹھالے گیا ہے تو اُسے مبارک ہو اور اگر مصیبت کی دلیری سے اٹھا لیا گیا ہے تو اُسکا گناہ اخیر ہو یعنی اس گناہ کے بعد تو اُسے اور گناہوں سے بچا حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے طواف میں دیکھا کہ چورون نے اُسکا مال چور لیا تھا وہ رونے لگا میں نے پوچھا کہ اسے شخص تو مال کے واسطے روتا ہے اُس نے کہا نہیں بلکہ میں اس بات پر روتا ہوں کہ میں نے فرض کیا کہ قیامت میں وہ چور میرے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے اس گناہ کا کچھ عذر نہیں کرتا مجھے اُس پر رحم آیا کچھ قیدیوں کو عبد الملک بن مردان کے سامنے لوگ لے گئے وہاں ایک بزرگ شریف رکھتے تھے انھوں نے فرمایا جو امر تو دوست رکھتا تھا وہ حق تعالیٰ نے تجھے دیا اپنے ظمّار جو کچھ حق تعالیٰ نے دوست رکھتا ہے وہ تو بھی دے یعنی عفو پس عبد الملک نے سب قیدیوں کا قصور معاف کر دیا انھیں رہا کر دیا ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ سے

اپنے ظالم کی مغفرت چاہتا ہے اُس شخص سے شیطان شکست کھاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جب غصہ آئے تو عفو کر دے اور کاموں میں نرمی کرنا چاہیے تاکہ غصہ نہ آئے پائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ حق تعالیٰ نے جسے نرمی کی صفت سے بہرہ مند کیا وہ دین و دنیا سے بہرہ ور ہوا اور جسکو نرمی کی صفت سے محروم کیا وہ دین و دنیا کی خیر سے محروم رہا اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ رفیق ہے اور رفیق کو دوست رکھتا ہے اور جو کچھ رفیق یعنی نرمی کرنے سے عنایت فرماتا ہے سختی کرنے سے نہیں دیتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ سب کاموں میں نرمی نگاہ رکھ کر دیکھو کیونکہ جس کام میں نرمی کا دخل ہوتا ہے وہ کام نجات دہا ہے اور جس کام میں نرمی منقطع ہو جاتی ہے وہ بگڑ جاتا ہے حسد اور اسکی آفتون کا بیان آئے عزیز جان تو کہ غصہ سے کپٹ پیدا ہوتا ہے اور کینہ سے حسد اور حسد منجملہ مہلکات ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو اور فرمایا ہے کہ کوئی شخص تین چیزوں سے خالی نہیں ہے گمان بد حسد قال بد سے اور میں تعلیم کروں کہ اُسکا علاج کیا ہے جب بدگمانی کر تو اپنے دل سے اُسے تحقیق نہ کر اور اُسپر قائم نہ رہو اور جب بدفالی دیکھو تو اُسپر اعتماد نہ کرو اور جب حسد پیدا ہو تو دوست و زبان کو اُسپر عمل کرنے سے بچاؤ اور فرمایا کہ مسلمانوں میں وہ چیز پیدا ہونا شروع ہوئی ہے جسے تم سے پہلے بہت اُمتوں کو ہلاک کر ڈالا وہ چیز حسد اور عداوت ہے قسم اُس خدا تعالیٰ کی جسکے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ تم لوگ جنت میں نہ جاؤ گے تا وقتیکہ ایمان نہ رکھو گے اور ایمان نہ رکھو گے تا وقتیکہ ایک دوسرے کے دوست نہ ہو گے اور میں تمہیں خبر دوں کہ محبت کا بے سے حاصل ہوتی ہے ایک دوسرے کو علانیہ سلام کیا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرد کو عرش کے سایہ میں دیکھا اُنھیں اس مقام کی آرزو ہوئی کہا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا بڑا درجہ ہے پوچھا کہ یا آلہ العالمین یہ مرد کون ہے اور اسکا نام کیا ہے حق تعالیٰ نے نام تو اُنھیں نہ بتایا اور فرمایا کہ اُسکے کردار سے میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ اُسے کبھی حسد نہیں کیا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی اور چغلخوری نہیں کی حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ حاسد ہی نعمت کا دشمن ہے اور میرے حکم سے خفا ہوتا ہے اور اپنے بند و نین جو میں نے قسمت کی ہے اُسے پسند نہیں کرتا حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ چھ گروہ چھ گناہوں کے سبب بے حساب دوزخ میں جائیں گے حکام ظلم کے سبب سے عرب تعصب کے سبب سے مالدار تکبر کے سبب سے سوداگر خیانت کے سبب سے گنوار نادانی کے سبب سے علماء حسد کے سبب سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ اس وقت جنتیوں میں سے کوئی شخص آتا ہے تو انصار میں سے ایک شخص بائیں ہاتھ میں تلعین لٹکائے ہوئے دائرہ میں سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا حاضر ہوا اور دوسرا دن بھی آپ نے یہی فرمایا اور وہی شخص آیاتین دن تک ایسا ہی اتفاق ہوا حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے عاص نے چاہا کہ اُسکا کردار معلوم ہو کہ کیا ہے اُسکے پاس جا کر کہا کہ میں اپنے باپ سے لڑا ہوں چاہتا ہوں کہ تین شب تیرے پاس رہوں اُسے کہا اچھا تین شب برابر اسے دیکھتے رہے سو اسکے اور کوئی عمل نہ دیکھا کہ وہ جو وقت سواٹھتا تو خدا کو یاد کرتا تب اُنھوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ لڑائی نہیں کی ہے لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے حق میں یہ فرمایا میں نے چاہا کہ تیرا عمل معلوم کروں اُسے کہا

کہ میرا اہل یہی ہے جو تم نے دیکھا جب میں چلا تب اُسے پکارا اور کہنے لگا کہ ایک بات اور بھی ہے کہ میں نے کبھی کسی کی بھلائی پر حسد نہیں کیا کہا اسی
یہ تیرا مرتبہ ہے حضرت عون بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بادشاہ کو نصیحت کی اور فرمایا کہ تجھ سے دور رہا کر اس واسطے کہ حق
سجائے تعالیٰ کا پہلا گناہ کبر کے سبب ہوا ہے کیونکہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو کبر ہی سے نہ کیا اور حرص سے دور رہا کر اس واسطے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حقیقت سے حرص ہی نے نکالا اور حسد سے دور رہا کر اس لیے کہ خون ناحق پہلے حسد ہی سے ہوا ہے کہ حضرت آدم
علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو مار ڈالا اور جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر ہوا حق تعالیٰ کی صفتیں بیان ہوں یا
تارون کی باتیں ہوں تو چپ رہ اور زبان کو نگاہ رکھ کہ کبر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرد پادشاہ کے سامنے
ہر روز کھڑا ہو کر کہا کرتا کہ نیکیوں کے ساتھ نیکی کر کیونکہ بدکردار کو اس کا کردار ہی کافی ہے اُسے اُس کے کردار پر چھوڑ دے بادشاہ اس
بات کے سبب اُسے عزیز رکھتا ایک آدمی نے اُس کا حسد کیا اور بادشاہ سے کہہ دیا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ گندہ دہن ہے بادشاہ نے
پوچھا اس پر کیا دلیل ہے اُسے کہا کہ آپ اُس شخص کو اپنے پاس بلا کر دیکھ لیجئے کہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ بوز سو نگھے بعد وہ حاسد
آیا اور اُس شخص کو اپنے گھر لے گیا کہ لہسن پڑا کھانا کھلایا پھر بادشاہ نے اُس شخص کو اپنے پاس بلایا اُس نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا
تاکہ بادشاہ کی ناک میں لہسن کی بو نہ جائے بادشاہ سمجھا کہ اسے سچ کہا اور بادشاہ کی عادت تھی کہ بیماری غلط اور بڑے انعام
کے سوا اور کچھ حکم اپنے دستخط خاص سے نہ لکھتا تھا ایک غلام (عامل) کو لکھا کہ اس خط پہنچا دو اسے کاسر کاٹ کر اور اس کی کھال میں بٹس
بھر کر میرے پاس بھیج دے اور مہر کر کے اُسی شخص کو خط دیدیا جب وہ باہر نکلا تو اُس حاسد نے اُسے دیکھا پوچھا یہ کیا ہے اُسے کہا غلط ہے
حاسد بولا مجھے دے اُسے دیدیا وہ لیکر عامل کے پاس گیا اُس نے کہا کہ اس خط میں تجھے قتل کر کے تیری کھال میں بٹس بھرنے کا حکم
لکھا ہے بولا سبحان اللہ یہ حکم دوسرے شخص کے حق میں لکھا ہے تم بادشاہ سے پھر پوچھ لو عامل نے کہا کہ بادشاہ کے حکم میں پھر دوبارہ
پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی غرض کہ اُس حاسد کو قتل کر ڈالا عادت کے موافق دوسرے دن وہ شخص جا کر بادشاہ کے سامنے
کھڑا ہوا اور روز جو کہا کرتا تھا وہی کہنے لگا بادشاہ کو تعجب ہوا پوچھا تو نے وہ خط کیا کیا وہ بولا کہ فلا نے آدمی نے مجھ سے مانگا
میں نے دیدیا بادشاہ نے کہا کہ وہ تو مجھ سے کہتا تھا کہ تو نے ایسا ایسا کہا ہے اُس نے عرض کی کہ میں نے کبھی نہیں کہا بلو شام نے کہا
کہ پھر تو نے منہ اور ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا اُسے کہا کہ اُس آدمی نے مجھے لہسن کھلایا تھا بادشاہ نے کہا کہ ہر روز تو یہی کہا کرتا ہے
کہ بدکردار کو اُس کا فعل ہی کافی ہے واقعی اُس بدکردار کو کافی ہو گیا حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بابین
میں نے کسی کا حسد نہیں کیا اس واسطے کہ اگر وہ شخص ختمی ہے تو جو عتین جنت میں ہوں گی اُس کے مقابلہ میں دنیا کی کیا حقیقت ہے اور اگر
دورخی ہے تو چونکہ آگ میں جلیگا اُسے اس نعمت سے فائدہ کیا حضرت جن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مسلمان سے کیا ہے
فرمایا کہ حضرت یعقوب علی بنینا و علیہ السلام کے بیٹوں کو کیا تو بھول گیا اگر ستینہ میں ایسا بچہ ہو کہ اس کا مطالعہ کرنے سے شیطان بھاگے تو وہ مسلمان
نہیں کہتا حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ نہ غم نہ ہنس نہ حسد نہ حسرت نہ حسرت نہ حسرت نہ حسرت
کی حقیقت کا بیان اس عزیز جان تو کہ حسد اُسے کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملے اور تجھے نہ ملے تو یہ حسد ہے نہ حسد نہ حسد نہ حسد نہ حسد

یہ نعمت اُسکے پاس سے جاتی رہے احادیث کی رو سے بھی یہ حرام ہے اور اس دلیل سے بھی کہ یہ حکم انہی سے ناراضی اور خبیث باطنی ہے کیونکہ جو نعمت تجھے نہ ملجائے گی دوسرے کے پاس سے اُسکا زوال چاہنا خبیث کے سوا اور کیا ہے لیکن اگر تو یہ چاہے کہ مجھے بھی ایسی نعمت ملے اور اُسکے پاس سے بھی نہ زائل ہو اور اُسکے پاس وہ نعمت ہونا تجھے ہر آن معلوم ہو تو اُسے غبطہ اور منافقہ کہتے ہیں یہ اگر دین کے کام میں ہے تو اچھی بات ہے اور واجب بھی ہو جاتا ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ لِّلْآفِسُونَ** اور فرمایا ہے **سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ** یعنی تم اپنے تئیں ایک دوسرے کے آگے بڑھاؤ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں ایک تو یہ کہ کسی کو حق تعالیٰ مال در علم و دنون عنایت فرمائے اور دوسرے مال کو علم کے موافق کام میں لائے دوسرے یہ کہ کسی کو علم بے مال کے مرحمت کرے یہ کہے کہ اگر حق تعالیٰ مجھے بھی مال عطا فرماتا تو میں بھی اسکی طرح صرف میں لاتا تو یہ دونوں شخص ثواب میں برابر ہیں اور اگر کوئی شخص مال کو فتنے میں صرف کرے اور دوسرا کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی کھاتا تو یہ دونوں شخص گناہ میں برابر ہیں اس منافقت کو بھی حسد کہتے ہیں مگر اس میں دوسرے کی نعمت سے کراہت نہیں ہوتی اور کراہت کہیں درست نہیں ہے مگر جو نعمت کسی فاسق اور ظالم کو ملے کہ وہ اُسکے فتنے اور ظلم کا سبب ہو اس نعمت کا زوال چاہنا درست ہے اور حقیقت میں فتنے اور ظلم کی نیستی اور نابودی چاہنا ہے زوالِ نعمت چاہنا نہیں ہے اسکی علامت یہ ہے کہ جب وہ فاسق تو بہ کرے تو زوال چاہنے والے کو کچھ کراہت نہ ہے اور بیان پر ایک نکتہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت دی اور کوئی آدمی اپنے واسطے بھی ایسی ہی نعمت چاہتا ہے چونکہ نہیں ملتی تو شاید کہ یہ آدمی اس تفاوت سے کارہ رہے تو زوالِ نعمت کے سبب سے یہ تفاوت جاتا رہنا اس آدمی کے دل پر سکتر ہوگا اس کے رہنے سے اور خوف یہ ہوتا ہے کہ طبیعت اس خواہش سے خالی نہ رہے مگر جب اس سے کارہ ہوگا تو ایسا ہو جائیگا کہ اگر اس شخص کا کام اس آدمی کے اختیار میں ہو جائے تو یہ اسکی نعمت چھین نہ لے گا پس اسقدر جو طبیعت میں رہتا ہے اس سے آدمی ناخوذ نہ ہوگا حسد کے علاج کا بیان اسے عزیز جان کہ حسد دل کی بڑی بیماری ہے معجون علمی اور عملی سے اُسکا علاج ہوتا ہے معجون علمی یہ ہے کہ حسد یہ جان لے کہ حسد دین و دنیا میں حسد کے نقصان اور محسوس کے نفع کا سبب ہوتا ہے حسد کے واسطے نقصان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غم و اندوہ اور عذاب میں رہتا ہے کیونکہ کوئی وقت اس سے خالی نہیں ہوتا کہ کسی نہ کسی کو نعمت نہ پہنچتی ہو اور جس رنج و کیفیت پر اپنے دشمن کا ہونا چاہتا ہے خود ہی اس رنج و کیفیت میں رہتا ہے کیونکہ غم حسد سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ اور کیا بے عقلی ہوگی کہ حسد اپنے تئیں اپنے دشمن کے سبب سے خود رنجیدہ رکھتا ہے اور حسد سے دشمن کا کچھ نقصان نہیں اس واسطے کہ تقدیر الہی میں اُس نعمت کی ایک مدت معینہ ہے وہ پس و پیش کم و بیش کچھ نہیں ہوتی اس واسطے کہ تقدیر پر ازل اس نعمت کا سبب ہے اور بعض لوگ اس سے نیک طالع تعبیر کرتے ہیں بہر حال اس بات پر سب متفق ہیں کہ اس میں تغیر کو گنجائش نہیں اسی سبب سے تھا کہ ایک نبی علیہ السلام نے ایک عورت صاحبِ سلطنت سے درمائدہ ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں بڑی شکایت کی وحی آئی **فَرَمَيْنَ قَدْ اَمَّا حَتَّىٰ تَقْضِيْ اَدَامُهَا** یعنی اُسکے سامنے سے بھاگ حتیٰ کہ اُس کی مدت گزر جائے کیونکہ جتنی مدت ازل میں مقدر ہو چکی وہ نہیں پھرتی ایک نبی علیہ السلام ایک بلایا میں پڑ گئے تھے بہت دعا اور

زاری کرتے تھے اُپر و جی آئی کہ جس دن میں نے زمین و آسمان کا ایک اندازہ ٹھہرایا تیری قسمت میں ہی آیا کیا تو یہ کہتا ہے کہ نئے سرے سے تیرے واسطے قسمت کروں اور اگر کوئی حسد چاہے کہ اُسکے حسد کے سبب نعمت زائل ہو تو اُسکا نقصان اُسی کی طرف پھرے گا اور دوسرے کے حسد کی وجہ سے اپنی نعمت زائل کرے گا اور کافروں کا حسد کرنے سے نعمت ایمان بھی جاتی رہتی ہے جیسا حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِمْ حَسَدُكَ وَأَسْطُورَةُ السَّيْرِ دَسْتُكَ وَغَدَابُكَ وَأَسْطُورَةُ السَّيْرِ دَسْتُكَ وَغَدَابُكَ ہے اس واسطے کہ احکم الحاکمین کے حکم کے ساتھ اُسکی خفگی اور نارضا مندی ہے اور اُس قسمت سے کراہت اور انکار ہے جو حکیم علی الاطلاق نے کمالِ حکمت کے ساتھ کی ہے اور کسی کو اُسکے بھید کی طرف راہ نہیں دی ہے تو حدین اس سے زیادہ اور کیا جنایت ہوگی پھر اس میں مسلمانوں پر نامہ ربانی بھی ہوتی ہے کہ اُنکی بدخواہی کی اس بدخواہی میں ابلیس کا شریک ہوا اس سے زیادہ اور کیا شامت ہوگی اور محسود کو دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ وہ اُسکے سوا اور کیا چاہے گا کہ اُسکا حسد ہمیشہ رنج و عذاب میں رہے حسد سے زیادہ اور کیا عذاب ہے اس واسطے کہ حسد کی طرح کوئی ظالم مظلوم کا سانپ ہو جاتا اگر محسود کو حسد کے مرنے کی خبر ہو یا یہ معلوم ہو کہ حسد حسد کے رنج و عذاب سے چھوٹ گیا تو محسود رنجیدہ ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ چاہا کرتا ہے کہ میں نعمت میں ہمیشہ محسود رہوں اور حسد رنج حدین بتلا رہے اور محسود کا دینی فائدہ یہ ہے کہ وہ حسد کے سبب حسد کا مظلوم ہے اور شاید کہ حسد زبان اور معاملے سے بھی ظلم کرے اور اس سبب سے اُسکی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں نقل کر دیں اور محسود کے گناہ اُسکی گردن پر دھردین پس حسد نے تو یہ چاہا کہ محسود سے نعمت دنیا جاتی رہے حالانکہ اُسکے واسطے نعمتِ آخرت زیادہ ہو گئی اور دنیا میں حسد کو سببِ رنج و عذاب ہوا اور عذابِ آخرت کی نیوچم گئی پس وہ تو یہ سمجھا تھا کہ میں اپنا دوست اور محسود کا دشمن ہوں غور کرے تو حقیقت میں اپنا دشمن اور محسود کا دوست ہے اپنے تئیں مغموں اور رنجوں رکھتا ہے اور ابلیس جو بڑا دشمن ہے اُسے شاد اور مسرور کرتا ہے اس واسطے کہ ابلیس نے جب دیکھا کہ حسد کو علم و وسع اور جاہ و مال کی نعمت حاصل نہیں ہے تو ڈر کر کہ یہ راضی رہے گا تو اُسے ثوابِ آخرت حاصل ہوگا اُسے چاہا کہ ثوابِ آخرت بھی اُس سے فوت ہو جائے اور فوت ہو گیا کیونکہ جو شخص عالموں اور دینداروں کو دوست رکھتا ہے اور اُن کے جاہ و شہرت سے راضی رہتا ہے وہ قیامت کے دن اُنہیں کے ساتھ ہوگا اس واسطے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ ثواب اُسے ہے جو عالم ہو یا متعلم یا اُنکا دوست دار اور حسد تینوں ثوابوں سے محروم ہے حسد کی مثل اُس شخص کی ایسی ہے جو اپنے دشمن کو مارنے کے واسطے پتھر پھینکے دشمن کے تو پتھر نہ لگے اُلٹ کر اُسی شخص کی داہنی آنکھ پر لگے اور وہ آنکھ پھوٹ جائے اور اُس شخص کو اور زیادہ غصہ آئے دوبارہ زور سے پتھر مارے وہ بھی اُلٹ کر اُسی کی دوسری آنکھ پھوڑے اُسے پھر اور پتھر مارے وہ اُلٹ کر اُسی کا سر توڑے اسی طرح پتھر مار مار کر خود زخمی ہو اور دشمن صحیح سلامت رہے اور دشمن اُسے دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگے یہی حال حسد کا ہے شیطان اُسکے ساتھ مسخر اپن کرتا ہے حسد کی یہ سب آفتیں میں پھر اگر یہ نوبت پہنچے کہ حسد دست و زبان سے غیبت کرے اور چھوٹ بولے اور حق بات کا انکار کرے تو اسکا مظلمہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے تو جو شخص جانے گا کہ حسد ہر قاتل ہے وہ اگر عقل رکھتا ہوگا تو حسد اُس سے چھوٹ جائے گا اور علاجِ عملی یہ ہے کہ محنت اور مشقت کر کے اسبابِ حسد کو اپنے باطن سے کھود پھینکے کیونکہ

کبر و عجبِ عداوتِ جاہ و مال کی محبت وغیرہ حسد کا سبب بن جیسا کہ غصے کے بیان میں ہم بیان کر چکے ہیں چاہیے کہ ان جڑوں کو اپنے دل سے اکھاڑ ڈالے یہی سہل ہے تاکہ حسد خود نہ رہے جب حسد پیدا ہو تو اُسکو اس طرح روکے اور ٹھہرائے کہ جو کچھ حسد فرمائے اُسکے خلاف عمل میں لائے مثلاً اگر حسد کے کہ فلانے آدمی پر طعن کر اُس کی تعریف کرے اور جب حسد حکم کرے کہ تکبر کر تو فروتنی کرے اور جب کہے کہ فلانے آدمی کی نعمت زائل کرنے میں کوشش اور عداوت کر تو اُسکی یاری کرے اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے کہ بیٹھ پیچھے اُسکی تعریف کرے اور اُسکے کام کو بالاکرے تاکہ وہ شکر خوشدل ہو تو وہ پر تو چھپر پڑے گا اور اُسکے عکس سے تیرا دل بھی خوش ہوگا اور عداوت منقطع ہو جائیگی جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِذْغُرِبَ اللَّيْلُ فَاصْبِرْ اِنَّ الْاِلٰهَی بَيْنَکَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کَاَنَّهُ وَبٰی حَمِیْدٌ اس مقام پر شیطان یوں بھڑکاتا ہے کہ اگر تو اپنی فروتنی اور اُسکی تعریف کرے گا تو تجھے عاجز و چائیکے پس لے عزت تجھے اختیار کا خواہ حق تعالیٰ کا فرمانبردار بن خواہ اُمییس کا لے عزت جان تو کہ یہ دوا بہت مفید اور نافع ہے لیکن کڑوی ہے آدمی اُسپر صبر نہیں کر سکتا مگر قوتِ علم سے کہ یہ جان لے کہ دین و دنیا میں میری نجات اسی سے ہے اور دین و دنیا میں میری تباہی حسد سے ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی دوا ایسی نہ ہو جس میں تلخی اور تکلیف نہ سہنا پڑے اس بات سے قطع امید کرنا چاہیے جب بیماری ہو تو شفا کی امید پر دوا کی تلخی اور تکلیف گوارا کرنا چاہیے ورنہ بیماری بھر بھلاکت ہوگی اور وہ بچ خواہ بخواہ زیادہ ہوگا فصل تے عزت اگر تو جہادے کی کثرت کرے گا تو غالب ہے کہ جنے تجھے ستایا ہو اور جو تیرا دوست ہو اُن دونوں میں تجھے دل سے فرق معلوم ہو جائے اور دونوں کی نعمت اور محنت تیرے نزدیک برابر نہ رہے بلکہ دشمن کی نعمت سے تو باطبع کارہ ہو جائے اور اپنی طبیعت پھیرنے کا تو مکلف نہیں ہے کیونکہ یہ امر تیرے اختیار میں نہیں تو دو چیزوں کا مکلف ہے ایک تو یہ کہ اس کو امرِ طبعی کو قول و فعل سے تو ہرگز ظاہر نہ کر دوسرے یہ کہ عقلاً کارہ رہے اور اپنے ذہن اس صفت سے انکار رکھے اور اس امر کا خواہان رہے کہ مجھ سے یہ صفت جاتی رہے جب تو نے یہ کیا تو وبالِ حسد سے چھوٹ گیا لیکن اگر تو قول و فعل سے ہرگز اظہار نہ کرے اور یہ صفت جو تجھ میں پائی جاتی ہے اس سے تو اپنے ذہن کا کارہ بھی نہ ہو تو بعض علما نے کہا ہے کہ اُسکے سبب سے تو ماخوذ نہ ہوگا اور صحیح یہ ہے کہ ماخوذ ہوگا کیونکہ حسد حرام ہے اور یہ دل کا کام ہے بدن کا نہیں اور جو شخص کسی مسلمان کے بچ کا خواہان اور خوشی سے اندوگین رہے گا وہ ضرور ماخوذ ہوگا مگر یہ کہ لے عزت کہ اُس صفت سے تو کراہت رکھے تو البتہ حسد کے وبال سے نجات پائے گا اور حسد سے بالکل وہی شخص نجات پاتا ہے جس پر توحید غالب ہو جائے کسی کو دوست اور دشمن نہ سمجھے بلکہ سب کو خدا کا بندہ جانے اور سب امور کو ایک ہی جگہ سے دیکھے اور یہ حالت نادر ہوتی ہے بجلی کی طرح چمک جاتی ہے زیادہ نہیں ٹھہرتی ہے

پانچویں صہل علاج حبِ دنیا کے یہاں اور اس بات کے اعلان میں کہ محبت دنیا کتنا ہونکی ضرور ہے

اُسے عزیز از جان اس بات کو جان کہ دنیا سب سرون کی سر ہے اور اسکی محبت سب گناہوں کی جڑ ہے اور اس چیز سے زیادہ شوم کیا شے ہوگی جو خدا کی دشمنی خدا کے دوستوں کی دشمنی خدا کے دشمنوں کی دشمنی ہو خدا کی دشمنی تو یوں ہوتی ہے کہ راہِ خدا میں بندوں کی بہتری کرتی ہے تاکہ بندے خدا تک نہ پہنچیں اور خدا کے دوستوں کے ساتھ بائیلو دشمنی کرتی ہے کہ انکو اپنا جلوہ دکھاتی ہے اور انکی

لگا ہوں میں اپنے تئیں آراستہ بناتی ہے حتیٰ کہ اس سے صبر کرنے میں تلخیان چکھتے ہیں مصیبتیں اٹھاتے ہیں اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا یہ انداز ہے کہ مکر و حیلہ سے انھیں اپنے دام محبت میں گھینچتی ہے جب وہ عاشق ہو جاتے ہیں تو اُسے دور دور بھاگتی ہے اور لڑکے دشمنوں کے قبضہ میں جاتی ہے نابکار رنڈی کی طرح ایک مرد کے پاس سے دوسرے مرد کی بغل میں پڑی پھرتی ہے حتیٰ کہ آدمی اس جہان میں کبھی اُسکا رنج اور کبھی اُسکے فراق کی حسرت کھینچتا ہے اور آخرت میں خدا کا غصہ اور عذاب دیکھتا ہے دنیا کے پھندے سے کوئی نہیں چھوٹتا مگر وہ شخص جو اسے اور اُسکی آفت کو کما حقہ پہچانے اور اُس سے پرہیز کرے جس طرح جادو گروں سے پرہیز کرتا ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا سے پرہیز کرو کہ ہاروت ماروت سے بھی زیادہ اُسکا جادو ہے ہم نے دنیا کی حقیقت اور آفتیں اور دھوکے آغاز کتاب کے تیسرے عنوان میں بیان کیے ہیں اور یہاں وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو دنیا کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں اس واسطے کہ آیات قرآنی اس مضمون میں بہت ہیں اور قرآن اور کتب انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے سے حق تعالیٰ کا یہی مقصود ہے کہ خلق کو دنیا کی طرف سے آخرت کی جانب بلائیں اور دنیا کی آفت اور بلا اور محنت خلق سے کہ سائیں تاکہ خلق اس سے پرہیز کرے حدیثوں سے دنیا کی مذمت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ایک دن ایک مری ہوئی بکری کے قریب سے گزرے فرمایا کہ دیکھو یہ مردا کس درجہ خوار ہے کہ کوئی اسکی طرف دیکھتا بھی نہیں قسم ہے اس خدا کی جسکے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ خوار ہے اگر خدا کے نزدیک وہ مجھ کے پر کی برابر بھی ہوتی تو کوئی کافر ایک چلو پانی بھی نہ پیتا اور فرمایا ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے مگر جو کچھ خدا کے واسطے ہو اور فرمایا ہے کہ دنیا کی دوستی سب گناہوں کی افسر ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کو دوست رکھتا ہے آخرت کا نقصان کرتا ہے اور جو آخرت کو دوست رکھتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے تو جو چیز باقی نہ رہے اُسے چھوڑ کر اسی چیز کو اختیار کرو جو باقی رہے یعنی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا لوگ آپ کے واسطے شہد ڈالکر پانی لائے آپ منہ کے پاس لے جا کر پھیر لائے اور اس قدر شدت سے روئے کہ ہم سب رونے لگے اور چپ ہو کر پھر رونے لگے کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ وجہ پوچھ سکے جب آپ نے آنکھ پونچھی لوگوں نے عرض کی کہ یا خلیفہ رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا فرمایا کہ میں ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا دیکھا کہ دست مبارک سے کوئی چیز اپنے پاس سے دور فرماتے ہیں اور کوئی چیز دکھائی نہ دی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا کہ دنیا ہے اپنے تئیں مجھ پر عرض کرتی تھی میں نے اُسے دور کیا وہ پھرائی اور کہا کہ اگر آپ مجھ سے کچھ گئے تو پچ گئے جو لوگ آپ کے بعد ہونگے وہ تو نہ سمجھیں گے اب میں ڈرا کہ اس نے مجھے پایا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے اسی کوئی چیز نہیں پیدا کی جو اُسکے نزدیک دنیا سے زیادہ دشمن ہو جسے دنیا کو پسند کیا ہے اُسکی طرف دیکھا بھی نہیں اور فرمایا ہے کہ دنیا اُجڑوں کا گھر مفلسوں کا مال ہے اُسے وہ شخص جمع کرتا ہے جسے عقل نہ ہو اُسکی طلب میں وہ شخص عداوت کرتا ہے جو بے علم ہو اُسپر حسد وہ کرتا ہے جو بے فقہ ہو اُسے طلب وہ کرتا ہے جو بے تقیہ ہو اور فرمایا ہے جو بے صبر ہو اُسکی ہمت دنیا کی طرف ہوتی ہے اور خدا کی طرف سے

نہیں ہے کیونکہ اُسکے واسطے دوزخ ہے اور چار خصلتیں اُسکے دلوں کو لازم ہوتی ہیں ایک تو وہ بچ جو ہرگز نہ جائے دوسرے وہ شغل کہ ہرگز اُس سے فراغت نہ پائے تیسرے ایسی فقیری جس سے تو نگری کے درجہ کو ہرگز نہ پہنچے چوتھے وہ امید جسکی کچھ نہایت ہی نہیں حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ تجھے دنیا بالکل دکھا دوں یہ فرما کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک گھوڑے پر لیٹے کہ میں آویں اور بکریوں کی کھوپریاں اورتے اور لوگوں کی پلیدی پڑی تھی فرمایا اے ابو ہریرہؓ تمہارے سردن کی طرح یہ بھی حرص و ہوا سے پُرتھے آج استخوان بے پوست ہو گئے اور جلدی خاک ہو جائینگے اور یہ پلیدی وہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے لائے اور اس طرح پھینک دیا کہ سب لوگ اُس سے بھاگتے ہیں اور یہ لے اُن کے لباس فاخرہ ہیں کہ ہوا میں اُڑتے ہیں اور یہ ہڈیاں اُنکے چار پاؤں اور سوار یوں کی ہڈیاں ہیں کہ اُنکی پیٹھے پر چڑھ کر جہان کے گرد پھرتے تھے تمام دنیا یہ ہے جو شخص چاہے کہ دنیا پر روؤں اُس سے کہہ دو کہ رو کہ رو نہ ہی کی جگہ ہے میں جو شخص حاضر تھا رونے لگا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دنیا پیدا ہوئی ہے زمین و آسمان کے درمیان میں ٹپکتی ہے حق تعالیٰ نے اُسکی طرف دیکھا بھی نہیں قیامت کے دن دنیا عرض کرے گی کہ یا اللہ جو بندوں میں سب سے زیادہ کمتر ہے مجھے اُسکے حوالے فرما ارشاد ہو گا کہ اے ناجیز خاموش رہ اُس جہان میں تو میں نے پسند ہی نہ کیا کہ تو کسی کو حاصل ہو بھلا آج پسند کروں گا اور فرمایا ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں آئینگے اُنکے اعمال تمامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے اور وہ لوگ دوزخ میں بھیج دیے جائینگے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ نازی لوگ ہونگے فرمایا کہ ہاں نمازین پڑھیں ہونگی روزے رکھیں ہونگے شب بیداریاں کی ہوں گی لیکن دنیا کی چیزوں پر گرے ہونگے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو اندھا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ حق تعالیٰ مجھکو ڈھکیا کر دے تم یہ جان لو کہ جو شخص دنیا کی رغبت کرتا ہے اور بہت کچھ امید رکھتا ہے حق تعالیٰ اُسے دل کو اندھا کر دیتا ہے اور جو شخص دنیا میں زاہد ہوتا ہے اور تھوڑی امید رکھتا ہے حق تعالیٰ اُسکو بے کسی سے یکے ہوئے بڑا علم عنایت فرماتا ہے اور بے وساطت کسی راہبر کے اُسکی رہنمائی کرتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مال بخرین سے بھیجا تھا اور انصار نے یہ سنا تھا صبح کی نماز میں حجوم کیا جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا سب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ شاید تم نے سنا ہے کہ مال آیا ہے انھوں نے عرض کی ہاں آپ نے فرمایا کہ بشارت ہو تم کو کہ آئندہ ایسے کام ہوں گے جسے تم خوش ہو گے اور میں تمہاری محتاجی سے نہیں ڈرتا ہوں البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کا مال حق تعالیٰ تمہیں افراط سے عطا کرے جیسا اُن لوگوں کو عنایت فرمایا جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں پھر تم اس مناقشہ کو جیسا اگلون نے کیا اور ہلاک ہو جاؤ جیسے وہ ہلاک ہو گئے اور فرمایا کہ دنیا کی یا دین کسی طرح مشغول نہ ہو آپ نے دنیا کے ذکر سے ممانعت فرمائی تو دنیا کی محبت اور طلب کا کیا ذکر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وٹنی تھی اُسے عضبا کہتے تھے سب اوٹنوں سے بہتر وٹنی تھی ایک دن کوئی اعرابی ایک وٹن لایا اور اُسکے ساتھ دوڑا یا وہ اوٹن لے نکلیا مسلمان غمناک ہوئے آپ نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو سرفراز نہیں کرتا کہ اُسے خوار نہ کر دے

اور فرمایا ہے کہ اُسکے بعد دنیا تمہاری طرف توجہ ہوگی اور تمہارے دین کو اس طرح کھاجائیگی جیسے آگ لکڑی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا کو خدا نہ بناؤ کہ وہ تمہیں اپنا بندہ نہ بنائے خزانہ ایسا رکھا کرو جسکے تلف ہونے سے نہ ڈرو اور ایسے شخص کے پاس رکھو جو ضائع نہ کر ڈالے کیونکہ دنیا کا خزانہ آفت سے خالی نہیں رہتا اور جو خزانہ خدا کے واسطے رکھو گے وہ محفوظ رہے گا اور فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہے جتنا اس ایک کو تو خوش کر لیا اتنی ہی وہ دوسری ناخوش ہو جائیگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے دنیا کو خاک میں ملا دیا تم اُسکو پھرنے کو کیونکہ دنیا کی ایک نجاست یہ ہے کہ اسی میں خدا کا گناہ ہوتا ہے اور ایک پلیدی یہ ہے کہ جب تک اُسے ترک کئے جب تک کوئی آخرت میں نہیں پہنچتا تو تم دنیا سے باہر گزر جاؤ اور اُسکی آبادی میں مشغول نہ ہو اور یہ جانے رہو کہ دنیا کی محبت اور خواہش کی کثرت سب گناہوں کی سردار ہے اور اُسکا ثمرہ بڑا ہیخ ہے اور کہا ہے جس طرح آگ پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا اسی طرح دنیا اور آخرت کی محبت ایک ل میں اکٹھا نہیں ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ایک گھر بنالیں تو کیا ہو فرمایا کہ اوروں کے گھر مجھے کافی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ن میخ کی بارش برق کی چمک رعد کی کڑک نے گھیر آپ دوڑتے پھرتے تھے کہ یہی جگہ ہے جہاں پناہ ہو ایک خیمہ دیکھا اُس میں گئے ایک عورت کو دیکھا بھاگ آئے ایک غارتھا اُس میں گئے شیر کو دیکھا کھل آئے عرض کی کہ بار خدا یا تو نے جسے پیدا کیا ہے اُسکے واسطے ایک آرام گاہ ہے مگر میرے واسطے وہی آئی کہ میری رحمت کا گھر یعنی بہشت تیرے آرام کی جگہ ہے بہشت میں تلواروں کو تیرا جوڑا کروں گا اُنکو میں نے اپنے دستِ لطف سے پیدا کیا ہے چار ہزار برس تیری شادی عروسی رہے گی ہر دن دنیا کی کئی عمر دن کے برابر ہوگا اور منادی سے حکم کر دوں گا کہ ندا کر دے کہ دنیا کے زاہد کہاں ہیں سب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی میں حاضر ہوں سب حاضر ہوں گے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک شہر میں گزرے راہ میں بھون کو مردہ دیکھا فرمایا اے لوگو یہ سب غضبِ خدا سے مرے ہیں ورنہ زیرِ خاک ہوتے حواریین نے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ معلوم ہو کس سبب یہ مرے ہیں اُس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر چڑھے اور پکارا کہ اے شہر والو ایک شخص نے جواب دیا الیک یا روح اللہ فرمایا کہ تمہارا کیا قصہ ہے اُس نے عرض کی کہ رات کو تو ہم بخیر وعافیت تھے صبح ہی اپنے تئیں دوزخ میں دیکھا فرمایا کیوں عرض کی اس واسطے کہ ہم دنیا کو دوست رکھتے تھے اور گناہگاروں کی اطاعت کرتے تھے فرمایا کیونکہ تم دنیا کو دوست رکھتے تھے عرض کی جس طرح لڑکا مان کو دوست رکھتا ہے جب دنیا ہمارے پاس آتی تو ہم خوش ہوتے جب چلی جاتی تو غمناک ہو جاتے فرمایا کہ اوروں نے کیوں نہ جواب دیا عرض کی کہ ان میں سے ہر ایک کے منہ میں آگ کی لگام ہے فرمایا تو نے کیوں جواب دیا عرض کی میں اُن میں تھا مگر اُن میں سے نہ تھا جب عذاب آیا تو میں بھی اُن میں رہ گیا اور اب دوزخ کے کنارے ہوں نہیں جانتا کہ نجات پاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حواریین دنیا اور آخرت کی عافیت کے ساتھ جو کی روٹی اور کھاری نمک کھانا اور ٹاٹ کا لباس پہننا اور گھورے پر سونا بہت اچھا ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑی سی دنیا کے اوپر قناعت کرو جیسا اوروں نے دنیا کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے سے دین پر قناعت کی ہے اور فرمایا ہے کہ کہنے لوگ جو ثواب کے واسطے دنیا طلب کرتے ہیں اگر دنیا سے دست بردار

ہو جائیں تو بہت ثواب پائیں حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام ایک دن اپنے تخت پر سوار چلے جاتے تھے جانور اور دیو پری سب آپ کی خدمت میں حاضر تھے عباد نبی اسرائیل میں سے ایک عابد کی طرف گزرے اُسے عرض کی کہ اے ابن داؤد آپ کو حق تعالیٰ نے بڑی سلطنت عنایت فرمائی ہے فرمایا کہ مسلمان کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سلطنت سے بہتر ہے جو مجھے عنایت ہوئی اس واسطے کہ وہ تسبیح باقی رہے گی اور یہ سلطنت نہ رہے گی مشعر پس زسی سال میں معنی محقق شد بخاقانی پکہ یکدم با خدا بودن بزرگ سلیمانؑ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب گہیون کھایا اور پائخانہ کی حاجت ہوئی تو جگہ ڈھونڈنے لگے کہ اپنی حاجت سے فراغت پائیں حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو ان کے پاس بھیجا اُسے پوچھا آپ کیا ڈھونڈتے ہیں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اُسے کہیں رکھوں اُسے کہا کہ جنت کے اور کسی کھانے میں حق تعالیٰ نے یہ تاثیر نہیں رکھی ہے مگر گہیون میں آپ اسے کہاں رکھیں گے غرض پریا کر سی پریا بہشت کی نہروں میں یا درختوں کے نیچے دنیا میں جائے کہ ایسی نجاستوں کی جس کے وہیں ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام سے پوچھا کہ باوصف اس عمر دراز کے آپ نے دنیا کو کیسا پایا کہا جیسے دو دروازوں کا گھر ایک دروازہ سے اندر آیا ایک سے نکلیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں ایسی کوئی چیز بتائیے جس سے حق تعالیٰ ہمیں دوست رکھے فرمایا کہ دنیا کو دشمن رکھو تاکہ حق تعالیٰ تمہیں دوست رکھے اس قدر حدیثیں کافی ہیں لیکن اس باب میں صحابہ اور بزرگوں کے اقوال بھی ہیں امیر المومنین اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابیطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چنے یہ کام کیے اُسے جنت ڈھونڈنے اور دوزخ سے بھاگنے میں کچھ نہیں باقی رکھا خدا کو پہچانا اور اُسکی فرمانبرداری کی شیطان کو چانا اور اُسکی مخالفت پر کمر باندھی حق بات کو پہچانا اور اُسکو مضبوط پکڑا باطل بات کو سمجھا اور اس سے دست بردار ہو گیا دنیا کو پہچانا اور ترک کیا آخرت کو پہچانا اُسکی تلاش میں قائم ہو گیا ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا میں جو چیز حق تعالیٰ تجھے عنایت کرتا ہے وہ تجھ سے پہلے کسی کو دے چکا ہوگا اور تیرے بعد اور کسی کے واسطے رہے گی تو اُسپر کیا دل لگا تا ہے صبح شام کے کھانے کے سوا دنیا میں اور کچھ تیرا حصہ نہیں ہے اس قدر کے واسطے اپنے تئیں ہلاک نہ کر اور دنیا سے بالکل روزہ رکھ حتیٰ کہ آخرت میں افطار کر کیونکہ ہوا و ہوس دنیا کا سرمایہ ہے اور ہاوی یعنی دوزخ اُسکا فائدہ ہے ایک شخص نے حضرت ابو عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں دنیا کو دوست رکھتا ہوں کیا کروں کہ یہ دوستی میرے دل سے جاتی رہے فرمایا کہ جو کچھ کھا و چر حلال سے کھا اور بھلا کر کر اُسکی دوستی تجھے کچھ نقصان نہ کرے گی اور حقیقت میں یہ اس واسطے کہا کہ وہ سمجھے کہ جب ایسا کرے گا تو اُسپر دنیا خود منحصر ہو جائے گی اور اُسکے دین بڑی معلوم ہوگی حضرت یحییٰ بن معاذ کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے اُسکی دکان سے کچھ نہ اٹھاؤرنہ شیطان خواہ مخواہ تیرے پیچھے پڑے گا حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فانی ہوتی اور آخرت مٹی کی ہوتی اور باقی ہوتی تو عقل پر واجب تھا کہ جو مٹی باقی رہے گی اُس کو اُس سونے سے جو فنا ہو جائے گا بہت دوست رکھتی پھر کیونکر ہو کہ تو فانی مٹی کو باقی سونے پر اختیار کرے حضرت ابو حازم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا سے پرہیز کر دو کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص دنیا کو بزرگ جانے کا قیامت میں اُسے ٹھہرا کر اُسکے سر پر پناہ دی کرے گی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس چیز کو حق تعالیٰ نے حقیر جانا اُسے اُس نے بزرگ جانا حضرت

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص ہے وہ مہمان ہے اور جو کچھ اُسکے پاس ہے وہ عاریت ہے اور مہمان کا انجام جانا ہے اور عاریت کا انجام پھیر لینا ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا دنیا آخرت کے عوض بیچ کہ دو تون کا قائد اٹھا اور آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچنا کہ دو تون کا نقصان اٹھائیکا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حق سبحانہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیطرت بھیجا تو ابلیس کا لشکر ابلیس کے پاس گیا کہ حق تعالیٰ نے ایسے رسول کو بھیجا اب ہم کیا کریں ابلیس نے پوچھا کہ بھلا وہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اُسکے لشکریوں نے کہا ہاں ابلیس نے کہا تو کچھ تردد نہ کرو اگر بُت نہ پوجا نہ پوجا میں دنیا میں اُن لوگوں کو اس بات پر آمادہ رکھوں گا کہ جو کچھ لین ناحق پر لین اور جو کچھ دین ناحق پر دین اور جو کچھ رکھ چھوڑین ناحق پر رکھ چھوڑین اور تمام شرافین تین کاموں کے تابع ہیں حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر حق سبحانہ تعالیٰ تمام دنیا حلال و حجاب مجھے غایت فرما تو جس طرح تم مردار سے ننگ رکھتے ہو اس طرح میں اُس سے ننگ دے گا رکھوں حضرت عید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو اُنکے گھر میں کچھ نہ دیکھا مگر ایک تلوار ایک سپر ایک رحل فرمایا تم نے گھر میں ضروری چیزیں کیوں نہ ہتیا کیں کہا جہان میں جاتا ہوں یعنی قبر میں وہاں ہی کافی ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہما اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ وہ دن آیا سمجھ جس دن وہ شخص مر گیا جسکی موت سب سے اخیر اور بعد لکھی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہ لکھا خلیفہ نے جواب لکھا کہ وہ دن آیا جانے جس دن آپ کہیں گے دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی ہمیشہ آخرت ہی تھی کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص موت کو حق جانتا ہے اس سے تعجب ہے کہ پھر کس طرح ہنتا ہے اور جو دیکھتا ہے کہ دنیا کسی کے پاس نہیں ٹھہرتی اس سے تعجب ہے کہ پھر کس طرح اُس سے دل لگاتا ہے اور جو تقدیر کو حق جانتا ہے اُس سے عجب ہے کہ دنیا کے ساتھ کیونکر دل مشغول رکھتا ہے حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدمی تو بہ اور اطاعت کو روز پیچھے ڈال دیتا ہے اور راست گوئی کو بیکار کر دیتا ہے تاکہ اُسکی منفعت دوسرے کو حاصل ہو حضرت ابو حازم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ تو اُسکے سبب سے خوش ہو اور اُسکے نیچے ایسی کوئی چیز نہ ہو جسکے سبب سے تو غمگین ہو صاف خوشی تو حق تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی حضرت حسن بصری قدس سرہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے جاتا ہے مرتے وقت میں حسرتیں اُسکا ٹیٹو ادا ہائے ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جو کچھ اُس نے جمع کیا تھا سیر ہو کر نہ دکھایا اور جو اُمید رکھتا تھا اس اُمید کو نہ پہونچا اور آخرت کا کام جیسا چاہیے تھا ویسا نہ کیا حضرت محمد ابن النکدر قدس سرہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام عمر ہر روز روزہ رکھے اور رات بھر نماز پڑھا کرے اور حج اور جہاد کرے اور سب حرام چیزوں سے پرہیز کرے لیکن دنیا اسکے نزدیک بڑی چیز ہو تو قیامت میں اُس شخص کو کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس نے اُس چیز کو بڑا مانا جسے حق تعالیٰ نے حقیر کیا تھا اُسکا کیا حال ہو گا اور ہم میں کون شخص ایسا نہیں ہے ساتھ اسکے گناہ بھی بہت ہیں اور فرائض میں بھی قصور کرتے ہیں مصرع بجز تم کہ سر انجام ماچہ خواہد بود اور بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا ایک سرائے ویران ہے اور اُس شخص کا دل اُس سے بھی زیادہ ویران ہے جو طلب دنیا میں مشغول ہے اور بہشت ایک سرائے آباد ہے اور وہ دل اُس سے بھی زیادہ آباد ہے جو طلب بہشت میں مشغول ہے حضرت ابراہیم اوہم قدس سرہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تو خواب میں رقم کو دوست

رکھتا ہے یا جاگتے ہیں دنیا کو اُسے کہا کہ جاگتے ہیں دنیا کو فرمایا کہ تو جھوٹا کہتا ہے کیونکہ دنیا خواب ہے اور آخرت جاگنا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے تو اُسکو بہت دوست رکھتا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ قدس سرہ کہتے ہیں عقل مند وہ شخص ہے جو تین کام کرے دنیا سے دستبردار ہو جائے قبل اسکے کہ دنیا خود اس سے دست بردار ہو اور قبر تعمیر کرے قبل زین کہ قبر میں جائے اور حق سبحانہ تعالیٰ کو خوشنود کرے پیش ازین کہ اسکے دیدار سے مشرف ہو اور کہا ہے کہ دنیا کی شومی اس درجہ ہے کہ اُسکی آرزو خدا سے غافل کرتی ہے پھر دنیا کے پانے کا کیا کہنا حضرت بکر بن عبد اللہ قدس سرہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ دنیا داری کے ساتھ اپنے تئیں دنیا سے بے پروا کر دے اُسکی مثال اُس آدمی کی ایسی ہے جو آگ بجھایا چاہے اور سوکھی لکڑیاں آہیں ڈالتا جائے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا چھ چیزوں سے عبارت ہے کھانے پینے پہنے سو گھنے سوار ہو بیٹھنے نکاح کرنے کی چیز سے کھانے کی چیزوں میں سب سے بہتر شہد ہے وہ کھٹی کے منہ سے نکلتا ہے پینے کی چیزوں میں سب سے بہتر پانی ہے آہیں تمام جہان برابر ہے پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ عمدہ ریشم ہے وہ کیڑوں سے پیدا ہوتا ہے سو گھنے کی چیزوں میں سب سے پاکیزہ تر مشک ہے وہ ہرن کا خون ہے سوار ہو بیٹھنے کی چیزوں میں سب سے شریف تر گھوڑا ہے سب مردوں کو اُسکی مٹھی پر قتل کرتے ہیں سب شہوتوں میں بڑی عورت کی خواہش ہے اُسکا حاصل یہ ہے کہ متانتی میں جاتا ہے اور عورت میں جو چیز بہتر ہے وہ اُسے سوار تہی ہے اور جو چیز خوار میں بدتر ہے تو اُسے ڈھونڈتا ہے خلیفہ عمر ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں حق تعالیٰ نے تمہیں ایک کام کو واسطے پیدا کیا ہے اگر تم اسکا ایمان نہ رکھو گے تو کافر ہو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو آسان جانتے ہو تو احمق ہو حق تعالیٰ نے تم کو ہمیشہ بہنے کے واسطے پیدا کیا ہے مگر ایک سراسر سے دوسری سراسر میں لے جائے گا دنیا بے بد کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ اس کی ایک فصل عنوان مسلمان میں بیان کی ہے یہاں اس قدر جاننا چاہیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے مگر ایمین سے جو چیز خدا کے واسطے ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ خدا کے واسطے کیا چیز ہے کہ وہ مذموم نہیں ہے اور اُسکے سوا جو کچھ ہے وہ ملعون ہے اور اُسکی محبت سب گناہوں کی انصر ہے اے عزیز جان تو کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ تین قسم پر ہے ایک قسم وہ چیز ہے کہ اُسکا ظاہر و باطن دونوں دنیا سے ہیں اور وہ خدا کے واسطے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ گناہوں میں سے ہے اور نیت و قصد سے گناہ خدا کے واسطے نہیں ہو جاتے اور مباح چیزوں میں عیش و عشرت اسی قبیل سے ہے کیونکہ وہ محض دنیا ہے اور تکبر اور غفلت کا تخم اور تمام گناہوں کا سرمایہ ہے دوسری قسم وہ چیز ہے جو صورت کی رو سے تو خدا کے واسطے ہے لیکن ممکن ہے کہ نیت کے سبب منجملہ دنیا ہو جائے وہ تین چیزیں ہیں فکر ذکر خواہشوں کی مخالفت کہ یہ تینوں چیزیں اگرچہ آخرت اور خدا کی محبت کے سبب ہوں تو گو کہ دنیا میں ہیں لیکن خدا کی واسطے ہیں اگر فکر سے طلب علم مقصود ہو تاکہ اس علم کے سبب مقبولیت اور مرتبہ حاصل ہو اور اس ذکر سے یہ غرض ہو کہ پارسا جان کر لوگ اُسے دیکھیں اور دنیا سے ہاتھ روکنے میں یہ مطلب ہو کہ لوگ اُسے زاہد جان کر دیکھیں تو دنیا میں سے یہ باتیں مذموم و ملعون ہیں اگرچہ صورت کی رو سے ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ خدا ہی کے واسطے ہیں تیسری قسم وہ چیز ہے جو بظاہر تو حفظ نفس کے

واسطے ہے لیکن ممکن ہے کہ قصد اور نیت کرنے سے خدا کے واسطے ہو جائے دنیا سے نہ رہے جیسے کھانا کھانا تاکہ اُس سے عبادت کے واسطے قوت مقصود ہو اور نکاح کرنا جب اُس سے فرزند مقصود ہو اور تھوڑا مال ڈھونڈنا جبکہ اُس سے فراغت طاعت اور خلق سے بے پروائی مقصود ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کو لان اور تفاخر کے واسطے تلاش کرتا ہے وہ خدا کو اپنے اوپر غصہ میں دیکھے گا اور اگر اس واسطے تلاش کرتا ہے کہ خلق سے بے نیاز ہو جائے وہ قیامت کے دن جب اُس کا تو اُس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح نورانی ہوگا تو دنیا وہ ہے جس میں فی الحال حظ نفس ہے اور آخرت کو کچھ اُس کی حاجت نہیں اور جس چیز کی آخرت کو حاجت ہے جب وہ آخرت کی واسطے ہوگی تو دنیا سے نہیں جیسا راجح میں سواری کے جانور کا چارہ بخلہ زرا و ج ہے اور جو چیز دنیا سے ہے اُسے حق تعالیٰ نے ہوا و ارشاد کیا ہے کہ فرمایا وَهِيَ النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ دوسری جگہ حق تعالیٰ نے تمام دنیا کو پانچ چیزوں میں جمع کیا ہے اور ارشاد فرمایا إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وِزْنٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ یعنی دنیا سب پانچ چیزیں ہیں کھیل اور خواہشوں کی خوشی اور اپنے تئیں آراستہ کرنا اور دوسروں سے تفاخر کرنا اور جھگڑنا اور مال و اولاد کی زیادتی ڈھونڈنا اور جن چیزوں میں یہ پانچوں جمع ہیں اُن کو ایک اور آیت میں یوں جمع کیا ہے رِزْقٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ الْأَيْه یعنی خلق کے دل میں ان سب چیزوں کی محبت کو آراستہ کر دیا ہے جو دلوں کے سونا چاندی گھوڑا کھیتی یعنی گائے بیل و بکری ذلک مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا دنیا میں خلق کی یہی بر خورداری ہے اے عزیز جان تو کہ ان سب چیزوں میں سے جو چیز آخرت کے کام کی واسطے ہے وہ بھی آخرت میں سے ہے اور عیش و عشرت زائد از قدر کفایت آخرت کے واسطے نہیں ہے بلکہ دنیا کے تین درجے ہیں ایک بقدر ضرورت کھانا پینا اور سکن ہے اُس کے اور مقدار زینت اور زیادتی تجل ہے وہ کچھ انتہا ہی نہیں رکھتی جسے ضرورت کی قدر پر قناعت کی وہ جنت میں ہے اور جو تجل کے درجے پر گیا وہ دوزخ میں پڑا کہ اس کی کچھ انتہا ہی نہیں جس نے بقدر حاجت پر اقتصار کیا وہ خطر سے خالی نہیں کیونکہ حاجت کے دو کنارے ہیں ایک ضرورت سے نزدیک ہے اور ایک تنعم سے نزدیک ہے اور ان دونوں کناروں کے درمیان میں دو درجے ہیں کہ وہ کمال جہاد سے آدمی جان سکتا ہے اور شاید جس زیادتی کی حاجت نہ ہو اُسے حاجت کے حساب میں شمار کرے اور روز حساب کے خطر میں پڑ جائے اور بزرگوں اور احتیاط والے لوگوں نے اسی سبب سے بقدر ضرورت پر قناعت کی ہے اس قناعت میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشوا اور مقتدی ہیں کہ انھوں نے اپنے اوپر دنیا کو اس قدر تنگ پکڑا تھا کہ لوگ انھیں دیوانہ جانتے تھے اور ایسا ہوتا تھا کہ سال سال دو دو سال تک لوگ ان کی صورت نہ دیکھتے تھے کہ کہاں ہیں فجر کی اذان کے وقت باہر چلے جاتے تھے اور عشا کی ناز کے بعد تشریف لاتے تھے راستہ میں چھو بارے کی گھٹیاں جن جن کرکھا کرتے اگر کھانے کی قدر خرچے پا جاتے تو ان کی گھٹیاں خیرات دیتے نہیں تو گھٹلیوں سے روزہ افطار کرنے کی قدر خرچے مول لیتے گھوڑے پر سے چھتھرے جن جن کر دھودھو کر لباس بناتے لڑکے پتھر مارتے کہ یہ شخص دیوانہ ہے وہ فرماتے کہ بیان لڑکو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو کہ میں وضو اور نماز سے معذور نہ ہو جاؤں یہی سبب تھا کہ رسول مقبول

۱۱۱ لہذا دنیا کو کھانے کی خوشی سے بے مشغولی کی نیت رکھنا مقام ہے

صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں کبھی نہیں دیکھا تھا اور بہت تعریف فرماتے تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اُنکے حق میں وصیت کی تھی جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تھے اور اہل عراق کو دیکھا کہ جمع ہین فرمایا کہ جو شخص عراقی ہے وہ کھڑا ہو جائے سب عراقی کھڑے ہو گئے فرمایا کہ جو کوئی ہو بیٹھ جائے سب بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ جو قرن کے رہنے والے نہ ہوں وہ بھی بیٹھ جائیں وہ بیٹھ گئے ایک شخص کھڑا رہ گیا پوچھا کہ تو کیا قرن کا باشندہ ہے اُس نے کہا ہاں فرمایا کہ اویس قرنی کو جاننا، اُس نے عرض کی جانتا ہوں وہ تو اس درجہ حقیر ہے کہ اس لائق نہیں کہ آپ اُسکی بات کیجیے کیونکہ ہم لوگوں میں اس سے زیادہ احمق اور دیوانہ اور محتاج اور ناکس کوئی نہیں ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو روئے اور فرمایا کہ میں انھیں اس واسطے تلاش کرتا ہوں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کی گنتی کے برابر لوگ اُنکی شفاعت سے جنت میں جائیں گے اور ربیعہ اور مضر دو قبیلے تھے کہ کثرت کی وجہ سے لوگ اُنکے شمار میں نہیں آ سکتے تھے حضرت ہرم بن جتان کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حال سنا تو کوئے گیا اور حضرت اویس قرنی کو تلاش کیا حتیٰ کہ فرات کے کنارے وضو کرتے اور کپڑے دھوتے پایا چونکہ اُنکی تعریف سن چکا تھا اس سبب سے میں نے پہچان کر سلام کیا انھوں نے جواب دیا اور مجھے دیکھا میں نے چاہا کہ اُن کا ہاتھ پکڑ لوں مگر ہاتھ مجھے نہ دیا میں نے کہا سَلِّمْتَ اللہُ یَا اَوِیْسُ وَ غَفَرَ لَكَ تَمَ کِیْسَ ہو یہ کہہ کر اُن کی غوی اور شکستہ حالی دیکھ کر مجھے شفقت اور محبت جو اُن پر آئی تو میں بے اختیار رونے لگا وہ بھی روئے اور کہا حَتَّاکَ اللہُ یَا اَھْرَمُ بَنُ جَبَّانِ میرے بھائی تم کیسے ہو اور تمھیں میرا پتا نشان کس نے بتایا میں نے کہا تم نے میرا اور میرے باپ کا نام کیونکر پہچانا تم نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں کہا نَبَّائِی الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ یعنی اُس خدا نے مجھے خبر دی جسکے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا کہ مسلمانوں کی روحوں کو ایک کو دوسرے کی خبر ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے آتا ہوتا ہے ہین گو کہ ایک نے دوسرے کو نہ دیکھا ہو میں نے کہا کچھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا کہ میرے پاس تمھاری یادگاری رہے کہا میرا تن و جان حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان میں آپ کی قدبوسی سے شرف نہیں ہوا ہوں آپ کی حدیثیں اور دن سے سنی ہین یہ نہیں چاہتا کہ حدیث کا راوی بنوں اور محدث مفتی واعطا ہو جاؤں مجھے ایسا شغل ہے کہ ان باتوں میں ہین مشغول نہیں ہوتا میں نے کہا کہ قرآن شریف کی کوئی آیت میرے سامنے پڑھیے کہ میں آپ کی زبان سے سُن لوں اور میرے واسطے دعائیجے اور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے کہ میں آپ کو اللہ بہت ہی دوست رکھتا ہوں پس فرات کے کنارے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اَخُوْدُ بِاللہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الْوَحِیْدِ یہ کہہ رونے لگے پھر فرمایا کہ میرا مالک یوں ارشاد فرماتا ہے اور اُس کا کلام راست اور حق ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِیْنِ مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَکِنْ اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ اِنَّہُ هُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ تک پڑھا اور

۱۱۔ جم کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اویس اور حضرت خضرت ۱۲۔ خدا تعالیٰ نے خضرت ۱۳۔ اور نہیں پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہین کہیں کھینچے اور نہیں پیدا کیا ہے ان دونوں کو مگر مدبر و دست کے ساتھ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اس آیت کے بعد یہ ہے اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ مِیقَاتُھُمْ اَجْمَعِیْنَ یَوْمَ لَا یُغْنِیْ عَنْکَ عَنْ مَوْلِیْ شَیْئًا وَلَاھُمْ یَصْهَرُوْنَ اِلَّا مَنْ تَحَمَّلَ اللہُ اِنَّہُ هُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ تحقیق فصل کا دن قیامت، جسکے لیے یومین ہے جس دن کوئی دوست اپنے دوست کو کسی شے سے مستغنی نہ کرے گا اور نہ اس روز دیکھے جائیں گے مگر جس پر خدا کا رحم ہو وہی خدا غالب رحم والا ہے ۱۴۔

اور ایسی ایک پیچ ماری کہ میں سمجھا کہ بیہوش ہو گئے اور کہا کہ اسے ابن جنان تیرا باپ مر گیا اور قریب ہے کہ تو بھی مرجائے گا یا بہشت میں جائیگا یا دوزخ میں تیرے دادا حضرت آدم علیہ السلام مر گئے حضرت حوا علیہا السلام مر گئیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ مر گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ مر گئے حضرت داؤد خلیفۃ اللہ مر گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے انکے خلیفہ ابوبکر صدیق چل بسے میرے بھائی اور دوست عمر فاروق نے بھی دنیا سے کوچ کیا و اعمرہ و اعمرہ میں نے کہا اسے اویس خدا تجھ پر رحمت کرے حضرت عمر تو نہیں مرے ہیں کہا میرے خدا نے مجھے خبر دی کہ عمر فاروق مر گئے پھر کہا میں اور تو بھی مُردوں میں سے ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور تھوڑی سی دعا کی اور کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور صالحوں کی راہ تو اختیار کر لو ایک ساعت بھی موت کی یاد سے غافل نہ رہ جب اپنی قوم کے پاس جاتو انکو نصیحت کر اور خلق خدا کو نصیحت کرنا نہ چھوڑ اور جماعت امت کی موافقت سے قدم بھی پائون نہ ٹھانا ورنہ فوراً بیدین ہو جائیگا اور جائیگا بھی نہیں اور دوزخ میں پڑیگا اور کہا اسے ہرم ابن جنان دوبارہ نہ تو مجھے دیکھیکا نہ میں تجھے مجھے دعا کے ساتھ یاد رکھنا کہ میں بھی تجھے دے کے ساتھ یاد کرونگا تو ہٹ کر جان میں اس جانب جاؤں میں نے چاہا کہ ایک ساعت اُن کی ہمراہی کروں نہ آنے دیا اور رونے لگے اور مجھے رُلانے لگے میں اُنکے پیچھے دیکھتا تھا حتیٰ کہ ایک گلی میں چلے گئے پھر اُنکی خبر نہ ملی اسے برادر اس بات کو باور کر کہ جن لوگوں نے دنیا کی آفت کو پہچانا ہے اُنکی سیرتیں ایسی ہی کچھ ہوا کرتی ہیں اور انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی یہی آہ ہے میں لوگ اہل اعتیاد اور عاقبت اندیش ہیں اگر تو اسد بھ کو نہ پوچھنے تو اس سے کم نہ رہ کہ قدر حاجت پر اقتصار کر اور عیش و عشرت کی راہ ایک بار بھی نہ اختیار کر تاکہ خطر عظیم میں نہ پڑ جائے اس قدر دنیا کا حال کافی ہے باقی تو غنوان میں ہم بیان کر چکے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم

چھٹی اصل محبت مال کے علاج اور نخلِ حرص کی آفت اور سخاوت کی تعریف کے بیان

اسے عہدِ ہزار جان اس بات کو جان کہ دنیا کی بہت سی شاخیں ہیں اُسکی شاخوں میں سے ایک شاخ مال و نعمت ہے ایک شاخ جاہ و شہرت ہے اسی طرح اور شاخیں بھی ہیں لیکن مال کا فتنہ بہت بڑا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اُسے عقبہ کہا ہے فَلَا أَفْتَحُوا الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُلْ رَاقِبَةً أَوْ لَاطِعَةً فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ اور اس سے زیادہ کوئی سخت گھاٹی نہیں ہے کیونکہ آدمی کو اس سے چارہ نہیں اس واسطے کہ یہ موجب عیش و عشرت بھی ہے اور زادِ آخرت بھی ہے اسلیے کہ بندہ کو قوت لباس مسکن ضرور ہے اور عینِ مال ہے اور مال ہی سے ہاتھ آتا ہے تو اسکے نہ پانے میں صبر نہیں ہے اور پانے میں سلامتی نہیں ہے اگر یہ نہ ہو تو محتاجی کا سامنا ہے کہ اس سے خوفِ کفر ہے اور اگر ہو تو آدمی تو نگر ہے اس میں غرور اور تکبر کا خطر ہے فقیر کی دو حالتیں ہیں ایک یہ کہ دوسری قناعت چھٹی صفت ہے اور حرص کی بھی دو حالتیں ہیں ایک لوگوں سے طمع کرنا دوسری اپنے ہاتھ سے کسب کرنا اپنے ہاتھ سے کسب کرنا اچھا کام ہے اور امیر کی بھی دو حالتیں ہیں ایک نخل و اساک یہ بڑی صفعت ہے دوسری دہش اور سخاوت اور دینے والے کی دو حالتیں ہیں ایک اسراف دوسری میا نہ روی ان دونوں حالتوں میں ایک بد ہے اور دوسری نیک ہوئی ہے اُسکا پہچانا بھی ضرور ہے غرض کہ مال آفت اور فائدے سے خالی نہیں اور دونوں کو پہچاننا افریقہ ہے چاکا اور کھانسی ہے

حذر کرین اور فائدے کے موافق اُسے ڈھونڈ میں محبت مال کی کر بہت کامیاب حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَا تُلْهُكُمْ عَنْ
 آمَوَاكُم وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یعنی مال اور اولاد جسے خدا کی یاد سے
 غافل کر دے وہ اہل خسران اور زیانکاروں میں سے ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق
 کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اور فرمایا ہے کہ وہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں ایسی تباہی نہیں ڈالتے جیسی جاہ و مال کی محبت
 مومنان کے دین میں تباہی ڈالتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سب سے بدتر کون لوگ ہیں فرمایا امیر لوگ اور
 فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم پیدا ہوگی کہ وہ لوگ اقسام اقسام کے خوش مزہ کھانے کھائیں گے اور طرح طرح کی عمدہ پوشاک پہنیں گے
 اور خوبصورت عورتیں رکھیں گے اور بیش قیمت گھوڑے ہانڈیں گے تھوڑے میں انکا پیٹ نہ بھرے گا بہت پر قناعت نہ کریں گے انکی تمام بہت
 طلب دنیا میں مصروف ہوگی دنیا کو خدا جانتے ہونگے جو کچھ کریں گے دنیا ہی کی واسطے کریں گے میں جو محمد ہوں تم کو میرا حکم ہے کہ تمہاری اولاد
 میں جو شخص اُن لوگوں کو پائے اُن کو سلام نہ کرے انکی پیار پری نہ کرے اُنکے جنازے کے ساتھ نہ جائے اُنکے بزرگوں کی عزت و حرمت
 نہ کرے اور جو کوئی یہ باتیں کرے گا وہ اسلام کو دیران کرنے میں انکا یار و مددگار ہوگا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ دنیا کو دنیا داروں کے ساتھ چھوڑ دو کیونکہ جسے قدر کفایت سے زیادہ اُمین سے یا تو وہ اسکی ہلاکت ہے اور وہ جانتا بھی نہیں اور
 فرمایا ہے کہ آدمی ہمیشہ کہا کرتا ہے کہ میرا مال میرا مال اسکے سوا تیرے مال میں سے تیرا اور کیا ہے کہ تو کھائے اور میت و تابو د کرے
 پہنے اور پُرانا کر ڈالے صدقہ دے اور ہمیشہ کے واسطے چھوڑے ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ
 کیا سبب ہے کہ میں سامانِ مرگ نہیں رکھتا ہوں فرمایا کہ تو مال رکھتا ہے اُسے عرض کی رکھتا ہوں فرمایا کہ اُسے پہلے سے بھیج دے یعنی
 خیرات کر دے اسواسطے کہ آدمی کا دل مال کے ساتھ لگا رہتا ہے اگر چھوڑ جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ رہے اور اگر بھیج دیتا ہے تو چاہتا ہے
 کہ جائے اور فرمایا ہے کہ آدمی کے تین دوست ہیں ایک تو وہ جو اُسکے ساتھ وفا کرے مرتے دم تک اور ایک لبِ گور تک اور ایک
 قیامت تک جو مرتے دم تک وفا کرتا ہے وہ مال ہے اور جو لبِ گور تک آدمی کے ساتھ جاتا ہے وہ عزیز و قریب ہیں اور جو قیامت تک
 آدمی کے ساتھ رہتا ہے وہ اسکے اعمال ہیں اور فرمایا ہے آدمی جب مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ مرا اور فرشتے کہتے ہیں کہ پہلے سے
 کیا بھیج رکھا اور فرمایا ہے کہ ریاست اور زمینداری نہ پیدا کرو ورنہ دنیا کو دوست رکھنے لگو گے خواریں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے عرض کی کہ اُسکا کیا سبب ہے کہ آپ پانی پر چل سکتے ہیں اور ہم نہیں چل سکتے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں سونا چاندی کیسا ہے
 انھوں نے عرض کی اچھا ہے فرمایا کہ میرے نزدیک خاک کے برابر ہے بزرگوں کے اقوال یہ ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابو دردا
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا انھوں نے کہا کہ بارخدا یا تندرستی اور بڑی عمر اور بہت مال تو اسے عنایت فرما ان عا کو سب دعاؤں میں
 بدتر جانا کیونکہ جسے حق تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کیں تو خواہ مخواہ تکبر اور غفلت اُسے آخرت سے غافل کر کے ہلاک و تباہ کرینگے
 حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے تبیلی پر ایک درم رکھ کر فرمایا کہ تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے ہاتھ سے نہ نکلیجائے تب تک
 مجھے کچھ فائدہ نہ ہو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم خدا کی جسے چاندی سونا عزیز رکھا حق تعالیٰ نے اُسے خوار

و ذیل کیا روایت ہے کہ جب لوگوں نے پہلے پہل درم دینا رہنا اہل بیت انھیں اٹھا لیا اور اپنی آنکھوں پر ہلکے بوسے دیکر کہا کہ تجھے جو کوئی دوست رکھے حق یہ ہے کہ وہ میرا بندہ ہے حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ درم دینا رکھو ہیں جب تک انکا منتر نہ سیکھ لے تب تک انھیں ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ انکے زہر سے تو ہلاک ہو جائیگا لوگوں نے پوچھا انکا منتر کیا ہے کہا آدمی حلال سے ہو اور خرچ برحق اور سجا ہو سلمہ ابن عبد الملک خلیفہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی وفات کے وقت گئے اور کہا کہ یا امیر المومنین تم نے ایسا کام کیا ہے کہ کبھی کسی نے نہیں کیا تیرہ بیٹے رکھتے ہو اور انکے واسطے ایک درم اور ایک نیا رنہ چھوڑا کہا مجھے اٹھا بٹھا لوگوں نے بٹھا دیا کہا کہ سنو میں نے نہ تو انکی کوئی ہلاکت ورون کو دیدی اور نہ ورون کی کوئی ملک انھیں دی میرا بیٹا یا قابل اور مطیع خدا ہو گا یا ناقابل ہو گا اور جو مطیع اور لائق ہو گا اُسے اللہ بس ہے اور جو نالائق ہو گا وہ کسی حالت میں گرفتار ہو مجھے کچھ پروا نہیں حضرت محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال پایا لوگوں نے کہا کہ اسے اپنے بیٹوں کے واسطے چھوڑو کہ انہیں میں یہ مال اپنے واسطے خدا کے پاس چھوڑ دوں گا اور حق تعالیٰ کو اولاد کے واسطے چھوڑو ونگنا کہ حق تعالیٰ انھیں اچھا رکھے حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مالدار کے واسطے مرتے وقت دو مصیبتیں ہیں کہ اور کسی کو نہیں ہیں ایک تو یہ کہ سب مال اُس سے بچھین لیتے ہیں دوسرے یہ کہ تمام مال کے واسطے اُسے مانو ذکر کے باز پرس کرتے ہیں **فصل** لے عزیز جان تو کہ مال اگر چہ کئی وجہ سے بُرا ہے مگر ایک وجہ سے اچھا بھی ہے کیونکہ مال میں شرم بھی ہے خیر بھی ہے اسی وجہ سے حق سبحانہ تعالیٰ نے اُسے خیر ارشاد کیا اور فرمایا اِنَّ تَوَكَّلَ خَيْرًا لِّوَصِيَّتِهِ لَا يَہْدِيہُ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھے آدمی کے واسطے اچھا مال اچھی چیز ہوتا ہے اور فرمایا کَاذَا تَفْقَرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا یعنی یہ خوف ہے کہ افلاس کفر کا سبب ہو جائے اور سبب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے تئیں ایک ایک روٹی کا محتاج دیکھتا ہے اور اُس میں جانکنی کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو رنجیدہ دیکھتا ہے اور دنیا میں بہت سی نعمتیں نظر آتی ہیں تو شیطان اس بچا رسے سے کہتا ہے کہ معاذ اللہ خدا کا یہ کیا عدل و انصاف ہے اور خدا نے کیا بے قرینہ تقسیم کی ہے فاسق کو تو اتنا مال دیدیا کہ اُس کو معلوم بھی نہیں کہ کیا کچھ رکھتا ہوں اور کیا کروں گا اور بچا روں کو بھوکوں مارتا ہے اور ایک درم نہیں دیتا خدا اگر تیری حاجت نہیں جانتا تو اُسکے علم میں خلل ہے اور اگر جانتا ہے اور دے نہیں سکتا تو اُسکی قدرت میں نقصان ہے اور اگر جانتا بھی ہے اور دے بھی سکتا ہے اور پھر نہیں دیتا تو اُسکی بخشش اور رحمت میں فتور ہے اور اگر اس واسطے نہیں دیتا کہ آخرت میں ثواب دیکھا اور فاقون کی تکلیف کے بغیر بھی ثواب دے سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں دیتا اور اگر نہیں دے سکتا ہے تو اُسکی قدرت کاملہ نہیں اور ان سب باتوں کے ساتھ اعتقاد کرنا کہ وہ رحیم ہے اور جواد و کریم ہے اور تمام عالم کو رنج میں رکھتا ہے اور اُسکا خزانہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے کسی مصلحت سے نہیں دیتا یہ دشوار ہے یہاں پر شیطان دوسرے کی گنجائش پا کر قضا و قدر کا مسئلہ جک بھید سمجھوں پر پوشیدہ ہے سمجھاتا ہے تاکہ شاید یہ غصہ اُس مضطر پر غالب ہو جائے اور آسمان کو اور زمانے کو گالیاں دینے لگے اور کہہ بیٹھے کہ آسمان احمق ہو گیا اور زمانہ اُلٹا ہو گیا جو لوگ مستحق نہیں ہیں انھیں تمام نعمت دیے دیتا ہے اور تمام عالم کو رنج میں رکھتا ہے اور اگر اس سے کہیں کہ یہ آسمان اور زمانہ قدرت خدا کا مخر ہے تو اگر وہ کہہ بیٹھے کہ نہیں ہے تو کافر ہے اور کہے کہ ہاں ہے تو گویا سخت کلام حق تعالیٰ کو کہے یہ بھی کفر ہے اسی واسطے

جو مال صرف کر گیا وہ عین عبادت میں صرف ہوا اور سالانہ عبادت میں جو صرف ہوتا ہے وہ وہ مال ہے جو روٹی کپڑے اور ضروری چیزوں میں بقدر کفایت صرف ہو کہ اُس سے عبادتوں کی قوت اور فراغت حاصل ہوتی ہے کیونکہ جس چیز کے سبب سے آدمی عبادت کر سکتا ہے وہ چیز بھی عین عبادت ہے اور جس کے پاس بقدر کفایت مال نہ ہو گا وہ تمام دن ہاتھ پاؤں اور دل سے اُسے طلب کرنے میں مشغول رہے گا اور عبادت جس کا خلاصہ ذکر و فکر ہے اُس سے محروم رہے گا تو فراغت عبادت کے واسطے جب مال بقدر کفایت ہو تو وہ عین عبادت ہے اور دین کے فائدہ و نفع میں سے ہے مجملہ دنیا نہیں ہے اور یہ بات نیت اور خیال کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اگر راہ آخرت میں فراغت پانا مقصود دلی ہے تو یہ مال بقدر کفایت ز اور راہ بھی ہوتا ہے اور خود راہ بھی ہوتا ہے شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ کی کچھ زمین حلال تھی اُس سے روزی بقدر کفایت ملتی تھی خواجہ عبد اللہ فارمدی قدس سرہ سے میں نے سنا ہے کہ ایک ن اُس کا غلام لوگ لائے تھے شیخ ابوالقاسم نے اس میں سے مٹھی بھر اٹھایا اور فرمایا کہ میں سب متوکلون کے توکل سے اُسے بدلانہ کروں گا فی الحقیقت یہ بھید وہی پہچانے جو مراقبہ و لہجہ مشغول ہو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فراغت معاش سلوک راہ دین میں کیا کچھ مدد کرتی ہے دوسری قسم یہ ہے کہ لوگوں کو دے اسکے چار طور ہیں پہلا طور صدقہ ہے دین و دنیا میں اس کا ثواب بہت بڑا ہے کیونکہ فقیر و ن کی دعا کی برکت اور بہت اور خوشنودی کا بہت بڑا اثر ہے جس کے پاس مال نہ ہو گا وہ اس سے عاجز ہو گا دوسرا طور مروت ہے یعنی مہربانی کرے اور دینی بھائی اگر چاہے اور ہو اُن کے ساتھ نیکی کرے اور ہدیہ دے اور غنچاری کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے تا سب اور رسوم بجالائے یہ بات اگرچہ تو نگر و ن کے ساتھ ہو تو بھی اچھی ہے اور سخاوت کی صفت اس سے حاصل ہوتی ہے اور سخاوت بزرگترین اخلاق ہے چنانچہ اس کی تعریف آتی ہے تیسرا طور یہ ہے کہ اسکے سبب اپنی عزت بچائے مثلاً شاعر یا معلم کو دے اگر نہ دیگا تو اُس کے ساتھ زبان درازی کرے نیکی اور غیبت کرے اور غش کہیں گے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ چیز جس کے سبب آدمی اپنی آبر و لوگوں کی زبان سے بچائے وہ صدقہ ہے کیونکہ بدگوئی اور غیبت کی راہ ان لوگوں پر بند کرتا ہے اور خود تشویش کی آفت سے بچتا ہے اگر ایسا نہ کرے تو شاید خود بھی بدلا لینے کا ارادہ کرے اور عداوت بڑھ جائے یہ کام بے مال کے نہیں ہو سکتا چوتھا طور یہ ہے کہ اُن لوگوں کو مال دے جو اُس کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ جو شخص اپنے سب کام اپنے ہی ہاتھ سے کرے گا جیسے دھونا جھاڑنا خریدنا بنانا وغیرہ اُس کا تمام وقت ضائع ہو گا اور ایک کے فرض عین کو دوسرا نہیں ادا کر سکتا ہے ذکر و فکر فرض عین ہے اور جو کام اُس کی طرف سے دوسرا شخص کر سکتا ہے اُس میں اوقات صرف کرنے سے افسوس ہو گا اس واسطے کہ عمر کم ہے موت قریب ہے سیر آخرت کی راہ دور و دراز ہے اُس کا گوشہ بہت ہے ہر ایک سانس بہت غنیمت ہے جس کام سے بچا ممکن ہو اُس میں مشغول نہونا چاہیے اور بچاؤ بغیر مال کے نہیں بن پڑتا کیونکہ مال خدمتگار و ن کو دیگا تو وہ اُس کے کام کریں گے اور اُسے محنت سے بچائیں گے اور سب کام اپنے ہی ہاتھ سے کرنا اگرچہ موجب ثواب ہے لیکن یہ اُس ورجہ و اسے سے ہو گا جو بدن سے عبادت کرے دل سے نہیں لیکن جو شخص کامل دل ہے اور ذکر و فکر کی بیباقت رکھتا ہے اُس کا کام چاہیے کہ اور کوئی کرے تاکہ جو کام عبادت بدنی سے بہتر ہے اُس میں اسے فراغت حاصل ہو تیسری قسم یہ ہے کہ کسی کو معین نہ کرے بلکہ تیسرا ہی کام کرے چھپتا رہے اور مسرور اور دارالافتاء اور فقرا پر وقف ہو کہ یہ عام شایانہ

اور بہت دنوں تک رہتی ہے اور ان چیزوں کے سبب دعائیں اور برکتیں اُسکے مرنگے بعد اُسے پہنچتی ہیں یہ خیرات بھی بے مال کے نہیں ہو سکتی دین میں مال کے یہی فائدے ہیں اور دنیا میں مال کے جو فائدے ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں کہ مال کے سبب معزز و کرم ہوتا ہے اور خلق اُسکی حاجت مند ہوتی ہے وہ خلق سے بے پروا ہوتا ہے بہت سے دینی بھائی اور دوست بنا سکتا ہے سب کے دلوں میں محبوب رہتا ہے حقارت کی نظر سے کوئی اُسے نہیں دیکھتا اور اس قسم کے بہت دینی فائدے ہیں مال کی آفتوں کا بیان بعضی آفتیں دنیوی ہیں بعضی دینی آفتوں کی تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ فتنہ اور معصیت کی راہ آدمی پر مال سان کر دیتا ہے اور آدمی کے دل کی خواہشیں خود معصیت کی متقاضی ہیں لیکن عاجزی اور مفلسی عصمت اور پارسائی کا ایک سبب ہے جب مال کی بدولت قدرت حاصل ہوگئی تو اگر مبتلائے گناہ ہو جائے گا تو تباہی میں پڑیگا اور اگر صبر کرے گا تو رنج و مصیبت میں پڑیگا کیونکہ جب قدرت ہو تو صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دوسری آفت یہ ہے کہ دین میں یہ مرد قوی ہے اور اپنے تئیں گناہوں سے بچا سکتا ہے جو عشرت و مباح چیزوں میں ہوتی ہے اس سے اپنے تئیں نہ بچا سکے گا ایسا کون ہے جو قدرت رکھے اور جو کی روٹی چکھے اور بُرا کھڑا پینے جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت میں کرتے تھے آدمی جہان عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے تو بدن اُس عیش و عشرت پر اڑ جاتا ہے حتیٰ کہ پھر اُس سے صبر نہیں کر سکتا اور دنیا اُسکی بہشت ہو جاتی ہے موت بُری معلوم ہوتی ہے اور عیش و عشرت کا سامان ہمیشہ مالِ حلال سے ہاتھ نہیں آسکتا تو شبہ کا مال پیدا کرنے لگتا ہے اور بے مدد سلاطین وہ ہاتھ نہ آئیگا تو آدمی چکنی چکنی باتوں اور ریا اور جھوٹ اور نفاق اور خد متکذاری میں پڑ جائیگا اور جب بادشاہوں کا مقرب ہوگا تو اسکا اندیشہ پیدا ہوگا کہ دیکھیے یہ ہم سے خوش رہیں یا کر اہستہ کرنے لگیں اور جب مقرب ہو گیا تو لوگ اُسکا حسد کریں گے اور دشمن بنیں گے اُس کے درپے رہیں گے اُسے ستائیں گے تو یہ بھی مکافات کے واسطے ان کی عداوت پر کمر باندھے گا اور آپ بھی اُن کے ساتھ جھگڑا اور حسد کرنے لگے گا اور یہ عادتیں سب گناہوں کا سبب ہوتی ہیں کیونکہ اُنکے سبب سے جھوٹ غیبت بدخواہی اور دل و زبان کے سب گناہ پیدا ہوتے ہیں محبت دنیا سب گناہوں کا سر ہے اسکے یہی معنی ہیں کہ یہ سب شاخیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ نہ ایک آفت ہے نہ دوس نہ سو بلکہ بیشمار آفتیں ہیں بلکہ ایک غار ہے جسکی انتہا نہیں جیسے دوزخ کا غار جو اس گروہ کے واسطے خدا نے پیدا کیا ہے تیسری آفت جس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا مگر جسے خدا بچائے یہ ہے کہ اگرچہ آدمی گناہ اور عیش و عشرت نہ کرے اور شہوات سے بھی بچے اور حقیقت میں پارسا بن جائے حلال ہی کا مال لے اور خدا ہی کی راہ میں دے مگر اُس مال کا رکھنا تعلقِ دل کا سبب ہوگا اور یہ تعلق خدا کا ذکر اور اُسکی عظمت و جلال میں فکر کرنے سے اُسے باز رکھے گا حالانکہ سب عبادتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا کا ذکر آدمی پر غالب ہو جائے اور اُسکے ساتھ کمال اُنس پیدا ہو جائے اور اُسکے سبب سے اللہ سے مستغنی ہو جائے اور یہ بات ایسا دل فرغ چاہتی ہے جو کسی اور کی طرف مشغول نہ ہو اتنا آدمی اگر زمین رکھتا ہے تو اکثر اوقات اُسکی آبادی شرک کی صورت خراج دینے رعایا سے حساب لینے کے خیال میں رہتا ہے اگر تجارت کرتا ہے تو شریک کی خصوصیت و تقصیر میں اور سفر کی تدبیر اور نفع والا معاملہ ڈھونڈنے میں سرگرم رہتا ہے اگر گائے بکری رکھتا ہے تو اُسکا بھی یہی خیال ہوتا ہے اور اس سے زیادہ

کسی مال میں بے شغلی نہیں ہوتی کہ مثلاً خزانہ مدفون ہو اور آدمی اُس میں سے بقدر حاجت لے لیکر خرچ کرتا ہے اور ہمیشہ اسکی نگہبانی میں اور اس خوف میں مشغول رہتا ہے کہ مبادا اُسے کوئی لیجائے یا اسکا لالچ کرے اور پتہ لگا کر جان جائے دنیا داروں کی فکر کے میدان بہت وسیع اور بے نہایت ہیں اور جو شخص یہ چاہے کہ میں دنیا داری کے ساتھ فارغ البال رہوں وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص چاہے کہ پانی میں رہوں اور بھیگوں نہیں مال کے فوائد اور آفات یہی ہیں عقلمندوں نے جب یہ آفتیں دیکھیں تو سمجھے کہ مال بقدر ضرورت تو تریاق ہے اور زیادہ نہ رہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی واسطے بھی بقدر ضرورت چاہا اور مختصر سی بات ارشاد کی کہ جسے کفایت کی قدر سے زیادہ مال لیا وہ اپنی ہلاکت اور تباہی کی چیز لیتا ہے اور نہیں سمجھتا ہے اور مال کو دفعۃً لٹا دینا کہ کچھ بھی نہ باقی رہے اور حاجت کی قوت دل کو تشویش ہو شرع میں مکروہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا طمع اور حرص کی آفت اور فائدہ قناعت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ طمع بد اخلاق میں سے ہے اُس میں سر دست خواری اور ذلت ہے اور آخر کو نجلت ہے طمع بر نہیں آتی تو بہت سے اخلاق بد اس سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص کسی سے طمع کرتا ہے تو اُس کے ساتھ چکنی چکنی باتیں بناتا ہے اور رفاقت کرتا ہے عبادت میں ریا کرتا ہے اسکی تحقیر پر صبر کرتا ہے اسکی ناحق باتوں میں سہل بخار کرتا ہے اور حق تعالیٰ نے آدمی کو لالچی بنایا ہے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہے اُسپر قناعت نہیں کرتا اور بے قناعت کے آدمی حرص اور طمع سے نہیں چھوٹتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس دو میدان بھر سونا ہو تو تیسرا میدان اور چاہے گا خاک کے سوا اور کوئی چیز آدمی کے دل کو سیر نہیں کرتی اور جو شخص تو بہ کرتا ہے اُسکی تو بہ حق تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور فرمایا ہے کہ آدمی کی سب چیزیں بوڑھی ہو جاتی ہیں مگر دو چیزیں جو ان ہوتی جاتی ہیں ایک بڑی زندگی کی امید اور ایک بہت مال کی محبت اور فرمایا ہے کہ جسے حق تعالیٰ نے اسلام کی راہ دکھائی اور مال بقدر کفایت عطا کیا فرمایا اور اُس نے اُسپر قناعت کی وہ نیک بخت ہے اور فرمایا ہے کہ میرے دلیں روح القدس نے یہ پھونکا کہ کوئی بندہ نہیں مرتا تا وقتیکہ اُسکی تمام روزی اُسے پہنچ نہ جائے حق تعالیٰ سے ڈرو اور آہستگی کے ساتھ دنیا طلبی کرو یعنی اُس میں مبالغہ اور حد سے زیادہ لالچ نہ کرو اور فرمایا ہے کہ شبہ کے مال سے پرہیز کرتا کہ تو عابد ترین خلق ہو جائے اور جو کچھ حق تعالیٰ نے عنایت فرمایا اُسپر قناعت کرتا کہ تو شاکر ترین خلق ہو جائے اور خلق کے واسطے وہی بات پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تاکہ مومن ہو جائے حضرت عوف بن مالک شحمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی حاضر تھے آپ نے فرمایا کہ رسول خدا سے بیعت کرو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے کیا ایک بار بیعت نہیں کی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ رسول خدا سے بیعت کرو ہم نے ہاتھ بڑھائے اور عرض کی کہ کس بات پر بیعت کریں فرمایا کہ خدا کی پرستش کیا کرو یا بچوں نازین پڑھا کرو حق تعالیٰ جو کچھ حکم فرمائے اُسے سنو اور سچا لاؤ اور ایک بات چپکے سے ارشاد فرمائی کہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرو اس فرمانے کے بعد لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ اگر کوڑا ہاتھ سے گر پڑتا تو کسی سے نہ کہتے کہ ہمیں اٹھاؤ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی کہ یا آلہ العالمین تیرے بند و نہیں سب زیادہ تو نگر

لے اسے چھڑ نہ کو لو تم اپنے ہاتھ کو ایسا کھولنا کہ بیٹھو تم نہ امت کیے گئے حضرت میں ۱۲

کون ہے ارشاد ہوا کہ وہ جو قناعت کرے اُس چیز پر جو میں اُسے دون عرض کی کہ عادل ترکوں ہے ارشاد ہوا کہ وہ جو آپ سے انصاف کرے حضرت محمد ابن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ سوکھی روٹی بھگو بھگو کر کھاتے اور فراتے جو شخص اس پر قناعت کرتا ہے وہ خلق سے بے پروا رہتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روز ایک فرشتہ مبادی کرتا ہے کہ لے فرزند آدم جو تھوڑا مال تجھے کفایت کرے وہ اُس بہت مال سے بہتر ہے جس سے بہت خوشی اور غفلت پیدا ہو حضرت سبط ابن عجلان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تیرا تمام پر پیٹ عرض طول میں ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہے پھر تجھے دو نرخ میں کیوں ڈالے حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لے فرزند آدم اگر تمام دنیا میں تجھے دیدوں تو اپنی قوت سے زیادہ اُس میں تجھے کچھ نصیب نہ ہوگا جب قوت سے زیادہ نہ دون اور دنیا کے حساب کا بکھیرا اور روں پر رکھوں تو اس سے زیادہ تیرے اوپر میرا اور کیا احسان ہوگا ایک حکیم کا قول ہے کہ لالچی اور طمعدار سے زیادہ کوئی رنج پر صابر نہیں ہوتا اور قانع سے زیادہ کوئی خوش عیش نہیں ہوتا اور حاسد سے زیادہ کسی کو رنج نہیں ہوتا اور تارک الدنیا سے زیادہ کوئی سکبار نہیں ہوتا اور عالم بے عمل سے زیادہ کسی کو پشیمانی نہ ہوگی حکایت حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مولاکپڑا اُسے پوچھا اے شخص تیرا کیا ارادہ ہے کہا یہ ارادہ ہے کہ تجھے فوج کر کے کھا جاؤں وہ بولا میرے کھانے سے تیرا کچھ بھی نہ ہوگا میں تجھے ایسی تین باتیں سکھاؤں جو میرے کھانے سے زیادہ تیرے واسطے بہتر ہوں ایک بات تو تیرے ہاتھ ہی میں کہ دون کا دوسری بات اُس وقت کہوں گا جب تو مجھے چھوڑ دے اور میں درخت پر جا بیٹھوں تیسری بات جب کہوں گا کہ جب درخت سے اڑ کر پہاڑ پر جاؤں اُسے کہا اچھا پہلی بات تو کہہ بولا جو چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہے اُس پر افسوس نہ کیا کر بس اُس شخص نے اُسے چھوڑ دیا وہ اڑ کر درخت پر جا بیٹھا اُس شخص نے کہا کہ اب دوسری بات کہہ بولا محال بات باور نہ کیا کر اور اڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھا اور خود کہنے لگا کہ اے بخت اگر تو مجھے فوج کرتا تو ایسا امیر ہو جاتا کہ کبھی فقیر ہوتا ہی نہیں اس واسطے کہ میرے پیٹ میں دو موتی ہیں میںں شقال بھر کے ہیں اُس شخص نے دانت کے نیچے انگلی دبائی اور نہایت افسوس کرنے لگا پھر کہنے لگا اب تیسری بات کہہ وہ بولا کہ تو اُن دو باتوں کو تو بھول ہی گیا تیسری بات سن کر کیا کرے گا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ کئی چیز کا افسوس نہ کیا کر اور محال بات باور نہ کیا کر میں تیرے ہاتھ میں تمام گوشت پوست بال و پر میت دس شقال بھر بھی نہ تھا پھر بھلا میرے پیٹ میں میںں میںں شقال بھر کے موتی کیونکر ہوں گے یہ کہا اور اڑ گیا یہ حکایت اس واسطے کہی گئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب طمع دامنگیر ہوتی ہے تو سب محالات کو آدمی باور کر لیتا ہے حضرت ابن سبا رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طمع تیرے گلے میں رستی ہے اور تیرے پاؤں میں پھندا ہے گلے کی رستی نکال تاکہ پاؤں کا پھندا کٹ جائے۔

حصر اور طمع کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ اسکی دوا وہ مجھوں ہے جو صبر کی تلخی اور علم کی شیرینی اور عمل کی دشواری سے مرکب ہوتی ہے اور دل کی سب بیماریوں کی تمام دوائیں ان ہی اجزاء سے ہوتی ہیں اور یہ علاج پانچ چیزوں سے ہوتا ہے ایک عمل سے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے خچ کو گھٹائے موٹے کپڑے روکھی روٹی پر قناعت کرے کبھی کبھی دال وغیرہ کھالیا کرے کیونکہ اس قدر کھانا کپڑا طمع اور حصر کے بغیر آسانی سے ہاتھ آتا ہے لیکن اگر شان و شوکت کر گیا اور اخراجات بڑھائے گا تو قناعت نہ کر سکے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَا عَالَ مَنِ اتَّصَدَّ يَعْنِي جُودًا كَوْنِي خَرَجَ كَرْتِي مِّنْ مِّثْلِهِ رَوِي اخْتِيار كَرْتِي

وہ کبھی محتاج نہ ہوگا اور فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہیں کہ ان میں خلق کی نجات ہے علانیہ اور پوشیدہ حق تعالیٰ سے ڈرنا میری اور فقیری میں
میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا تنگلی اور خوشی میں انصاف سے نہ درگزرنا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے دیکھا کہ
چھوہارے کی گٹھلیاں چھتے تھے اور کہتے تھے کہ معیشت میں آسانی اور نرمی نگاہ رکھنا عقلمندی اور علم کی بات ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میانہ روی کے ساتھ خرچ کرے گا حق تعالیٰ اُسے بے پروا رکھیں گا اور جو شخص فضول خرچی کرے گا حق تعالیٰ اُسے محتاج رکھیں گا اور جو
خدا کو یاد کرے گا خدا اُسے دوست رکھیں گا اور فرمایا ہے کہ اہستگی اور تدبیر کے ساتھ خرچ کرنا آدمی معیشت، دوسری چیز یہ کہ جب اُس دن کی کفایت کے قدر
روزی ملے تو آئندہ کی فکر نہ کرے کیونکہ شیطان اُس سے کہتا ہے کہ شاید زندگی بہت ہو اور کل کوئی چیز نہ ملے آج طلب معاش میں کوشش
کرے آرام طلبی نہ کر جہاں سے ہوتا تلاش کر جیسا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ یعنی
شیطان چاہتا ہے کہ کل کی محتاجی کے خوف سے تجھے آج سہرہ دست بچ و شوش میں رکھے اور فقیر کی صورت بنا کر تجھے ہنسے کیونکہ فردا کہ دید
شاید کہ کل کا دن ہی نہ آنے پائے اور اگر آئیگا تو جتنے رنج میں آج سہرہ دست تو نے اپنے تئیں ڈال رکھا ہے اُس کا رنج اُس سے زیادہ نہ ہوگا
اس سے بے بنیاد پر ہیز ہوتا ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ حرص کے سبب روزی نہیں ملتی روزی تو تقدیر میں لکھی ہے خواہ خواہ پہونچے گی
شعشعے بے گس ہرگز نماند عنکبوت بہ رزق را روزی رسان پر میدہد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی طرف گزرتے انھیں غلگین دیکھا فرمایا بہت رنج نہ کر کہ حق تعالیٰ جو کچھ مقدر کر چکا ہے وہ ہوگا جو تیرا رزق ہے وہ خواہ خواہ تجھے پہونچے گا
جاننا چاہیے کہ بندے کا رزق اکثر اُس جگہ سے پہونچتا ہے جہاں سے مطلق خیال میں نہ ہو حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یعنی جو شخص پرہیزگار ہوتا ہے اُسکی روزی ایسی جگہ سے پہونچتی ہے جس کا وہ
خیال بھی نہ رکھتا ہو حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پرہیزگار ہو جا کہ پرہیزگار کبھی بھوک سے نہیں مرنے والے حق تعالیٰ
خلق کو اُسپر ایسا مہربان کر دیتا ہے کہ بے مانگے اُسکے پاس مال کافی یجاتی ہے حضرت ابوہازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو کچھ
ہے اُسکی دو قسمیں ہیں جو کچھ میری روزی ہے وہ بے تعبیل مجھے ملے گی اور جو اور دن کی روزی ہے وہ تمام اہل آسمان اور اہل زمین کی
کوشش سے بھی مجھے نہ ملے گی تو طلب میں میری ببقاری کیا کام آئیگی تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اگر طمع نہ کرے گا اور صبر کرے گا تو
رنجیدہ رہے گا اور اگر طمع کرے گا اور صبر کرے گا تو ذلیل و خوار بھی ہوگا اور رنجیدہ بھی طمع کے سبب لوگ بھی ملامت کریں گے اور عذاب
آخرت کے خطر میں بھی پڑے گا اور اگر صبر کرے گا تو ثواب بھی پائیگا اور لوگ بھی تعریف کریں گے تو آخر ثواب اور تعریف اور عزت کیساتھ
جو رنج ہو وہ اُس رنج سے اوٹی ہے جو ذلت اور مذمت اور خوف عقوبت کے ساتھ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ مسلمان کی عزت اسی میں ہے کہ خلق سے بے پروا ہے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تو جس شخص کا
محتاج ہے اُسکا امیر ہے اور جو تیرا محتاج ہے تو اُسکا امیر ہے اور جس سے تو بے پروا ہے اُسکا مانند اور نظیر ہے چوتھی چیز یہ ہے
کہ خیال کرے کہ یہ حرص و طمع کس واسطے کرتا ہے اگر پیٹ بھرنے کے واسطے کرتا ہے تو گدھا بیل وغیرہ اُس سے زیادہ کھاتے ہیں

لے شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور میری یا توں کا حکم کرتا ہے ۱۲۔

اگر شہوتِ فحش کے واسطے کرتا ہے تو مورا اور پیچہ اس سے زیادہ شہوت رکھتے ہیں اگر شان و شوکت اور خوش پوشاکی کے واسطے کرتا ہے تو اس امر میں اکثر یہود اور نصاریٰ کو اپنے سے زیادہ دیکھتا ہے اور اگر طمع دور کرے اور تھوڑے پر قناعت کرے تو انبیاءِ اولیاء کے سوا اور کسی کو اپنے مثل نہ دیکھے تو ان بزرگانِ فرشتہ خصلت کے مانند ہونا ان درندوں اور آدمی صورت بہائمِ سیرت کے مثل ہونے سے بہتر ہی ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ آفتِ مال کا خیال کرے کہ دنیا میں جب مال بہت ہوگا تو آفتوں کا خطر اور خیال بہت ہوگا اور آخرت میں پانسو برس فقیروں کے بعد جہنم میں جلنے کا چاہیے کہ ہمیشہ ایسے آدمی کے حال پر نظر ہو جو دولتِ دنیا میں سے کمتر ہوتا کہ شکر کرے اور امیروں کو نہ دیکھے تاکہ حق تعالیٰ نے جو نعمت اُسے عنایت کی ہے وہ اُسکی نگاہ میں حقیر نہ معلوم ہو رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اُس شخص کے حال پر نظر کر دو تم سے دولت میں کمتر ہو اور ابلیس ہمیشہ یہی کہا کرتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی تو اتنا اتنا مال رکھتے ہیں تو کیوں قناعت کرتا ہے جب تو پرہیز کرتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ فلاں فلاں عالم اور فلاں فلاں امام تو پرہیز کرتے ہی نہیں تھے حرام کا مال کھانے میں تو کیوں پرہیز کرتا ہے اور دنیا کے امر میں ہمیشہ اُسکو تیرے پیش نظر رکھتا ہے جو تجھ سے زیادہ ہو اور دین کے باب میں اُسے جو کم ہو اور سعادت اُسکے بخلاف ہے کیونکہ دین کے امور میں ہمیشہ بزرگوں کے حالات دیکھنا چاہیے تاکہ آدمی اپنے تئیں جانے کہ میں قاصر ہوں اور دنیا کے امور میں فقیروں محتاجوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ اپنے تئیں سمجھے کہ تو نگر ہوں سخاوت کی فضیلت اور ثواب کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جو شخص مال نہ رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ قناعت اختیار کرے جس نہ اختیار کرے اور جو مال رکھتا ہو وہ سخاوت اختیار کرے نفل نہ اختیار کرے جناب رسولِ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سخاوت بہشت میں ایک درخت ہے اُسکی شاخیں دنیا میں لگتی ہیں جو سخی مرد ہوتا ہے وہ اُسکی ایک شاخ کھڑکتی ہے وہ شاخ اُسے بہشت میں لیجاتی ہے اور نفلِ دوزخ میں ایک درخت ہے اُسکی شاخیں دنیا میں ہیں جو شخص نفل ہوتا ہے وہ اُسکی ایک شاخ کھڑکتی ہے وہ شاخ اُسے دوزخ میں لیجاتی ہے اور فرمایا ہے کہ دو خلق ہیں کہ انکو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک سخاوت دوسری نیک ذات اور خلق ہیں کہ انکو حق تعالیٰ دشمن رکھتا ہے ایک نفل دوسری غوٹے بد اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے کوئی ولی نہیں پیدا کیا مگر سخی اور نیک خواہ اور فرمایا ہے کہ سخی کے قصور معاف کر دیا کر دیکھو کہ جب اُسے حسرت اور تکلیف ہوتی ہے تو حق تعالیٰ اُسکا دستگیر ہوتا ہے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جہاد میں قید کر لیا اور سب کو قتل کر ڈالا مگر ایک آدمی کو حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے بھون کو قتل کر ڈالا کہ دین ایک گناہ ایک خدا ایک ہے اس ایک دمی کو کیوں نہ قتل کیا فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے آکر مجھ سے کہا کہ اسے نہ قتل کرنا کہ یہ سخی ہے اور فرمایا ہے کہ سخی کا کھانا دوا ہے اور نفل کا کھانا بیماری اور فرمایا ہے کہ سخی خدا سے نزدیک بہشت سے نزدیک لوگوں سے نزدیک ہے دوزخ سے دور ہے اور نفل خدا سے دور بہشت سے دور لوگوں سے دور ہے دوزخ سے نزدیک ہے اور جاہل سخی کو عابد نفل سے زیادہ خدا دوست رکھتا ہے اور نفل سب بیماریوں سے بدتر بیماری ہے اور فرمایا ہے کہ میری اہمیت کے ابدال بہشت میں جو گئے تو نہ نماز کے سبب گئے نہ روزے کے باعث سے گئے مگر سخاوت کی بدولت اور پاک دلی اور نصیحت اور شفقت کے سبب جو خلق پر رکھتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر

وحی بھیجی کہ سامری کو نہ قتل کروہ سختی ہے بزرگوں کے اقوال اسباب ہیں یہ ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا تیری طرف متوجہ ہو تب بھی تو خچ کر کہ تجھے پہنچتی جائے اور جب تیری طرف سے منہ پھیرے تب بھی تو خچ کر کہ باقی نہ رہے ایک شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حال زار لکھ کر دیا آپ نے لیا اور فرمایا کہ تیری حاجت روا ہوگئی لوگوں نے عرض کی کہ آپ نے اس کے کاغذ کو کیوں نہ پڑھا فرمایا کہ میں ڈرا کہ اس کو دولت کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا رکھوں تو حق تعالیٰ مجھ سے سوال کریگا حضرت محمد بن النکدر رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ائمہ و روضہ خادما ام المومنین حضرت بی عاتشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک بار حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو قبلی بھر چاندی اور ایک لاکھ اسی ہزار درم حضرت بی عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نذر بھیجیں حضرت صدیقہ نے طباق منگا کر سب بانٹ دیا شام کو مجھ سے فرمایا کہ کھانا لاکھ میں روزہ کھولوں میں روٹی اور روغن زیتون لگائی کیونکہ گوشت نہ تھا اور میں نے عرض کی کہ بی بی صاحب آپ نے یہ مال خچ کر ڈالا اگر ہم بونڈیوں کی واسطے ایک درم کا گوشت منگا لیتیں تو کیا ہوتا فرمایا کہ ہاں اگر تو یاد دلا دیتی تو میں منگا دیتی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انھیں سلام نہ کرنا جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قرضدار ہوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے تشریف لینگے اور اُسے اپنی قرضداری کا حال بیان فرمایا ایک دنٹ پیچھے رہ گیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس پر کیا ہے لوگوں نے عرض کی کہ مال ہے اسی ہزار دینار تھے فرمایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دو کہ اپنا قرض واکرین حضرت ابو الحسن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ اور حضرت عبد اللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حج کو جاتے تھے جن دنٹ پر زاوراہ لدا تھا وہ پیچھے رہ گیا ایک جگہ بھوکے پیاسے ہو کر ایک بڑھیا کے پاس گئے اور فرمایا کہ پیسے کو ہے اُس نے عرض کی ہاں ہے ایک بکری تھی اُس کا دودھ دودھ کر حاضر کیا انھوں نے پیاسہ پوچھا کہ کچھ کھانا ہے اُس نے عرض کی تیار نہیں ہے اس بکری کو فوج کر کے کھا لیجیے اُسے فوج کر کے کھایا اور فرمایا کہ ہم قریش میں سے ہیں جب اس سفر سے پھرینگے تو تو ہمارے پاس آنا ہم تیرے ساتھ سلوک کریں گے یہ کہہ کر روانہ ہو گئے جب اُس نیکیجت کا شوہر آیا تو خفا ہو کر کہنے لگا کہ تو نے بکری اُن لوگوں کو کھلا دی جنکو جانتی بھی نہیں کہ کون ہیں تھوڑے دن گزرے تھے کہ وہ جو رونا و خاوند فلسی کے سبب سے مدینہ منورہ میں آپڑے دنٹ کی لینڈیاں چُن چُن کر سینچنے لگے ایک دن بڑھیا کہیں جاتی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے دروازے پر کھڑے تھے اُس نیکیجت کو پہچانا اور فرمایا اے بڑھیا تو مجھے پہچانتی ہے اُس نے عرض کی کہ نہیں فرمایا میں وہ شخص ہوں جو فلا نے دن تیرا ہمان ہوا تھا اس نے عرض کی آپ وہی ہیں فرمایا ہاں بعد حکم فرمایا کہ ہزار بکریاں مول لے کر اور ہزار دینار اُسے دیدے اور اپنے غلام کو ساتھ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اُس نیکیجت کو بھیج دیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اُس سے پوچھا کہ بھائی صاحب نے تجھے کیا عنایت فرمایا اُس نے عرض کی کہ ہزار بکریاں اور ہزار دینار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ہزار بکریاں اور ہزار دینار اُسے مرحمت کیے اور اپنے غلام کے ساتھ حضرت عبد اللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا انھوں نے پوچھا کہ اُن حضرات نے تجھے کیا مرحمت فرمایا اُس نے عرض کی دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار انھوں نے بھی دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار عطا کیے

اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اُن حضرات کو رحمت میں نہ ڈالتا یعنی میں اس قدر تجھے دیتا کہ وہ نہ دے سکتے وہ بڑھیا چار ہزار کربانوں کو چار ہزار دینار لیکر اپنے خاوند کے پاس گئی حکایت عرب میں ایک مرد بخئی مشہور تھا وہ مر گیا کچھ لوگ سفر سے بھوکے آتے تھے اسکی قبر پر اُترے اور بھوکے سو رہے اُمین سے ایک شخص کے پاس ایک اونٹ تھا اُس شخص نے مردہ کو خواب میں دیکھا کہ کتاب ہے تو اس اونٹ کو میرے نجیب اونٹ کے عوض بیچے گا اُس نے کہا ہاں سوچو گا مردہ بہت اچھا نجیب اونٹ چھوڑ کر مرا تھا غرض کہ اُس مسافر نے اپنے اونٹ کو نجیب کے بدلے بیچا مردے نے اُس کے اونٹ کو ذبح کیا وہ لوگ جب جاگے تو اونٹ کو ذبح کیا ہوا پایا دیگ میں بھر کر چڑھایا اور پکا کر خوب کھایا جب وہاں سے چلے تو راہ میں ایک قافلہ پیش آیا اُس قافلہ میں سے ایک شخص نے اُس اونٹ کے مالک کو آواز دی اور اُسکا نام لے کر پکارا اور پوچھا کہ تو نے فلا نے مردے سے کوئی نجیب اونٹ مول لیا ہے اُس نے کہا ہاں مگر خواب میں مول لیا ہے اور تمام قصہ کہہ سنایا اُس نے کہا وہ نجیب یہ ہے تو لیجا کیونکہ میں نے بھی اُس مردے کو خواب میں دیکھا کہ کتاب ہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ میرا نجیب اونٹ فلا نے آدمی کو دیدے حکایت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ مصر میں ایک شخص محتسب نام تھا فقیر کو کچھ جمع کر دیتا تھا ایک شخص کے گھر فرزند پیدا ہوا اُسکے پاس کچھ نہ تھا وہ کتاب ہے کہ میں محتسب کے پاس گیا وہ میرے ساتھ آیا اور ہر ایک سے سوال کیا کسی نے کچھ نہ دیا مجھے ایک قبر پر لگیا وہاں بیٹھ کر کہنے لگا کہ اے مرد خدا تجھ پر رحمت کرے تو ایسا آدمی تھا کہ فقیروں کا رنج دور کیا کرتا تھا جو چاہیے ہوتا وہ اُنکو دیا کرتا تھا آج میں نے اُس شخص کے لڑکے کے واسطے بڑی کوشش کی کسی نے کچھ نہ دیا یہ کہہ کر اُٹھا اُسکے پاس ایک دینار تھا اُسکے دو حصے کیے ایک مجھے دیا اور کہا کہ جب تک کچھ ملے میں تجھے یہ قرض دیتا ہوں یہ شخص کتاب ہے کہ میں نے لیا اور لڑکے کے کام میں صرف کیا محتسب نے اُسی رات کو مردہ کو خواب میں دیکھا کہ کتاب ہے جو کچھ تو نے کہا میں نے سنا لیکن جواب دینے کا ہن حکم نہیں ہے اب تو میرے گھر جا کر میرے لڑکوں سے کہہ کہ چوٹے کے پاس کھودیں سونے کے پانسو دینار وہاں گڑے ہیں وہ اس شخص کو دیدیں کہ اُسکے لڑکا پیدا ہوا ہے دوسرے دن محتسب اُسکے گھر گیا اور جیسا خواب میں دیکھا تھا ویسا ہی کیا پانسو دینار پائے اُسکے لڑکوں سے کہا کہ میرا خواب حلی نہیں ہے یہ دینار تمہاری ملک ہیں تم لے لو اُن لڑکوں نے کہا سبحان اللہ جو مردہ ہے وہ تو سخاوت کرتا ہے ہم زندہ ہو کر غل کرین اسطرح لیجا کر اس مردہ حاجت مند کو دیدیے جیسا کہ مردے نے کہا تھا محتسب ان دیناروں کو اُس مردے کے پاس لے گیا اُس نے ایک دینار لیکر دو حصے کیے ایک حصہ سے اُسکا قرض ادا کیا اور کہا کہ باقی لیجا کر محتاجوں کو دیدے مجھے اس قدر حاجت تھی ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہ معلوم ان سب میں کون شخص بہتر اور بڑا سخی ہے اور کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اُس مردہ کا گھر ڈھونڈھا اُسکے لڑکوں کو دیکھا تو اُنکے چہروں سے خیر کے آثار نمایاں تھے مجھے یہ آیت یاد آئی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اے عزیز سخاوت کی برکتوں سے یہ تعجب نہ کر کہ مرنے کے بعد بھی رہتی ہیں اور خواب کے طور پر پہچانی جاتی ہیں اس واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عادت تھی کہ لوگوں کو مہمان رکھا کرتے اور رات تک اُنکے مرقہ شریف پر وہ برکتیں باقی رہتی رہیں ابوسلمہ بن رحیم رحمہ اللہ تعالیٰ حکایت کرتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ مغلطہ میں پہونچے تو دتھ ہزار دینار اُنکے ساتھ تھے کہ مغلطہ کے باہر چھپر کھڑا تھا اور اُن دیناروں کو چادر پر لٹا دیا جو شخص اُنھیں سلام کرتا تھا چھپر دینار

فان عجیب کہانی ہے کہ اس میں مذکور مردہ کی قبر باقی ہے۔

فان عجیب حکایت ہے کہ اس میں مذکور مردہ کی سخاوت ہے۔

لے نجیب اونٹ چھوڑ کر مرا تھا غرض کہ اُس مسافر نے اپنے اونٹ کو نجیب کے بدلے بیچا مردے نے اُس کے اونٹ کو ذبح کیا وہ لوگ جب جاگے تو اونٹ کو ذبح کیا ہوا پایا دیگ میں بھر کر چڑھایا اور پکا کر خوب کھایا جب وہاں سے چلے تو راہ میں ایک قافلہ پیش آیا اُس قافلہ میں سے ایک شخص نے اُس اونٹ کے مالک کو آواز دی اور اُسکا نام لے کر پکارا اور پوچھا کہ تو نے فلا نے مردے سے کوئی نجیب اونٹ مول لیا ہے اُس نے کہا ہاں مگر خواب میں مول لیا ہے اور تمام قصہ کہہ سنایا اُس نے کہا وہ نجیب یہ ہے تو لیجا کیونکہ میں نے بھی اُس مردے کو خواب میں دیکھا کہ کتاب ہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ میرا نجیب اونٹ فلا نے آدمی کو دیدے حکایت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ مصر میں ایک شخص محتسب نام تھا فقیر کو کچھ جمع کر دیتا تھا ایک شخص کے گھر فرزند پیدا ہوا اُسکے پاس کچھ نہ تھا وہ کتاب ہے کہ میں محتسب کے پاس گیا وہ میرے ساتھ آیا اور ہر ایک سے سوال کیا کسی نے کچھ نہ دیا مجھے ایک قبر پر لگیا وہاں بیٹھ کر کہنے لگا کہ اے مرد خدا تجھ پر رحمت کرے تو ایسا آدمی تھا کہ فقیروں کا رنج دور کیا کرتا تھا جو چاہیے ہوتا وہ اُنکو دیا کرتا تھا آج میں نے اُس شخص کے لڑکے کے واسطے بڑی کوشش کی کسی نے کچھ نہ دیا یہ کہہ کر اُٹھا اُسکے پاس ایک دینار تھا اُسکے دو حصے کیے ایک مجھے دیا اور کہا کہ جب تک کچھ ملے میں تجھے یہ قرض دیتا ہوں یہ شخص کتاب ہے کہ میں نے لیا اور لڑکے کے کام میں صرف کیا محتسب نے اُسی رات کو مردہ کو خواب میں دیکھا کہ کتاب ہے جو کچھ تو نے کہا میں نے سنا لیکن جواب دینے کا ہن حکم نہیں ہے اب تو میرے گھر جا کر میرے لڑکوں سے کہہ کہ چوٹے کے پاس کھودیں سونے کے پانسو دینار وہاں گڑے ہیں وہ اس شخص کو دیدیں کہ اُسکے لڑکا پیدا ہوا ہے دوسرے دن محتسب اُسکے گھر گیا اور جیسا خواب میں دیکھا تھا ویسا ہی کیا پانسو دینار پائے اُسکے لڑکوں سے کہا کہ میرا خواب حلی نہیں ہے یہ دینار تمہاری ملک ہیں تم لے لو اُن لڑکوں نے کہا سبحان اللہ جو مردہ ہے وہ تو سخاوت کرتا ہے ہم زندہ ہو کر غل کرین اسطرح لیجا کر اس مردہ حاجت مند کو دیدیے جیسا کہ مردے نے کہا تھا محتسب ان دیناروں کو اُس مردے کے پاس لے گیا اُس نے ایک دینار لیکر دو حصے کیے ایک حصہ سے اُسکا قرض ادا کیا اور کہا کہ باقی لیجا کر محتاجوں کو دیدے مجھے اس قدر حاجت تھی ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہ معلوم ان سب میں کون شخص بہتر اور بڑا سخی ہے اور کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اُس مردہ کا گھر ڈھونڈھا اُسکے لڑکوں کو دیکھا تو اُنکے چہروں سے خیر کے آثار نمایاں تھے مجھے یہ آیت یاد آئی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اے عزیز سخاوت کی برکتوں سے یہ تعجب نہ کر کہ مرنے کے بعد بھی رہتی ہیں اور خواب کے طور پر پہچانی جاتی ہیں اس واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عادت تھی کہ لوگوں کو مہمان رکھا کرتے اور رات تک اُنکے مرقہ شریف پر وہ برکتیں باقی رہتی رہیں ابوسلمہ بن رحیم رحمہ اللہ تعالیٰ حکایت کرتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ مغلطہ میں پہونچے تو دتھ ہزار دینار اُنکے ساتھ تھے کہ مغلطہ کے باہر چھپر کھڑا تھا اور اُن دیناروں کو چادر پر لٹا دیا جو شخص اُنھیں سلام کرتا تھا چھپر دینار

اُسے دیتے جب ظہر کی نماز پڑھنے کو چادر بھاڑی تو کچھ باقی نہ تھا ایک شخص نے سوار ہونے کے ساتھ ہی انکی رکاب پکڑ لی ربيع سے حکم کیا کہ چار سو دینار اسے دیدے اور عذر خواہی کر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رو رہے تھے لوگوں نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین آپ کیوں روتے ہیں فرمایا کہ سات دن گزرے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا ایک شخص اپنے کسی دوست کے پاس گیا اور کہا کہ میں چار سو درم کا قرض دار ہوں اُس دوست نے اُسے چار سو درم دیے اور رونے لگا اُسکی جو رونے کہا کہ اگر روزانہ منظور تھا تو دینا کیا ضرور تھا اُسے یہ بات کہی کہ اری نادان میں اس سبب سے روتا ہوں کہ میں اُس سے کیوں غافل ہو گیا جو اُسے مجھ سے انکے کی حاجت پڑی بخل کی مذمت کا بیان حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُؤَقِّ مَتِّهِ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی جسے حق تعالیٰ نے بخل سے بچا یا وہ فلاح کو پہونچا اور فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُمْ أَخْيَارٌ إِنَّهُمْ فِي شَرٍّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُقُوهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ جو لوگ خدا کی دی ہوئی دولت میں بخل کرتے ہیں یہ اُنکے لیے بھلا ہے بلکہ یہ اُنکے واسطے ہراس ہے اور قریب ہے کہ جس چیز میں وہ بخل کرتے ہیں اُسکا طوق بنا کر اُن کی گردن میں قیامت کے دن ڈالا جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخل سے تم دور رہو اس واسطے کہ جو قوم تم سے پہلے تھی وہ بخل کے سبب ہلاک ہوئی اور بخل انکو اُس بات پر لایا کہ اُنھوں نے خون کیے اور حرام کو حلال ٹھہرایا اور فرمایا ہے کہ میں چیزیں ملک میں ایک بخل اگر تو اُسکی اطاعت کرے اور اُسکی تو مخالفت نہ کرے دوسری وہ خواہش باطل جسکا تو چھپا کر سے تیسری خود پسندی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص آئے اور ایک اونٹ کی قیمت مانگی آپ نے عنایت کی جب وہ باہر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکر یہ ادا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ کیفیت نقل کی آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص اس سے زیادہ لیگا اور شکر نہیں کیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص آئے اور الحاح کر کے مجھ سے لیجائے وہ آگ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آگ ہے تو آپ کیوں دیتے ہیں فرمایا اس واسطے کہ وہ الحاح کرتے ہیں اور حق تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں بخل ہو جاؤں اور نہ دون اور فرمایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ بخل کا قصور معاف ہو گا ظالم کا نہ ہو گا اس واسطے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک بخل سے ظلم بدتر ہے حق تعالیٰ نے اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھائی ہے کہ کسی بخل کو بہشت میں جانے ہی نہ دیکھا ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے اور ایک شخص حلقہ اکبہ کو پکڑے کہ رہا تھا کہ یا ارحم الراحمین اس گھر کی برکت سے میرا گناہ بخش دے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا گناہ کیا ہے اُس نے عرض کی کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا کہ بھلا تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین اُس نے عرض کی کہ میرا گناہ بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ بھلا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان اُس نے عرض کی کہ میرا گناہ بڑا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ بھلا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان اُس نے عرض کی کہ میرا گناہ بڑا ہے یا حق تعالیٰ اُس نے کہا کہ حق تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اپنا گناہ تو بیان کر اُسے بیان کیا کہ میں بڑا مالدار ہوں جب کوئی محتاج دور سے نظر آتا ہے تو میں باتا ہوں کہ اگر آتی ہے مجھے جلا دے گی آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے دور رو کہ اپنی آگ میں کہیں ٹھہرے گی نہ بھلا دے تو تم اُس خدا کی پختہ نہ ہو کہ میرا پوچھنا ہے کہ اگر

نہیں اور مقام کے درمیان میں تو ہزار برس تک نماز پڑھے اور اتنا روئے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں ہو جائیں اور درخت محل آئین اور تو نخل
پر سرے تب بھی دوزخ کے سوا کہیں تیرا ٹھکانا نہیں خبردار رہ کہ نخل کفر سے ہے اور کفر آگ میں ہے افسوس تو نے یہ نہیں سنا ہے کہ حق تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَخْلُ فَإِنَّمَا يَخْلُ عَنْ نَفْسِهِ اور وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا فَالَّذِينَ هُمْ أَغْلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ يَنْصَرِفُونَ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں
کہ ہر روز ہر شخص پر دو فرشتے ہو گئے رہتے ہیں اور ندا دی کیا کرتے ہیں کہ لے پروردگار جو شخص مال کو رکھ چھوڑے تو اسکا مال تلف کر دو اور جو بیچ کرے
اُسے نعم البدل عنایت فرما حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نخل کو عادل نہ کہوں گا اور اسکی گواہی نہ سنوں گا کیونکہ نخل اُسے اسباب پر
رکھتا ہے کہ وہ تبس کر کے اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے حضرت عیسیٰ ابن زکریا علیہ السلام نے ابیس کو دیکھا پوچھا وہ کون ہے جسے تو بہت دشمن رکھتا تھا
اور وہ کون ہے جسے تو بہت دوست رکھتا ہے کہا زنا نخل کو میں بہت ہی دوست رکھتا ہوں کیونکہ جان کھوتا ہے اور عبادت کرتا ہے اور نخل اُس
عبادت کو ضائع کرتا ہے اور فاسق سچی کو بہت ہی دشمن رکھتا ہوں کہ خوب چکھتا ہے اور چین سے بسر کرتا ہے میں ڈرتا ہوں کہ سخاوت کے
سبب سے حق تعالیٰ اُس پر رحم کرے اور اُسکو تو یہ نصیب ہوا ایشیائے کے ثواب کا بیان اسے عزیز جان تو کہ ایشیائے سخاوت سے بڑھ کر
ہے اسواسے کہ نخی وہ ہے کہ جس چیز کی اُسے احتیاج نہ ہو وہ دیدے اور ایشیائے یہ ہے کہ جس چیز کا محتاج ہے اُسے دوسرے کی حاجت میں
صرف کرے جیسا کہ کمال سخاوت یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا محتاج ہو وہ دیکھے اُسے ایشیائے کمال نخل یہ ہے کہ آدمی کو جس چیز کی حاجت ہو اُسے
خود اپنے صرف میں نہ لائے یہاں تک کہ اگر بیمار ہو تو اپنی دوا نہ کرے اور اُسکے دلین آرزوین زمین اور منتظر رہے کسی سے ملگ لوں
اپنے مال سے نہ خرچ کرے ایشیائے کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایشیائے پر انصار کی تعریف فرمائی یُؤْتِيهِمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَكُؤَاكَانَ
بِهِمْ خَصَصَ اللَّهُ رَسُولَ مَقْبُولِ صَلَّی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی کوئی چیز پائے جسکی آرزو اُسکے دلین ہو اور اپنی آرزو
باقی رکھ کر اُس چیز کو دیکھے اُسے حق تعالیٰ اُسے بخشد تیار ہے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین دن آسودہ ہو کر کسی ہم نے نہیں کھایا اور نہ کھاسکے لیکن ایشیائے پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس ایک مہمان آیا گھر میں کچھ نہ تھا انصار میں سے ایک شخص آیا اور اُس مہمان کو اپنے گھر لیکر کھانا کھاوا تھا چار غ ٹھنڈا کر دیا اور کھانا
اُسکے سامنے رکھ دیا آپ جھوٹ موٹ ہاتھ ملاتا منہ چلاتا تھا اور کھانا نہ کھانا تھا تاکہ وہ مہمان کھائے دوسرے دن رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوش خلقی اور سخاوت جو تم نے مہمان کے ساتھ کی اُس سے حق تعالیٰ کو تعجب ہوا اور یہ آیت نازل
ہوئی یُؤْتِيهِمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ کَايَا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ لے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
منزلت مجھے دکھا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تو اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجوں میں سے ایک
درجہ تجھے دکھاتا ہوں جب دکھایا تو یہ خوت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اُسکے نور اور عظمت سے مدہوش ہو جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے عرض کی کہ بار خدا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درجہ کہا ہے سے پایا ارشاد ہوا کہ ایشیائے سے اے موسیٰ علیہ السلام جو بندہ تمام عمر
میں ایک بار ایشیائے کرتا ہے مجھے یہ شرم آتی ہے کہ اُس سے حساب کروں اُسکا مقام بہشت ہے جہان چاہے رہے حضرت عبد اللہ

من سلطان الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو ۱۱

لے اور کوئی نخل کرتا ہے وہ نہیں نخل کرتا ہے گلابی یا زیتونی ۱۲ اور جو شخص بچا گیا یا علی سے تو وہی لوگ علاج پانچواں میں ۱۳ ایشیائے کی نعمت پر مقدم کھانا ۱۴ تہجہ یہ ہیں اپنے نفوس کو اگر چاہو
مخرجت احتیاج ہو ۱۲

ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر میں تھے خرے کے ایک باغ میں وارد ہوئے ایک غلام حبشی اس باغ کا نگہبان تھا اس غلام کے واسطے تین روٹیاں لائے ایک کتا آگیا اسے ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی اسے کھالی دوسری بھی ڈال دی وہ بھی کھالی تیسری بھی ڈال دی کتے نے وہ بھی کھالی حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہر روز تیری روزی کس قدر ہے اسے کہا یہی جو تم نے دی ہے فرمایا کہ پھر تو نے کتے کو سب کیوں کھلا دی اسے کہا کہ یہاں کتا نہیں رہتا ہے میں نے جانا کہ کہیں دور سے آیا ہے میں نے یہ نہ چاہا کہ بھوکا جائے پوچھا کہ بھلا آج تو کیا کھائے گا اسے کہا آج میں صبر کروں گا فرمایا کہ سبحان اللہ لوگ سخاوت کے سبب مجھے ملامت کرتے ہیں یہ غلام تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے پھر اس غلام کو مول لیکر آزاد کر دیا اور وہ باغ مول لیکر اس غلام کو ڈیڑا لاجواب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجماعین کافروں کی ایذا سے حذر کرتے تھے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سو رہے تاکہ اگر خدا ناکردہ کفار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کریں تو اپنے تئیں حضرت پرستے قربان کر دیں حق تعالیٰ نے حضرت جبریلؑ اور حضرت میکائیلؑ علیہما السلام سے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں ہم نے برادری کی اور ایک کی عمرو دوسرے سے بڑی کی تم میں ایسا کون ہے کہ اپنی عمرو دوسرے کو دیدے انہیں سے ہر ایک نے اپنی عمرو راز چاہی ارشاد ہوا کہ تم نے بھی ویسا ہی کیوں نہ کیا جیسا علیؑ نے کیا میں نے اس کو محمدؐ کے ساتھ برادری دی اسے اپنی جان فدا اور اپنی ذات ایشار کی اور اپنے بھائی کی جگہ پر سو رہا تم دونوں جاؤ اور اُسکو دشمن سے بچاؤ دونوں آئے جبریلؑ علیہ السلام سر ہانے اور میکائیلؑ علیہ السلام پائنتی کھڑے ہوئے اور کہتے تھے واہ واہ خوش رہ لے فرزند ابوطالب کے حق تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ تیری ذات سے فخر و مباہات کرتا ہے اور یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَكْتُمُ حِجَّتَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ لَا يَتَذَكَّرُ حِينَ انطأ کی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک کا برشاخ میں سے تھے تیسرا اور کئی آدمی انکے یاروں میں سے جمع ہوئے سب کے لائق روٹیاں نہ تھیں جب قدر تھیں انکے ٹکڑے کر کے بھون کے سامنے رکھ دیے اور چراغ اٹھائے گئے وہ لوگ دسترخوان پر بیٹھے جب چراغ پھر لائے تو سب ٹکڑے اسی طرح رکھے تھے کیونکہ ایشار کے قصد سے کسی نے نہ کھایا کہ ہمارا ساتھی کھائے حضرت خلیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے دن بہت لوگ شہید ہوئے میں پانی لیے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈتا تھا اسے پایا تو دم بھر کا مہمان تھا میں نے پوچھا کہ بھائی پانی پیے گا اسے کہا ہاں پیونگا دوسرے زخمی نے کہا آہ میرے بھائی نے اشارہ کیا کہ پہلے اس کے پاس لیجا میں اس کے پاس لیگیا وہ حضرت ہشام بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے قریب تھا کہ انکی روح بدن سے مفارقت کرے میں نے کہا کہ پانی پیو پس و رکسی نے آہ کی حضرت ہشام نے کہا پہلے اسے پانی دو میں جب اس کے پاس پہونچا تو وہ مرجھا تھا پھر ہشام کے پاس آیا تو انھیں بھی مردہ پایا جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی جان بحق تسلیم ہو چکا تھا بزرگوں نے کہا ہے کہ کوئی شخص دنیا سے ایسا نہیں گیا جیسا آیا تھا مگر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کیونکہ جانکنی کے وقت ایک سائل آیا اور کچھ مانگا ان کے پاس ایک پیراہن کے سوا اور کچھ نہ تھا اُٹھا دیا اور کپڑا عاریت مانگ کر پہنا اور انتقال کیا سخاوت اور نیکوئی کی حد کا بیان کہ سخی کون ہے اور نیکوئی کون ہے اسے عزیز جان تو کہ ہر شخص اپنے تئیں سخی جانتا ہے شاید اور لوگ اسے نیکوئی جانتے ہوں تو اسکی حقیقت پہچاننا ضرور ہے کہ یہ بڑی بیماری ہے تاکہ لوگ اسے جانیں اور اسکا علاج کریں اور ایسا کوئی نہیں کہ لوگ اس سے

جو کچھ مانگین وہ دے ہی دے اگر اس بات سے آدمی بخل ہونے لگے تو سب بخل ہی ہو جائیں اس میں بہت اقوال ہیں اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ جس پر جو چیز شرعاً دینا واجب ہے اگر وہ نہ دے تو بخل ہے اور اگر اس کا دینا آسان نہ جائے تو بخل ہے اور یہ بات ٹھیک نہیں کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص نانہائی کو روٹی اور قسائی کو گوشت پھیرے کہ یہ کچھ کم ہے وہ بخل ہے اور جو شخص جو روٹ کو کون کو اس قدر نفقہ دے جتنا قاضی نے مقرر کر دیا ہو اس سے ایک رقم زیادہ دینا روانہ رکھے وہ بخل ہے اور جو شخص دینی سامنے لیے بیٹھا ہو اور کوئی فقیر دوسرے آجائے اور وہ اسے دیکھ کر روٹی چھپائے وہ بخل ہے کیونکہ شرعاً اس قدر پر اقتصار کرتی ہے جو قدر کی طاقت بخل لوگ رکھتے ہیں جیسا حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ یَسَّ لَکُمُوْہَا فَمِنْکُمْ مَّنْ یَّخْلُوْا یُخْرِجُ اَصْغَرَ اَکْثَرِہٖ فَاَوْفَیْہِ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْبٰخِلُوْنَ یہ ہے کہ بخل وہ شخص ہے جو دینے کی چیز نہ دے اور حق تعالیٰ نے مال کو ایک حکمت کے واسطے پیدا کیا ہے جب حکمت اتنی دینا چاہے تو نہ دینا بخل ہے اور دینے کے قابل چیز وہ ہوتی ہے جسے دینے کا شرع حکم کرے یا مروت اور شرع میں جو جو دینا واجب ہے وہ معلوم ہے لیکن مروت کی رو سے جو دینا واجب ہے وہ لوگوں کے احوال و مقدار مال و بخل کے ساتھ بدلتا رہتا ہے بہت باتیں ایسی ہیں کہ بحسب عادت امیرون سے تو بری معلوم ہوتی ہیں اور فقیرون سے بری نہیں معلوم ہوتیں اہل و عیال کے ساتھ تو بُری ہوتی ہیں اور روں کے ساتھ نہیں دوستوں کے ساتھ تو بری ہوتی ہیں بگائوں کے ساتھ نہیں نہانی میں بُری ہوتی ہیں اور پوسی ہی باتیں بیچ اور معاملہ میں بری نہیں ہوتیں تو بڑھوں سے بُری ہوتی ہیں جو انون سے نہیں مردوں سے بری ہوتی ہیں عورتوں سے نہیں بسکی حد یہ ہے کہ جب مال رکھ چھوڑنا مقصود ہے اور رکھ چھوڑنے سے زیادہ صرف کر نیکی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس صورت میں نہ خرچ کرنا بخل ہے اور جب رکھ چھوڑنا بہت ضرور ہو اور ضرورت خفیف ہو تو صرف کرنا اسراف اور بخل و اسراف دونوں بدین تو جب کوئی نہان آجائے تو مروت کا خیال کرنا مال کے خیال کرنے سے زیادہ ضرور ہے اور اس عذر سے کہ میں زکوٰۃ دے چکا ہوں نہان کی ممانذاری نہ کرنا بُری بات ہے اور بخل ہے اور جب پڑوسی بھوکا ہو اور آدمی کے پاس زیادہ کھانا ہو تو نہ دینا بخل ہے اور جب شریعت اور مروت کے واجبات ادا کر چکا اور مال بہت سا ہے تو خیرات کر کے آخرت کا ثواب ڈھونڈنا ضرور ہے اور زمانہ کی مصیبتوں اور آفتوں کے لحاظ سے مال رکھ چھوڑنا بھی ضرور ہے لیکن اسے ثواب کی غرض پر مقدم کرنا بزرگوں کے نزدیک بخل ہے اور عوام کے نزدیک بخل نہیں ہے اس واسطے کہ عوام کی نظر اکثر فقط دینا ہی پر ہوتی ہے اور یہ بات ہر ایک کے حال کے موافق بدلتی رہتی ہے پس اگر کسی نے فقط شریعت اور مروت کے واجبات ادا کیے تو وہ بخل سے تو چھوٹ گیا لیکن سخاوت کا درجہ جب ہی پائے گا کہ اس پر اور زیادہ خرچ کرے اور جب قدر زیادہ خرچ کرے اس قدر سخاوت میں اسے درجہ بھی زیادہ ملے گا اور ثواب بھی بہت پائے گا تھوڑا ہو خواہ بہت ہر ایک کو اسی کی قدر درجہ اور ثواب ہے اور آدمی سخی جب ہوتا ہے کہ دنیا اس پر شاق نہ ہو اگر مشکل سے دیتا ہے تو سخی نہ ہو گا اور اگر کبھی کبھی بھی شکر اور مکافات کی امید رکھتا ہے تو بھی سخی نہ ہو گا بلکہ جو ادا سخی حقیقت میں وہی شخص ہوتا ہے جو بے غرض دے یہ امر آدمی سے محال بلکہ یہ حق تعالیٰ ہی کی صفت ہے لیکن آدمی ثواب آخرت اور نیکی نامی پر اکتفا کرے تو اس کو مجازاً سخی کہتے ہیں کہ وہ بالفعل کچھ عوض نہیں چاہتا دنیا میں تو سخاوت یہ ہے اور دین میں سخاوت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت میں جان قربان کرنے سے باک نہ رکھے اور آخرت میں ثواب پانچا امیدوار نہ رہے فقط حق تعالیٰ کی محبت ہی جان قربان

اے اگر مانگے تم سے مال تمہارا بھرنا فقیر کو سوال میں تو بخل کرو گے تم ادا ظاہر کر دیا بخل تمہارا سے کیونون ۱۲۔

فت زانی آنوں کے لئے مال رکھ چھوڑنا بھی ضرور ہے اگر اسے ثواب کی غرض پر مقدم کرنا بزرگوں کے نزدیک بخل ہے ۱۲

یہ مال خرچ کیے بغل جائے جس طرح یہ ممکن نہیں کہ بے سفر کے اور معشوق سے جدا ہوئے عاشق عشق سے نجات پائے اس طرح مال سے جدا ہونا عشق مال کا بھی علاج ہے فی الحقیقت اگر عشق مال سے نجات پائے کی واسطے آدمی مال کو دیا میں ڈال دے تو بھلی کر کے رکھ چھوڑنے سے بہتر ہے ایک حیلہ لطیف اور علاج پاکیزہ یہ ہے کہ اپنے تئیں نیکی نامی پر فریفتہ کرے اور اپنے دل سے کہے کہ خرچ کرتا کہ لوگ مجھے سخی جانیں اور اچھا کہیں ریا اور جاہ کی حرص کو مال کی حرص پر مسلط کر دے حتیٰ کہ جب حرص مال چھوٹے تو ریا کا علاج کرے جس طرح جب لڑکے کا دودھ چھڑاتے ہیں تو پہلے سے اُسے اس چیز کی چاٹ پر لگاتے ہیں جسے وہ دوست رکھتا ہو تاکہ اسکے شغل میں دودھ کو بھول جائے اخلاقِ خبیثہ کے علاج کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ایک صفت کو دوسری صفت پر مسلط کر دیا کریں تاکہ جسے مسلط کیا ہے اسکی قوت کے باعث پہلی صفت سے نجات ملے اسکی مثل ایسی ہے کہ جو خون کپڑے پر سے پانی سے نہیں چھوٹتا ہے اسے پیشاب سے دھوئیں تاکہ شوربت کے سبب پیشاب اسے زائل کر دے پھر پیشاب کو پانی سے دھو ڈالیں تو جو شخص بغل کو ریا سے دور کرے اُسے نجاست کو نجاست سے دھویا لیکن ریا جب اسکے دل میں قرار نہ پکڑے تو اسکا فائدہ ہوگا اگرچہ بغل و راپنی تعریف کا شوق دونوں بشریت کے کوچے سے ہیں لیکن بشریت کے کوچے میں گلشن بھی ہے اور گلشن بھی بغل تو گلشن ہے اور سخاوت گلشن ہے اور ریا اور نیکی نامی کی واسطے سخاوت کرنا حرام نہیں ہے کیونکہ ریا فقط عبادت ہی میں حرام ہے اور دنیا اور رکھ چھوڑنا جو خدا کے واسطے ہوتا ہے وہ بشریت کے کوچے سے باہر ہے اور وہی نہایت محمود اور بہتر ہے تو بغل کو یہ اعتراض کرنا نہیں ہونا چاہئے کہ فلانا آدمی ریا کے ساتھ خرچ کرتا ہے اسواسطے کہ ریا کے ساتھ خرچ کرنا نہ خرچ کرنے سے اور اُس بغل سے جو ریا کے سبب ہوا ولی ہے جیسا کہ گلشن میں ہونا گلشن میں ہونیسے بہتر ہے بغل کا یہی علاج ہے جو بیان ہوا یعنی رنج و تکلیف سے دینا حتیٰ کہ عادت ہو جائے اور بعض شیوخ نے اس طور سے مریدوں کا علاج کیا ہے کہ ہر ایک کے واسطے جدا جدا گوشہ مقرر کر دیتے کہ اس گوشہ کے ساتھ دل لگ جائے جب دیکھتے کہ اسکے ساتھ دل لگ گیا تو اسکو دوسرے گوشہ میں بھیج دیتے اور اسکا گوشہ دوسرے مرید کو دیدیتے اور اگر دیکھتے کہ مرید نے نیا جوتا پہنا ہے تو اُسے اچھا معلوم ہوتا ہے تو کہتے کہ دوسرے مرید کو دیدے وہ دیدیتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فعلین شریفین میں نیا قسمہ ڈالا نماز میں اُسپر نظر پڑی آپ نے فرمایا کہ وہی پُرانا قسمہ لاؤ نیا قسمہ نکال کر وہی پُرانا قسمہ ڈال دیا جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو معلوم ہوا کہ دل سے مال کی محبت دور کرنے کی یہی تدبیر ہے کہ اسے اپنے پاس سے جدا کر دیں اسواسطے کہ جب تک ہاتھ فارغ نہ ہوگا دل بھی فارغ نہ ہوگا اسی سبب محتاج فرار دل ہوتا ہے اور جب اُسکے پاس مال جمع ہو جاتا ہے تو وہ ننانوے کے پھیر میں پڑ کر بغل ہو جاتا ہے اور آدمی کے پاس جو چیز نہیں ہوتی دل اس سے فارغ رہتا ہے حکایت کسی بادشاہ کے پاس کوئی شخص فیروزے کا ایک کاسہ جو اہر چڑا ہوا ہدیہ لایا وہ کاسہ لاجواب تھا اسکا نظیر نایاب تھا ایک حکیم دربار میں حاضر تھا اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے اس کاسہ کو دیکھا کیسا ہے اُسے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ اس کاسہ کا انجام یا تو مصیبت ہے یا عیاجی اور اسکے آنے کے پہلے آپ دونوں باتوں سے مطمئن تھے بادشاہ نے کہا کہ میں عرض کی کہ اگر ٹوٹ جائے تو مصیبت ہے اسواسطے کہ بے نظیر ہے اور اگر چور لے جائے تو درویشی اور حاجت ہے تا وقتیکہ پھر نہ ملے ناگاہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ کاسہ ٹوٹ گیا بادشاہ کو نہایت رنج ہوا فرمایا حکیم نے سچ کہا تھا مال کے زہر کے منتشر کا بیان ابے عزیز جان تو کہ مال کی یہ مثال ہے جیسا سانپ کا حال ہے کہ اس میں زہر بھی ہے تریاق بھی جیسا ہم نے

بیان کیا ہے تو جو شخص منتر نہ جانے اور اُس پر ماتھ ڈالے وہ ہلاک ہو جائے گا چونکہ مال بالکل بڑا ہی نہیں ہے اسی سبب سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کچھ لوگ مالدار تھے جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوف تو مالدار ہونا کچھ عیب نہیں یہ ایسا امر ہے جیسے کوئی لڑکا کسی فوٹونگر کو دیکھے کہ سانپ پکڑ پکڑ کر اپنی پٹاری میں بھر رہا ہے اور سمجھے کہ یہ سانپ اس واسطے پکڑتا ہے کہ وہ نرم ہے اور ہاتھ میں اچھا معلوم ہوتا ہے اور وہ بھی سانپ پکڑنے پر قدم مارے اور ناگاہ ہلاک ہو جائے مال کے پانچ منتر بن پہلا منتر یہ ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ مال کو خدا نے کیوں پیدا کیا ہے جیسا ہم بیان کر چکے ہیں کہ قوت اور لباس اور مسکن کے واسطے مال ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آدمی کے بدن کے واسطے ضرور ہیں اور بدن حواس کے واسطے اور حواس عقل کے واسطے اور عقل دل کے لیے تاکہ دل خدا کی معرفت سے آراستہ ہو آدمی نے جب یہ سمجھ لیا تو اپنے مطلب کی قدر مال سے دل لگائے اور نیک مصارف میں انداز کے موافق صرف کرے دوسرا منتر یہ ہے کہ آمد پر نگاہ رکھے تاکہ حرام اور شبہ کا مال نہ ہو اور ایسی وجہ سے نہ ہو جو مروت کے برخلاف ہے جیسے رشوت اور گدائی اور تھامی کی اجرت اور مثل اسکے تیسرا منتر یہ ہے کہ مقدار مال کو نگاہ رکھے کہ قدر حاجت سے زیادہ جمع نہ ہونے پائے جو قدر حاجت سے زیادہ ہے کہ زور راہ دین میں اُسکی حاجت نہیں اُسے حاجت مندوں کا حق جانے اگر کوئی محتاج آئے تو جو کچھ قدر حاجت سے زائد اُس کے پاس ہے وہ محتاج کو دیدے بچانہ رکھے اور اگر ایشیا کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو محل حاجت میں صرف کرے جو تھا منتر یہ ہے کہ خرچ نگاہ رکھے اور اسراف نہ کرے تھوڑے پر قناعت کرے نیک کاموں میں صرف کرے اس واسطے کہ بجا صرف کرنا بھی ایسا ہے جیسے بُری طرح سے کسب کرنا اور مال پیدا کرنا پانچواں منتر یہ ہے کہ آمد اور خرچ اور رکھ چھوڑنے میں اپنی نیت نیک و درست کرے کہ جو کچھ کمائے عبادت میں فراغت حاصل ہونے کے واسطے کمائے اور جس مال سے دست بردار ہو دنیا کو بُرا جاننے اور زر کے سبب دست بردار ہو کہ اُسکے خیال سے اپنے دل کو محفوظ اور پاک رکھے تاکہ خدا کی یاد میں مشغول ہو اور جو کچھ مال رکھ چھوڑے اُسے ایسی ضروری حاجت کی واسطے رکھ چھوڑے جو راہ دین اور فراغت راہ دین میں پیش آئیگی اور خرچ کر ڈالنے کی واسطے حاجت کا منتظر رہے آدمی جب یہاں تک آئے کہ مال کچھ نقصان نہیں کرتا اور اُسے مال سے تریاق نصیب ہے نہ نہیں اسی واسطے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے تمام روئے زمین کا مال حاصل کرے تو وہ زاہد ہے اگرچہ تو نگر ترین خلق ہے اور اگر تمام دنیا کو ترک کرے اور لہیت مقصود نہ ہو وہ زاہد نہیں ہے چاہیے کہ خدا کی عبادت اور راہ آخرت کی طرف دل متوجہ رہے تاکہ جو حرکت کرے اگرچہ وہ کھانا کھانا ہو یا پائخانے جاتا ہو وہ سب عبادت ہو جائے اور سب پر ثواب پائے اور اس واسطے کہ راہ دین کو سب کی حاجت ہے لیکن نیک نیت دسکار ہے اور چونکہ اکثر خلق اُس سے عاجز ہے اور ان منتروں کو نہیں جانتی اور اگر جانتی ہے تو کام میں نہیں لاسکتی تو اولیٰ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے بہت مال سے دور رہے کیونکہ اگر مال کی کثرت اترائے اور غفلت کا سبب نہ بھی ہو آخر درجہ آخرت تو گھٹا دیگی اور یہ کمال نقصان اور نہایت خسران ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انتقال فرمایا تو بہت مال چھوڑا بعض صحابہ نے کہا کہ بہت مال چھوڑنے کے سبب سے تین اُنکی طرف سے خوف ہے حضرت کعب لاجار نے کہا کہ بھان اللہ تم کیا ڈرتے ہو اُنھوں نے کہا مال حاصل کیا حق اور بجا صرف کیا جو چھوڑا وہ مال حلال چھوڑا اُن کا کیا خوف ہے یہ خبر حضرت ابو ذر کو پہونچی نہایت خوش ہوئے اور ان کی ہڈی بات فرماتے ہیں حضرت کعب لاجار

اور حق بات میں صبر کیا اور فرائض میں کچھ قصور نہیں کیا پھر سب لوگ آئینگے اور اُسے گھیرینگے اور عرض کریں گے کہ بارِ خدا یا تو نے ہم میں اس شخص کو مال اور نعمت عطا کی تھی ہمارے حق کی نسبت باز پرس کر ایک ایک کے حق کی نسبت پرسش ہوگی اگر کچھ بھی تقصیر نہ کی ہوگی تو حکم ہوگا کہ کھڑا رہ اب ان نعمتوں کا شکریہ پیش کر جو نعمت تو نے کھایا اور جو مزہ تو نے پایا ہے اُس کا شکر سامنے لا اس طرح پوچھیں گے اسی سبب سے تھا کہ بزرگوں میں سے کوئی شخص تو نگری پر راضی نہ ہوا کہ اگر عذاب نہ ہوگا مگر اس طرح سے ذرا ذرا سی بات کا حساب تو ہوگا بلکہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیشوائے اُمت تھے آپ نے اس واسطے فقیری اختیار کی کہ اُمت کو معلوم ہو جائے کہ فقیری بہتر ہے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جنابِ رحمۃ اللعالمین کی خدمت میں گستاخی حاصل تھی ایک دن آپ نے فرمایا کہ آفاطہؓ کی عیادت کو چلین جب اُنکے گھر کے دروازے پر پہنچے دروازہ کھٹکٹا کر فرمایا السلام علیکم ہم اندرائین اُنھوں نے عرض کیا آئیے فرمایا میں ہوں اور ایک شخص میرے ساتھ ہے جنابِ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے تمام بدن پر ایک پرانی کلی کے سوا اور کچھ کپڑا نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ وہی کلی اپنے بدن پر لپیٹ لو اُنھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تمام بدن پر لپیٹ لی مگر سر کھلا ہے پرانی چادر آپ نے پھینک دی کہ سر پر ڈال لو پھر آپ اندر تشریف لیکئے اور پوچھا اے فرزندِ عزیز کیسی ہو اُنھوں نے عرض کیا کہ نہایت بیمار اور دردمند ہوں اسوجہ سے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس بیماری میں بھوکے ہوں اور کچھ نہیں پاتی ہوں کہ کھاؤں اب بھوک کی تاب نہیں جنابِ سلطان الانبیاء حضرت محبوبِ خدا علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل الثناء بے اختیار رونے لگے اور فرمایا کہ اے فاطمہؓ بے صبری نہ کر قسم خدا کی تین دن ہوئے کہ میں نے بھی کچھ چکھا تک نہیں اور حق تعالیٰ کے نزدیک میرا درجہ تجھ سے زیادہ ہے اگر میں کچھ مانگتا تو وہ عنایت فرماتا لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو اختیار کیا ہے پھر اپنا دستِ مبارک اُنکے کا ندھے پر رکھا اور فرمایا کہ بشارت ہو جو قسم خدا کی کہ تو بہشت کی عورتوں کی سردار ہے جنابِ سیدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آئیہ فرعون کی بی بی اور مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کیا ہیں فرمایا کہ اُنہیں سے ہر ایک اپنے عالم کی سردار ہیں اور تو تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے تم سب ایسے ایسے چاندی سونے کے آراستہ مکانوں میں رہو گی جس میں نہ غل ہے نہ دُکھ نہ دھند اچھ فرمایا کہ اے بیٹی تو بس کر میرے چچا زاد بھائی پر جو تیرا شوہر ہے کہ میں نے ایسے کے ساتھ تجھے جفت کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں سردار ہے حکایت ایک مرد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہا کروں اور آپ کے ساتھ چلا جی کہ ایک شہر کے کنارے پہنچے تین روٹیاں پاس تھیں دو کھائیں ایک باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب پھر آئے تو روٹی نہ دیکھی فرمایا کہ کون نے گیا اُس شخص نے کہا میں نہیں جانتا پھر وہاں سے بڑھے ایک ہرنی دو بچوں سمیت آتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کو آواز دی وہ آپ کے پاس چلا آیا آپ نے اُسے ذبح کیا وہ اسی وقت بھن گیا دونوں آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ ہو جا حکم الہی سے وہ زندہ ہو کر چلا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُس مرد سے فرمایا کہ تجھے قسم ہے اُس خدا کی جس نے یہ معجزہ تجھے دکھایا بتا تو وہ روٹی کیا ہوئی اُسے پھر یہی کہا کہ میں نہیں جانتا وہاں سے بڑھے ایک دریا کے قریب پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں آدمی پانی کے اوپر چل نکلے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے قسم ہے اُس خدا کی جس نے یہ معجزہ تجھے دکھایا

بتاؤ کہ وہ روٹی کیا ہوئی پھر اُس نے کہا کہ میں نہیں جانتا وہاں سے آگے بڑھے ایک جگہ پہنچے وہاں ریت بہت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُس ریت کو جمع کیا اور فرمایا کہ خدا کے حکم سے تو سونا ہو جاوہ ریت سب سونا ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُس کے تین حصے کیے اور فرمایا کہ ایک حصہ تیرا ہے ایک میرا ہے ایک اُس شخص کا ہے جو روٹی لے گیا اُس مرد نے سونے کے لالچ کے مارے اقرار کر لیا کہ وہ روٹی میرے پاس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سب تیرا حصہ ہے اور اُس کے حوالے کر کے چلے گئے دو آدمی اُس کے پاس پہنچے چاہا کہ اُسے مار ڈالیں اور سونا پھین لیں اُس نے کہا مجھے قتل نہ کرو ان تینوں حصوں میں سے ایک ایک آدمی ایک ایک حصہ لے لیا پھر ایک آدمی سے کہا کہ ہمارے واسطے کھانا مول لے آؤ گے اور کھانا مول لیا اور اپنے جی میں کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ وہ سونا لیجا میں اس کھانے میں زہر ملا دوں وہ کھا کر مر جائیں اور میں سب سونا لے لوں اور اُن دونوں آدمیوں نے آپس میں کہا کہ اُسے سونا کیوں دیں وہ پھر کر آئے تو اُسے مار ڈالیں اور سونا اٹھا لے جائیں جب وہ پھر کر آیا اُن دونوں آدمیوں نے اُسے مار ڈالا اور اُس کا لایا ہوا کھانا جو کھایا تو خود بھی مر گئے اور سونا اُسی طرح پڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ادھر سے پھرے تو سب سونا وہیں پر دیکھا اور تین مرد بے پڑے دیکھے فرمایا یا رب دنیا ایسی ہی ہوتی ہے اس سے حذر کرو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ آدمی اگرچہ استاد اور افسون گر ہو مگر اولیٰ ہی ہے کہ مال پر نظر نہ ڈالے اور اُس کے گرد نہ پھٹکے مگر بقدر حاجت لے اس واسطے کہ سانپ پکڑنے والے کو آخر سانپ ہی مارتا ہے واللہ اعلم بالصواب

ساتویں صہل محبت جاہ و شہرت کے علاج اور آفات کے بیان میں

آج عوینہ از جان اس بات کو جان کہ بہت لوگ جاہ و شہرت اور نیکنامی اور ثناء خلق کی طلب میں ہلاک ہوئے ہیں اسی سبب سے بہت سے جھگڑوں اور عداوتوں اور گناہوں میں پڑے ہیں جہاں یہ خواہش غالب ہوئی بس راہ دین منقطع ہو گئی اور نفاق اور بُرے اخلاق سے دل بھر گیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہ و مال کی محبت دین نفاق کو اس طرح اکاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگا تلبے اور فرمایا ہے کہ دو بھوکے بھیرے بکریوں کے گلے میں ایسی تباہی نہیں ڈالتے جیسی محبت جاہ و مال مردوسوں کے دل میں تباہی ڈالتی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خلق کو دو چیزوں نے ہلاک کیا ہوا اور ہوس کی پیروی نے اور اپنی ثنا و صفت کو دوست رکھنے نے اس سے وہی شخص نجات پاتا ہے جو اپنی بلند نامی اور شہرت نہ ڈھونڈھے اور گناہی پر قناعت کرے اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ اِنَّ الْاٰخِرَةَ خَيْرٌ لِّمَنْ جَعَلَهَا لِلدِّينِ لَآ يَرْوِدُ لَآ اَفِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا یعنی سعادتِ آخرت اُس شخص کے واسطے ہم نے مقرر کی ہے جو دنیا میں بزرگی اور جاہ نہ ڈھونڈھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ لوگ جتنی ہیں جو خاک آلود پریشان ہو کیفیت لباس ہوں کوئی اُن کی قدر و منزلت نہ کرتا ہو اگر امیرون کے گھر میں جانے کی اجازت چاہیں تو لوگ نہ جانے دین اگر نکاح کرنا چاہیں تو کوئی شخص انہیں اپنی لڑکی نہ دے اگر بات کہیں تو کوئی اُن کی بات نہ سنے اُن کی آرزو میں اُن کے سینوں میں موجزن رہی ہوں قیامت کے دن اُن لوگوں کا نور تقسیم کیا جائے گا تو تمام

خلق کو پہنچ جائیگا شہر خاکسارانِ جہان را بختارت مگر توجہ دانی کہ دین کو سوارے باشندہ اور فرمایا ہے کہ بہت خاکسار کہنے بہاس ایسے
ہیں کہ اگر خدا کو قسم دلا کر بہشت مانگیں تو خدا انہیں عنایت فرمائے اور اگر دنیا کی کوئی چیز چاہیں تو نہ ملے اور فرمایا ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ
اگر تم سے ایک دینار یا ایک درم یا ایک جہہ مانگیں تو تم نہ دو اور اگر خدا سے جنت مانگیں تو وہ عنایت کر دے اور اگر دنیا مانگے تو خدا نہ دے اور
دنیا نہ دینے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ذلیل اور بقدر بن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حاضر ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھا پوچھا کیوں روتے ہو عرض کیا کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ذرا سی ریا بھی شرک ہے اور
حق تعالیٰ ایسے چھپے ہوئے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے کہ جو غائب ہو جائیں تو کوئی انہیں نہ ڈھونڈھے اور اگر حاضر ہوں تو کوئی
نہ پہچانے اُن کے دل راہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں اور تمام شہیوں اور ظلمتوں سے پاک ہوتے ہیں حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ
کہتے ہیں کہ جو شخص نیک نامی اور شہرت کو دوست رکھتا ہے وہ خدا سے پاک کے دین میں کامل نہیں ہے حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ
والسلام فرماتے ہیں کہ صدق کی علامت یہ ہے کہ آدمی یہ نہ چاہے کہ مجھے کوئی پہچانے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
پیچھے پیچھے اُن کے کئی شاگرد جاتے تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُن کو دُڑے مارے انہوں نے عرض
کیا یا امیر المومنین دیکھیے آپ یہ کیا کرتے ہیں فرمایا کہ یہ امر پیچھے چلنے والے کے حق میں باعثِ ذلت ہے اور آگے چلنے والے کے حق
میں موجبِ غرور و نخوت ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ جو احمق لوگوں کو اپنے پیچھے پیچھے چلتے دیکھتا ہے کسی
حالت میں اُس کا دل ٹھکانے نہیں رہتا حضرت ایوب علیہ السلام کہیں سفر کو جاتے تھے کچھ لوگ اُن کے پیچھے پیچھے چلنے لگے فرمایا کہ اگر
حق سبحانہ تعالیٰ یہ نہ جانتا ہوتا کہ میں اس امر سے کارہ ہوں تو میں اُسکے غضب سے ڈرتا حضرت ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ
اگلے بزرگ ایسے کپڑے کو بڑا جانتے تھے کہ نئے یا پرانے ہونے کے سبب سے جسے انگلیاں اٹھیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اُس کا ذکر
نہ کرے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ میں کسی کو ایسا نہیں جانتا کہ وہ اس بات کو دوست رکھتا ہو کہ لوگ مجھے پہچانیں
اور اُس کا دین تباہ اور وہ رسوا نہ ہو حقیقتِ جاہ کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جس طرح تو نگرہی کے یہ معنی ہیں کہ مال و زر اُسکی ملک
میں ہو اور اُسکے قبض و تصرف میں رہے اسی طرح مختتم اور صاحبِ جاہ کے یہ معنی ہیں کہ لوگوں کے دل اُسکی ملک میں ہوں یعنی اُسکے
مستحق ہوں اُس کا تصرف لوگوں کے دلوں میں جاری ہو اور جب آدمی کا دل کسی کا سر ہو جاتا ہے تو بدن اور مال بھی دل کا تابع ہے
اور جب تک کسی کے ساتھ نیک عقائد نہ ہوں تب تک دل اُس کا مستحق نہیں ہوتا جیسے کہ کسی شخص کی عظمت آدمی کے دل میں سما جائے کسی
کمال کی وجہ سے جو اُس شخص میں ہے یا علم یا عبادت یا نیک خلقی یا قوت یا ایسی چیز کے سبب سے جسے لوگ کمال اور بزرگی جانتے
ہیں آدمی نے جب یہ اعتقاد کیا تو دل مستر ہو گیا خوشی اور رغبت سے آدمی اُس شخص کی اطاعت کرتا ہے اور اپنی زبان اُسکی وح و ثنا
میں کھولتا ہے اور بدن سے اُسکی خدمت میں مستعد رہتا ہے اور مال فدا کرنے پر آمادہ رہتا ہے جس طرح غلام اپنے آقا کا مستحق رہتا
ہے اُسی طرح وہ آدمی صاحبِ جاہ کا مرید اور دوست دار اور مستحق رہتا ہے بلکہ غلام زبردستی سے مستحق ہوتا ہے اور یہ اپنی طبیعت اور خوشی
سے تو مال سے چیزوں کی ملک مقصود ہے اور جاہ سے دلوں کی ملک و نسبت آدمیوں کو مال سے جاہ زیادہ پیارا ہوتا ہے

اُنکے تین سبب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ مال اس سبب سے پیارا ہوتا ہے کہ اُسکے سبب سے سب حاجتیں نکل سکتی ہیں اور جاہ بھی ایسی ہے بلکہ جو شخص صاحب جاہ ہو اُسے مال حاصل کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر کہیں یہ چاہے کہ مال کی بدولت جاہ حاصل کروں تو یہ مشکل ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ مال میں یہ ڈر رہتا ہے کہ میاں و خاں ہو جائے یا چور لیجائیں یا خیر ہو جائے اور جاہ میں یہ ڈر نہیں تیسرا سبب یہ ہے کہ مال بے بیخ تجارت و حراست زیادہ نہیں ہوتا اور جاہ سرائت کرتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے اس واسطے کہ جس کا دل تیرے دام عقیدت میں پھنسا وہ تمام جہان میں تیری تعریف کرتا پھرتا ہے حتیٰ کہ اور لوگ بھی نادیدہ تیرے پھندے میں پھنستے ہیں اور آدمی جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے اتنا اُسکا جاہ بھی بڑھتا ہے اور تابعین زیادہ ہوتے ہیں تو جاہ و مال دونوں مطلوب ہیں اس واسطے کہ سب حاجتیں نکلنے کا وسیلہ ہیں اور یہ آدمی کی طبیعت سے ہے کہ اُن شہروں میں اپنے نام اور جاہ کو دوست رکھتا ہے کہ جہاں جانتا ہے کہ میں ہرگز نہ پہنچوں گا اور چاہتا ہے کہ تمام عالم اُسکی ملک رہے اگرچہ یہ جانتا ہو کہ میں اُسکا محتاج نہ ہوں گا اور اُسکا بھید بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی فرشتوں کے گوہر ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اَللّٰهُمَّ مِنْ اَمْرِ مَا تَحِبُّ تَوْجُوْهُ لَكَ حَضْرَتِ رُبُوْبِیَّتِ سے اُنہیں مناسبت رکھتا ہے لہذا رُبُوْبِیَّتِ ڈھونڈھنا اُسکی طبیعت ہے اور وہ جو فرعون نے کہا تھا اِنَّا لَنَرٰکَ کَاغْلٰی اُسکی چاہ ہر ایک کے باطن میں گھسی ہوئی ہے تو ہر شخص بالطبع رُبُوْبِیَّتِ کو دوست رکھتا ہے اور رُبُوْبِیَّتِ کے یہ معنی ہیں کہ سب وہی ہو اُسکے ساتھ کوئی دوسری چیز ہوئے ہی نہ کیونکہ جب دوسری چیز ہوگی تو کمال نہ ہوگا نقصان ہو جائیگا آفتاب اُسی سے کمال ہے ایک ہی ہے اور تمام سیکانور ہے اگر آفتاب کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا تو آفتاب ناقص ہو جاتا اور یہ کمال کہ سب وہی ہو جناب احدیّت کی خصوصیت ہے اس واسطے کہ حقیقت میں ہست وہی ہے بس اُسکے سوا اور کچھ موجود ہی نہیں اور جو کچھ ہے وہ اُسی کی قدرت کا نور ہے تو اُسکا تبع ہے شریک و راستی نہیں جیسا کہ نور آفتاب تبع آفتاب کے مقابلے میں نور آفتاب و سراسر موجود اور آفتاب کا شریک و راستی نہیں ہے کہ اگر کوئی ظاہر ہوئی تو آفتاب کا نقصان ہے آدمی کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب میں ہی ہوں چونکہ اس سے عاجز ہے تو چاہتا ہے کہ سب کچھ میری ہی ملک میں رہے یعنی اُسی کا مسخر رہے اور اُسی کے تصرف اور ارادے میں رہے مگر اس سے بھی عاجز ہے کیونکہ موجودات دو قسم ہیں ایک قسم وہ ہے کہ اُس پر آدمی کا تصرف نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور ملائکہ اور شیاطین اور جو کچھ زمین کے نیچے اور دریاؤں کے قعر اور پہاڑوں کے عمق میں ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ علم کے سبب سے اُن چیزوں پرستولی اور محیط ہو جائے تاکہ سب اُسکے علم کے تصرف میں آجائیں اگرچہ اُسکی قدرت کے تصرف میں نہیں آتے اسی سبب سے آدمی چاہتا ہے کہ ملکوت زمین و آسمان اور عجائب بحر و بر اور سب اُسے معلوم ہیں جیسے جو شخص شطرنج بٹانے سے عاجز ہوتا ہے مگر یہ چاہتا ہے کہ اُسے معلوم ہو کیونکہ کربائی ہے کیونکہ یہ بھی استیلا کی ایک قسم ہے دوسری قسم وہ ہے کہ حیر آدمی تصرف کر سکتا ہے روئے زمین میں ہے اور جو کچھ زمین پر نباتات و حیوانات و جمادات ہیں آدمی چاہتا ہے کہ سب میری ہی ملک ہو جائیں یعنی اُسی کے تصرف میں رہیں تاکہ اُسے سب پر کمال قدرت و کمال استیلا ہو اور جو کچھ زمین پر ہے اُن سب میں آدمیوں کا دل بہت نفیس ہے آدمی چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے ہی مسخر ہیں اور میں ہی اُن پر تصرف کروں تاکہ ہمیشہ میری ہی یاد میں مشغول رہیں چاہے کہ یہی معنی ہیں تو رُبُوْبِیَّتِ کو آدمی بالطبع دوست رکھتا ہے کہ اُسکی نسبت اس طرف کھینچتی ہے

لے کہ وہ اسے مسخر کر لے اور رُبُوْبِیَّتِ کو آدمی بالطبع دوست رکھتا ہے کہ اُسکی نسبت اس طرف کھینچتی ہے

اور اُسی درگاہ سے آتی ہے اور ربوبیت کے معنی ہیں کہ سب کمال اُس کو ہو اور کمال استیلا میں ہوتا ہے اور استیلا علم قدرت سے حاصل ہوتا ہے اور آدمی کی قدرت مال و جاہ سے ہوتی ہے تو محبت جاہ و مال کا یہی سبب ہے فصل اگر کوئی شخص کہے کہ جب کمال ربوبیت کی طلب آدمی کی طبیعت ہے اور وہ علم قدرت کے سوا نہیں ہے اور طلب علم اچھی بات ہے کیونکہ وہ طلب کمال ہے تو چاہیے کہ طلب مال و جاہ بھی اچھی بات ہو کیونکہ یہ بھی طلب قدرت ہے اور قدرت منجملہ کمال ہے اور منجملہ صفات خدا کے لازمال ہے جیسے علم اور بندہ بقنا کامل تر ہوتا ہے اتنا ہی حق تعالیٰ سے نزدیک تر ہوتا ہے اُس کا جواب یہ ہے کہ علم و قدرت بھی دو کمال ہیں اور منجملہ صفات ربوبیت ہیں لیکن آدمی علم حقیقی حاصل کر سکتا ہے قدرت حقیقی نہیں حاصل کر سکتا اور علم ایسا کمال ہے کہ فی الحقیقت ممکن ہے کہ آدمی کو حاصل ہو جائے اور اُس کے ساتھ رہے لیکن قدرت نہیں حاصل ہوتی آدمی سمجھتا ہے کہ حاصل ہوگئی پھر اُس کے ساتھ نہیں رہتی کیونکہ قدرت تو مال و خلق سے علاوہ رکھتی ہے مرنے کے ساتھ ہی آدمی سے منقطع ہو جاتی ہے اور جو چیز مرنے سے زائل ہو جائے وہ منجملہ باقیات صالحات نہیں ہے اور اُس کی تلاش میں اوقات صرف کرنا نادانی ہے تو قدرت اُس قدر کام آتی ہے جو تحصیل علم کا وسیلہ ہو اور علم کا قیام دل کے ساتھ ہے بدن کے ساتھ نہیں اور دل باقی اور ابدی ہے عالم جب اس جہان سے جاتا ہے تو علم اُس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ علم ایسا نور ہوتا ہے کہ اُس کے سبب سے عالم جناب الہی کو دیکھے حتیٰ کہ ایسی لذت پائے کہ جنت کی سب لذتیں اُس کے سامنے حقیر اور ناچیز ہو جائیں اور علم کو کسی ایسی چیز سے علاوہ نہیں ہے جو موت کے سبب سے زائل ہو جائے کیونکہ علم کو نہ مال سے علاوہ نہ خلق کے دلوں سے بلکہ خدا کی ذات اور صفات سے علاوہ ہے اور اُس کی حکمت سے جو ملک و ملکوت میں ہے اور عجائب معقولات سے جو جائزات اور واجبات اور محالات میں ہیں اور یہ چیزیں ازلی اور ابدی ہیں کیونکہ ہرگز نہیں بدلتیں اس واسطے کہ واجب ہرگز محال نہیں ہوتا اور محال ہرگز جائز نہیں ہوتا اور جو علم مخلوق اور فانی چیزوں سے علاوہ رکھتا ہے وہ کسی گنتی میں نہیں مثلاً علم لغت کہ لغت حادث اور فانی ہے اور اُس کی قدر اس وجہ سے ہے کہ قرآن حدیث کے معنی سمجھنے کا وسیلہ ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنا معرفت خدا کا وسیلہ ہے اور خدا کی راہ میں جو گھاٹیاں ہیں اُنھیں طے کرنے کا ذریعہ ہے تو جو چیز تغیر اور فنا ہو جاتی ہے اُس کا علم خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ علم ازلیات کا تابع ہوتا ہے اور علم ازلیات وہ ہے جو منجملہ باقیات صالحات ہے وہ جناب الہی ہے کہ ازلی اور ابدی ہے تغیر کو اُس میں دخل نہیں تو آدمی کو ازلیات کا علم حقدار زیادہ ہو اُسی قدر وہ حق تعالیٰ سے نزدیک تر ہوتا ہے تو آدمی کو علم حقیقی ہے قدرت حقیقی نہیں ہے مگر ایک طرح کی قدرت بھی باقیات صالحات میں سے ہے وہ حریت ہے یعنی خواہشوں کے ہاتھ سے آزاد ہو جانا کیونکہ جو پابند شہوات ہے وہ شہوات کا بندہ ہے اُسے جو حاجت ہوتی ہے اُس کے سبب سے اُس کا نقصان ہوتا ہے تو اُس حاجت سے آزاد ہونا اور شہوات پر قادر ہو جانا ایسا کمال ہے کہ حق تعالیٰ اور ملائکہ کے صفات سے باین وجہ نزدیک ہے کہ اس سبب سے آدمی تغیر اور حاجت سے دور تر رہتا ہے اور حقدار تغیر اور حاجت سے دور تر رہتا ہے اُسی قدر ملائکہ کے مانند ہو جاتا ہے فی الحقیقت ایک کمال تو علم اور معرفت ہے دوسرا خواہشوں کے ہاتھ سے آزادی اور حریت اور مال و جاہ و کمال دکھائی دیتا ہی نہیں اور مرنے کے بعد باقی نہیں رہتا پس خلق کو طلب کمال ضرور ہے بلکہ خلق اہل مری

۱۱۔ علم قیام کامل کے ساتھ جہاں درجہ اولیٰ ہوئی ہے ۱۲۔ علم خدا کی ذات و صفات سے علاوہ رکھتا ہے ۱۳۔ علم خدا کی ذات و صفات سے علاوہ رکھتا ہے ۱۴۔ علم خدا کی ذات و صفات سے علاوہ رکھتا ہے

ریخ میں رہتا ہے اور دشمنوں کے کمر اور غدر سے امین نہیں رہتا اور دشمن جسکے درپے ہو وہ اگر خصومت میں مغلوب ہو تو مذلت میں ہو ورنہ
 ہی گا اور اگر غالب ہو تو اُسے کچھ ثبات نہیں کیونکہ تمام جاہ خلق کے دل سے علاقمند رکھتی ہے اور خلق کا دل جلدی بھر جاتا ہے موج دیا
 کے مثل ہوتا ہے اور وہ عزت نہایت ہی ضعیف ہے جسکی بنا چند بدجنوں کے دل پر ہو کہ جو خطرہ دل میں آئے اُسکے سبب سے
 وہ عزت بدل جائے خصوصاً وہ شخص جس کی جاہ حکومت اور سرداری کے سبب سے ہو کیونکہ قابل معزولی ہے ایک خطرہ
 جو والی ملک کے دل میں آجائے تو اُسکے سبب سے اُسے معزول کر دے اور وہ ذلیل ہو جائے تو طالب جاہ کو دنیا میں ریخ رہتا
 ہے اور آخرت میں بھی رہے گا یہ بات سب ضعیف العقل نہ سمجھ سکیں گے جسے بصیرت کامل حاصل ہو وہ خود جانتا ہے کہ اگر تمام
 روئے زمین کی سلطنت مشرق سے مغرب تک اُسے مل جائے اور تمام عالم اُسے سجدہ کرے تو یہ امر خوشی کرنے کے قابل نہیں کیونکہ وہ جب
 مرجاے گا تو یہ بات جاتی رہے گی اور تھوڑے ہی دنوں میں نہ وہ رہیگا نہ سجدہ کرنے والے وہ مرے ہوئے بادشاہوں کے مثل ہو جائیگا
 کہ کوئی انھیں یاد بھی نہیں کرتا اس صورت میں اس لذت چند روزہ کے سچے اُسے سلطنت ابدت کو کھو دیا ہوگا کیونکہ جس شخص نے جاہ
 سے دل لگا یا خدا کی محبت تو اُسکے دل سے تشریف لگی اور جو شخص اُس جہان میں جائے اور خدا کی محبت کے سوا اور کوئی چیز اُسکے دل پر غالب
 ہو اُسپر بڑا مبالغہ ہوگا علاج علمی تو یہ تھا اور دوائے عملی میں سے ایک یہ ہے کہ جہان سے اُسے جاہ حاصل ہو وہاں سے بھاگے اور ایسی
 جگہ جائے جہاں لوگ اُسے نہ پہچانتے ہوں یہی دوا کامل ہے کیونکہ اگر اپنے وطن میں عزت اختیار کرے گی اور لوگ جانیں گے کہ اُسے ترک جاہ کیا تو
 اس بات سے اُسے شرم و ہشامتا ہوگی علامت یہ ہے کہ لوگ جب اُسپر قہقہہ کریں اور کہیں کہ گوشہ گیری نفاق سے کرتا ہے تو بے صبری اور ریخ اُسکے دین پیدا
 ہوگا اور اگر لوگ اُسے کسی جرم کی طرف نسبت کریں تو گو کہ لوگوں کا کہنا بالکل جھوٹ ہو مگر لوگوں سے اُنکا عذر طلب کرے تاکہ خلق اُس سے
 بدعقیدہ نہ ہو جائے یہ سب باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ ہنوز حجت جاہ اُسکے دلیں برقرار ہے دوسرا علاج یہ ہے کہ ملامتیاں جائے اور ایسے کام
 کرے کہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے یہ نہیں کہ حرام کھانے لگے جیسا کہ احمقوں کا ایک گروہ فساد ڈال رہا ہے اور اپنے تئیں ملامتی کہتا
 ہے بلکہ ایسا کام کرے جیسا کہ ایک زاہد نے کیا ایک زاہد تھا امیر شہر اُسکے سلام کو آیا تاکہ اُس سے برکت حاصل کرے جیسے ہی زاہد
 نے اُسے دور سے آتے دیکھا روٹی اور ترکاری لگی اور جلدی جلدی بڑے بڑے نوالے کھانے لگا جب امیر نے اُسے دیکھا تو اس
 حرص کے سبب سے اُسکا اعتقاد جاتا رہا اور پھر گیا اور ایک بزرگ کو ایک شہر میں عزت اور قبولیت پیدا ہوئی اور خلق اُس کی
 طرف متوجہ ہوئی وہ بزرگ ایک دن حمام سے نکلے اور کسی کے اچھے کپڑے پہنکر باہر آئے اور راستہ میں کھڑے ہوئے تھے کہ
 لوگوں نے انھیں پکڑا اور خوب پتھر مارے اور کپڑے پھین سیے اور کہا کہ یہ شخص چور ہے اور ایک بزرگ شراب کے رنگ
 کا شربت پیا کہ میں اُنڈیل اُنڈیل کر پیتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ شراب ہے حرص جاہ توڑنے کا یہ علاج ہے اور مثل اسکے لوگوں کی
 تعریف کی محبت اور شکایت سے کراہت کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ آدمی لوگوں سے اپنی تعریف کا حرص
 ہوتا ہے اور بالکل اپنی نیکنامی ہی چاہتا ہے اگرچہ ایسے کام پر ہو جو خلاف شرع ہو ورنہ اور خلق کی مذمت سے کارہ ہوتا ہے اگرچہ
 ایسے کام پر ہو جو حق ہو ورنہ یہ بھی دل کی بیماری ہے اور جب تک مدح و مذمت میں دل کے اہم اور لذت کا سبب نہ معلوم ہوتا ہے تک

اس بیماری کا علاج نہیں معلوم ہوتا ہے، عزیز جان تو کہ برج کی لذت کے چار سبب ہیں ایک تو وہ جو ہم نے بیان کیا کہ آدمی اپنے کمال کو دوست رکھتا ہے اور نقصان کو دشمن اور مدح و ثنا کمال کی دلیل ہوتی ہے کیونکہ آدمی اپنے کمال میں شک رکھتا ہے اور لذتِ کامل حاصل نہیں ہوتی جب کسی سے اپنی مدح سنتا ہے تو اپنے کمال کی نسبت یقین کامل کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اور اُس کے سبب سے چین اور آرام پاتا ہے اور لذت پوری ہو جاتی ہے کیونکہ جب اپنے سے بڑے کمال پائی تو آپ میں ربوبیت کی علامت نظر آئی اور طبیعت کو ربوبیت محبوب ہے اور جب مذمت سنتا ہے تو اپنے نقصان پر آگاہی پاتا ہے اس سببے رنجور اور بلول ہو جاتا ہے پس اگر اپنی تعریف اور مذمت ایسے شخص سے سنتا ہے جو دانا ہو اور فضول گو نہ ہو جیسے استاد منصف اور عالم تو خواہ مخواہ رنج و راحت سے زیادہ آگاہی پاتا ہے اور اگر کوئی بے بصیرت آدمی کہے تو لذت نہیں حاصل ہوتی کیونکہ اُسکے قول سے یقین کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح و ثنا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مدح کا دل مدح کی ہلک ہے اور اس کا مسخر ہے اور مدح کے دلین اُسکی بڑی جگہ اور جاہ و منزلت ہے اور جاہ محبوب ہے تو مدح اگر کوئی مرعوضہ ہو تو اُسکی تعریف سے بہت لذت ہوتی ہے کیونکہ اُس کا دل اپنی ہلک میں آنے سے بڑی قدرت ہوتی ہے اور اگر مدح کینہ آدمی ہو تو وہ لذت نہیں حاصل ہوتی تیسرا سبب یہ ہے کہ تعریف اس بات کی خوشخبری ہوتی ہے کہ اور لوگوں کے دل بھی اُسکے دام عقیدت میں پھنسین گئے کہ جب وہ تعریف کرتا ہے تو اور لوگ بھی اعتقاد کرتے ہیں اسی طرح ہر ایک معتقد ہو جاتا ہے تو اگر ہر ملا تعریف ہو اور تعریف کرنے والا ایسا نہ ہو کہ لوگ اُسکی بات مانیں تو تعریف کی بڑی لذت ہوتی ہے اور مذمت اُسکے برخلاف ہے چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ تعریف کرنے والا اُسکی حشمت کے حکم کا مقہور ہے اور حشمت بھی محبوب ہے اگرچہ قہر سے ہو کیونکہ اگر جانتا ہے کہ تعریف کرنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے اُسکا اعتقاد نہیں رکھتا لیکن اُس کی حاجت بندی اُس سے تعریف کرواتی ہے تو اُنہیں اپنی قدرت کا کمال جانتا ہے پس اگر تعریف کرنے والا ایسی تعریف کرے کہ وہ جانے نہ کھوٹے کہتا ہے اور کوئی قبول نہ کرے گا اور نہ یہ خود دل سے کہتا ہے نہ میرے خوف سے تعریف کرتا ہے بلکہ مسخرے پن سے کہتا ہے تو کچھ لذت نہ باقی رہے گی کیونکہ وہ سب جاتی رہے گی آئے عزیز اب جو تو نے اسباب جان لیے تو علاج آسانی سے جان لے گا اگر گوشش کرے گا تو علاج بھی کر سکے گا پہلا سبب یہ تھا کہ تو مدح کے کہنے سے اپنے کمال کا اعتقاد کرے تو چاہیے کہ تو خیال کرے کہ یہ صفت جو وہ کہتا ہے مثلاً علم و ورع یہ سچ ہے تو اُس صفت پر تیری خوشی اُس خدا کے سبب سے ہونا چاہیے جس نے وہ صفت عطا فرمائی اس کے کہنے کے سبب سے نہیں کیونکہ کسی کے کہنے سے وہ صفت نہ زیادہ ہو جائے گی نہ کم اور اگر تو نگرانی اور سرداری اور اسباب دنیا کی وجہ سے تیری تعریف کرتا ہے تو یہ صفتیں خوشی کے لائق نہیں ہیں اور اگر ہیں تو ان صفتوں کے سبب سے خوش ہونا چاہیے تعریف کے سبب سے نہیں بلکہ عالم بھی اگر اپنا علم و ورع جانتا ہے تو خاتمہ کے خوف سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ خاتمہ کا حال نہیں معلوم اور جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے تب تک تمام علم و ورع ضائع ہے جب عالم کا یہ حال ہے تو جس شخص کا مقام و ورع میں ہو گا اُسے خوشی کا کیا محل ہے لیکن اگر جانتا ہے کہ یہ صفت مجھ میں نہیں ہے جیسے علم و ورع اگر اُس پر خوش ہو گا تو حاقت ہے اُسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اُس سے کہے کہ یہ خواجہ مرد عزیز ہے اور اُسکی اتر یا ان عطر اور مشک

سے بھری ہیں اور وہ جانتا ہے کہ اُسکی آڑیوں میں بالکل گندگی اور نجاست ہے اور پھر اس جھوٹ سے خوش ہوتا ہو تو یہ خوشی عین جنون ہے لیکن اور سببوں کا حاصل جاہ و شہرت کی محبت ہے اور اس کا علاج بیان ہو چکا ہے اگر کوئی شخص تیری مذمت کرے تو اُس کے سبب سے رنجیدہ اور خفا ہونا نادانی ہے کیونکہ اگر وہ سچ کہتا ہے تو فرشتہ ہے اور اگر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو شیطان ہے اور اگر نہیں جانتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو گدھا اور بیوقوف ہے اگر حق تعالیٰ کسی کو مسخ کر کے گدھا یا شیطان یا فرشتہ بنا دے تو تجھے کیوں رنجیدہ ہونا چاہیے پس اگر مذمت کر نیو الا سچ کہتا ہے تو جو نقصان تجھ میں ہے اُسکے سبب سے رنجیدہ ہونا چاہیے بشرطیکہ دینی نقصان ہو اُسکے کہنے سے نہ رنجیدہ ہونا چاہیے اور اگر دنیوی نقصان ہے تو وہ خود دینداروں کے نزدیک ہنس رہے عیب نہیں ہے دوسرا علاج یہ ہے کہ تو خیال کر کہ اُس نے جو کچھ کہا وہ تین حال سے خالی نہیں اگر اُس نے سچ کہا اور مہربانی سے کہا تو اُس کا احسان منہ بونا چاہیے کیونکہ اگر کوئی شخص تجھے خبر کر دے کہ تیرے کپڑے میں سانپ ہے تاکہ تو اُس سے بچے تو اُس کا احساندہ ہوتا ہے اور دین میں جو عیب ہوتا ہے وہ سانپ سے بھی بدتر ہے کیونکہ اُس میں عاقبت کی ہلاکی ہے اور اگر تو کسی بادشاہ پاس جاتا ہو اور کوئی شخص تجھ سے کہے کہ اے ناپاک کپڑوں والے پہلے کپڑے پاک کر اور تو دیکھے تو کپڑوں میں نجاست بھری دکھائی دے اور اگر اسی طرح تو بادشاہ کے سامنے چلا جاتا تو خفگی کا خون تھا تو اس اطلاع کرنے والے کا احسان ماننا چاہیے کہ تو اس خون سے چھوٹا اور اگر اُس نے عیب جوئی کے قصد سے کہا ہے تو اگر سچ کہا ہے تو تجھے تو فائدہ ہوا اور اُسکی عیب جوئی اُسکی بیدینی کی نشانی ہے تو چونکہ تجھے فائدہ ہوا اور اُسے نقصان تو غصہ کرنا لازم نہیں ہے لیکن اگر اُس نے جھوٹ کہا تو تجھے خیال کرنا چاہیے کہ اگر تو اس عیب سے پاک ہے اور بہت سے عیب رکھتا ہے جو وہ نہیں جانتا تو اس امر کا شکر کر کہ حق تعالیٰ نے تیرے اور عیب پوشیدہ کیے اور اُس عیب کرنے والے نے اپنی نیکیوں کی فرد تجھے ہدیہ کر دی اگر وہ تیری تعریف کرتا تو تیرے قتل کرنے کے برابر تھی تو قتل ہونے سے تو کیوں خوش ہوتا ہے اور ہدیہ دینے سے کیوں ناخوش ہوتا ہے یہ وہ شخص کرتا ہے جو کاموں کی صورت دیکھتا ہے معنی اور روح نہیں عقلمند اور بے عقل میں یہی فرق ہے کہ عقلمند کاموں کی حقیقت اور روح دیکھتا ہے ظاہر اور صورت نہیں دیکھتا غرض کہ جب تک خلق سے طمع نہ منقطع ہوگی تب تک یہ بیماری نہ جاگی مدرج اور مذمت میں لوگوں کے درجوں کے تفاوت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ لوگ اپنی مدرج اور مذمت سننے میں چار درجوں پر ہیں پہلا درجہ عوام الناس کا ہے کہ اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں اور مذمت پر خفا ہوتے ہیں اور بدلا لینے پر مستعد ہوتے ہیں یہ بدترین درجات ہے دوسرا درجہ پارسا لوگوں کا ہے کہ مدرج سے خوش ہوتے ہیں اور مذمت سے خفا لیکن معاملہ میں اظہار نہیں کرتے اور مدرج کرنے والے کو بظاہر برابر رکھتے ہیں اور دلیں ایک کو دوست رکھتے ہیں ایک کو دشمن تیسرا درجہ متقی لوگوں کا ہے کہ دونوں کو برابر رکھتے ہیں دل سے بھی اور زبان سے بھی اور مذمت سے دل میں کچھ بھی ناراض نہیں ہوتے اور تعریف کرنے والے کو زیادہ مقبول نہیں بناتے کیونکہ اُن لوگوں کا دل نہ مدرج سے التفات کرتا ہے نہ مذمت سے یہ بڑا درجہ ہے اور بعضے عابد جانتے ہیں کہ ہم اس درجہ کو پہونچ گئے حالانکہ خطا کرتے ہیں اس درجہ پر پہونچ جانے کی علامت یہ ہے کہ اگر ہر کہنے والا اُسکے پاس بہت بیٹھے تو تعریف کرنے والے کی بہ نسبت

اُسکے دل پر گراں نہ ہو اور اگر کسی کام میں معاونت چاہے تو اُس کی معاونت تعریف کرنے والے کی معاونت کے بہ نسبت دشوار نہ ہو اور اگر اُس کی ملاقات کو کتر جائے تو دل جتنا تعریف کرنے والے کی ملاقات کو چاہتا ہے اتنا ہی اُسکی ملاقات کو بھی چاہے کم نہ چاہے اور اگر مر جائے تو اُسکے مرنے کا بیخ تعریف کرنے والے کی موت کے بیخ سے کم نہ ہو اور اگر کوئی مذمت کرنے والے کو ستائے تو اتنا ہی رنجیدہ ہو جتنا مداح کے ستانے سے رنجیدہ ہوتا اور اگر مداح کوئی خطا کرے تو وہ خطا اسکے دل پر ہلکی نہ معلوم ہو یہ باتیں نہایت دشوار ہیں اور شاید کہ عابد اپنے تئیں غور میں لا کر کہے کہ مذمت کرنے والے پر میں اسوجہ سے غصہ کرتا ہوں کہ وہ میری اس مذمت کے سبب سے گنہگار ہو یا یہ شیطان کا فریب ہے کیونکہ اسی وقت بہت لوگ ایسے ہیں کہ گناہ کبیرہ اور اور لوگوں کی مذمت کرتے ہیں تو جب اُن سے ناخوش نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غصہ نفسانیت کا ہے دینداری کا نہیں اور جو عابد جاہل ہوتا ہے وہ ایسی باریکیوں کو مشکل سے سمجھتا ہے چوتھا درجہ صدیقیوں کا ہے کہ تعریف کرنے والے کو دشمن ٹھہراتے ہیں اور مذمت کرنے والے کو دوست رکھتے ہیں کیونکہ اس سے تین فائدے حاصل کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اُس سے اپنا عیب سنا دوسرے اُس نے اپنی نیکیاں اُنہیں پر یہ بھیج دیں تیسرے اُس نے اُنہیں اس بات پر حیریں کیا کہ اُس عیب سے اور جو ویسا عیب ہو اُس سے پاک ہونے کی فکر کریں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افسوس ہے روزہ دار اور تہجد گزار پر اور اس پر جو صوف پہنے مگر یہ کہ اُس کا دل دنیا سے آزاد ہو جائے اور تعریف کو دشمن رکھے مذمت کو دوست جانے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بڑا سخت امر ہے اس واسطے کہ ایسے درجہ پر پہنچنا سخت منعذ رہے بلکہ دوسرے ہی درجہ پر پہنچنا دشوار ہے کہ آدمی بظاہر فرق نہ کرے اگرچہ یہ دل کرے کیونکہ غالب یہ ہے جب کوئی کام اور معاملہ پڑتا ہے تو میرا اور مداح کی جانب آدمی میل کرتا ہے اور اس آخری درجہ کو وہی شخص پہنچتا ہے جس نے اپنے نفس سے اتنی عداوت کی ہو کہ خود اپنا دشمن ہو گیا ہو وہ جب کسی سے اُس کا عیب سنے گا خوش ہو گا اور عیب کرنے والے کی زیر کی اور عقلندی کا اعتقاد کرے گا جیسا کہ کسی سے اپنے دشمن کا عیب سکر خوش ہوتا ہے اور یہ نادور ہوتا ہے بلکہ اگر کوئی تمام عمر کوشش کرے کہ تعریف کرنے والا اور مذمت کرنے والا اُس کے نزدیک برابر ہو جائے تو بھی اس درجہ کو مشکل سے پہنچے گا اسے عزیز جان تو کہ اس میں خطر کی وجہ یہ ہے کہ جب تعریف اور مذمت میں فرق پیدا کرے گا تو مدح کی طلب دل پر غلبہ کرے گی اور آدمی اُسکے حیلے بنانے لگے گا اور شاید کہ عبادت میں ریا کرنے لگے اور اگر کسی گناہ سے اپنے مطلب کو پہنچ سکتا ہے تو وہ گناہ بھی کر بیٹھے اور یہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے روزہ دار تہجد گزار پر یہ شاید اس سبب سے فرمایا ہو کہ اگر محبت دنیا اور محبت شہنا کی جڑ دل سے نہ کھو ڈالی جائے گی تو آدمی جلد ہی گناہ میں پڑ جائے گا لیکن مذمت سے کراہت کرنا اور سچی تعریف کو دوست رکھنا فی نفسہ حرام نہیں ہے بشرطیکہ اُس سے اور کوئی فساد اور ہرجائی نہ پیدا ہو اور نہ پیدا ہونا بہت بعید ہے اور لوگوں کے اکثر گناہ مدح کی محبت اور مذمت کی عداوت سے ہوتے ہیں اور خلق کو بالکل ہی خیال رہتا ہے کہ جو کچھ کہیے لوگوں کی رواداری کے واسطے کیجیے اور جب یہ خیال غالب ہو گیا تو آدمی سے ناشائستہ کام کرانے کا در نہ لوگوں کی دلداداری جو ریا کے طور پر نہ ہو وہ حرام نہیں ہے واللہ اعلم

اٹھویں اصل کے علاج کے بیان میں عباد اور طاعین ہوتی ہے

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں ریاکارانہ کبیرہ ہے اور شرک کے قریب ہے پارسا لوگوں کے دل پر کوئی بیماری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جب عبادت کریں تو چاہیں کہ لوگ اُس سے مطلع ہوں اور اُن کی پارسائی کا اعتقاد کریں اور جب عبادت سے اعتقاد و خلق مقصود ہو تو وہ عبادت خدا کی عبادت نہ رہے گی بلکہ خلق کی پرستش ہو جائے گی اور اگر لوگوں کا اعتقاد اور حق تعالیٰ کی پرستش دونوں مقصود ہوں تو شرک ہو جائیگا عبادت کرنے والے نے خدا کے ساتھ اور کو بھی عبادت میں شریک کر لیا حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ایسے جو شخص اپنے پروردگار کے دیدار کا امیدوار ہو اُس سے کہہ دو کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اور فرماتا ہے قَوْلٌ لِلصَّالِحِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُؤْخَذُونَ یعنی افسوس ہے اُن لوگوں پر جو سہو اور ریل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایک شخص نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نجات اور رستگاری کا ہے میں ہے فرمایا کہ نجات اُمین ہے کہ توفیق تعالیٰ کی بندگی کرے اور لوگوں کے دکھانے کے واسطے نہ کرے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائینگے اور کہیں گے کہ تو کیا عبادت رکھتا ہے وہ کہیگا کہ میں نے اپنی جان خدا کی راہ میں فدا کی کفار نے جہاد میں مجھے شہید کیا حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو نے اس واسطے جہاد کیا تھا تاکہ لوگ کہیں فلا نا آدمی بڑا بہادر ہے اُسے دوزخ میں لے جاؤ اور دوسرے شخص کو لائیں گے اُس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا عبادت کی ہے وہ کہے گا کہ میں جو کچھ رکھتا تھا سب خیرات کر دیا حق تعالیٰ ارشاد فرمایا گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو نے خیرات اس واسطے کی تھی کہ لوگ کہیں کہ فلا نا آدمی سخی ہے اُسے دوزخ میں لیجاؤ پھر اور شخص کو لائینگے اُس سے پوچھیں گے کہ تو کیا عبادت رکھتا ہے وہ کہے گا کہ میں نے بڑی محنت سے علم سیکھا اور قرآن شریف پڑھا ہے ارشاد ہوگا کہ جھوٹا ہے تو نے اس واسطے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں فلا نا شخص عالم ہے اُسے دوزخ میں لیجاؤ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا ہوں جتنا چھوٹے شرک سے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے فرمایا کہ ریا قیامت کے دن حق تعالیٰ ارشاد کریگا کہ اے ریاکارو تم اُن لوگوں کے پاس جاؤ جنکے واسطے تم نے عبادت کی تھی اور اُن ہی سے اپنی جزا مانگ لو اور فرمایا ہے کہ جب الحزن یعنی غم کے غار سے خدا کی پناہ مانگو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب الحزن کیا چیز ہے فرمایا کہ ریاکار عالموں کے واسطے دوزخ میں ایک غار ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ جس نے عبادت کی اور کسی اور کو میرے ساتھ شریک کیا میں شریک سے بے نیاز ہوں میں نے سب عبادت اُس شریک کو دیدی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اُس عبادت کو قبول نہیں فرماتا جس میں ایک دُورہ ریا ہو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو کہا کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے اور فرمایا ہے کہ ریاکار کو قیامت کے دن یوں پکارینگے کہ اویا کار او عذرا ونا بکار تیرا عمل ضائع ہو گیا اور اجر باطل ہو گیا اور اُس شخص سے اجر مانگ جس کے واسطے

تو نے عمل کیا تھا حضرت شدا بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ روز رہے تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میری امت شرک کرے یہ نہیں کہ بت پوجے یا آفتاب یا مہتاب لیکن عبادت رو وریا کے ساتھ کرے اور فرمایا ہے کہ جہن سا یہ عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اُس دن عرش کے سایہ میں وہ شخص ہوگا جس نے دابنہ ہاتھ سے صدقہ دیا ہو اور چاہا ہو کہ بائین ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ تھری پھاڑ کو پیدا کیا اُس نے دبا لیا ملائکہ نے کہا کہ حق تعالیٰ نے پھاڑ سے زیادہ قوی کوئی چیز نہیں پیدا کی پھر لوہے کو پیدا کیا اُس نے پھاڑ کو کاٹ ڈالا ملائکہ نے کہا کہ بوہا پھاڑ سے بھی زیادہ قوی ہے پھر آگ کو پیدا کیا اُس نے لوہے کو گلا دیا پھر پانی کو پیدا کیا اُس نے آگ کو بجھا دیا پھر ہوا کو حکم کیا اُس نے پانی کو ایک جگہ ٹھہرا دیا پس ملائکہ میں اختلاف پڑا اُنھوں نے کہا کہ ہم حق تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اور پوچھا گیا کہ العالمین تیرے مخلوق میں سب سے زیادہ قوی کیا چیز ہے ارشاد ہوا کہ وہ آدمی جو دلہنے ہاتھ سے اس طرح صدقہ دے کہ بائین ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو میں نے اس سے زیادہ قوی کسی کو نہیں پیدا کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے کے قبل سات فرشتے پیدا کیے پھر آسمان کو پیدا کیا اور ہر ایک کو ایک ایک آسمان پر متعین کر دیا اور اس آسمان کی دربانی اُسے دی جب زمین کے فرشتے جن کو حفظہ کہتے ہیں وہ بندوں کے اعمال جو بندوں نے صبح سے شام تک کیے ہوں پہلے آسمان تک اٹھائے جاتے ہیں اور بندہ کی عبادت کی بہت تعریف کرتے ہیں اور اُس نے ایسی عبادت کی ہو کہ اُس کا نور آفتاب کے نور کے مانند ہو تو وہ فرشتہ جو آسمان پر متعین ہے کہتا ہے کہ یہ عبادت اُسی بندہ کے منہ پر دے مارو کہ میں اہل غیبت کا نگبان ہوں مجھے حق تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ جو شخص غیبت کرے اُس کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دینا پھر جس نے غیبت نہ کی ہو اُس کا عمل دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں اُس پر جو فرشتہ متعین ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عمل لیجا کر اُس کے منہ پر دے مارو کیونکہ اُس نے یہ عمل دنیا کے واسطے کیا ہے اور مجلسوں میں لوگوں پر فخر کیا ہے اور مجھے حکم ہے کہ اُس کے عمل رو کوں پھر اور شخص کے عمل لیجاتے ہیں انہیں روزہ نماز اور صدقہ ہوتا ہے حفظہ اُن اعمال کے نور سے تعجب میں ہوتے ہیں جب تیسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں کبر پر متعین ہوں کہ تکبروں کے عمل کو منع کروں کہ وہ لوگوں کے ساتھ تکبر کرتا ہے پھر اور کسی کے عمل جو تھے آسمان تک بلند کرتے ہیں کہ وہ عمل تسبیح اور نماز اور حج کی برکت سے ستاروں کی طرح درخشان ہوتے ہیں اُس آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اعمال اُسی بندہ کے منہ پر ٹپک دو میں موکل عجب ہوں اُس بندہ کا عمل بے عجب نہیں ہے میں اُس کے عمل کو آگے نہ جانے دوں گا پھر پانچویں آسمان تک اور کسی کے عمل لے جاتے ہیں یہ عمل حسن و جمال میں ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ بنائی سنواری نئی دُلہن جسے پہلے پہل دو لہاکے گھر رخصت کرتے ہیں اُس آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ ان اعمال کو اُسی بندہ کے منہ پر پھینک مارو اور اُسی کی گردن پر لا دو کہ میں حد پر متعین ہوں جو شخص علم و عمل میں اُس بندہ کے برابر ہوتا ہے یہ اُس کا حد کرتا ہے اور اُس کے حق میں زبان دراز کرتا ہے مجھے حکم ہے کہ حاسدون کے اعمال کو باز رکھوں پھر چھٹے آسمان تک اور کسی کے عمل لیجاتے ہیں انہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ ہوتا ہے اُس آسمان کا

فرشتہ کہتا ہے کہ یہ عمل اُسی بندہ کے منہ پر دس ٹپکو کہ وہ ایسے شخص پر شفقت نہیں کرتا جسے کوئی منج دہلا پہنچی ہو بلکہ خوش ہوتا ہے میں فرشتہ رحمت ہوں مجھے حکم ہے کہ بے رحمیوں کے اعمال کی روک ٹوک کروں پھر ساتویں آسمان تک اور کسی کے اعمال لے جاتے ہیں یہ اعمال روزہ نماز نفقہ جہاد و رعب سے بھر پور ہوتے ہیں اور اُنکا نور ایسا ہوتا ہے جیسے نور آفتاب اور بزرگی کے سبب سے رعد کی گھڑ گھڑاہٹ کے مانند اُنکا نور آسمانوں میں پڑ جاتا ہے اور تین ہزار فرشتے اُنکے ساتھ پہنچانے جاتے ہیں اور کوئی فرشتہ اُنھیں نہیں روک سکتا جب ساتویں آسمان تک یہ اعمال پہنچتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اعمال اُسی بندہ کے منہ پر پھیرا دو اور اُس کے دل پر فضل لگا دو کیونکہ اس عمل سے خدا اُسے مقصود نہ تھا بلکہ علما کے نزدیک اپنی حشمت مقصود تھی اور شہرہ میں اپنا نام اور شہرہ مقصود تھا مجھے حکم ہے کہ اُسکے اعمال کو راہ نہ دوں اور جو عمل خالص خدا کے واسطے نہیں ہوتا وہ ریا ہوتا ہے اور حق تعالیٰ ریاکار آدمی کے عمل نہیں قبول کرتا پھر اور کسی کے اعمال اٹھاتے ہیں اور ساتویں آسمان کے آگے بڑھاتے جاتے ہیں اُنہیں بالکل خلعت نیک اور تسبیح اور طرح طرح کی عبادت ہوتی ہے اور سب آسمانوں کے فرشتے پہنچانے جاتے ہیں ستنے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچتے ہیں اور سب فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ اعمال پاک اور باخلاص ہیں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو تم اُس کے اعمال کے نگہبان ہو اور میں اُس کے دل کا نگہبان ہوں اُس نے یہ عمل میرے واسطے نہیں کیا اپنے دل میں اور نیت کی ہے میری عزت اُس پر ہو فرشتے کہتے ہیں کہ بار خدا یا تیری لعنت اور ہم سب کی لعنت اُس پر ہو ساتویں آسمان اور ساتویں زمین اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب اُس پر لعنت کرتے ہیں ریا کے باب میں ایسی بہت سی حدیثیں ہیں بزرگوں کے اقوال یہ ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرد کو دیکھا کہ قلعے سے سر جھکائے ہوئے ہے یعنی میں پارسا ہوں فرمایا اب ٹیڑھی گردن والے گردن سیدھی کر شروع دلیں ہوتا ہے گردن میں نہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ سجدے میں پڑا ہوا مسجد میں رو رہا ہے کہا کہ یہ جو تو مسجد میں کرتا ہے اگر گھر میں کرتا تو کوئی تجھ سا نہ ہوتا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں جب اکیلا ہو تو سست ہو جب لوگوں کو دیکھے تو خوشی میں آئے جب اُس کی تعریف کریں تو عمل زیادہ کرے اور جب مذمت کریں تو عمل بہت کم کرے ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ جو آدمی ثواب کے واسطے اور لوگوں کی تعریف کے لیے مال دے اُسکے بارہ میں آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ بھلا وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا اُسے دشمن ٹھہرائے کہا نہیں فرمایا کہ پھر جو کام کرے خدا ہی کے واسطے کرے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دترے مارے اور فرمایا کہ بھائی آج مجھ سے اپنا قصاص لے لے اور مجھے مارے اُس نے عرض کی کہ یا امیر المومنین آپ کی خاطر سے اور خدا کے واسطے میں نے بخشد یا فرمایا یہ بخشنا کام نہیں آتا یا فقط میری خاطر سے بخش کہ میں اُس کا حق پہچانوں یا بلا شکر تیرے محض خدا کے واسطے بخش اُس نے عرض کی کہ میں نے خدا ہی کے واسطے بے شریک کے بخشنا حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو کام کرتے تھے اس میں ریا کرتے تھے اب جو کام نہیں کرتے ہیں اُس میں ریا کرتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ جب ریا کرتا ہے تو حق سبحانہ تعالیٰ

ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تو میرا بندہ مجھ سے کیسی ٹٹھکول کرتا ہے جن کاموں میں ریا کرتے ہیں اُن کا بیان آئے عزیز جان تو کہ ریا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں لوگوں کے سامنے پارسا جتا ہے تاکہ اُنکے نزدیک اپنے تئیں آراستہ کرے اور اُن کے دلوں میں اپنی جگہ کرے تاکہ لوگ اس کی عزت اور تعظیم کریں اور نیک جانیں یہ اس طور سے ہوتا ہے کہ جو چیز دین میں پارسانی اور بزرگی کی دلیل ہے اسے لوگوں پر ظاہر کرے اور دکھائے اُسکی پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم بدن کی ظاہری صورت ہے مثلاً آدمی اپنا چہرہ زرد کرے تاکہ لوگ جانیں کہ رات کو نہیں سوتا ہے اور اپنے تئیں دہلا بنائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑی ہی ریاضت کرتا ہے اور رونی صورت بنائے رکھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دین کے غم میں ایسا ہوا ہے اور بالوں میں کنگھی نہ کرے تاکہ لوگ جانیں کہ اُسے اتنی بھی ہمت نہیں ہے اور خود فراموش ہے اور آہستہ آہستہ بات کرے آواز نہ نکالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اُسکے دل میں وقار دین ہے اور مردِ متدین ہے اور ہونٹ خشک رکھے تاکہ لوگ جانیں کہ روزے رکھتا ہے چونکہ یہ باتیں لوگوں کے پندار کا سبب ہوتی ہیں تو اُنکے ظاہر کرنے میں حلاوت اور لذت ہوتی ہے ایسا واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کو چاہیے بالوں میں کنگھی کرے تیل لگائے اور ہونٹوں میں تیل ملے تاکہ کوئی اُسے روزہ دار نہ بتائے دوسری قسم کپڑے کے سبب سے ریا ہوتی ہے مثلاً صوف پہنتا ہے اور موٹا بھوٹا میل پٹا ہوا کپڑا پہنتا ہے تاکہ لوگ اُسے زاہد سمجھیں یا نیلا لباس اور گدڑی کی صوفیانہ جانماز رکھتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ صوفی ہے اور صوفیوں کے حالات سے اُس میں کچھ بھی نہ ہو یا گڑی کے اوپر سے چادر اوڑھے اور چمڑے کی جرابیں پہنے تاکہ لوگ جانیں کہ طہارت میں محتاط ہے اور محتاط ہو نہیں یا پیراہن اور چادر رکھتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ عالم ہے اور ہو نہیں لباس میں ریا کرنے والوں کے دو فرق ہوتے ہیں ایک گروہ عوام الناس کی قبولیت کا جو یا رہتا ہے اور ہمیشہ پھٹے اور میلے کپڑے پہنتا ہے اگر اس جماعت سے کہیں کہ تو زسے خنزیر جو حلال ہے اُسے پہنو تو یہ امر اُن پر موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے زاہد زہد سے باز آیا دوسرے گروہ کے لوگ سب خاص و عام اور بادشاہ کے نزدیک قبولیت ٹھوٹھتے ہیں اُن لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کپڑے پہنتے ہیں تو بادشاہ کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں اور اگر لباسِ فاخرہ پہنتے ہیں تو عوام کی نگاہ میں ذلیل ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ باریک صوف اور گل بوٹہ دار لگیان ہاتھ لگیں جیسا صاحبِ کون اور زہدوں کے کپڑوں کا رنگ ہوتا ہے تاکہ عوام تو اُس کا ظاہر دیکھیں اور اُس کی قیمت امیرون کے لباس کے برابر ہوتی ہے تاکہ بادشاہ تحاریر سے نہ دیکھیں اُن لوگوں میں سے اگر کسی سے کہیے کہ خزی یا تو زسے کا لباس پہن تو گو کہ اُس کی قیمت اُن کی لنگی کی قیمت سے بہت کم ہوتی ہے مگر اُسے موت کی سختی کے برابر جانتا ہے غرض کہ جو لباس پہننے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ عوام جانیں گے کہ زہد اور پرہیزگاری سے وہ پشیمان ہوا اُسے پہن نہیں سکتا وہ احمق جب دل میں سمجھتا ہے کہ یہ لباس حلال ہے اور دینداروں نے اُسے پہنا ہے تو بازار میں نہیں پہن سکتا گھر میں چھپا کر پہن سکتا ہے اس قدر نہیں جانتا کہ اس فعل سے خلق کو پوچھا ہے اور شاید کہ جانتا ہو مگر باک رکھتا ہو دوسری قسم بات میں ریا ہے مثلاً لب ہلاتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ ذکر سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا اور شاید کچھ ذکر کرتا ہو لیکن اگر چاہے کہ دل سے ذکر کرے لب نہ ہلائے تو نہ ہو سکے کیونکہ ڈرتا ہے

کہ لوگ نہ جانیں گے کہ یہ ذکر کرتا ہے یا کو کون کے سامنے جیسا احتساب کرتا ہے خلوت میں ویسا نہیں کرتا یا صوفیوں کی باتیں سیکھ لی ہیں اور بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ علم تصوف میں بڑا کامل ہے یا ہر وقت سچکا بھکا کر گزرنے والا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ وجد میں ہے یا آہ کرتا ہے یا غمگین دکھائی دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین اسلام کا غم کھارہا ہے یا حدیثیں اور حکایتیں سیکھ لی ہیں اور بیان کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ شخص بڑا عالم ہے اور اپنے بہت پیروں کو دیکھا اور سیر و سفر کیا ہوگا جو حقیقی قسم عبادت میں رہا ہے مثلاً جب کوئی دور سے آیا تو اس کے سامنے اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے سچکا کر کمرع سجدے کرتا ہے اوپر اوپر نہیں دیکھتا یا کو کون کو جتا کر خیرات دیتا ہے اور ایسے بہت سے امور ہیں اور لوگوں کے سامنے چلتے وقت آہستہ چلتا ہے اور سر آگے بھکاتے رہتا ہے اور جب اکیلا ہوتا ہے تو ہر طرف دیکھتا ہوا جلدی جلدی چلتا ہے جب ور سے کوئی نظر آجاتا ہے تو آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے پانچویں قسم یہ ہے کہ ظاہر کرے کہ میرے مرید اور شاگرد بہت ہیں اور سردار اور امیر لوگ میرے سلام کو آتے ہیں اور مجھ سے برکت لے جاتے ہیں اور علمائے میری تکریم کرتے ہیں اور مجھے اچھا جانتے ہیں اور کبھی یہ باتیں اسکی زبان پر آتی ہیں کہ مثلاً اگر کسی سے لڑتا ہے تو کہتا ہے کہ تو کون ہے اور تیرا پیر اور مرید کون ہے میں نے اتنے پیروں سے ملاقات کی ہے اتنے برس فلاں مرشد کی حضوری میں رہا ہوں تو نے کسے دیکھا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے اور اس سبب سے اپنے اوپر بہت بڑے گوارا کرتا ہے اور کھلنے پینے میں ریا بہت ہی آسان ہے ایک راہب تھا اس نے اس مزے کیواسطے کہ لوگ جانتے ہیں اور اسکی تعریف کرتے ہیں گھٹاتے گھٹاتے ایک چنا اپنی غذا کر دی تھی اگر عبادت میں اظہارِ پارسائی کے واسطے ہوں تو یہ سب باتیں حرام ہیں اسواسطے کہ پارسائی خدا ہی کے واسطے کرنا چاہیے لیکن جو کام عبادت نہ ہو اگر اس کے سبب سے قبولیت اور جاہ طلب کرے گا تو درست ہے اسواسطے کہ اگر کوئی شخص بہت اچھے کپڑے پہن کر اور نہایت آراستہ ہو کر یا ہر نیچے تو مباح ہے بلکہ سنت ہے کیونکہ اس حمال سے اپنی مروت ظاہر کرتا ہے پارسائی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص علم لغت اور علم نحو اور علم حساب و علم طب کے سبب سے اپنی فضیلت ظاہر کرے یا ایسی چیز کے سبب سے جو نہ علم دین میں سے ہو نہ عبادت کے واسطے تو یہ ریا مباح ہے کیونکہ ریا طلب جاہ کا نام ہے اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ طلب جاہ اگر حد سے تجاوز کرے تو مباح ہے لیکن طاعت اور عبادت سے نہ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن باہر جانا چاہا کہ اصحاب جمع تھے پانی کے گھڑے میں دیکھ کر آپ نے اپنے بال اور غلامہ درست کر لیا حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ویسا کرتے ہیں فرمایا ہاں حق سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس امر کو دوست رکھتا ہے کہ جب اپنے بھائیوں کو دیکھنے جاتے لگے تو ان کے واسطے تھیل کرے اور اپنے تئیں سنوارے ہر چند کہ یہ فعل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اصل دین تھا کیونکہ آپ اس بات کے مامور تھے کہ لوگوں کے دل اور نظریں اپنے تئیں آراستہ رکھیں تاکہ آپ کی طرف لوگ زیادہ میل کریں اور پیروی کریں لیکن اگر کوئی اور یہ فعل تھیل کے واسطے کرے تو درست ہے بلکہ سنت ہے اس کے فائدوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ اگر آدمی اپنے تئیں پریشان صورت رکھے گا اور مروت نہ نگاہ رکھے گا تو لوگ اس کی غیبت کریں گے اور اس سے نفرت کریں گے اور وہی خود اسکا سبب ہوگا لیکن اگر عبادت میں ریا ہو تو دو سبب سے حرام ہے ایک سبب تو یہ ہے کہ اس میں دغا ہے کہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں اس عبادت میں مخلص ہوں اور چونکہ اسکا دل خلق کی طرف نگران ہے وہ مخلص نہیں ہے اور اگر لوگ جانیں گے کہ یہ ہمارے

واسطے کرتا ہے تو اسے دشمن ٹھہرائیگے اور قبول نہ کریں گے دوسرا سبب یہ ہے کہ روزہ نماز تو خدا کی عبادت ہے جب بندوں کے واسطے کیا تو حق تعالیٰ کے ساتھ ٹھٹھول کی اور ضعیف اور عاجز بندہ کو ایسے کام میں مقصود رکھا جس میں حق تعالیٰ مقصود اور معبود ہوتا ہے اُنکی مثل اُس شخص کی ایسی ہے جو کسی بادشاہ کے تخت کے سامنے خدمت کے واسطے کھڑا ہوا اور اُنکی غرض یہ ہو کہ کسی غلام یا نوٹہ می کو دیکھے اور بادشاہ کو جتائے کہ میں کھڑا ہوں اور مقصود اور ہی چیز ہے تو یہ بادشاہ کے ساتھ ہلکا پن اور دل لگی بازی ہے کیونکہ دوسری غرض اُس کے نزدیک بادشاہ کی خدمت سے زیادہ اہم ہوتی اسی طرح جو شخص نماز کو کھڑا ہوا اور حقیقت میں رکوع سجود اور کسی کے واسطے کرتا ہے تو اگر سجدہ اُس کی تعظیم کے واسطے ہوگا تو خود شرک ظاہری ہے آدمی کی تعظیم اسوجہ سے ہوتی کہ اُنکی قبولیت بھی مقصود ہے جتنی کہ خدا کو تو سجدہ کرتا ہے اور آدمی کی قبولیت حاصل کرتا ہے یہ شرک جلی نہیں ریا کے درجوں کا بیان اسے عزیز جان تو کہ ریا کے درجے مختلف ہیں کوئی درجہ بہت بڑا ہون درجوں کا تفاوت تین صلوٰں سے پہلی آیت یہ ہے کہ قصد ریا بے قصد ثواب کے ہو جیسا کہ روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اگر اکیلا ہوتا تو نہ کرتا یہ بہت بڑی ریا ہے اس کے سبب بڑا عذاب ہوگا اور اگر ثواب کا قصد بھی رکھتا ہے لیکن اگر تنہا ہوتا تو نہ کرتا یہ بھی پہلے درجے کے قریب قریب ہے اور ضعیف سا قصد اُسے حق تعالیٰ کے غصہ سے نہ بچائے گا اور اگر ثواب کا قصد غالب ہے جیسا کہ اگر اکیلا ہوتا تو بھی کرتا لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے اور نماز روزہ اُس پر آسان تر ہو جاتا ہے تو ہم یہ اُمید رکھتے ہیں کہ اُس سے عبادت باطل اور ثواب خط نہ ہو جائے لیکن جس قدر ریا ہوگی اس قدر عذاب کریں گے یا اتنا ثواب کم دیں گے اور دونوں قصد برابر ہیں ایک کو دوسرے پر غلبہ نہیں تو یہ صورت شرکت کی ہے ظاہر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اس ریا کے سبب سے صحیح سلامت نہ بچ جائے گا بلکہ معذب ہوگا دوسری اصل اُس چیز کا تفاوت ہے جس میں ریا کرتے ہیں وہ عبادت ہے اُس کے تین درجے ہیں پہلا درجہ اہل ایمان میں ریا یہ ایمان منافق کا ہوتا ہے اس کا انجام کار کا فر سے بھی بدتر اور سخت تر ہوگا کیونکہ منافق باطن میں کافر بھی ہے اور ظاہر میں دغا بھی کرتا ہے ابتداء اسلام میں ایسے بہت لوگ ہوئے ہیں اب کم ہوتے ہیں مگر اباحتی لوگ اور جو لوگ ملحد ہو گئے ہیں اور شریعت اور آخرت کا ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ظاہر میں اُس کے خلاف کرتے ہیں یہ بھی منجملہ منافقین ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے دوسرا درجہ اصل عبادت میں ریا ہوتی ہے جیسے لوگوں کے سامنے کوئی شخص بے طہارت نماز پڑھے یا روزہ رکھے اور اگر تنہا ہوتا تو نہ رکھتا یہ بڑی ریا ہے لیکن ویسی نہیں ہے جیسے اصل ایمان میں ریا غرض کہ آدمی جب خلاق کے نزدیک اپنی قدر و منزلت کو خدا کے نزدیک سے زیادہ دوست رکھے گا تو اُس کا ایمان ضعیف ہوگا اگرچہ کافر نہ ہو جائے گا لیکن اگر تو بہ نہ کریگا تو مرنے کے وقت خطر کفر میں رہے گا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل فرائض میں ریا نہ کرے مگر سنت میں کرے مثلاً نماز تہجد پڑھے اور صوم دے اور جماعت کے واسطے جائے اور عرفہ عاشورہ دوشنبہ بخشبہ کے دن اس واسطے روزہ رکھے تاکہ لوگ اُنکی مذمت نہ کریں یا اُنکی تعریف کریں اور شاید کہے کہ اُس کا کرنا نہ کرنا کیا سان ہے کہ یہ مجھ پر واجب نہیں ہے اب مجھے ثواب کی کچھ تمنا نہیں ہے چاہے کچھ عذاب بھی نہ ہو اور ایسا نہیں ہے کیونکہ عبادتیں خدا کے واسطے ہیں اُن میں خلق کا کچھ حصہ نہیں ہے جب خلق

کے واسطے کریگا تو ایسی چیز میں جو خدا ہی کا حق ہے خدا سے خلق کو درپیش رکھا اور یہ خدا کے ساتھ دل لگی بازی ہے اور موجب عذاب ہوگا اگرچہ اس شدت سے نہ ہو جس شدت سے فرائض میں ریا کرنے سے ہوتا اور جو سنتیں صفات عبادت ہیں ان میں ریا کرنا بھی اُسی کے قریب ہے مثلاً جب کسی کو دیکھتا ہے تو رکوع اچھی طرح سے کرتا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھتا قرأت بہت کرتا ہے طلب جماعت کرتا ہے اگلی صفت کا قصد کرتا ہے زکوٰۃ بہتر مال میں سے دیتا ہے روزہ میں زبان کو محفوظ رکھتا ہے گوشہ میں بیٹھتا ہے اور تنہائی میں یہ باتیں نہیں کرتا ہے تیسری اصل ریاکار کے مقصود کا تفاوت ہے کہ ریا سے ریاکار کو لامبہ کوئی غرض ہوگی اُس کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ اُسے جاہ مقصود ہوتا کہ اس جاہ کے سبب سے کسی فسق اور گناہ کو پونچھے جیسا کہ اپنے تئیں امین اور متقی اور شہرہ کی چیزوں سے پرہیز کا رہنا کر دکھاتا ہے تاکہ اُسے وقف کی چیزوں کا اور قضا اور وصایا اور ولایت اور امانت اور مالِ یتیم کا متولی کروین کہ وہ اُسمین خیانت کرے یا زکوٰۃ اور صدقہ کا مال اُسے دین کہ مستحقوں کو بانٹ دے یا راہ حج میں فقیروں پر نفقہ کر دے یا صوفیوں کی خانقاہ میں صرف کرے یا مسجد یا سراور پل اور اُس کی تعمیر میں خرچ کرے یا مجلس کرتا ہے اور اپنے تئیں پارسائی کے ساتھ موصوف دکھاتا ہے اور کسی عورت کو گھورتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ عورت میرے ساتھ رغبت کرے تاکہ بُرے طور پر اُسکے ساتھ مل بیٹھے یا کسی مجلس میں جاتا ہے اور مقصود یہ ہے کہ کسی رنڈی یا لونڈے کو گھورے اور مثل اُسکے بہت ہی سخت اور بد مقصود ہیں کہ خدا کی عبادت کے حیلہ سے اُسکے گناہ میں مرکب ہو اچاہتا ہے اسی طرح شاید کسی کو کسی مال یا عورت کے ساتھ تمت لگائیں وہ اپنا مال صدقہ دے کہ پرہیزگاری جتائے تاکہ اس تمت سے بچے اور لوگ کہیں کہ جو شخص اپنا مال تو صدقہ کرتا ہے وہ اوروں کے مال کو کیونکر حلال جانے گا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فعل مباح اُسکی غرض ہو جیسے کوئی واعظ اپنے تئیں پارسائی کے ساتھ موصوف دکھائے اس غرض سے کہ لوگ کچھ اُسے دین یا کوئی عورت اُس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کرے یہ شخص بھی حق تعالیٰ کے عتاب میں ہے اگرچہ اُسکا گناہ ویسا سخت نہیں جیسا پہلے درجہ والے کا تھا اُس نے بھی خدا کی عبادت کو متاع دنیا کا حیلہ کیا اور عبادتِ خدا کا تقرب اور سعادتِ آخرت پانے کے واسطے ہوتی ہے جب اُس نے عبادت سے حصول دنیا کا قصد کیا تو بڑی خیانت کی تیسرا درجہ یہ ہے کہ اُسے کسی چیز کی طلب اور خواہش نہ ہو لیکن اس بات سے خدر کرتا ہے کہ لوگ اُسے چشم حقارت سے دیکھیں یہ چاہتا ہے کہ مجھے زاہدون اور صالحون کی طرح دیکھیں مثلاً جاتا ہے جب کسی کو دیکھتا ہے تو بہت آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے اور سر جھکالیتا ہے پیروں کی طرح چلنے لگتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ اہل غفلت میں سے ہے اور جانیں کہ راہ میں بھی دین کے کام میں رہتا ہے یا ہنسی آتی ہو اور روک لے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بیہودہ پن اُسپر غالب ہے یا اس خوف سے مزاح نہ کرے کہ لوگ کہیں گے کہ مسخر این کرتا ہے یا آہ سرد کھینچے اور استغفار کرے اور کہے بجان اللہ آدمی کس غفلت میں پڑا ہے باوجود اُن چیزوں کے جو درپیش ہیں بہین غفلت کا کیا محل ہے اور حق تعالیٰ اُسکے دل کا دانائے حال ہے کہ اگر وہ تنہا ہوتا تو استغفار اور افسوس نہ کرتا یا اُسکے سامنے لوگ کسی کی غیبت کریں تو کہے کہ آدمی کو اس سے زیادہ ضروری کام ہے آدمی کو اپنے عیب اور غیبت میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ غیبت نہیں کرتا یا لوگوں کو دیکھے کہ تراویح اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں

یاد و شبہ یا پختہ کو روزہ رکھتے ہیں اور اگر وہ نہ کرے گا تو اُسے کابل جانیں گے اس خوف سے اُن کی موافقت کرے یا عرفہ اور عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھے اور پیاسا ہو کر پانی نہ پیے تاکہ لوگ جانیں کہ روزہ دار ہے یا یہ نہ جانیں کہ روزہ دار نہیں ہے یا کوئی کہے کہ کھانا کھا جواب دے کہ مجھے عذر ہے یعنی میں روزہ دار ہوں اور ہوں نہیں یہ جواب دے کر دلیپیری جمع کرتا ہے ایک نفاق کیونکہ حقیقت میں روزہ دار نہیں ہے دوسرے یہ کہ یہ جتنا ہے کہ میں صیغہ نہیں کہتا ہوں کہ روزہ دار ہوں اور اپنی عبادت کو پوشیدہ کرتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ مجھے عذر ہے یہ نہیں کہتا کہ روزہ دار ہوں اور چاہتا ہے کہ اپنے تئیں مخلص بھی ظاہر کرے اور شاید کہ صبر نہ آئے اور پانی پی کر عذر کرنے لگے کہ میں کل بیمار اور بخور تھا آج روزہ نہ رکھ سکا یا فلاں نے آدمی نے میرا روزہ کھلو اڈالا اور شاید کہ فوراً نہ کہے کہ لوگ ریاضتیں بلکہ تھوڑی دیر ٹھہر کر کہیں کی کوئی بات نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مان کو نہایت ضعف قلب ہے کہ لوگ سمجھیں کہ اگر بٹیا روزہ رکھے تو مان ہلاک ہو جائے یعنی اپنی مان کی خاطر کے واسطے روزہ نہیں رکھتا یا کہے کہ آدمی جب روزہ رکھتے ہیں تو رات کو نیند جلدی آتی ہے اور شب بیداری نہیں کر سکتے غرض کہ جب ریا کی پلیدی دل میں ہوتی ہے تو یہ باتیں اور ان کے مثل اور باتیں شیطان زبان سے نکھواتا ہے اور قاری جاہل اس سے غافل ہیں کہ اپنی جڑ اٹھارتے ہیں اور اپنی عبادت کا نقصان کرتے ہیں اس ریا کا پہچانا تو آسان ہے اور بعضی ریاچیوٹی کے پاؤں کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے کہ زیرک اور عالم لوگ اُسکے پہچاننے سے عاجز ہیں تو سیدھے سادے عابد کیا بچا رہیں جو ریاچیوٹی کی چاب سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اُسکا بیان نے عزیز جان تو کہ بعضی ریا تو ظاہر ہے جیسے کوئی شخص لوگوں کے بیچ میں تہجد کی نماز پڑھے اور اگر اکیلا ہو تو نہ پڑھے اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ریا ہے کہ ہمیشہ تہجد پڑھنے کی عادت ہو لیکن اگر کوئی شخص موجود ہو تو زیادہ خوشی سے پڑھے اور پڑھنا بہت آسان اور سبک معلوم ہو یہ ریا بھی ظاہر ہے چیوٹی کی چاب کے مثل نہیں ہے کیونکہ اُسے پہچان سکتے ہیں بلکہ اُس سے بھی زیادہ پوشیدہ ریا ہوتی ہے جیسے کہ دوسرے کو دیکھنے سے تہجد میں خوشی بھی نہ پڑھے آسان بھی نہ معلوم ہو جس طرح ہر شب نماز پڑھتا تھا ویسا ہی رہے اور فی الحال کوئی علامت نہ ظاہر ہو لیکن جس طرح لوہے میں آگ ہوتی ہے اُس طرح دل میں ریا ہو اور اُس کا اثر اُس وقت ظاہر ہوگا جبکہ لوگ جان جانیں کہ یہ شخص اس صفت پر ہے تو یہ خوش ہو اور اپنے دل میں کشادگی اور انبساط دیکھے یہ فرحت و انبساط اس بات کی دلیل ہے کہ ریا اُس کے باطن میں پوشیدہ ہے اگر فرحت کو انکار اور کراہت سے دور نہ کرے گا تو اس بات کا خوف رہے گا کہ مبادا یہ بھی ہوئی رگ خبیث میں آجائے اور درپردہ چاہے کہ ایسا کوئی سبب کیجیے کہ لوگ آگاہ ہو جائیں اگر صراحت نہ کہے تو کنا یہ کہے اور اگر کنا یہ بھی نہ کہے تو اندازہ اور وضع سے ظاہر کرے اپنے تئیں جھکا ہوا اور شکستہ دل دکھائے تاکہ لوگ جانیں کہ شب بیدار رہتا ہے اور ریا بھی اُس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتی ہے وہ اس طرح پر ہوتی ہے کہ آدمی نہ تو خلق کے مطلع ہونے سے خوش ہو اور نہ لوگوں کے حاضر اور موجود ہونے سے نشاط پڑھے لیکن اگر ریا سے دل خالی نہ ہوگا تو اُس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اُس کے پاس پہنچے گا اور پہلے سلام نہ کرے گا تو یہ اپنے دل میں تعجب دیکھے گا اور اگر کوئی شخص اُس کی حرمت اور تعظیم فرود گذاشت کرے گا یا خوشی سے اُسکے کام کاج

میں مستعد نہ رہیگا یا خرید فروخت میں اُسکی کچھ رعایت اور خاطر نہ کریگا یا اُسے بھی جگہ بیٹھنے کو دے دیگا تو وہ اپنے دل میں متعجب ہوگا اور انکار رکھے گا اگر وہ عبادت پوشیدہ نہ کی ہوتی تو یہ تعجب نہ ہوتا تو گویا اُسکا نفس اس عبادت کے سبب عورت اور حرمت کا تقاضا کرتا ہے غرض کہ جب تک عبادت کا ہونا اور نہ ہونا آدمی کے نزدیک یکساں نہ ہو جائے تب تک اُسکا دل ریائے خفی سے خالی نہیں کیونکہ اگر وہ کسی کو ہزار دینار دے کر لاکھ دینار کی چیز لینا چاہے تو کسی پر احسان نہ رکھے گا اور اپنی عورت اور حرمت کا آرزو مند نہ ہوگا اور اس امر کا کرنا نہ کرنا اُسکے نزدیک لوگوں کے حق میں برابر ہوگا تو جب سعادت ابدی کو پہنچنے کے واسطے خدا کی کچھ عبادت کرتا ہے تو اُسکے عوض میں اپنی عورت اور حرمت کی اُمید کسی سے کیوں رکھنا چاہیے تو یہ ریاسب یا وُن سے زیادہ خفی ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پڑھے ہوؤں سے علماء کہیں گے کیا تمہارے ہاتھ لوگوں نے سودا بہت سستا نہیں بچا اور کیا تمہارے کام کاج میں مستعد نہیں رہے اور کیا پہلے تمہیں سلام نہیں کیا یعنی یہ سب باتیں تمہارے اعمال کی جزا تھیں جو تم حاصل کر چکے اور تم نے اپنے اعمال کو خالص نہیں رکھا ایک شخص جو خلق سے بھاگ کر عبادت میں مشغول ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم فتنہ سے بھاگے ہیں اور خوف ہے کہ ہمارے کام میں خلق کے سبب سے کچھ فتنہ نہ پیدا ہو جائے کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہماری عورت اور حرمت اور ہمارا حق نگاہ رکھے اسی سبب سے مخلص لوگوں نے کوشش کی ہے تاکہ اپنی عبادت کو اس طرح چھپائیں جس طرح فواحش اور معاصی کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو عبادت خالصاً اللہ ہو وہی قیامت کے دن قبول ہوگی اُنکی مثل اُس شخص کے مانند ہے جو حج کو جاتا ہے اور جانتا ہے کہ جنگل میں زہر خالص ہی چلے گا اور وہاں جان کا خطر ہوگا تو وہ زہر خالص مغربی پیدا کرتا ہے اور جو سونا نکھوٹا ہو اُسے پھینک دیتا ہے اور حاجت کے دن کو نگاہ رکھتا ہے اور قیامت کے دن سے زیادہ کسی دن خلق عاجز نہ ہوگی اور جو کوئی آج عمل خالص نہیں کرتا فردائے قیامت کو خراب رہیگا اور کوئی اُسکا ہاتھ نہ پکڑیگا جب تک آدمی یہ فرق کرتا ہے کہ میری عبادت چار پا یہ دیکھتا ہے یا آدمی تب تک ریاسے خالی نہیں جناب سرور کائنات علیہ السلام وانصلوۃ فرماتے ہیں کہ جو ریابا بالکل پوشیدہ اور تھوڑی ہے وہ بھی شرک ہے یعنی خدا کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا ہے جب خدا نے تعالیٰ کے علم کو بس نہ سمجھا تب تو اوسکے جاننے نے اُسکی عبادت میں اثر کیا **فصل** اسے عزیز جان تو کہ جو شخص اس سبب سے خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کو اُسکی عبادت کی اطلاع ہو وہ ریاسے خالی نہیں اور جو خوشی حق پر ہوتی ہے اُسکے چار درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ اس خیال سے خوش ہو کہ اُسے عبادت پوشیدہ رکھنے کا قصد رکھا اور حق تعالیٰ نے اُنکی بے قصدی ظاہر کر دی اور گناہ و قصور بہت سے کیے تھے وہ خدا نے نہ ظاہر کیے اور یہ سمجھ کر خوش رہتا ہے کہ اُسپر حق سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اُس کی بُرائی پوشیدہ رکھتا ہے اور نیکی ظاہر کرتا ہے تو یہ خوشی حق سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سبب سے ہے لوگوں کی تعریف اور قبولیت کی وجہ سے نہیں جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ لِّفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا دُونَ سُرُورِهِمْ اِنَّ سُرُورَهُمْ كَانَ زِئْجًا مِّنْ دُونِ مَا مَنَعَهُمْ اِنَّهُمْ لَمَّا سَاوَوْا بَیْنَ سُلُوكِیْهِمْ اِنْ شَاءَ اللَّهُ یَوْمَ الَّذِیْ یُخْرِجُ الْمَوْتُومَیْنِ

کریم ہے کہ اُس سے یہ بات بہت بعید ہے کہ دنیا میں بندے کے گناہ چھپائے اور آخرت میں رسوا کرے تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ کر خوش ہو کہ لوگوں نے جب اُسکی عبادت دیکھی تو اُسکی پیروی کریں گے اور سعادت کو پہنچیں گے جسے کہ اُسکے واسطے پوشیدہ کا ثواب بھی لکھیں گے کہ اُس نے پوشیدہ رکھنے کا قصد کیا اور علانیہ کا ثواب بھی لکھیں گے کہ بے اُسکے قصد کے عبادت ظاہر ہوگئی چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس سبب سے خوش ہو کہ جسے اُسکی عبادت دیکھی وہ اُسکی تعریف کرتا ہے اور اُسکے ساتھ حسن عقیدت رکھتا ہے اور وہ اس تعریف اور عقیدے کے سبب سے حق سبحانہ تعالیٰ کا مطیع رہتا ہے اور خدا کی اطاعت سے خوش ہوتا ہے نہ اپنی جاہ سے جو لوگوں کے نزدیک حاصل ہوئی اُسکی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی طاعت سے مطلع ہو تو بھی ایسا ہی خوش ہو اُس ریا کا بیان جو عمل باطل کر دیتی ہے اسے عزیز جان تو کہ ریا کا خیال یا عبادت کے پہلے یا بعد یا بیچ میں ہوتا ہے پہلا وہ کہ جو خیال ریا عبادت کے پہلے ہوتا ہے وہ عبادت کو باطل کر دیتا ہے کیونکہ نیت میں اخلاص شرط ہے اور اس خیال کے سبب سے اخلاص باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر ریا اصل عبادت میں نہ ہو مثلاً ریا کے سبب سے اول وقت آدمی نماز کی جلدی کرے اور اگر تنہا ہو تا تو اصل نماز میں قصور نہ کرتا تو اول وقت کا ثواب باطل ہوگا اصل نماز چاہیے تو باطل نہ ہو درست ہو کہ تو تک اہل نماز میں اُسکی نیت پاک ہے جیسا کہ کوئی شخص غصب کیے ہوئے مکان میں نماز پڑھے تو فرض ادا ہو جائیگا اگرچہ گنہگار ہوگا لیکن نفس نماز کے سبب گنہگار نہ ہوگا اسی طرح یہاں پر بھی نفس نماز میں ریا کا رہنمائی ہے بلکہ فقط وقت میں ہے اور اگر اخلاص کے ساتھ نماز پوری کرے پھر ریا کا خطرہ گزرے اور نماز کا اظہار کرے تو پڑھی ہوئی نماز باطل نہ ہوگی لیکن اس خیال ریا کے سبب سے معتدب ہوگا روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے کل سورہ بقرہ پڑھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبادت سے اُسے ہی نصیب تھا یعنی جو اظہار کیا ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں برابر روزے رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نہ روزہ دار ہے نہ روزہ خوار آخرت میں نے کہا ہے کہ اُسکے معنی یہ ہیں کہ چونکہ تو نے اظہار کیا تو روزہ باطل ہو گیا اور ہمارے نزدیک ظاہر یہ معنی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اُسکے اظہار سے جاننا کہ عبادت کی وقت ریا سے خالی نہ تھا لیکن اگر خالی ہو تو جو عبادت کہ درست ادا ہوئی اور تمام ہوگئی پھر ریا سے اسکا باطل ہو جاتا بعید ہے اور اس حدیث کے یہ معنی بھی کہتے ہیں کہ برابر روزہ رکھنا منع ہے لیکن جو ریا کا خیال عبادت کے درمیان آئے تو اگر اہل عبادت کی نیت کو مغلوب کرے تو عبادت باطل ہو جائیگی مثلاً نظارہ بازی کی چیز سامنے آئی یا کوئی چیز گم کی تھی وہ یاد پڑی اور اگر لوگ نہ ہوتے تو نماز توڑ دیتا اور شرم سے نماز تمام کی یہ نماز باطل ہوگی کیونکہ عبادت کی نیت جاتی رہی اور یہ کھڑا رہنا لوگوں کے واسطے ہو اگر اہل نیت برقرار ہے مگر لوگوں کے دیکھنے سے خوشی پیدا ہو اور نماز ابھی طویل ہے پڑھنے لگے تو ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ نماز باطل نہ ہوگی اگرچہ اس ریا کے سبب سے گنہگار ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اُسکی عبادت دیکھے اور یہ اُسکے سبب سے خوش ہو تو خوارث محاسبی کہتے ہیں کہ اس امر میں خلوات ہے کہ اُسکی نماز باطل ہوگی یا نہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس امر میں متوقف تھا اور مجھے ظن غالب یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائیگی پھر کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی نے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی عبادت پوشیدہ کرتا ہوں لیکن لوگ

جب اس سے واقف ہو جاتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے دو اجر ملین گے ایک عبادت پوشیدہ کا اجر دوسرے علانیہ کا تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور اسکی اسناد متصل نہیں اور شاید کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات مراد لی ہو کہ فراغت کے بعد عبادت ظاہر اور عبادت گہرا لا خوش ہو یا یہ مراد لی ہو کہ اپنی عبادت کے ظاہر ہو جانے میں حق تعالیٰ کے فضل سے خوش ہو جیسا کہ ہم نے قبل اسکے بیان کیا ہے اس دلیل سے یہ معنی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کہے گا کہ لوگوں کے مطلع ہونے پر خوش ہونا زیادتی اجر کا سبب ہے اگرچہ گناہ کا سبب نہ ہو یہ حادث مجاہبی کی تقریر ہے اور یہاں نزدیک معنی ظاہر ہے یہ نہیں کہ اسقدر جو خوش ہو وہ جب عمل میں زیادتی نہ کرے اور اصل نیت برقرار رہے اور اس نیت کے حکم سے عمل کرے تو نماز باطل نہ ہوگی ریا کے سبب دل کو جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاج کا بیان آئے عزیز جان تو کہ یہ بڑی بیماری ہو اسکا بڑا ہی علاج واجب ہے بے کوشش کامل کے یہ بیماری علاج پذیر نہیں ہوتی اس واسطے کہ یہ بیماری مزاج دل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور دل میں خیل ہو گئی ہے مشکل سے علاج پذیر ہوتی ہے اس بیماری کی صعوبت کا سبب یہ ہے کہ آدمی بچپن سے دیکھتا ہے کہ لوگ باہم رو رو یا کا لحاظ رکھتے اور ایک دوسرے کی نگاہ میں اپنے تئیں آراستہ کرتے ہیں اور اکثر ان کے ساتھ اس کا بھی شغل ہوتا ہے تو عادت بچے کے دل میں اگنے لگتی ہے اور روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے جب تک عقل کامل ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ زیانکاری ہے تب تک وہ عادت غالب ہو جاتی ہے اسکا محو کرنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی شخص اس بیماری سے خالی نہیں ہوتا اور یہ مجاہدت تمام خلق پر فرض عین ہے اور اس معاملہ میں دو مقام ہیں ایک طلب مہل کہ اس مادہ کو باطن سے قطع کر دے اور یہ علم و عمل سے مرکب ہے علمی یہ ہے کہ اس بات کو ضروری جانے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے اس سبب سے کرتا ہے کہ اُسے اس وقت کچھ لذت ہو جب یہ جان لے گا کہ انجام کو اسکا ضرر اس درجہ ہے کہ اسکی طاقت نہیں رکھتا تو اس لذت سے دست بردار ہو جانا اُسپر آسان ہو جائیگا جیسا کہ آدمی یہ جانے کہ شہدین زیر قاتل ہے تو گو کہ اُسکا لالچی ہو لیکن اُس سے حذر کرے گیگا اور اصل ریا اگرچہ بالکل جاہ و منزلت کی محبت سے جمتی ہے لیکن تین جڑیں ہیں ایک جڑ ثنا و صفت کی محبت ہے دوسری جڑ خوفِ مذمت ہے تیسری جڑ خلافت سے طمع رکھنا اسی واسطے تھا کہ اعرابی نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس مرد کے حق میں جو حیثیت دین کے سبب سے جہاد کرے یا اس واسطے کہ لوگ اسکی مردانگی دیکھیں یا اس لیے کہ لوگ اُس کا ذکر کریں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس واسطے جہاد کرتا ہے کہ کلمہ توحید بلند ہو وہ خدا کی راہ میں ہے یہ اشارہ ہے کہ آدمی اپنا ذکر اور اپنی تعریف طلب نہ کرے اور مذمت سے نہ ڈرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اونٹ باندھنے کی رسی لینے کی نیت سے جہاد کرے تو جو نیت کی ہے اُسکے سوا اور کچھ اُسے نہ ملے گا تو یہی تین باتیں ریا کا سبب ہوتی ہیں ثنا و صفت کی حرص باطن طور چھوڑنا چاہیے کہ قیامت کے دن اپنی رسوائی کا خیال کرے کہ بر ملا یوں پکارے کہ اے ریاکار اے فاجر اے گمراہ تجھے شرم نہ آئی کہ تو نے خدا کی عبادت لوگوں کی تعریف کے بدلے میں بیچ ڈالی اور دل خلق کی نگاہداشت کی خدا کی رضامندی سے کام نہ رکھا اور خلق سے نزدیک ہونے کو خدا سے دوری اختیار کی اور

قبولیت خدا سے قبولیت خلق کو بہتر سمجھا اور خلق کی تعریف حاصل کرنے کو خدا کی مذمت پر راضی ہو گیا حق سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی شخص تیرے نزدیک ذلیل و خوار نہ تھا کہ تو نے سب کی رضامندی ڈھونڈ لی اور اُس کے غصہ کا اندیشہ نہ رکھا جب عقل آدمی اس رسوائی اور فضیحت کو سوچے گا تو سمجھے گا کہ لوگوں کی تعریف ان رسوائیوں کے برابر نہیں ہو سکتی خصوصاً جب یہ سمجھے گا کہ جو عبادت میں کرتا ہوں اُس کے سبب سے نیکوں کا پلہ بھاری ہو گا اور جب ریا کے سبب سے یہ عبادت تباہ ہو جائے گی تو اُس کے سبب سے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائیگا اور اگر یہ ریا نہ کرتا تو انبیاء اولیاء کا رفیق ہوا ہوتا اب اُس کے سبب سے دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھ پڑا اور محروم ہون کا ساتھی ہو گیا اور اُس نے خلق کی رضامندی کے واسطے یہ سب کچھ کیا حالانکہ خود ان ہی کی رضامندی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ ایک خوش ہوتا ہے تو دوسرا ناخوش ہوتا ہے ایک اگر تعریف کرتا ہے تو دوسرا مذمت کرتا ہے پھر بالفرض اگر سب تعریف ہی کریں تو اُن کے ہاتھ نہ اُسکی روزی ہے نہ عمر نہ سعادت دنیا نہ سعادت آخرت کمال نادانی کی بات ہے کہ فی الحال تو اپنا دل پریشان کرے اور عاقبت کو ایسی لچر غرض کے واسطے حق تعالیٰ کے عذاب اور خفگی میں پڑے آدمی کو چاہیے کہ یہ بات اور ایسی اور باتیں اپنے دل پر تازہ رکھے اور طمع کا علاج اس طور پر کرے جو محبت مال کے بیان میں ہم نے کہا ہے اور اپنے دل میں یوں فرض کرے کہ شاید یہ طمع وفانہ کرے اور اگر کرے بھی تو ممت اور لذت کے ساتھ اور حق تعالیٰ کی رضامندی دم نقد فوت ہوتی ہے اور خلق کے دل بے حق تعالیٰ کی مشیت کے مستحکم نہیں ہوتے اور جب خدا کی رضامندی حاصل کر گیا تو وہ خود خلق کے دلوں کو مسخر کر دے گا اور نہ حاصل کر گیا تو اُسکی رسوائی آشکارا ہو جائیگی اور دل بھی نفرت کرے گی اور خوفِ مذمتِ خلق کا علاج بائیں طور کرے کہ اپنے دل میں کہے کہ میں اگر حق تعالیٰ کے نزدیک نیک اور محمود ہوں تو خلق کی مذمت مجھے کچھ نقصان نہ کرے گی اور معاذ اللہ اگر خدا کے نزدیک بُرا اور مذموم ہوں تو خلق کی ثنا و صفت کچھ فائدہ نہ دے گی اور اگر اخلاص اختیار کرے گا اور پرانندگیِ خلق سے دل پاک رکھے گا تو حق تعالیٰ سب دلوں کو اُسکی دوستی سے آراستہ کر دیگا اور اگر ایسا نہ کر گیا تو لوگ خود اُس کے نفاق اور اُس کی ریا کو جھٹ پٹ پہچان لیں گے اور جس مذمت سے وہ ڈرتا ہے وہی پھر سامنے آئے گی اور خدا کی رضامندی تو فوت ہو ہی گئی اور جب دل حاضر کر گیا اور اخلاص میں ایک ہی ہمت اور خیال باندھے رہے گا تو دل خلق کی مراعات سے نجات پائے گا اور انوارِ الہی اُس کے دل میں بھر جائیں گے خدا کی مہربانی اور مدد اور عنایت متواتر ہوگی اور اخلاص اور اُسکی لذت کی راہ اُس کے دلمین کھل جائے گی اور علاجِ عملی یہ ہے اور کارِ خیرات اور طاعات کو ایسا چھپائے جیسے کوئی فواحش اور معاصی کو چھپاتا ہے تاکہ عبادت میں خدا کے علم پر قناعت کی عادت ہو جائے یہ امر ابتدائیں دشوار ہوتا ہے لیکن جب محنت اور مشقت کرے گا تو اُس پر آسان ہو جائے گا مناجات اور اخلاص کی لذت پانے لگے گا اور ایسا ہو جائیگا کہ اگر خلق دیکھے بھی تو وہ خود خلق سے غافل ہو دوسرا مقام تسکین ہے یعنی جب ریا کا خطرہ اور خیال آنے لگے تو اُسکو دور کرنا اگرچہ آدمی نے اپنے تئیں ایسا کر لیا ہے کہ خلق کے مال و دولت اور ثنا و صفت سے بے طمع ہو گیا ہے اور یہ سب چیزیں اُسکی نظر میں حقیر ہو گئی ہیں لیکن شیطان عبادت میں ریا کے خطرے اور وسوسے ڈالتا ہے پہلا خطرہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ بات جانے کہ کسی کو اطلاع ہو گئی ہے یا امید ہے

کہ اطلاع ہو جائے دوسرا یہ کہ ایک رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کے نزدیک اُسے منزلت حاصل ہے تیسرا اُس رغبت کا قبول کرنا ہوتا ہے حتیٰ کہ اُسکے تحقیق کرنے کا قصد کرے تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے خطرے کو دفع کرے اور اپنے دل میں کہے کہ میں خلق کی اطلاع کو کیا کروں گا کیونکہ خالق تو مطلع ہے اور مجھے اسی کی اطلاع کفایت کرتی ہے میرا کام خلق کے ہاتھ نہیں ہے اگر دوسرا خطرہ قبول خلق کی رغبت میں پیدا ہو تو جو کچھ پہلے فرض کیا تھا اُسے یاد کرے کہ خلق کی قبولیت حق تعالیٰ کے رد اور غصہ کے ساتھ کیا قائم دے گی تاکہ اُس رغبت کے مقابلہ میں اس خیال سے کراہت آئے وہ خواہش تو اُسے قبول خلق کی طرف بلاتی ہے یہ کراہت اُس سے منع کرے گی اور جو بات بہت غالب اور بہت قوی ہوتی ہے نفس اُسی کا مطیع ہو جاتا ہے تو اُن تینوں خطروں کے مقابلے میں تین کام اور کرے ایک تو یہ معرفت کہ خدا کی لعنت اور غصہ میں رہے گا دوسرے کراہت جو اس معرفت سے پیدا ہو تیسرے یہ کہ ریا کے خطرے کو دور کرے اور شاید کہ ریا کی خواہش ایسا ازدحام کرے کہ دل میں کچھ جگہ باقی نہ رہے اور معرفت اور کراہت سامنے بھی نہ آنے پائے اگرچہ اسکے پہلے اپنے دل میں بہت کچھ فرض کر چکا ہو اور جب ایسا ہو جائے تو شیطان کی حیثیت ہوتی ہے اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی اپنے تئیں حلم اور بردباری پر قائم رکھتا ہے اور غصہ کی آفتیں اپنے دل میں خوب سوچ چکا ہے جب وقت آئے تو غصہ غالب ہو جائے اور وہ سب بھول جائے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ معرفت تو حاصل ہو اور یہ جاننا ہو کہ یہ ریا ہے لیکن چونکہ خواہش قوی ہو تو کراہت نہ پیدا ہو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کراہت بھی ہو لیکن اُس خواہش سے نہ برائے اور اُسے دفع نہ کر سکے اور خلق کی قبولیت کی طرف میل کرنے لگے اور بہت عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ہم ریا کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہمارے واسطے نقصان کی بات ہے لیکن کہتے ہیں اور توبہ میں تاخیر کرتے ہیں تو ریا کو دفع کرنا قوت کراہت کے قدر ہوتا ہے اور قوت کراہت قوت معرفت کے قدر ہوتی ہے اور قوت معرفت قوت ایمان کے قدر ہوتی ہے اور اُس کی امداد ملانے سے ہوتی ہے اور ریا خواہش دنیا کے قدر ہوتی ہے اور اُسکی مدد شیطان سے ہوتی ہے اور آدمی کا دل اُن دو لشکر متنازع کے درمیان ہوتا ہے اور اُسے ہر لشکر کے ساتھ ایک مناسبت ہے جسکی مناسبت بہت غالب ہوتی ہے اُسکے اثر کو بہت قبول کرتا ہے اور اُسکی طرف بہت میل کرتا ہے اور یہ مناسبت آگے سے حاصل کیے رہتا ہے کیونکہ نماز کے پہلے بندہ اپنے تئیں ایسا کر لیتا ہے کہ فرشتوں کے اخلاق اُسپر بہت غالب ہو گئے باوصف اُسکے شیطاں کے اخلاق اُسپر غالب تر ہوتے ہیں جب عبادت کے اندر ریا کا خیال آتا ہے تو وہی ظاہر ہونے لگتے ہیں اور تقدیر اپنی اُسے ایسی جگہ کھینچ لی جاتی ہے جو قسمتِ ازلی سے اُسکے حصہ میں ہے وہ ملائکہ کی مشابہت کا غلبہ ہو یا شیطان کی مناسبت کا فصل اسے عزیز جب ریا کے تقاضی کے ساتھ تو نے خلاف کیا اور دل سے اُسکے ساتھ کارہ ہوا پھر اگر تجھ میں اُس کی خواہش اور وسوسہ باقی رہے تو تو اُس کے سبب سے مایوس نہ ہوگا کیونکہ وہ تو آدمی کی طبیعت ہے اور تجھے یہ حکم نہیں ہے کہ تو اپنی طبیعت کو زائل کرے بلکہ یہ حکم ہے کہ تو اپنی طبیعت کو مغلوب اور مقہور اور زیر دست کرے تاکہ تجھے دوزخ میں نہ ڈالے جب تو اس پر قادر ہو گیا کہ جو کچھ طبیعت نے حکم کیا تو نے اُس کی تعمیل نہ کی تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تیری مقہور اور زیر دست ہے حکم الہی بجالانے کو اس قدر کافی ہے اور اس خواہش سے تیری کراہت اور

اور مخالفت اُن خواہشوں کا کفارہ ہے اُس پر یہ دلیل ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ میں ایسے دوسو سے اور خطرے آتے ہیں کہ اگر ہمیں آسمان پر سے پھینک دین تو یہ اس سے بہتر ہے اور ہم اُن دوسو سے کا رہ ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم نے یہ حالت پائی اُنھوں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے اور وہ دوسو سے حق تعالیٰ کے حق میں گزرتے تھے اُن سے کراہت کرنا صریح ایمان ہے پس جب کراہت اُس کا کفارہ ہوتی ہے تو جو کچھ خلائق کے دوسو سے سے علاقہ رکھتا ہے وہ کراہت سے بطریق اولیٰ محو ہو جائے گا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص نے ایسے دوسو سے میں مخالفت نفس اور مخالفت شیطان کی تو تباہی تو شیطان اُس کا حسد کرتا ہے اور اُسے بتاتا ہے کہ اُس کے دین کی بھلائی اُس میں ہے کہ اس دوسو سے میں شیطان کے ساتھ جھگڑنے میں مشغول ہو اور یہ دل کا جھگڑنے میں مشغول ہونا مناجات کی لذت کھو دیتا ہے اور یہ امر چار درجوں پر ہے ایک تو یہ کہ شیطان کے ساتھ جھگڑنے میں اوقات ضائع کرے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسی پر اقتصار کرے کہ اُسکی تکذیب کر کے دفع کرے اور مناجات میں مشغول ہو جائے تیسرا درجہ یہ ہے کہ تکذیب اور دفع میں بھی نہ مشغول ہو کیونکہ جانتا ہے کہ اُس میں بھی کچھ وقت ضائع ہوگا اُس کی طرف التفات ہی نہ کرے اور مناجات میں مشغول ہو جائے چوتھا درجہ یہ ہے کہ اخلاص کی حرص اور کوشش زیادہ کرے کیونکہ جانتا ہے کہ شیطان کو اس سے غصہ آتا ہے اور اس کی طرف خود التفات ہی نہ کرے اور کامل تردد درجہ یہ ہے کیونکہ شیطان جب اُس کی یہ صفت معلوم کرے گا تو اُس سے ناامید ہو جائیگا اس کی مثل اُن چار شخصوں کی سی ہے جو طلب علم کے واسطے جاتے ہیں اور کوئی حاسد اُن کی راہ میں آکھڑا ہو ایک کو منع کرے وہ اُس کی نہ مانے اور اڑنے کو مستعد ہو جائے اور اوقات ضائع کرے وہ حاسد دوسرے کو منع کرے تو وہ اُسے دفع کر دے لڑنے پر نہ آمادہ ہو اور تیسرا دفع کرنے میں بھی نہ مشغول ہو بلکہ التفات ہی نہ کرے اور جس طرح چلتا تھا اُسی طرح چلا جائے تاکہ اُسکی تضييع اوقات نہ ہو اور چوتھا اُسکی طرف التفات ہی نہ کرے اور جلدی جلدی چلنے لگے تو اُس حاسد نے اُن دو سے تو کچھ اپنی مراد حاصل کی اور تیسرے سے کچھ مراد نہ حاصل ہوئی اور چوتھے سے باوصف اس کے کہ کچھ مراد حاصل نہ کی اُسی کو کچھ زیادتی حاصل کرادی اگر اُن تینوں کے منع کرنے سے وہ حاسد نہ ہشیمان ہوگا تو اُس چوتھے کے منع کرنے سے تو ہشیمان ہوگا اور کہنے گا کہ کاش میں منع نہ کرتا تو اولیٰ اور انسب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو شیطان کے دوسو سے اور جھگڑے میں آدمی نہ پڑے اور مناجات ہی میں مشغول رہے اظہار طاعت کی اجازت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ طاعت کو چھپانے میں یہ فائدہ ہے کہ آدمی ریاسے نجات پائے اور ظاہر کرنے میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ خلق اُسکی پیروی کرے اور خلق کو خیر کی رغبت زیادہ ہو اسی واسطے حق تعالیٰ نے دونوں کی تعریف کی اور فرمایا اِنَّ تَبْدُ وَالصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْوُوْهَا الْفَقْرَ اَفْهَوْ خَيُّوْا لَكُمْ یعنی اگر صدقہ آشکارا دو تو کیا خوب بات ہے اور اگر پوشیدہ دو تو بہتر ہے ایک دن جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال چاہیے تھا ایک انصاری تھیلی لے آئے جب اُنھیں دیکھا تو اور لوگ بھی مال لانے لگے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک رقم مقرر کرے کہ اور لوگ بھی اُس میں اسکی متابعت کریں تو اُسے اپنا بھی ثواب ہوگا اور

دوسروں کی موافقت کا بھی اجر ملے گا اسطرح جو شخص حج یا جہاد کو جانے والا ہے تو پہلے سے اُس کا سامان کرے اور باہر نکلے تاکہ لوگوں کو بھی حج یا جہاد کا شوق پیدا ہو یا تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے تاکہ اور لوگ بھی جاگ پڑیں تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ریاست بے خوف ہو اور اظہار دوسروں کی رغبت ہی کا سبب ہو تو اظہار افضل ہے اور اگر شہوت ریاست ہو اور دوسروں کو رغبت نہ پیدا ہو تو اُس شخص کو طاعت پوشیدہ رکھنا اوستے ہے تو جو شخص کوئی عبادت ظاہر کیا چاہتا ہو اُسے چاہیے کہ ایسی جگہ ظاہر کرے جہاں ممکن ہو کہ لوگ اُس کی پیروی کریں اس واسطے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اُس کے اہل و عیال اُسکی اقتدار کرتے ہیں بازاری لوگ نہیں کرتے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بازاری لوگ اُسکی پیروی کرتے ہیں اور لوگ نہیں کرتے اور ایک بات یہ ہے کہ اپنے دل پر نظر کرے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریا کا شوق اُسکے دل میں پوشیدہ ہوتا ہے اور اُسکو دوسروں کی اقتدار کے بہانے سے ظاہر کرنے پر لاتا ہے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے ضعف کی مثل اُس شخص کی سی ہے جو بیر نہ جانتا ہو اور ڈوبنے لگے دوسرے کا ہاتھ پکڑے تاکہ دونوں ہلاک ہو جائیں اور قوی کی مثل ایسی ہے جسے کوئی شخص پیر نے میں استاد ہو کہ آپ بچے اور دوسروں کو بھی بچائے یہ انبیاء اولیاء علیہم السلام کا درجہ ہے یہ نہ چاہیے کہ ہر ایک کا غور کرے جو عبادت چھپا سکتا ہے اُسے نہ چھپائے اور اس امر میں سچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ فرض کرے کہ لوگ اگر اُس سے کہیں کہ تو اپنی عبادت کو پوشیدہ رکھ تاکہ لوگ اُس دوسرے عابد کی پیروی کریں اور تجھے ویسا اجر ہو جیسا اظہار میں ہے تو اگر اپنے میں اظہار کی رغبت پائے تو یہ بات ہے کہ اپنی منزلت ڈھونڈھتا ہے تو اب آخرت نہیں ڈھونڈھتا اور ایک طریقہ اظہار کا یہ ہے کہ طاعت سے فراغت کرنے کے بعد کھائے کہ میں نے کیا کیا انفس کو اس سے بھی لذت اور حلاوت ہوتی ہے شاید کہ زیادہ حکایت کرے تو زبان کو نگاہ رکھنا اور اظہار نہ کرنا واجب ہے تا وقتیکہ خلق کی تعریف اور مذمت اُسکے نزدیک اپنے حق میں برابر ہو جائے اور ان کی رود قولیت یکساں ہو جائے پھر جب یہ جان لے کہ کہنے سے اور دین میں رغبت خیر کی تحریک ہوتی ہے تو کہے جو بزرگ اہل قوت تھے اُنھوں نے ایسا بہت کیا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں میرے دل نے اس بات کے سوا اور کوئی بات کی ہو کہ آخرت میں خدا مجھ سے یہ فرمائے گا تو میں یہ جواب عرض کروں گا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ میں نے سنا اُسے بالیقین حق جانا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ اور باک نہیں کیونکہ میں صبح کو اٹھتا ہوں تو مجھے مشکل کام ہوں یا آسان میں جان لیتا ہوں کہ خیر کس میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح کو جس حال پر اٹھتا ہوں یہ نہیں چاہتا کہ وہ حال بدل جائے امیر المومنین حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نہ اپنی شرمگاہ داہنے ہاتھ سے چھوئی نہ گایا نہ جھوٹ بولا حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے وقت کہا کہ مجھ پر نہ رو کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کوئی گناہ نہیں کیا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قضائے الہی سے مجھ پر ایسا کوئی حادثہ نہیں گزرا جسے میں نے چاہا ہو کہ یہ نہ ہوتا اور جو کچھ حق سبحانہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا یا تھا میں اُسی پر خوش رہا سب اہل قوت کی باتیں ہیں ضعیفوں کو اس پر غور نہ کرنا چاہیے اسے عزیز جان تو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے

کاموں میں ایسی تین دھمکتیں رکھی ہیں کہ کوئی اُن تھون کی طرف راہ نہیں پاتا ہر شر کے نیچے ایک خیر ہے کہ ہم اُسکی طرف راہ نہیں پاتے اور ریا میں خلق کے واسطے بہت خیر ہیں اگرچہ اُس میں ریا کار کی ہلاکت اور تباہی ہے کیونکہ بہت لوگ ریا کے ساتھ اکثر کام کرتے ہیں اور اشخاص جانتے ہیں کہ یہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر اُنکی پیروی کرتے ہیں **حکایت** کہتے ہیں کہ بصرہ میں صحیح کو یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ جس گلی میں جاتے تھے ذکر اور قرآن کی آواز سنتے تھے اور اُس کی طرف خلق کی رغبت زیادہ ہوتی تھی ایک شخص نے دقاتی ریا میں ایک کتاب لکھی اُن لوگوں نے وہ ذکر کرنا قرآن پڑھنا سب چھوڑ دیا اس کتاب کے سبب رغبت میں فتور پڑ گیا لوگ کہتے کہ کاش یہ کتاب نہ تصنیف کرتا تو ریا کار اور وہ پڑھتے ہو جاتا ہے کہ وہ خود تو ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے اور اوروں کو نجات کی راہ بتاتا ہے دُعا پڑھتے بھی مشعلی پاتین کرے بنائے پڑے اور کو بھیجے چاندنی پڑے آپ اندھیرے چائے معصیت چھپانے کی اجازت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ عبادت کا ظاہر کرنا بھی ریا ہو جاتا ہے لیکن گناہ چھپانا سناٹ عذر کے سبب سے ہمیشہ درست ہے پہلا عذر یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فسق و معاصی کو پوشیدہ رکھو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی سے کوئی معصیت سرزد ہو اُسے چاہیے کہ اُس پر خدا کا پردہ ڈالے رکھے دوسرا عذر یہ ہے کہ جب اس جہان میں گناہ پوشیدہ رہے گی تو اس امر کی بشارت ہے کہ اُس جہان میں بھی پوشیدہ رہنے کی امید ہے تیسرا عذر یہ ہے کہ لوگوں کی ملامت سے ڈرے کہ اُسکے دل کو مشوش کر دیگی عبادت میں خلل پڑ جائے گا دل پر آگندہ ہو گا چوتھا عذر یہ ہے کہ ملامت اور مذمت سے دل رنجور ہو گا کہ یہ آدمی کی طبیعت ہے اور ملامت سے رنجور ہونا اور اُس سے حذر کرنا حرام نہیں ہے تعریف اور مذمت کو برابر سمجھنا توحید کا نہایت مرتبہ ہے ہر ایک اُس درجہ کو نہیں پہنچتا لیکن مذمت کے خوف سے عبادت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ عبادت اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے ثنا اور صفت کے نہ ہونے پر صبر کرنا آسان ہے اور مذمت پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے پانچواں عذر یہ ہے کہ لوگ اُسکے درپے ہونگے اور اُسے ستائیں گے اور شرع نے اجازت دی ہے کہ اگر گنہگار پر حد بھی واجب ہو تو بھی گناہ چھپائے اور توبہ کرے اور شر سے حذر کرنا درست ہے چھٹا عذر یہ ہے کہ لوگوں سے شرم کرے شرم اچھی چیز ہے اور ایمان میں سے ہے اور شرم اور بے ریا اور ساقیوں سے ہے کہ اُسے اس بات کا خوف ہو کہ اگر میں گناہ کو ظاہر کر دوں گا تو فاسق لوگ میری پیروی کریں گے اور گناہ کرنے پر دلیہ ہو جائیں گے جب ان نیتوں سے آدمی گناہ کو پوشیدہ رکھے گا تو معذور ہے اگر اُسکی ینیت ہے کہ لوگ اُسے پرہیزگار جانیں تو یہ ریا ہے اور حرام ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ اُس کا ظاہر و باطن یکساں ہے تو یہ صدیقوں کا مرتبہ ہے اور یہ درجہ اس سے حاصل ہوتا ہے کہ آدمی خفیہ کوئی گناہ نہ کرے لیکن جب گناہ کرے کہتا ہے کہ اوہ جی جب خدا کی چوری نہیں تو بندہ کی کیا چوری ہے جو بات خدا جانتا ہے اُسے خلق بھی جانتا کرے یہ کہتا ہے چاہیے کہ یہ جہل ہے بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کا پردہ اپنے اوپر اور اوروں کے اوپر ڈالے رہنا واجب ہے ریا کے خوف سے کس جگہ طاعت چھوڑ دینا چاہیے اُسکا بیان اسے عزیز جان تو کہ طاعت کی تین قسم ہیں ایک وہ ہے جو خلق سے علاوہ نہ رکھے جیسے نماز روزہ دوسری وہ ہے کہ بالکل خلق ہی سے علاوہ نہ رکھے جیسے خلافت قضات حکومت

تیسری وہ ہے کہ خلق میں بھی انکر کرے اور عمل کرنے والے میں بھی جیسے وعظ و نصیحت پہلی قسم مثلاً نماز و روزہ حج تو بخوبی ریا ان سے ہرگز دست بردار ہونا چاہیے نہ فرض سے نہ سنت سے لیکن اگر ریا کا خطرہ ابتداء میں آئے یا درمیان عبادت میں تو اُسکے دفع کرنے میں کوشش کرنا چاہیے اور عبادت کی نیت کو تازہ کر لینا چاہیے اور خلق کے دیکھنے سے نہ عبادت گھٹائے نہ بڑھائے مگر جہاں کہیں عبادت کی نیت مطلق رہی نہ ہو اور بالکل ریا ہی ریا ہو وہاں خود عبادت ہی نہیں لیکن جب تک اصل نیت باقی رہے تب تک عبادت سے ہاتھ کھینچنا نہ چاہیے حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلق کے دیکھنے کے خوف سے عبادت چھوڑ دینا ریا ہے اور خلق کو دکھانے کے واسطے عبادت کرنا شرک ہے آئے عزیز جان تو کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تو عبادت نہ کرے جب اُس سے عاجز آتا ہے تو تجھے کہتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور یہ ریا ہے طاعت نہیں تاکہ یہ فریب دیکر تجھے عبادت سے باز رکھے اگر تو اکی طرف التفات کرے گا اور مثلاً لوگوں سے بھاگ جائیگا اور زمین کے نیچے چلا جائے تو بھی یہی کہیگا کہ لوگ جانتے ہیں کہ تو بھاگ آیا اور زاپہ ہو گیا اور یہ نہ نہیں بلکہ ریا ہے تو اُسکا یہ جواب دے کہ خلق کا دھیان کر کے اُنکے سب سے عبادت ترک کر دینا بھی ریا ہے بلکہ خلق کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر ہے مجھے جیسی عادت ہے ویسا میں کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ خلق دیکھتی ہی نہیں کیونکہ خلق کے خوف سے عبادت نہ کرنا ایسا ہے کہ کوئی شخص صاف کرنے کے واسطے اپنے غلام کو گیمون دے وہ صاف نہ کرے اور کہے کہ میں ڈرا کہ اگر صاف کرتا تو خوب صاف نہ کر سکتا تو اُسا اُس سے کہیگا کہ او بیوقوف اب تو تو نے اصل کام ہی نہ کیا اُمیں بھی تو صاف کرنا حاصل نہیں ہوتا تو حق تعالیٰ نے بندوں کو اخلاص کا حکم کیا ہے بندے جب عمل سے دست بردار ہونگے تو اخلاص سے پہلے ہی دست بردار ہو چکے کیونکہ اخلاص تو عمل ہی میں ہوتا ہے لیکن وہ جو حضرت ابراہیم خلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں نے حکایت کی ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے جب کوئی شخص آجاتا تو قرآن شریف کو گردان دیتے یہ نہ چاہتے کہ یہ شخص دیکھے کہ میں ہر وقت قرآن شریف ہی پڑھا کرتا ہوں یہ امر اس سبب ہوا ہوگا کہ وہ جانتے تھے کہ جب کوئی شخص آئے تو اُس سے بات کرنا چاہیے اور تلاوت قرآن موقوف کرنا چاہیے تو تلاوت قرآن کو پوشیدہ رکھنا اولیٰ جانا ہوگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا کہ اُسے رونا آتا تو وہ منہ چھپاتا تاکہ لوگ اُسے نہ پہچانیں اور یہ درست ہے کیونکہ بر ملا رونے کو تنہائی میں رونے کے ساتھ نگاہ رکھنا بڑی فضیلت رکھتا ہے اور یہ کوئی عبادت نہیں ہے جس سے وہ شخص باز رہا ہو اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا کہ وہ راستہ پر سے اذیت کی چیز اُٹھانا چاہتا اور نہ اُٹھاتا تاکہ خلق اُسے پارسا نہ جانے اور یہ کسی ضعیف کے حال کی حکایت ہوگی کہ وہ ڈرا ہو کہ خلق اُسے پارسا جانے گی اور دوسری عبادتیں اُس پر بے لطف ہو جائیں گی لیکن شہوتِ ریا کے خوف کے سبب سے اس سے حذر کرنا اچھا نہیں ہوتا بلکہ اُسے کرنا چاہیے اور ریا کا دفع کرنا چاہیے مگر وہ شخص جو ضعیف ہو اور حذر کرنے میں اپنی صلاح جانے اور یہ نقصان کی بات ہے دوسری قسم وہ ہے جو خلق ہی سے علاقہ رکھے جیسے حکومت قضاوت خلافت یہ اگر عدل سے آراستہ ہو تو بڑی عبادت ہے اور اگر بے عدل ہو تو بڑی معصیت ہے اور جو شخص اپنے اوپر مطمئن نہ ہو کہ میں عدل کروں گا تو اس پر اُن کاموں کا قبول کرنا حرام ہے کیونکہ اُن میں بڑی بڑی آفتیں ہیں یہ نماز روزہ کے مثل نہیں ہے کیونکہ عین نماز روزہ میں کچھ لذت نہیں ہے اسی میں

لذت ہے کہ ناز و زہ لوگ دیکھیں اور حکومت اور سرداری میں بڑی لذت ہے اور اس میں نفس پرورش پاتا ہے ملک رانی اسی شخص کو کرنا چاہیے جو اپنے اوپر مطمئن ہو لیکن آدمی اگر اپنے تئیں آزما چکا ہو اور حکومت کے پہلے کاموں میں امانت داری کی ہو لیکن ڈرتا ہو کہ میں جو حاکم ہوں گا تو بدل جاؤں گا اور معزول ہونے کے خوف سے چکنی چکنی باتیں بناؤں گا تو اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے ایک گروہ نے کہا ہے کہ حکومت قبول کرے کہ یہ گمان ہی گمان ہے اور چونکہ اپنے تئیں آزما چکا ہے تو اس پر اعتماد رکھے اور ہمارے نزدیک صحیح و درست یہ ہے کہ قبول نہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ نفس جبکہ انصاف کرنے کا وعدہ کرے گا تو ممکن ہے کہ قریب ہو اور حکومت پا کر بدل جائے پس جب پہلے ہی سے تردد و ظاہر کرتا ہے تو اس کے بدل جانے کا ظن غالب ہے تو خدا را ولی ہے اور حکومت اہل قوت کے سوا دوسرے کا کام نہیں ہے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کہ تو حکومت ہرگز قبول نہ کرنا اگرچہ دو ہی آدمیوں پر ہو پھر جب انھوں نے خود خلافت قبول فرمائی تو حضرت رافع نے کہا کہ آپ نے مجھے تو حکومت قبول کرنے کو منع فرمایا تھا اور اب آپ نے خلافت قبول کر لی فرمایا میں اب بھی تمہیں منع کرتا ہوں اس پر خدا کی لعنت ہو جو عدل نہ کرے اور اس ضعیف اعتراض کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو دریا کے کنارے جانے سے منع کرے اور خود پانی کے اندر اتر جائے کہ پیرنا چاہتا ہے اگر لڑکا بھی اتر جائیگا تو ہلاک ہوگا جب بادشاہ ظالم ہو اور قاضی قضات میں عدل نہ کر سکے گا اور خوشامد لازم ہوگی تو عہدہ قضا اور کوئی حکومت قبول کرنا نہ چاہیے اگر قبول کرے گا تو معزول ہو جانے کا خوف خوشامد کے واسطے غدر نہ ہوگا بلکہ عدل کرنا چاہیے تاکہ بادشاہ معزول کر دے اگر خدا کے واسطے حکومت کرتا ہے تو معزولی سے خوش ہونا چاہیے تیسری قسم وعظ اور فتویٰ ہے اور درس دنیا اور حدیث روایت کرنا ہے اس میں بھی لذت ہے اور ناز و زہ سے زیادہ اس میں ریا کا دخل ہوتا ہے یہ حکومت کے قریب قریب ہے اتنا فرق ہے کہ وعظ و نصیحت اور حدیث جیسا سننے والے کو فائدہ دیتی ہے ویسا ہی کہنے والے کو بھی فائدہ دیتی ہے اور دین کی طرف بلاتی ہے اور ریا سے باز رکھتی ہے اور حکومت ایسی نہیں ہے تو اگر ریا کسی کے سامنے آئے تو وعظ و نصیحت چھوڑ دینے میں بحث ہے بعض علماء نے اس سے گریز کیا ہے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لوگ جب فتویٰ پوچھتے تو وہ دوسرے پر حوالہ کرتے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث کی کتنی کتابیں زمین میں دفن کر دیں اور فرمایا کہ میں اپنے میں محدثی کی خواہش دیکھتا ہوں اگر نہ دیکھتا تو روایت کرتا اور بزرگان سلف نے کہا ہے کہ حدیث دینا کے بابوں میں سے ایک باب ہے اور جو شخص حدیثنا کرتا ہے وہ گویا یہ کہتا ہے کہ مجھے صدر نشین بناؤ اور سند پر بٹھاؤ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے اجازت مانگی کہ میں صبح کو لوگوں کے تئیں نصیحت کیا کروں آپ نے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تیرے پیٹ میں اتنی ہوا بھرے کہ تو اڑ کر تریا پر پہنچ جائے یعنی تیرا دماغ آسمان پر ہو جائے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب اپنے دل میں تو بات کرنے کی خواہش دیکھ تو چپ رہ اور جب چپ رہنے کی خواہش دیکھ تو باتیں کر تو ہمارے نزدیک اس مسئلہ میں مختار یہ بات ہے کہ ناصح اور محدث اپنے دل پر نظر کرے اگر کچھ نیت طاعت بھی ریا کے ساتھ ملی ہوئی رکھتا ہے تو دست بردار نہ ہو

اور کرتا رہے اور اس نیت کو اپنے دلیں خوب پرورش کرتا رہے تاکہ قوی ہو جائے اور اس وعظ و نصیحت کا حکم نماز سنت و نوافل کا
 ساحکم ہے کہ جب تک اپنے دلیں نیت پاتا ہے تب تک ریا کا خطرہ آنے سے دست بردار نہ ہو جائے بخلان حکومت کے کہ اس میں
 جب اندیشہ ہو تو اُس سے بھاگنا اولیٰ ہے کیونکہ باطل نیت بہت جلد غالب ہو جاتی ہے اسی واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
 تعالیٰ عہدہ قضا سے دور دور بھاگے عہدہ قضا انھیں ملتا تھا اور فرمایا کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں پوچھا کیون فرمایا
 کہ اگر میں سچ کہتا ہوں کہ اُسکے لائق نہیں تو واقعی اُسکے لائق نہیں ہوں اور اگر جھوٹ کہتا ہوں تو جھوٹا آدمی قضا کے لائق نہیں
 ہوتا حالانکہ امام ممدوح تعلیم سے نہ بھاگے اور تعلم سے ہاتھ نہ روکا لیکن اگر دل میں کچھ نیت عبادت نہیں پاتا ہے اور بالکل یا
 اور طلب جاہ و عظ و نصیحت کی باعث ہے تو دست بردار ہونا آدمی پر فرض ہے لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ میں کیا کروں تو ہم
 دیکھیں گے اگر اُسکی بات سے خلق کو فائدہ نہ ہو جیسے وہ شخص جس کا بیان مستحق ہو یا بیودہ باتیں اور لطفے ہوں یا ایسی باتیں ہوں
 کہ رحمت کے وعدے سے خلق کو معصیت پر دلیہ کرین جھگڑا اور خلافت اور مناظرہ کی تعلیم کرتا ہو کہ یہ باتیں حسد اور فخر و مباہات
 کا تخم دل میں اُگا دین تو اُسے ہم منع کریں گے اور اُسے ایسے کام سے منع کرنا اُس کے حق میں اور لوگوں کے حق میں بڑے
 خیر کی بات ہے اور اگر اُن کا کہنا نافع خلق اور شرع کے موافق ہو اور لوگ اُسے مخلص جانیں اور اُسکی تعلیم علوم دینی میں نفع
 کی بات ہو تو اُسے ہم یہ اجازت نہ دین گے کہ ان باتوں سے دست بردار ہو جائے اس واسطے کہ انکار کرنے میں اور بہتوں کا
 نقصان ہے اور کہنے میں فقط اُسی کا خسران ہے ہمیں تنو آدمیوں کی نجات کا خیال رکھنا ایک آدمی کی نجات سے ضرور تر ہے ہم اُسے
 اور اُن پر سے تصدیق کر دین گے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اس دین کی
 مدد ایسے لوگوں کے ذریعہ سے کریگا جنہیں دین میں سے کچھ نصیب نہ ہو اس سے یہی لوگ مراد ہیں تو اس سے اتنی بات سے
 زیادہ ہم اور کچھ نہ کہیں گے کہ تو اس درس و وعظ کو موقوف کر اور محنت کر کے ریا سے دور رہ اور نیت درست کر اور وعظ
 میں پہلے تو ہی نصیحت قبول کر کے خدا سے ڈر کر پھر اوروں کو ڈرایا کہ سوال اگر کوئی کہے کہ ہم کا ہے سے جانیں کہ واعظ کی
 نیت پاک اور درست ہے اور اُس کی علامت کیا ہے جواب نیت کی پاکی اور درستی یہ ہوتی ہے کہ واعظ کا مقصود یہ ہو کہ
 خلق دنیا سے انکار کر کے خدا کی راہ پکڑے یہ مقصود اُس شفقت کے سبب سے ہو جو خلق پر رکھتا ہے اور اگر کوئی اور شخص ایسا
 پیدا ہو کہ اُس کا وعظ بہت نافع ہو اور لوگ اُسکے کہنے کو بہت مانیں تو چاہیے کہ پہلا واعظ اُسکے سبب سے خوش ہو کیونکہ اگر کوئی شخص
 کنوین میں گر پڑا ہو اور کنوین کے منہ پر پتھر اڑا ہوا اور ایک آدمی مہربانی سے اُسے نکالا چاہتا ہو اور دوسرا اگر پتھر اٹھا لے
 اور اُسے پتھر مٹانے کی تکلیف سے بچائے تو اس امر سے اُسے خوش ہونا چاہیے اگر پہلا واعظ خوش نہ ہو اور اپنے من حسد کا اثر دیکھے
 تو جاننا چاہیے کہ وعظ سے اُس کا مقصود یہ ہے کہ خلق کو اپنی طرف بلائے خدا کی طرف نہیں اور ایک علامت یہ ہے کہ اگر دنیا دار
 اور حاکم مسجد میں آئے تو واعظ کی تقریر نہ بد لے اپنی عادت پر یہ اور ایک علامت یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات
 اُنے لگے کہ اُسکے سبب سے خلق نعرہ مارے گی اور روئے لگے گی اور اُس بات کی کچھ اصل نہ ہو تو اُسے چھوڑ دے یا اور ایسی باتیں

حق اور عطا و نصیحت میں کچھ نہایت عبادت ہو اور بالکل یا اور طلب جاہ و عظ و نصیحت سے کرنا نافرمان ہے

حق واعظ کی پاکی نیت برتنے کی علامتیں

حق دوسری علامت

اپنے دل سے تجسس کر لینا چاہیے اگر ایسی کوئی بات دیکھے اور اگر اہستہ نہ معلوم ہو تو ریا کار ہے اور اگر اگر اہستہ معلوم ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اُسکی اور نیت بھی ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ نیت غالب ہو جائے **فصل** بسا اوقات لوگوں کے دیکھنے سے عبادت کی خوشی پیدا ہوتی ہے اور وہ خوشی درست ہے ریا نہیں کیونکہ مسلمان ہمیشہ عبادت کا راغب ہوتا ہے اور شاید کوئی مانع عبادت سے باز رکھتا ہو اور لوگوں کے سبب سے وہ مانع جاتا رہے اور وہ خوشی ظاہر ہو جائے مثلاً کوئی شخص اپنے گھر میں ہے اور نماز تہجد اُسپر دشوار ہو کہ اپنی جورو کے ساتھ مشغول رہتا ہے یا باتیں کیا کرتا ہے یا بچھونے بچھے رہتے ہیں جب اور کسی کے گھر جائے تو یہ موانع جاتے رہیں اور عبادت کی خوشی پیدا ہو یا اجنبی مکان میں جا پڑے اور نیت نہ آئے تو نماز میں مشغول ہو یا لوگوں کو دیکھے کہ سب نماز پڑھتے ہیں اُسے خوشی حاصل ہو اور کہے کہ لاؤ میں بھی اُن کا ساتھ دوں کہ میں بھی اُن کی طرح ثواب کا محتاج ہوں یا ایسی جگہ ہو جہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں یا کھانے کا سامان نہیں ہے تو روزہ کا شوق پیدا ہو یا لوگوں کو مسجد میں تراویح پڑھتے دیکھے اور گھر میں سُستی کرتا ہے اُنھیں دیکھ کر شریک ہونے کے شوق سے سُستی جاتی رہے یا جمعہ کے دن سب لوگوں کو خدا کے ساتھ مشغول دیکھے تو وہ بھی روزے سے زیادہ نماز اور تسبیح پڑھنے لگے ان سب صورتوں میں ممکن ہے کہ ریا نہ ہو اور شیطان اُس سے کہے کہ یہ شوق لوگوں کے سبب سے پیدا ہوتا ہے یہ ریا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوشی لوگوں کے سبب سے ہو رغبت خیر اور زوال موانع کے سبب سے نہیں اور شیطان کہے کہ تو یہ عبادت کر یہ رغبت تو تجھ میں تھی ہی مگر مانع تھا اب وہ جاتا رہا تو آدمی کو چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے اُسکی شناخت یہ ہے کہ سوچے کہ اگر بالفرض یہ لوگ اُسے نہ دیکھیں اور وہ اُن لوگوں کو دیکھتا ہے تو اگر یہ عبادت کی خوشی اسی طرح برقرار رہے تو رغبت خیر کا سبب ہے اور اگر برقرار نہ رہے تو ریا سے دست بردار ہونا چاہیے اور اگر دونوں ہوں رغبت خیر بھی اور محبتِ ثناء خلق بھی تو دیکھے کہ غالب کیا ہے جو غالب ہو اُسی پر اعتماد کرے اور ایسا ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی کوئی آیت سنے اور لوگوں کو روتے دیکھ کر خود بھی رونے لگے اور اگر تنہا ہوتا تو نہ روتا تو یہ ریا نہیں ہے کیونکہ لوگوں کا رونا دل کو رقیق کر دیتا ہے جب لوگوں کو اندوگین دیکھتا ہے تو اُسے بھی اپنا حال یاد آتا ہے اور رونے چلانے لگتا ہے اور کبھی اصل رونا تو رقتِ دل کے سبب سے ہوتا ہے اور نعرہ مارنا اور چلانا ریا سے ہوتا ہے تاکہ اور لوگ سنیں اور شاید کہ غم و اندوہ کے سبب سے گر پڑے اور فوراً اُٹھنے کی قدرت حاصل ہو جائے لیکن نہ اُٹھے اور ڈرے کہ لوگ کہیں گے کہ اس وجد کی کچھ اصل نہ تھی تو اصل میں ریا کار نہ تھا اب ریا کار ہو جائیگا اور شاید کہ قص میں ہو اور قوت پائے لیکن کسی پر تکیہ لگائے اور آہستہ آہستہ چلے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اسکا وجد جلد جاتا رہا اور ایسا ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ استغفار کرے اور اَعُوذ باللہ کہے یہ اس سبب سے ہو کہ کوئی گناہ اُسے یاد آیا ہو لوگوں کو عبادت میں دیکھ کر اپنی تقصیر کا خیال کیا ہو تو یہ امور درست ہیں اور کبھی ریا کے سبب سے بھی ہوتے ہیں تو ان خطروں کو دیکھتے رہنا چاہیے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ریا کے شر دروازے ہیں اور چاہیے کہ جب ریا کا خطرہ پائے تو اپنے جی میں یہ ٹھہرائے کہ کئی نجات

باطنی پر حق سبحانہ تعالیٰ مطلع ہے اور وہ خدا کے غصہ غضب میں ہے حتیٰ کہ اُس خطرہ کو اپنے دل سے دور کرے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد کرے کہ آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ خَشُّوْهُ الْيَقَاقِ يَهْ نِفَاقٍ وَهْ يَهْ كَهْ بَدَنٍ شَوْعٍ مِّنْ هُوَ اَوَّلُ نَهْوٍ فَصْلٌ لِّعَزِيْزٍ جَلِيْلٍ تو کہ جو کام عبادت ہے مثلاً روزہ نماز اسمین اخلاص واجب ہے مثلاً کسی مسلمان کی حاجت روائی میں ثواب کے واسطے کوشش کرے تو اپنی غرض و نیت کو درست کرنا چاہیے اور اس مسلمان سے کچھ شکریہ اور مکافات کی اور کسی چیز کی امید نہ رکھے علیٰ ہذا القیاس جو شخص تعلیم کرتا ہے اگر مثلاً شاگرد سے یہ توقع رکھے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے مؤدب چلے یا میری خدمت کرے تو معلم نے عوض طلب کیا اور ثواب نہ پائے گا لیکن اگر معلم خدمت کی کچھ امید نہ رکھے اور شاگرد خود خدمت کرے تو ادنیٰ یہ ہے کہ معلم اس خدمت کو قبول نہ کرے اور قبول کرے گا تو چونکہ اُسے خدمت مقصود نہ تھی تو ظاہراً اسکا ثواب خط نہ ہوگا بشرطیکہ شاگرد خدمت کرنے سے انکار کرے تو اُسکے انکار سے معلم تعجب نہ ہو لیکن محتاط لوگوں نے اس سے پرہیز کیا ہے حتیٰ کہ ایک بزرگ کنوین میں گر پڑے نکالنے کے واسطے لوگ سنی لائے انھوں نے قسم دلائی کہ جسے مجھ سے حدیث سنی اور قرآن پڑھا ہو وہ رسی میں ہاتھ نہ لگائے اس واسطے کہ یہ بزرگ ڈرے کہ یہ عوض ثواب کو باطل کر دے گا ایک شخص حضرت سیفان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بد یہ لیکیا انھوں نے نہ لیا اُس شخص نے کہا کہ میں نے آپ سے ہرگز حدیث نہیں سنی فرمایا کہ مگر تیرے بھائی نے تو سنی ہے میں ڈرتا ہوں کہ مبادا میرا دل اور ذہن کی بہ نسبت اُس پر زیادہ مہربان ہو جائے ایک شخص اشرفی کی دو تھیلیاں حضرت سیفان کے پاس لیکیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا باپ آپکا دوست تھا اور حلال کھانے والا تھا اب یہ میراث حلال ہے مجھ سے قبول فرمائیے جب قبول کی اور وہ شخص رخصت ہو گیا تو اپنے بیٹے کو اُسکے پیچھے پیچھے بھیجا اور تھیلیاں پھیر بھیجیں کہ انھیں یاد آیا کہ اس شخص کے باپ کے ساتھ اللہ دوستی تھی اُنکے بیٹے کہتے ہیں کہ میں جب پھر آیا تو مجھے صبر نہ تھا میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپکا دل تپھر کا ہے کہ صریحاً آپ دیکھتے ہیں کہ میں عیال دار ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہم پر آپ رحم نہیں کرتے فرمایا کہ اسے فرزند تو چاہتا ہے کہ خوب کھائے پیے اور قیامت میں مجھ سے باز پرس ہو مجھے یہ طاقت نہیں ہے اسی طرح شاگرد کو بھی چاہیے کہ علم سیکھنے سے اُسے فقط رضائے الہی مطلوب ہو اور معلم سے کچھ امید نہ رکھے اور شاید کہ یہ سمجھے کہ اگر معلم سے اپنی اطاعت ظاہر کروں گا تو درست ہے تاکہ وہ تعلیم میں کوشش کرے یہ خطا ہے اور عین ریاء بلکہ چاہیے کہ معلم کی خدمت کرنے سے حق تعالیٰ کے نزدیک منزلت چاہے معلم کے نزدیک نہیں اسی طرح ماں باپ کی رضامندی خدا کی رضامندی کے واسطے ڈھونڈھے اور اپنے تئیں اُنکے سامنے ہار ساندہ بنے تاکہ اُس سے وہ خوش ہوں اس واسطے کہ یہ دردم نقد گناہ ہے غرض کہ جس کام میں آدمی ثواب کا طالب ہو اُسے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے واللہ اعلم ۛ

نوٹن اصل تکبر و عجب کے علاج کے بیان میں

اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ تکبر اور اپنے تئیں بزرگ جانتا بڑی خصلت ہے اور حقیقت میں حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصیت ہے

لے جاہ مانگتے ہیں ہم اللہ سے شوع سے نفاق کے ۱۲ سالہ جس کام میں آدمی ثواب کا طالب ہو وہ کام خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے ۱۲

کیونکہ بڑائی اور بزرگی اسی کو سزاوار ہے پس اسی وجہ سے قرآن شریف میں جبار اور تکبر آدمی کی مذمت تبکرار ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کَذٰلِكَ يَطْمَعُ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ اور فرمایا ہے اِنِّیْ عَذَّبْتُ بِرَبِّیْ وَ سَابَّکُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ اَیُّوْمِ الْحِسَابِ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسکے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا اور فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے تئیں بڑا جانے کی عادت ڈالتا ہے اسکا نام متکبرون میں لکھا جاتا ہے اور جو عذاب متکبرون کو ہوتا ہے وہی اُسے بھی ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام نے دیو پر تہی پرند آدمی سب سے حکم فرمایا کہ باہر نکلو دو لاکھ آدمی اور دو لاکھ جن جمع ہوئے ہوئے انھیں لیا اور آسمان تک لے گئی حتیٰ کہ انھوں نے فرشتوں کی تسبیح سنی اور وہ ان سے زمین پر لائے حتیٰ کہ قعر دریا میں پہنچے پھر ایک آواز آئی کہ اگر ایک ذرہ بھی کبر سلیمان کے دل میں ہوتا تو ہوا میں یجانے کے قبل اُسے بھی بن زمین کے اندر پہنچا دیتا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ متکبر لوگوں کا قیامت کے دن چوٹی کی صورت پر حشر ہوگا اس ذلت کے سبب سے جو انھیں حق تعالیٰ کے سامنے ہوگی لوگوں کے پاؤں کے نیچے پڑے ہونگے اور فرمایا ہے کہ دوزخ میں ایک غار ہے اُسے ہب ہب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گردن کشوں اور متکبروں کو اُس غار میں ڈالے گا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گناہ کو عبادت مفید نہیں ہوتی وہ کبر ہے حضرت سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص کپڑا زمین پر لٹاتا ہو اکبر اور فرسے چلتا ہے حق تعالیٰ اُس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور فرمایا ہے کہ ایک بار ایک شخص ناز سے ٹھٹھکتا تھا اور اچھے کپڑے پہنے تھا اور اپنے تئیں دیکھتا تھا حق تعالیٰ نے اُسے زمین کے اندر دھنسا دیا اور اب تک دھنسا چلا جاتا ہے اور قیامت تک چلا جائے گا اور فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے تئیں بڑا جانے اور چلتے میں ناز سے قدم اٹھائے وہ حق سبحانہ تعالیٰ کو اپنے اوپر غصہ میں دیکھے گا حضرت محمد ابن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بیٹے کو ناز سے ٹھٹھکتے دیکھا اُسے آواز دی اور کہا جانتا ہے کہ تو کون ہے تیری مان کو تو میں نے دو سو درم کو مول لیا تھا اور تیرا پاپ ایسا ہے کہ مسلمانوں میں اُسکے ایسے آدمی جسے کم ہوں بہتر ہے حضرت مطر نے مہلب کو دیکھا کہ ناز سے ٹھٹھکتے ہوئے چلتے ہیں کہا اے بندہ خدا اسی چال کو دشمن رکھتا ہے کہا تم مجھے نہیں جانتے فرمایا جانتا ہوں پہلے تو تو ناپاک پانی تھا آخر کو مردار رسوا ہوگا درمیان میں نجاستوں کا بار ہوا رہے تو اضع کی فضیلت کا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسے فروتنی کی حق تعالیٰ نے اسکی عزت بڑھا دی اور فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ اُسکے سر پر ایک گام دو فرشتوں کے ہاتھ میں نہ ہو وہ جب فروتنی کرتا ہے تو فرشتے اُس گام کو اوپر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار خدا یا اسے سر بلند رکھ اور جب تکبر کرتا ہے تو گام نیچے کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار خدا یا اسے سرنگون رکھ اور فرمایا ہے کہ نیک نخت وہ شخص ہے جو عاجز نہ ہو اور فروتنی کرے اور وہ مال دے جو گناہ سے نہ جمع کیا ہو اور چاروں اور عاجزوں پر

نہ جگہ گناہ کو عبادت مفید نہیں ہوتی وہ کبر ہے

۱۷ اسی طرح مکر کرنا ہے اللہ اور بہرہ دل تکبر کرنے والے سے جبر کرنے والے کے ۱۲ اور خراب ہوا ہر جبر کرنے والا ۱۳ تحقیق کہ پناہ لگی میں نے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار -

سے ہر فرد کرنے والے سے جو حقین نہیں رکھتا قیامت کے دن کا ۱۲ فروتنی ۱۲ -

رحم کرے اور حکیموں اور عالموں سے مخالفت رکھے حضرت ابو سلمہ مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دادا سے حکایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ایک دن جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوة میرے گھر مہمان تھے اور آپ نے روزہ رکھا تھا روزہ افطار کرنے کو آپ کے سامنے دودھ کا ایک قدح میں نے حاضر کیا اس میں شہد پڑا تھا آپ نے جب چکھا اور میٹھا پین معلوم ہوا پوچھا یہ کیا ہے میں نے عرض کی کہ یا حضرت اس میں نے شہد ڈالا ہے آپ نے ہاتھ سے رکھ دیا اور نہ پیا اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے لیکن جو شخص خدا کے واسطے فروتنی کرتا ہے حق تعالیٰ اُسے سر بلندی عنایت فرماتا ہے اور اگر تکبر کرتا ہے تو حق تعالیٰ اُسے حقیر کر دیتا ہے اور جو شخص بے اسراف کے خرچ کرتا ہے حق تعالیٰ اُسے بے نیاز رکھتا ہے اور جو شخص اسراف کرتا ہے حق تعالیٰ اُسے محتاج رکھتا ہے اور جو خدا کی یاد بہت کرتا ہے حق تعالیٰ اُسے دوست رکھتا ہے ایک بار ایک فقیر بیمار دلفکار نے سلطان دارین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ متورہ کے درانور پر سوال کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ نوش فرماتے تھے اُسے بلایا سب لوگوں نے اپنے تئیں اُس سے سیٹھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اپنی ران پر بٹھالیا اور فرمایا کھاؤ اہل قریش میں سے ایک شخص نے اُسکی تحقیر کی اور کراہت سے اُسکی طرف دیکھا وہ اُسی بیماری میں مبتلا ہو کر موار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں رسول اور بندہ ہوں خواہ نبی اور بادشاہ ہوں میں نے توقف کیا مگر میں سے میرے دوست جبریلؑ تھے اُنکی طرف میں نے دیکھا اُنھوں نے کہا کہ آپ فروتنی کیجیے میں نے حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ رسول اور بندہ ہوں حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں اُس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری بزرگی کی تواضع کرے اور میرے بندوں کے ساتھ تکبر نہ کرے اور اپنے دل میں خوت رکھے اور تمام دن میری یاد میں بسر کرے اور اپنے تئیں میرے واسطے خواہشوں سے باز رکھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کرم تقویٰ میں ہے اور شرف تواضع میں اور تو نگری یقین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو اہل تواضع ہیں وہ نیکست ہیں کہ قیامت میں وہ صاحب منبر ہوں گے اور جو شخص دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کرین فردوس اُن کا مقام ہوگا اور وہ لوگ نیکست ہیں جن کا دل دنیا سے پاک ہے کہ حق تعالیٰ کا دیدار اُن کا ثواب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جسے نعمت اسلام عنایت فرمائی اور اُس کی صورت اچھی بنائی اور اس کا حال ایسا نہ کیا کہ اُس سے تنگ و غار رکھنا چاہیے ہو اور ان صفتوں کے ساتھ اُسے فروتنی نصیب کی وہ خدا کے مقبولوں میں سے ہے ایک شخص کے چچک نکلی تھی وہ آیا لوگ کھانا کھا رہے تھے وہ جس شخص کے پاس بیٹھا وہ شخص اُسکے پہلو سے اُٹھ جاتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اپنے پاس بٹھالیا اور فرمایا ہے کہ میں اُس شخص کو نہایت دوست رکھتا ہوں جو حاجت کی چیزیں ہاتھ میں لے کر اپنے گھر جائے تاکہ اسکے گھر والوں کے واسطے روزی ہو اور اپنے ہاتھ میں لے جانے سے اُس شخص کا کبر ٹوٹے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آپ نے فرمایا کیا سبب ہے کہ میں تم میں ایمان کی حلاوت نہیں دیکھتا اُنھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایمان کی حلاوت کیا چیز ہے فرمایا کہ تواضع اور فرمایا ہے کہ جب فروتن کو دیکھو تو فروتنی کرو

اور جب تک کہ وہ دیکھو تو کبتر کرو تا کہ اُسکی حقارت اور ذلت ظاہر ہو تو اضع کے باب میں بزرگوں کے اقوال یہ ہیں کہ اُم المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تم لوگ فاضلترین عبادت سے غافل ہو وہ تو اضع ہے حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو اضع اُس کا نام ہے کہ توحق بات قبول کرے جس کسی سے ہو اگرچہ وہ لڑکا ہو یا جاہل ترین خلق ہو حضرت ابن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو اضع یہ ہے کہ جو شخص تجھ سے دنیا کم رکھتا ہو تو اپنے تئیں اُس سے مرتبہ میں گھٹ کر رکھے تاکہ وہ معلوم کرے کہ دنیا زیادہ ہونے کے سبب سے تو اپنی کچھ قدر نہیں جانتا اور جو شخص تجھ سے زیادہ دنیا رکھتا ہو اُس سے اپنے تئیں بالا تر رکھے تاکہ اُسے معلوم ہو جائے کہ دنیا کے سبب سے تیرے نزدیک اُسکی کچھ قدر نہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ! میں جب تجھے کوئی نعمت بھیجوں تو اگر تو اضع سے اُسکا استقبال کرے گا تو تمام و کمال نعمت تجھے عنایت کر دینگا حضرت ابن سماک رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ یا امیر المومنین تیری فردنی تیری بزرگی کی حالت میں تیری بزرگی سے شریف تر ہے خلیفہ نے کہا کہ آپ نے بہت خوب بات کہی پھر کہنے لگے یا امیر المومنین حق سبحانہ تعالیٰ جسے مال جہاں حشمت عطا فرمائے اور وہ شخص مال میں اور دن کی غمخواری کرے اور حشمت میں تو اضع کرے اور جہاں میں پارسائی توحق سبحانہ تعالیٰ اپنے دفتر میں اُس کا نام خالصون میں لکھتا ہے خلیفہ ہارون رشید نے قلم دوات منگو کر یہ لکھ لیا حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی مملکت میں صبح کو تو نگروں کی احوال پرسی کرتے پھر محتاجوں کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے کہ ایک مسکین مسکینوں کے ساتھ بیٹھا تو اضع کے بیان میں چند بزرگان دین کے اقوال یہ ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو اضع یہ ہے کہ تو باہر جائے اور جسے دیکھے اُسے اپنے سے افضل جانے حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے دروازے پر چکارے کہ اے لوگو تم میں جو سب سے بدتر ہے وہ باہر آئے تو میں سب سے پہلے باہر نکل آؤنگا میرے آگے کوئی شخص خوشی سے نہ ہوگا حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قول سنا تو کہنے لگے کہ مالک کی بزرگی اسی سے ہے ایک شخص حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا حضرت شبلی نے اپنی عادت کے موافق اس سے پوچھا کائنات یعنی تو کیا چیز ہے اُسے جواب دیا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو حریت یا کے لگایا ہو یعنی اُس سے اُتر کر کوئی چیز نہیں حضرت شبلی نے فرمایا اَبَا دَ اللّٰہِ شَہِدَ لَکَ یعنی خدا تجھے تیرے سامنے سے اُٹھائے یعنی مقام عالی عطا فرمائے تو نے اپنے تئیں اخیر جگہ پر رکھا ایک بزرگ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا عرض کی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ ثوابِ آخرت کے واسطے فقیروں کے سامنے امیر کی تواضع کیا اچھی چیز ہوتی ہے اور فضلِ خدا پر بھروسہ کر کے امیروں کے ساتھ فقیروں کا تکبر اس سے بھی بہتر ہے حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مردِ کریم جب پارسا ہوتا ہے تو فردتن ہو جاتا ہے اور کینہ اور سنیہ جب پارسا ہوتا ہے تو اُس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے حضرت بایزید قدس سرہ کہتے ہیں کہ منہ جب تک کسی کو اپنے سے بدتر نہ جانتا ہے تب تک تکبر ہے حضرت جنید قدس سرہ نے ایک دن جمعہ کی مجلس وعظ میں کہا کہ اگر حدیث شریف میں یہ نہ آیا ہو تا کہ اخیر

زمانہ میں قوم کا سردار وہ شخص ہوگا جو ان سب میں کتر ہو تو میں مجلس میں تمھارے سامنے وعظ کرنا روانہ رکھتا حضرت جنید قدس سرہ کہتے ہیں کہ اہل توحید کے نزدیک تواضع تکبر ہے یعنی تواضع وہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں اتارے جب اُتارنے کی حاجت ہوگی تو جب تک اُتارے گا تب تک آدمی نے اپنے تئیں مرتبہ عالی پر رکھا ہوگا جب آتی یا بادل گر جاتا تو حضرت عطاء سلمیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ حاملہ عورت کی طرح اپنا پیٹ پکڑے پکڑے پھرتے اور کہتے کہ یہ آفت جو خلق پر آیا چاہتی ہے سب میری شومی ہے کچھ لوگ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جا کر خضر کرنے لگے انھوں نے فرمایا کہ میری ابتدا تو نطفہ ہے اور انتہا ایک مردار پھر تر ازو کے پاس لیجائیں گے اگر میری نیکی کا پلہ بھاری ہوگا تو میں بزرگ ہوں ورنہ ذلیل اور کتر ہوں تکبر کی حقیقت اور آفت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ تکبر بر خلق ہے اور اخلاق دل کی صفت ہوتے ہیں لیکن انکا اثر ظاہر میں پیدا ہوتا ہے اور تکبر کے یہ معنی ہیں کہ آدمی اپنے تئیں اوروں سے فائق اور بہتر جانے اور اس سبب سے خوش ہو ہو کہ بھولے تو جو ہوا اُسے پھلاتی ہے اُسے تکبر کہتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ كِبَرٍ يَنْفَخُ فِي الْكِبْرِ يَنْفِخُ اسے اللہ میں کبر کی ہوا سے تیری پناہ مانگتا ہوں آدمی میں جب یہ ہوا بھرتی ہے تو لوگوں کو اپنے سے کم جانتا ہے اور اپنا خادم جان کر انھیں دیکھتا ہے بلکہ شاید اپنی خدمت کے لائق بھی نہ جانے اور کہے کہ بھلا تو بیچارہ کیا ہے جو میری خدمت کے لائق ہو جیسا کہ سلاطین ہر کسی کے واسطے نہیں مانتے کہ انکی آستانہ بوسی کرے اور اپنے تئیں انکی طرف اضافت کر کے بندہ لکھے گریا دشا ہوں کے واسطے مانتے ہیں اور یہ نہایت درجے کا تکبر ہے خدا کی کبریائی سے بھی بڑھ گیا کیونکہ وہ سب کو بندگی اور سجدے کے ساتھ قبول فرماتا ہے اور اگر تکبر میں اس درجے کو نہیں پہونچتا تو چلنے اور بیٹھنے میں پیشی ڈھونڈھتا ہے اور تعظیم کا امیدوار رہتا ہے اور اس درجہ کو پہونچ جاتا ہے کہ اگر لوگ اُسے نصیحت کریں تو نہ مانے اور اگر خود نصیحت کرتا ہے تو سختی سے کہتا ہے اور اگر اُسے تئیں تعظیم کیجیے تو غصہ میں آتا ہے اور آدمیوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے بہائم کو دیکھتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبر کیا چیز ہے فرمایا تکبر یہ ہے کہ آدمی حق تعالیٰ کے آگے گردن نرم نہ رکھے اور لوگوں کو چشم حقارت سے دیکھے اور یہ دونوں خصلتیں آدمی اور حق تعالیٰ کے درمیان میں بڑی آڑ ہیں ان سے سب بُرے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور نیک اخلاق سے آدمی باز رہتا ہے کیونکہ جس شخص پر اپنی خواجگی اور عزت اور بزرگی کا خیال غالب ہو اوہ جو چیز اپنے واسطے پسند کرتا ہے اور مسلمانوں کے واسطے پسند نہ کر سکے گا یہ شرط ایمان نہیں ہے اور کسی کے ساتھ فروتنی نہ کر سکے گا یہ متقیوں کی صفت نہیں ہے اور کینے اور حسد سے دست بردار نہ ہو سکے گا غصہ کو نہ روک سکے گا اور زبان کو غیبت سے نہ بچا سکے گا دل کو میل اور غبار سے پاک صاف نہ کر سکے گا اس واسطے کہ جو شخص اُسکی تعظیم نہ کر گیا اُسکی طرف سے کچھ نہ کچھ اپنے دل میں لائے گا اور کم سے کم یہ ہے کہ تمام دن اپنے پیچھے اور اپنی خود پرستی میں اور اپنی بات بالا کرنے میں مشغول رہے گا اور فریب نفاق جھوٹ سے مستغنی نہ ہوگا تاکہ اپنا کام لوگوں پر بالا رکھے اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی کچھ بچہ سلاطین کی بونہ سوسٹے کا ناؤ قبیلہ اپنے تئیں فراموش نہ کرے بلکہ دنیا کی راحت بھی نہ پائے ایک بزرگ نے کہا کہ اگر

خوشبو سوگھا چاہے تو اپنے تئیں ہر فرد بشر سے گھٹ کر جان کہ ہوئے بہشت سوگھ لے حق بجا نہ تعالیٰ اگر کسی کو دنیا کی عنایت کرے تاکہ دو متکبر جو باہم ملتے ہیں انکے دل دیکھے تو وہ کسی گھورے میں وہ نجاست اور عقنوت نہ دیکھے گا جو ان متکبروں کے دلوں میں ہوتی ہے کیونکہ انکا باطن تو کٹوں کی صورت ہو گیا ہوگا اور اپنے ظاہر کو عورتوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے سنوار رہے ہیں باہم پاس بیٹھنے سے مسلمانوں کو جو انس ہوتا ہے وہ متکبروں کو ہرگز نہیں ہوتا بلکہ اسے عزیز تو جس شخص کو دیکھے گا تو راحت جب ہی پائے گا کہ تو اس شخص میں بالکل فنا ہو جائے اور ہمہ تن اسکی تعظیم ہو جائے تاکہ دوئی اٹھ جائے اور یگانگی پیدا ہو جائے وہی وہ رہے تو باقی نہ رہے یا وہ تجھ میں آجائے اور تو ہی تو باقی رہے وہ باقی نہ رہے یا دونوں حق تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جائیں اور اپنی طرف التفات ہی نہ کر اور کمال ہی ہے اور اس یگانگی سے کمال راحت ہوتی ہے غرض کہ جب تک دوئی رہے گی راحت محال ہے کیونکہ راحت یگانگی اور خدمت میں ہوتی ہے کبر کی حقیقت اور آفت یہی ہے تکبر کے درجوں کا بیان اسے عزیز جان تو کہ بعض تکبر بہت قبیح اور بد ہوتا ہے اور بہت کبر ہوتا ہے اس کے تفاوت سے تکبر میں تفاوت پیدا ہوتا ہے اور تکبر یا خدا پر ہوتا ہے یا رسول پر یا بندوں پر لیکن پہلا درجہ وہ تکبر ہے جو خدا پر ہو جیسے فرود فرعون البیس کا تکبر اور ان کا تکبر جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بندگی سے ننگ و عار رکھی اور حق بجا نہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَنْ يَسْتَنْفِكَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدَ اللّٰهِ وَلَا الْمَلِكُ الْمَقْرِيُونُ یعنی نہ عیسٰی بندگی سے ننگ و عار رکھتے ہیں نہ ملائکہ المقربین دو سرا درجہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر ہے جیسا کفار قریش نے کیا اور کہا کہ ہم اپنے ایسے آدمی کے سامنے سر نہ جھکائیں گے خدا نے ہماری طرف فرشتہ کو رسول کر کے کیوں نہ بھیجا اور مرد محتشم کو کس واسطے نہ بھیجا تیمم کو کیوں بھیجا وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی سَاجِدٍ مِّنَ الْقَرِیَّاتِ لَعَلَّہُمْ یُعْظِیْمُہٗ یَکْفَرُوْا وہ کہتے تھے ایک گروہ کا تکبر تو ان کا حجاب ہو گیا تھے کہ انہوں نے خود فکر نہ کیا اور نبوت کو پہچانا ہی نہیں جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے سَاَصْرِفُ عَنْ اٰیَاتِیَ الَّذِیْنَ یَتَكَبَّرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ یعنی میں متکبروں کو راہ نہیں دیتا ہوں تاکہ وہ آیات حق دیکھیں اور ایک گروہ جانتا تھا اور انکار کرتا تھا کبر کے سبب سے اقرار کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا جیسا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَحَدُّواْ بِهَا وَاسْتَفْتَحْہَا وَخُلُّواْ اَمْسِرُوْا جَدِیْدًا اور بندوں پر تکبر کرے اور انہیں چشم حقارت سے دیکھے اور حق بات نہ مانے اور اپنے تئیں ان سے بہتر سمجھے اور بزرگ جانے اور یہ اگرچہ ان دونوں درجوں سے کم ہے لیکن پھر بھی دو سبب سے بڑا ہے ایک تو یہ کہ بزرگی خدا ہی کی صفت ہے بندہ ضعیف و عاجز جس کے اختیار میں اپنا کوئی کام نہیں ہے کہان سے بزرگی کا دعویٰ پہونچے گا تاکہ اپنے تئیں سمجھے کہ میں کچھ ہوں اور آدمی جب اپنے تئیں بزرگ جانے گا تو خدا کی صفت میں اس کے ساتھ منازعت اور دعویٰ داری ہوگی اس تکبر کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی غلام بادشاہ کا تلخ

۱۵ اور کہا انھوں نے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن اوپر کسی مرد بزرگ کے ان دو گڈاؤں والوں میں سے لینے کہ اور طائف ۱۲۷ اور سبھون نے آیات خدا کا انکار کیا ظلم اور بڑائی

کی وجہ سے حالانکہ ان کے نفوس کو اس کا یقین تھا۔

اپنے سر پر رکھ کر تخت سلطنت پر بیٹھے اسے عزیز دیکھ تو کہ غلام بادشاہ کے غیظ و غضب کا کیسا متحقی ہوگا اسی واسطے حق بجا نہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یعنی حدیث قدسی میں آیات العظيمة اسرار علی والکبریا کبریا دانی فمن ناسر عینی فیہا قصصت لہ یعنی عظمت اور کبریائی میری خاص صفت ہے جو شخص ان دونوں صفوں میں میرے ساتھ منازعت کرتا ہے میں اُسے ہلاک کر دیتا ہوں چونکہ خالق کے سوا اور کسی کو بندوں پر تکبر کرنا نہیں پہنچتا ہے تو جو شخص بندوں پر تکبر کرے گا اُس نے خالق کے ساتھ منازعت کی جیسے کوئی شخص بادشاہ کے خاص غلاموں کو ایسے کام کا حکم کرے جو بادشاہ کے سوا اور کسی کو لائق نہ ہو دوسرا سبب یہ ہے کہ تکبر اور رون کی حق بات قبول کرنے سے آدمی کو باز رکھتا ہے جسے کہ جو لوگ مستکبر ہوتے ہیں وہ دین کے مسائل میں جھگڑا کرتے ہیں تو جب حق بات کسی کی زبان سے نکلتی ہے تکبر دوسرے سے انکار کر دیتا ہے قبول نہیں کرنے دیتا اور حق سے انکار کرنا کافروں اور منافقوں کی عادت ہے جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قفار کا مقولہ قرآن میں آیا ہے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیۃِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوۡنَ اور جیسا ارشاد ہوا اِذَا قُلِلَ لَّہٗ اَنْتَقِ اللّٰہُ اَخَذَ تِلْکَ الْیَعۡزَۃُ بِالْاِثۡمِ یعنی جب اُس سے کہتے ہیں کہ خدا سے ڈر تو اپنے تئیں بڑا جانتا اور عزت دار سمجھتا اُس سے گناہ پر اصرار کرتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ جب کسی سے کہیں کہ خدا سے ڈر اور وہ کہے کہ تجھے اپنے کام سے کام ہے ایک دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ دہنے ہاتھ سے کھا اُس نے کہا میں نہیں کھا سکتا آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تکبر سے کتا ہے فرمایا کہ تو دہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا پس اُس کا ہاتھ پھر ہی نہ رکاتے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے اہلس کے قصہ جو قرآن شریف میں فرمایا ہے فقط کہانی کے طور پر نہیں فرمایا ہے بلکہ اس واسطے ارشاد کیا ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ تکبر کی آفت کہاں تک پہنچتی ہے کیونکہ اہلس نے تکبر ہی کے سبب سے کہا اَنَا خَلِیۡقُ مِیۡنَہٗ خَلَقْتَنِیۡ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَنِیۡ مِنْ طِیۡنٍ اور تکبر نے اُسے اس درجہ پر پہنچا دیا کہ اُس نے حکیم آدمی کی تعمیل نہ کی اور سجدہ نہ کیا اور ملعون بنی ہو گیا تکبر کے اسباب اور علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جو کوئی تکبر کرتا ہے اسی سبب سے کرتا ہے کہ اپنے میں ایسی صفت کمال جانتا ہے کہ اور رون میں گویا وہ نہیں ہے اور وہ سائنس سبب ہیں پہلا سبب علم میں تکبر ہے کہ عالم جب اپنے تئیں کمال علم سے آراستہ دیکھتا ہے تو اور رون کو اپنے بہ نسبت بہائم جانتا ہے یہ تکبر اُس پر غالب ہو جاتا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ لوگوں سے کام خدمت اور مراعات اور تعظیم اور تقدیم کی امید رکھتا ہے اگر وہ نہیں کرتے تو تعجب کرتا ہے اور اگر وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے یا کہیں دعوت میں جاتا ہے تو احسان جتا تا ہے اور عاقبت کے کاموں میں خدا کے نزدیک اپنے تئیں اُن سے بہتر جانتا ہے اپنی نجات کی قوی امید رکھتا ہے اور اُن لوگوں کے حق میں بہت ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب میری دعا اور نصیحت کے محتاج ہیں میرے طفیل میں دوزخ سے نجات پائیں گے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

سے منو تم قرآن کو اور یہودہ باتیں کہ تم اس کے سننے میں شاید کہ غالب ہو جاؤ تم ۱۲ میں بہتر ہوں آدم سے کہ پیدا کیا ہے تو نے مجھے آگ سے اور پیدا

کیا ہے تو نے اُسے مٹی سے ۱۲۔

وَأَحْضِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اسی سبب سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تکبر سے اپنے اوپر ہر اسان رہتے تھے حتیٰ کہ حضرت خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار امامت کی پھر کہا کہ دوسرا امام ڈھونڈ ڈھونڈھو کیونکہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں جب یہ حضرات تکبر کے خیال سے نہ چھوٹے تو اور لوگ کیونکر چھوٹ سکیں گے اور ایسا عالم اس زمانہ میں کہاں پائیں گے بلکہ ایسا عالم ہی نادر ہے جو اس صفت کو جانے کہ مذموم ہے اُس سے حذر کرنا چاہیے کیونکہ اکثر علماء خود اس سے غافل رہتے ہیں اور اپنے تکبر پر فخر کرتے ہیں کہ میں فلا نے آدمی کو کسی لائق نہیں جانتا ہوں اُس کی حقیقت نہیں سمجھتا بلکہ اُس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور ایسی تکبر کی باتیں کہتے ہیں تو اگر کسی عالم کو اس بات کی آگاہی حاصل ہو تو اُس کو نہایت عزیز جانا چاہیے اُس کی زیارت بھی عبادت ہے اُس کے واسطے سبکو چھوڑ دینا چاہیے اور اگر حدیث شریف میں یہ نہ آیا ہو تا کہ ایک مانہ ایگیا اُس زمانہ میں جو شخص تمھارے اعمال کا دسواں حصہ بھی عمل کرے گا وہ نجات پائے گا تو امید ہو جائے گا خوف تھا لیکن اُس زمانہ میں تھوڑا نیک عمل بھی بہتے کیونکہ دین میں کوئی یار مددگار نہ رہا اور حقائق دین مندریں ہو گئے اور جو شخص یہ راہ چلتا ہے وہ اکثر تنہا ہی ہوتا ہے یا ورنہ نہیں رکھتا اُس کا رنج دونا ہوتا ہے تو ناچار تھوڑے ہی پر قناعت کرتا ہے دوسرا سبب زہد اور عبادت میں تکبر ہے کیونکہ عابد زہد صوفی پارسا تکبر سے خالی ہی نہیں ہوتے حتیٰ کہ جانتے ہیں کہ ہماری خدمت اور زیارت کرنا اور ان کے حق میں بہتر ہے گویا کہ اپنی عبادت کے سبب لوگوں پر احسان رکھتے ہیں اور شاید یہ بھی جانتے ہوں کہ اور لوگ تباہ ہونے والے ہیں مغفور اور رستگار ہم ہی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اُنھیں ستائے اور اتفاقاً اُسے کوئی آفت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری کرامت ہے کہ ہمارے ساتھ جو بے ادبی کی یہ اُسی کا نتیجہ ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کہے کہ لوگ ہلاک ہوئے وہ خود ہلاک ہوگا یعنی اُسے لوگوں کو چشمِ حقارت سے دیکھا اور فرمایا ہے کہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے اس حقیر جاننے والے میں اور اُس شخص میں بڑا فرق ہے جو مسلمان بھائی سے برکت لے اور اُسے اپنے سے بہتر جانے اور خدا کے واسطے اُسے دوست رکھے اور اس بات کا خوف ہے کہ حق تعالیٰ اُس عابد کا درجہ اُن لوگوں کو دیدے اور عبادت کی برکت سے اُسے محروم رکھے حکایت نبی اسرائیل میں ایک مرد تھا کہ اُس سے زیادہ کوئی عابد نہ تھا اور ایک شخص تھا کہ اُس سے زیادہ کوئی فاسق نہ تھا وہ عابد بیٹھا تھا بدلی کے ایک ٹکڑے نے اُس کے سر پر سایہ کر لیا فاسق نے اپنے جی میں کہا کہ میں بھی جا کر اس عابد کے پاس بیٹھوں شاید حق تعالیٰ اُسکی برکت سے میرے اوپر رحمت کرے جب اُس کے پاس جا کر بیٹھا تو عابد نے کہا یہ کون ہے جو میرے برابر بیٹھا ہے یہ بڑا ہی نابکار ہے اٹھ چلے فاسق بیچارہ اٹھا اور چل نکلا وہ اب بھی اُس کے ساتھ روانہ ہو گیا اُس زمانہ میں جو رسول تھے اُن پر وحی آئی کہ اس فاسق اور عابد دونوں سے کہدو کہ نئے سرے سے عمل کریں کیونکہ جو کچھ فاسق نے گناہ کیے تھے وہ اُس کے نیک یان کے سبب سے ہم نے بخش دیے اور عابد نے جو عبادت کی تھی وہ اُس کے تکبر کے سبب سے ہم نے پھین لی ایک شخص نے ایک عابد کی گردن پر پاؤں رکھا عابد نے کہا کہ اپنا پاؤں اٹھا ورنہ قسم خدا کی خدا تجھ پر رحمت نہ کرے گا اُس زمانہ کے رسول پر وحی آئی کہ فلا نے عابد سے کہدو کہ اسے شخص تو میرے اوپر قسم کھا کر حکم کرتا ہے کہ میں اُسے بخش دوں گا بلکہ میں تجھ ہی کو نہ بخشوں گا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی عابد کو ستاتا ہے تو عابد جانتا ہے کہ حق تعالیٰ اُس ستانے والے پر رحمت

فت اسٹرازمین کا یہ طریقہ عمل بھی بہت ہے۔
فت اسٹرازمین کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص جتنا کہ اس سے خود کو نازا چاہے۔

७५

۱۲ اور مجھے کہو بابت وہ اپنے اس کے واسطے جسے ہر روز کی تیری سلامتی میں ہے ۱۳

نہ کرے گا اور شاید کہہ بیٹھے کہ یہ ستانے والا بہت جلدی اس گستاخی کی سزا پائیگا اور اگر کوئی آفت اُسے پہنچتی ہے تو عابد کہتا ہے کہ تم نے دیکھا اُسپر کیا گزری یعنی یہ میری کرامت ہے اور یہ احمق نہیں جانتا کہ اکثر کافروں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا اور حق تعالیٰ نے ان سے انتقام نہ لیا اور بعضوں کو دولت اسلام نصیب کی تو معاذ اللہ یہ بیوقوف جانتا ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بزرگ ہوں کہ حق تعالیٰ میرے سبب انتقام کرے گا اور جاہل عابد ایسے ہوتے ہیں اور زریک ایسے ہوتے ہیں کہ خلق پر جو کچھ آفت آتی ہے تو جانتے ہیں کہ یہ ہماری شومی نفاق اور ہماری ہی تقصیر کے سبب سے آئی جیسے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوصف اس صدق اور اخلاص کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھ میں نفاق کی کیا علامت پائے ہو تو مسلمان پرہیزگاری کرتا ہے اور ڈرتا ہے اور احمق عابد ظاہرین تو عمل کرتا ہے اور دلوں کو بکھر اور پندار کی نجاست میں آلودہ رکھتا ہے اور اُس سے ڈرتا نہیں اور حقیقت میں جنے یقین کر لیا کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں اُس نے اپنی عبادت کو اس نادانی کی وجہ سے ضائع کیا کیونکہ جہل سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دن کسی شخص کی تعریف کرتے تھے اتفاقاً وہ بھی وہاں آپڑا صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم جس مرد کی تعریف کرتے تھے وہ یہی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اُس میں نفاق کی علامت پاتا ہوں سب تعجب میں رہے جب وہ شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے قسم ہے خدا کی سچ کہ کبھی تیرے خیال میں آتا ہے کہ اُس قوم میں تجھے بہتر کوئی نہیں اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہاں آتا ہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت سے اس خبیث کو اُس کے باطن میں دیکھا اور اُس کو نفاق کہا عالموں اور عابدوں کے واسطے تکبر بڑی آفت ہے یہ لوگ اس بات میں تین درجے کے ہیں پہلا درجہ وہ شخص ہے جو اپنے دل کو اس سے پاک نہ کر سکے مگر کوشش اور تکلف کر کے فروتنی کرتا ہے اور اُس شخص کے ایسے فعل کرتا ہے جو اوروں کو اپنے سے بہتر جانتا ہے حتیٰ کہ کسی طرح اُس کے قول و فعل سے تکبر ظاہر نہیں ہوتا یہ شخص تکبر کا درخت اپنے باطن سے نہ اکھاڑ سکے گا لیکن اُسکی شاخیں بالکل کاٹ ڈالے دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو نگاہ رکھے تاکہ اظہارِ کبر نہ کرے اور کہے کہ میں اپنے تئیں سب سے کمتر جانتا ہوں لیکن اُس کے معاملات اور افعال میں ایسی باتیں ظاہر ہوں جو اُس کے تکبر باطنی کی علامت ہوں مثلاً جہان کہیں جاتا ہے تو مقام صدر ڈھونڈھتا ہے اور آگے آگے چلتا ہے اور جو عالم ہو تو ایک ہی طرف اپنا سر رکھتا ہے جیسے لوگوں سے تنگ و عار رکھتا ہے اور اگر عابد ہو تو تیوری چڑھائے رہتا ہے گویا لوگوں پر غصہ میں ہے یہ دونوں احمق یہ نہیں جانتے کہ علم و عمل نہ سر پھیرنے میں ہے نہ ترش روئی میں بلکہ دل میں ہے اور ظاہر میں تواضع اور شفقت اور کشادہ روئی سب اُس کا نور ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق سے زیادہ عالم اور شفیق تھے اور آپ سے زیادہ کوئی فروتن اور کشادہ رو نہ تھا آپ کسی کی طرف بے مسکرائے ہوئے اور کشادہ پیشانی کیسے ہوئے نہ دیکھتے تھے حق تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور فرمایا فِيمَا سَرَّحْنَاهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ كَوْفُورٌ وَ لَوْ كُنْتَ قَتْلًا خَلِيطَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی رحمتوں میں سے یہ بھی

لغات و اصطلاحات اسلامیہ و علم ان کے لئے جو آپ کے لئے اور تاریخ ۱۲

فہم عالموں اور عابدوں کے واسطے تکبر بڑی آفت ہے ۱۲

تم پر ایک رحمت تھی کہ تم بھون کے ساتھ کشادہ رو اور نرم دل اور مہربان رہے کہ وہ تم سے نفور اور کنارہ کش نہ ہوئے تیسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کبر اظہار کر کے فخر اور خود ستائی کرتا ہے اور حال اور کرامت کا مدعی ہوتا ہے عابد تو کہتا ہے کہ فلانا شخص کیا بیچارہ ہے اور اُسکی عبادت کیا ہے میں صائم اللہ ہر قائم اللیل ہوں روز ختم قرآن کرتا ہوں جو میرے درپے ہوتا ہے وہ ہلاک ہی ہو جاتا ہے فلانے آدمی نے مجھے ستایا تھا جو کچھ اُسے دیکھنا تھا دیکھا اُسکا مال اور اولاد سب غارت ہو گئی اور شاید لڑائی جھگڑا بھی کرے حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہوں تو وہ اُن سے بہت زیادہ پڑھے تاکہ وہ عاجز ہوں اور اگر روزہ رکھتے ہوں تو وہ مدت تک بھوکا بیٹھا رہے اور عالم ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں اتنا علم جانتا ہوں فلانا شخص کیا جانے وہ تو وہ اُس کا استاد کیا تھا اور مناظرہ میں مخالفت کو زیر کرنے کے واسطے کوشش کرتا ہے اگرچہ خود بالکل باطل ہی پر ہو اور رات دن اسی فکر میں رہتا ہے کہ کوئی عبارت اور صحیح اور نادریات یاد کرے تاکہ محفلوں میں کہے اور اسمیں لوگوں پر سبقت کرے اور کبھی عجیب غریب لغت اور حدیث شریفہ کے الفاظ حفظ کرتا ہے تاکہ اوروں کے سامنے اپنا کمال اور اُنکا نقصان ظاہر کرے ایسا عابد اور عالم کون ہے جو ان باتوں سے خالی ہے یہ باتیں تھوڑی بہت سب میں ہیں پس جب یہ دیکھے سے گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسکے دل میں ایک جے کے برابر کبر ہے اُسپر حجت حرام ہے تو اُسے خوف اور درد زیادہ ہوگا اور کبر نہ کریگا اور سمجھ لیگا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے اگر تو اپنے نزدیک بقدر رہے تو میرے نزدیک تیری قدر ہے اور اگر تو خود اپنی کچھ قدر جانتا ہے تو میرے نزدیک بقدر رہے اور جو کوئی حقائق دین میں سے اتنا بھی نہ سمجھے اُسے عالم کہنے سے جاہل کہنا اولیٰ تر ہے تیسرا سبب نسب کی وجہ سے کبر ہے حتیٰ کہ جو لوگ علوی ہوتے ہیں یا خواجہ زادے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب لوگ اُنکے چیلے اور غلام ہیں اگرچہ پارسا اور عالم ہوں مگر یہ کبر اُنکے باطن میں رہتا ہے گو کہ اظہار نہ کریں اُن لوگوں کو اگر غصہ آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور غصہ قول و فعل سے ظاہر ہو جاتا ہے دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ تیری کیا حقیقت ہے جو میرے ساتھ بات کرے تو اپنی اصالت نہیں پہچانتا اور ایسی باتیں کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے جھگڑا کیا اور کہا یا ابن السوء ا یعنی اوجھشی کے بچے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر آپے سے باہر نہ ہو کیونکہ کوئی گورے آدمی کا بچہ کاٹے آدمی کے بچے پر فضیلت نہیں رکھتا حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا اور اُس شخص سے کہا کہ تو اپنا پاؤں میرے منہ پر رکھ اے عزیز دیکھ تو کہ جب اُنھیں معلوم ہوا کہ یہ کلمہ تکریم کا ہے تو کیا فروتنی کی تاکہ اُس سے کبر ٹوٹ جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی آپس میں تفاخر کرتے تھے ایک نے کہا کہ میں فلان ابن فلان کا بیٹا ہوں تو کون ہے پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی دو آدمیوں نے فخر کیا تھا ایک نے کہا تھا کہ میں فلان ابن فلان کا بیٹا ہوں اور بزرگوں کی نوپشتین گن دی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اُس سے کہہ دو کہ وہ تو درخت میں سے ہیں اور تو اُن کا پھول ہو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دونوں میں کوئی ہو سکے ہیں انہیں بھی فخر کرنا نہ چاہیے اور ہر نہ حق تعالیٰ کے نزدیک کوڑہ سے بھی بدتر ہو جاوے کہ وہ آدمی کی نجاست نہ گھٹتا ہے اور اتنا سبب کچھ تھا

فانہں خداوند میں ایک دانے کے برابر کبر ہے اس پر حجت حرام ہے

اس سے زیادہ کوئی چیز پیدا نہیں اور آدمی کو اس نیست سے بہت کیا اور اُسکی اصل ناچیز مٹی اور گندے پانی اور پلید خون سے بنائی اُسکے بعد آدمی پارہ گوشت تھا اسین سماعت بصارت گویائی قوت حرکت کچھ نہ تھی بلکہ ایک جادو تھا کہ اپنی بھی کچھ خبر نہ رکھتا تھا تو اور چیز کا کیا ذکر پھر حق تعالیٰ نے اسین سماعت بصارت ذوق گویائی قوت قدرت ہاتھ پاؤں آنکھ اور سب اعضا پیدا کیے چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہ تو خاک میں تھی نہ لطفہ میں نہ خون میں اور اسین اتنی عجائب غرائب چیزیں پیدا کیں تاکہ اُنکے سبب سے خالق کی بزرگی اور بڑائی پہچانے نہ یہ کہ اُن کے سبب سے تکبر کرے کیونکہ اُس نے کچھ اپنی کوشش سے یہ چیزیں نہیں حاصل کی ہیں کہ اُسکے سبب سے تکبر کرے جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد کیا وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ كَاشِرُونَ آدمی کا پہلا کام تو یہ ہے اے عزیز دیکھ تو کہ اُسے اب تکبر کی جگہ ہے یا اپنے سے ننگ و عار رکھنے کی اور اُسکے درمیان کے کام یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اُسے اس عالم میں لایا اور ایک مدت تک رکھا اور یہ قوتیں اور اعضا اُسے عنایت کیے اگر حق تعالیٰ اُسکے کام اسی کے اختیار میں دیتا اور اُسے بے پروا کرتا تو ممکن تھا کہ غلطی میں پڑ کر سمجھتا کہ میں کچھ ہوں بلکہ بھوک پیاس بیماری جاڑا گرمی درد رنج دولاکھ مختلف بلاؤں اُسکے سر پر ٹکا رکھی ہیں تاکہ کسی سماعت اپنی طرف سے اسین نہ ہو کیونکہ شاید مر جائے یا اندھا یا بہر یا دیوانہ یا بیمار یا دراندہ ہو جائے یا بھوک پیاس کے مارے مر جائے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے اُسکی منفعت کڑوی دواؤں میں رکھی تاکہ اگر وہ فائدہ چاہتا ہے تو سہر دست بنج اٹھائے اور اسکا زبان اچھی چیزوں میں رکھا تاکہ اگر فی الحال لذت پائے تو پھر اُسکا بنج اٹھائے اُسکے کاموں میں سے کوئی کام اُسکے ہاتھ میں نہیں دیا حتیٰ کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ جانوں اُسے نہیں جانتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے کہ بھول جاؤں اُسے نہیں بھول سکتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے کہ نہ خیال کروں وہ اُسکے دل پر غلبہ کرتی ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے کہ خیال کروں اُس سے دل بھاگتا ہے اور باوصف اُن عجائب صنعتوں اور جمال اور کمال کے جو اُسکے واسطے پیدا کیا اُسے ایسا عاجز کر دیا کہ اُس سے زیادہ بخت اور کمتر اور عاجز کوئی چیز نہیں اور اُسکا اخیر کام یہ ہے کہ مر جائے گا نہ سماعت رہے گی نہ بصارت نہ قوت نہ جمال نہ بدن نہ اعضا بلکہ ایسا مردار گندہ اور متعفن ہو جائے گا کہ سب لوگ اُس سے اپنی ناک بند کرین گے اور کیڑے کوٹھون اور حشرات الارض کے سپٹ میں نجاست ہو جائیگا پھر آخر کو دوبارہ خاک ہو کر ذلیل و خوار ہوگا اور اسی طرح خاک ہی رہتا تو بھی فائدہ اٹھاتا کہ چار پائیوں کے برابر رہتا تو یہ دولت بھی نہ پائے گا بلکہ اُسے حشر کرین گے اور ہیبت کے مقام میں رکھیں گے حتیٰ کہ آسمانوں کو پھٹا ہوا دیکھے گا اور ستاروں کو گرہا ہوا اور آفتاب اور مانتاب کو بے نور اندر پہاڑوں کو دھنکی ہوئی روئی کی طرح پراگندہ اور زمین کو بدلی ہوئی اور دیکھے گا کہ دوزخ کے فرشتے کندر ڈال رہے ہیں اور دوزخ گرج رہی ہے اور فرشتے ایک ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ دے رہے ہیں حتیٰ کہ جو کچھ تمام عمر میں فضیلتیں اور سوائیاں کی ہیں سب آدمی اُسے دیکھتے ہیں اور ایک ایک پڑھتے ہیں اور راحم ہوتے ہیں فرشتے اُس سے کہتے ہیں آجواب دے کہ تو نے کیا کیا کیوں کھایا کیوں بیٹھا کیوں اٹھا کیوں دیکھا کیوں خیال کیا اور معاذ اللہ اُس سے عہدہ پر آنے پر سکے کا تو اُسے دوزخ میں ڈال دینگے اُسوقت وہ کہیگا کہ کاش میں سوریا کرتا ہوتا تاکہ خاک ہو جاتا کیونکہ وہ اس عذاب سے بچھوٹتا نہ ہے میں تو جس شخص کا حاصل

سچ اور خدا کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیا تمہیں مٹی سے پھر تاگہاں آدمی بلکہ جا بجا پراگندہ ہو گئے ۱۲

شور اور کتے سے بھی بدتر ہونا ممکن ہو اسکو تکر کر نیکا کیا محل ہے اور فخر کر نیکا کیا موقع ہے کیونکہ اگر آسمان زمین کے سب ذرے
اُسکی مصیبت پر روئیں اور اُسکی فضیحتی اور رسوائیوں کا کاغذ پڑھیں تو قاصر رہیں اسے عزیز بھلا بھی تو بنے دیکھا ہے کہ پادشاہ نے کسی
کو کسی گناہ کے سبب سے پکڑا اور قید خانہ میں بند کیا اور وہ قیدی اس خطر میں ہے کہ مجھے سولی دین گے یا عذاب کرین گے باوجود
اسکے وہ قیدی تفاخر اور تکبر میں مشغول ہو اور تمام خلق دنیا میں بادشاہ عالم کے قید خانے میں ہے اور گناہ بہت رکھتی ہے اور انجام کا
نہیں پہچانتی ہے تو ایسی جگہ میں اس حال کے ساتھ فخر اور تکبر کا کیا محل ہے تو جس شخص نے اپنے تئیں اس صفت کے ساتھ پہچانا تو یہ
پہچان اُسکا سہل ہو جائے گی اور اُسکے باطن سے تکبر کی جڑ بالکل کھو ڈالے گی حتیٰ کہ وہ کسی چیز کو اپنے سے زیادہ کمتر نہ دیکھیں بلکہ چاہے گا
کہ خاک ہو تاج پڑیا یا جاد کہ اس سخت خطر میں نہ ہوتا اور علاج عملی یہ ہے کہ سب احوال و اقوال میں متواضعوں کی راہ اختیار کرے جیسا
کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر روٹی کھاتے تیکہ نہ لگاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں میں اسطرح کھاتا ہوں جس طرح بندے
کھاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نیا کپڑا نہیں پہنتے کہا میں بندہ ہوں اگر کسی دن آزاد ہوں گا تو آخرت میں نیا
لباس پہنوں گا اسے عزیز جان تو کہ اسرار نماز میں سے ایک تواضع بھی ہے کہ رکوع و سجود سے حاصل ہوتی ہے اور چہرہ جو سب اعضا سے
زیادہ عزت دار ہے آدمی اُسے خاک پر رکھتا ہے جو سب چیزوں سے زیادہ ذلیل ہے اسواسطے کہ عرب کو ایسا تکبر تھا کہ مچھ نہ جھکاتے
تھے تو یہ سجدہ اُن پر قہر عظیم تھا پس آدمی کو چاہیے کہ کبر جو حکم دے اُسکے خلاف ہی کرے اور صورت اور زبان اور آنکھ اور نشست
و برخاست اور لباس اور سب حرکات و سکنات پر کبر ظاہر نہ ہوتا ہے تو چاہیے کہ آدمی تکلف کرے کہ کبر سب سے دور کرے تاکہ تواضع اُسکی
سرشت ہو جائے تکبر کی علامتیں بہت ہیں ایک یہ ہے کہ جب تک کوئی دوسرا آدمی اُسکے ساتھ نہ ہو تب تک کیلا کہیں جانا نہ چاہے اس
امر سے حذر کرنا چاہیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنے آدمی تیرے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی تو حق تعالیٰ سے
دور رہتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پیچ میں چلا کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا کہ لوگوں کو آگے کر لیتے اور ایک علامت یہ ہے
کہ تکبر چاہتا ہے کہ لوگ اُسکے سامنے کھڑے رہیں اور اُسکے واسطے سر و قد اٹھ کھڑے ہو اگرین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس امر سے
کراہت رکھتے تھے کہ کوئی آپ کیواسطے سر و قد اٹھ کھڑا ہو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دوزخی کو دیکھا چاہتا ہو
اُس سے کہدو کہ ایسے آدمی کو دیکھ لے جو خود تو بیٹھا ہو اور لوگ اُسکے سامنے کھڑے ہوں اور ایک علامت یہ ہے کہ تکبر کسی کی ملاقات کو
نہیں جاتا حضرت سفیان ثوری کہ معظمہ میں پہنچے تو حضرت ابراہیم اڈم نے اُنکو بلایا کہ یہاں آکر مجھ سے حدیث روایت کرو حضرت
سفیان چلے آئے حضرت ابراہیم اڈم نے کہا کہ میں نے چاہا کہ تمھاری تواضع آؤں اور ایک علامت یہ ہے کہ تکبر یہ نہیں چاہتا کہ
فقیر اُسکے پاس بیٹھے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر کے ہاتھ میں اپنا دست مبارک دیتے جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ اُسی طرح رہتے
اور جو شخص ایسا بیمار ہوتا کہ اور لوگ اُس سے حذر کرتے آپ اُسکے ساتھ کھانا نوش کرتے اور ایک علامت یہ ہے کہ تکبر
اپنے گھر میں کچھ کام نہیں کرتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب کام کرتے تھے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک رات کسی کو ہمان
رکھا چراغ گل ہونے لگا ہمان نے کہا کہ میں تیل لے آؤں فرمایا نہیں ہمان سے کام کو کہنا مروت سے بعید ہے

نیکو علاج کا بیان ہے

نیکو علاج کا بیان ہے

مہمان نے کہا کہ غلام کو جگاؤں فرمایا نہیں وہ ابھی سویا ہے پھر آپ اٹھ کر تیل کا برتن لائے اور چراغ میں تیل ڈالا مہمان نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ کام خود آپ نے کیا فرمایا ہاں جب میں گیا تھا تب بھی عمر تھا اور اب پھر آیا تو بھی عمر ہوں اور ایک علامت یہ ہے کہ متکبر سودا سلف بازار سے خود اپنے گھر نہیں لے جاتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوئی چیز لی تھی اور خود لے جاتے تھے ایک شخص نے چاہا کہ میں لیچوں آپ نے نہ مانا اور فرمایا کہ جسکی چیز ہے اُسی کا لیچنا بہتر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں بیٹھ پر لادے بازار میں جاتے اور کہتے کہ اپنے امیر کو راہ دورہ اسوقت کا ذکر ہے جب وہ امیر تھے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں ہاتھ میں گوشت لٹکائے ہوئے اور داہنے ہاتھ میں دڑھ لے ہوئے بازار میں جاتے اور ایک علامت یہ ہے کہ جب تک اچھے کپڑے نہ ہوں تب تک متکبر باہر نہیں نکلتا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بازار میں دیکھا کہ ہاتھ میں دڑھ لے لیے ہیں اور چودہ پیوند چادر میں سے ہیں انہیں بھی بعضے چمڑے کے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاہ کپڑا پہنتے تھے لوگوں نے شکایت کی فرمایا کہ اس لباس سے دل خاشع رہتا ہے اور لوگ پیروی کرتے ہیں فقیر خوش ہوتے ہیں حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جب دھوے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں تو جیتک پھر سیلے نہ ہو جائیں تب تک اپنے دل کو میں پاتا ہی نہیں یعنی اپنے دلمین رعوت اور کبر پاتا ہوں خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے واسطے خلافت کے پہلے ہزار دینار کا کپڑا مول لیا جاتا کہتے کہ اچھا تو ہے لیکن اس سے بھی زیادہ نرم چاہیے اور خلافت کے بعد پانچ درم کا کپڑا مول لیتے اور فرماتے کہ خوب ہے لیکن اس سے زیادہ موٹا کپڑا چاہیے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے نفس لذت طلب دیا ہے جب ایک چیز کی حلاوت چکھ چکتا ہے تو اُسے نہیں طلب کرتا ہے اب خلافت کا مزہ چکھا اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں تو اب بادشاہی ابد کی طرف دوڑتا ہے اور اُسے ڈھونڈتا ہے اسے عزیز یہ گمان نہ کرتا کہ جتنے اچھے کپڑے ہیں سب تکبر ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی آدمی ہر چیز میں اچھائی کو دوست رکھتا ہے اُسکی بچان یہ ہے کہ خلوت میں بھی اچھے ہی کپڑے کو دوست رکھے اور کوئی شخص پُرانے کپڑے کے سبب سے تکبر کرتا ہے کہ اُسے پنکر اپنے تئیں زاہد ظاہر کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ کیا ہے جو تم راہوں کا لباس پہنے ہو اور باطن کو بھیرے کی صورت بنا رکھا ہے بادشاہوں کا لباس پہنو اور خوف خدا سے دل کو نرم کرو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کو پہنچے تو پچھٹے پُرانے کپڑے پہنے تھے لوگوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین یہاں دشمن لوگ ہیں اگر آپ اچھے کپڑے پہن لیجئے گا تو کیا ہوگا فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کے سبب سے عزت دار کیا ہے اور کسی چیز میں عزت نہ ڈھونڈھوں گا غرض کہ جو کوئی تواضع سکھا چاہے اُسے چاہیے کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت دریافت کر کے اُسکی پیروی کرے حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو چارہ ڈالتے اونٹ کو باندھتے گھر بھاڑتے بہارتے بکری کا دودھ دوہتے نعلین شریفین طمانک لیا کرتے کپڑے میں پیوند لگالیتے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے جب خادم تھک جاتا تو چکی پیسنے میں اُس کی اعانت کرتے بازار سے چادر میں سودا سلف باندھ لاتے امیر فقیر چھوٹے بڑے سب کو پہلے خود سلام کر کے مصافحہ کرتے غلام آزاد چھوٹے بڑے نکلے درمیان

دین کے امور میں فرق نہ کرتے دن رات کا ایک ہی لباس رکھتے جو خاکسار پریشان حال آپکی دعوت کو قبول فرماتے جو کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے حقیر نہ جانتے رات کا کھانا صبح کی واسطے نہ رکھتے صبح کا کھانا رات کی واسطے نہ رکھتے آپ نیک نون کریم الطبع ملنسار شگفتہ رو تھے مسکراتے بے قہر لگائے اندوہ گین ہوتے بے تیوری بھوین چڑھائے متواضع تھے بے مذلت باہمت تھے بے درشتی و شدت بے اسراف سخی اور کریم تھے سب لوگوں پر رحیم تھے آپ کا دل بہت نرم تھا سر جھکائے رہتے یہ مقصد کا جادو شرم تھا کسی سے طبع نہ رکھتے تھے جو کوئی اپنی سعادت چاہے آپ کی پیروی کرے یہی سبب تھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی اور فرمایا اِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقْتَ عَزِيزًا وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اور علاج تفصیلی یہ ہے کہ تو غور کر کہ کس سبب سے تکبر کرتا ہے اگر نسب کے سبب سے تکبر کرتا ہے تو اپنا نسب جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَدَا اَخْلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاٰلَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ یعنی تیری اصل خاک سے ہے اور فرع نطفہ سے تو نطفہ باپ ہوا اور خاک دادا اور دونوں سے زیادہ خوار و ذلیل کن ہے اگر تو کہے کہ آخر باپ بھی تو درمیان میں ہے تو تجھ میں اور تیرے باپ کے درمیان میں نطفہ اور علقہ اور مضغہ اور بہت ناپاکیاں اور رسوائیاں ہیں تو انھیں کیوں نہیں دیکھتا اور تعجب یہ ہے کہ اگر تیرا باپ خاک و دبی یا گھامی کرتا تو تو اُس سے ننگ و عار رکھتا اور کہتا کہ عجب ناپاک ہے کہ خاک و خون میں ہاتھ بھرتا ہے تو بھی تو خاک و خون ہی سے بنا ہے پھر کیوں فخر کرتا ہے اور تو نے جب یہ جان لیا تو تیری مثل اُس شخص کی ایسی ہوگی جو اپنے تین سید علوی سمجھے اور دو گواہ عادل اُسپر گواہی دیں کہ یہ غلط ہے اور فدا نے چام کا لڑکا اور وہ ثابت کر دیں جب تجھے یہ معلوم ہو جائیگا تو پھر تو تکبر نہ کر سکے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص نسب کے سبب سے ناز کرتا ہے تو حقیقت میں دوسرے کے سبب سے ناز کرتا ہے اور بزرگی تجھ ہی میں ہونا چاہیے اس واسطے کہ آدمی کے پیشاب سے جو کھڑا پیدا ہوتا ہے اُسے اُس کیڑے پر جو گھورے کے پیشاب سے پیدا ہو کچھ بزرگی نہیں ہوتی دوسرا تکبر وہ بیان ہوا جو حسن و جمال کے سبب سے ہو تو جو شخص اپنے حسن و جمال کے سبب سے فخر کرے اُسے چاہیے کہ اپنے باطن میں دیکھے تاکہ بُرائیاں ظاہر ہوں اور نظر کرے کہ اُس کے پیٹ اور مثانہ اور رگون اور ناک کان اور سب اعضا میں کیا کیا نجاست اور کثافت ہے اور ہر روز و روز بار اپنے ہاتھ سے اپنی ایسی چیز دھو تا ہے جسکی نہ سورت دیکھنا گوارا ہے نہ بوسہ لگنا اور ہمیشہ اُس کا بار بردار اور حائل رہتا ہے پھر یہ سوچے کہ اسکی پیدائش خون حیض اور نطفہ سے ہے اور پیشاب کی دوراہ گزروں سے جب گزرتا ہے تب عالم وجود میں قدم دھرتا ہے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو خرامان دیکھا کہ ایسا شخص کی چال نہیں ہے جو یہ جانتا ہو کہ میں اپنے پیٹ میں کیا بھرے ہوں اگر آدمی ایک دن اپنی شست و شو نہ کرے تو سب گھورے اور سڑا اس اُس سے پاکیزہ ترین کیونکہ گھورے اور سڑا سون میں اُس سے زیادہ پلید کوئی چیز نہیں ہوتی جو آدمی کے پیٹ سے نکلتی ہے پھر اُس کا حسن و جمال کچھ اُس کے سبب سے نہیں ہے کہ فخر کرے اور اور وں کی بد صورتی کچھ اُن ورنے سبب سے نہیں ہے کہ اُن کا عیب کرے اور اُس کا حسن و جمال اعتماد کے قابل بھی نہیں ہے کیونکہ ایک بیماری سے زائل ہو جاتا ہے اور چھپک سب بیماریوں سے زیادہ اُسے بد صورت کر دیتی ہے غرض کہ یہ چیزیں تکبر کے لائق نہیں ہیں اور اگر اپنی

والتکبر علقہ تفصیلی ۱۲

طاقت کے سبب آدمی تکبر کرتا ہے تو یہ جان لے کہ اگر اُسکے ایک درد ہوتا ہے تو اُس سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہوتا اگر کبھی اُس سے ستاتی ہے تو عاجز آتا ہے اگر کُھنکا اُسکی ناک میں یا چیونٹی اُسکے کان میں گھس جاتی ہے تو عاجز اور ہلاک ہو جاتا ہے اگر کانٹا اُس کے پاؤں میں گر جاتا ہے تو جگہ سے ہل نہیں سکتا پھر اگر بڑا قوی اور طاقت ور ہے تو بیل گدھا ہاتھی اونٹ اُس سے زیادہ قوی ہیں تو ایسی چیز کے سبب فخر کرنا کیا جبین میل گدھا اُس سے بڑھ کر ہے اور اگر تو نگری اور مال اور نوکرون غلاموں کے سبب سے تکبر کرے یا حکومت اور سرداری کی وجہ سے تو یہ سب چیزیں اُسکی ذات سے باہر ہیں کیونکہ اگر مال چور لیجائیں یا حکومت سے بادشاہ معزول کر دے تو پھر کیا اُسکے قبضہ میں رہیگا اور اگر مال رہے بھی تو بہتر ہے یہودی اُس سے زیادہ مال دولت رکھتے ہیں اور اگر حکومت پر منصوب رہے تو بہتر ہے بے عقل مثلاً ترک کرد اجلاف اُسکی حکومت کی دہ گونہ حکومت رکھتے ہیں غرض کہ جو چیز تیری ذات سے نہ ہو وہ تیری ملک نہیں اور جو تیری ملک نہ ہو اُسکے سبب سے تکبر اور فخر کرنا بالکل بجا اور بُرا ہے اور اُنہیں سے کوئی چیز تیری ذات سے نہیں ہے اور منجملہ ان اسباب کے جس سبب سے تکبر کر سکتے ہیں ظاہر اعلم اور عبادت ہے اُسکا علاج دشوار ہے کیونکہ یہ کمال ہے اور حق تعالیٰ کے نزدیک علم عزیز ہے اور بڑی چیز ہے اور حق تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور عالم پر بہت مشکل ہوگا کہ اپنی طرف التفات ہی نہ کرے اور یہ مشکل دو طرح سے آسان ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جان لے کہ علم کے سبب سے بڑی گرفت ہوگی اور عالم کا بڑا خطر ہے کیونکہ جاہل سے بہت کاموں میں طرح دی جائیگی اور عالم سے ندی جائیگی اور عالم کی تقصیر بہت بڑی ہوتی ہے اور جو احادیث عالم کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں اُن میں غور و تأمل کرنا چاہیے کیونکہ قرآن شریف میں حق سبحانہ تعالیٰ نے اُس عالم کو گدھے کے مانند فرمایا ہے جو اپنے علم کے موافق کار بند نہ ہو اس واسطے کہ گدھے کے بوجھ بھرتا ہوا اٹھائے ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مَثَلُ الْکَلْبِ اِذَا تَحَمَّسَ عَلَیْهِ یَلْهَثُ اَوْ تَوَلَّوْکَ یَلْهَثُ یعنی جانے خواہ نہ جانے اپنی طبیعت اور شہرت سے دستبردار نہیں ہوتا کتے اور گدھے سے زیادہ اور کیا چیز خمیٹ ہے اور درحقیقت عالم اگر آخرت میں نجات نہ پائے گا تو سب کنکر پتھر اُس سے افضل نکلیں گے تو حیوانات کا کیا ذکر اسی سبب سے ایک صحابی کہتے تھے کہ کاش میں چڑیا ہوتا اور ایک صحابی کہتے تھے کہ کاش میں بکری ہوتا اور لوگ مجھے بچ کر کے کھالیتے اور ایک صحابی کہتے تھے کہ کاش میں گھاس ہوتا جس کے دلمیں آخرت کا خطر جم جاتا ہے وہ ہرگز تکبر نہیں کرتا اگر کسی کو اپنے سے زیادہ جاہل دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نادان ہے گناہ میں معذور ہے اور مجھے بہتر ہے اور اگر کسی کو اپنے سے زیادہ عالم دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ ایسی چیز جانتا ہے جو میں نہیں جانتا مجھے وہ بہتر ہے اور اگر بوڑھے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اُسے مجھے زیادہ خدا کی عبادت کی ہے یہ مجھے بہتر ہے اور اگر لڑکے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے اور اس معصوم نے ابھی زمانہ بھی نہیں دیکھا یہ مجھے بہتر ہے بلکہ اگر کافر کو دیکھتا ہے تو بھی تکبر نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے اور اسکی عاقبت بخیر ہو اور مبادا میرا خاتمہ کفر پر ہو کیونکہ بہت مسلمانوں نے اسلام قبول کرنے کے قبل امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور تکبر کیا حق تعالیٰ کے علم میں وہ تکرر خطا تھا تو جب آدمی کی بزرگی نجات آخرت میں ہے اور وہ کسی کو معلوم نہیں تو چاہیے کہ ہر ایک اُسکے خوف میں رہے تاکہ تکبر نہ کرے دوسری طرح یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ ہر حق سبحانہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے اور جو کوئی اُس میں اُس سے جھگڑتا ہے اُسے خدا دشمن رکھتا ہے اور حق تعالیٰ نے

ہر ایک کو فرمایا ہے کہ میرے نزدیک تیری قدر اس وقت ہوگی جب تو اپنے تئیں کچھ نہ سمجھے اگر بالفرض آدمی یہ بھی جان لے کہ میری عاقبت بخیر ہوگی تو بھی حق تعالیٰ کا فرمانا یاد رکھ کر تکبر نہ کرے اسی سبب سے انبیاء علیہم السلام متواضع ہوتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ حق تعالیٰ تکبر کو دشمن رکھتا ہے اور عابد کو چاہیے کہ عالم بے عبادت پر تکبر نہ کرے اور کہے کہ شاید علم اُس کا شفیق ہو اور اُس کی بُرائیوں کو محو کر دے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے کسی اپنے صحابی پر اور اگر کوئی عابد کسی جاہل کو دیکھے اور اُس کا حال پوشیدہ ہو تو اپنے جی میں کہے کہ شاید یہ جاہل مجھ سے زیادہ عابد ہو اور اپنے تئیں مشہور نہ کیا ہو اور اگر فاسق ہو تو اپنے جی میں یہ کہنا چاہیے کہ سب وسواس اور خطرے ایسے گناہ ہیں جو دل ہی سے ہوتے ہیں اور فسق ظاہری سے بدترین اور ممکن ہے کہ میرے باطن میں ایسا کوئی گناہ ہو جس سے میں غافل ہوں اور میرے ظاہری عمل اُس سے خط ہو جائیں اور اُس کے باطن میں کوئی خلقِ نیک ایسا ہو جو اُس کے سب ظاہری گناہوں کا قفارہ ہو جائے بلکہ شاید وہ تو یہ کر لے اور خاتمہ بخیر اُسے نصیب ہو اور مجھ سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جس کے سبب سے موت کے وقت ایمان خطرے میں پڑ جائے غرض کہ جب یہ امر ممکن ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اُس کا نام اشتیاق میں لکھا ہے تو تکبر کرنا نادانی ہے اسی سبب سے بڑے بڑے عالم اور مشائخ ہمیشہ متواضع رہے ہیں عجیب اور اُسکی آفت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ خود پسندی بڑے اخلاق میں سے ہے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں مہلک ہیں بخل حرص خود پسندی اور فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو بھی مجھے تم سے ایسی ایک چیز کا خوف ہے کہ وہ گناہ سے بھی بدتر ہے ام المؤمنین حضرت بی عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آدمی بدکار کب ہوتا ہے فرمایا کہ جب اپنے تئیں نیکو کار جانے اور یہ جاننا خود پسندی ہے حضرت ابنِ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ تباہی اور ہلاکت دو چیزوں میں سے خود پسندی اور ناامیدی میں اسی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے کہ ناامید آدمی طلبِ مین سست ہوتا ہے اور عجب جانتا ہے کہ مین طلب سے بے نیاز ہوں حضرت مطرف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مین تمام رات سوؤں اور صبح کو ڈرتا ہوا اور شکستہ دل اٹھوں تو اس امر کو مین اُس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ رات بھر نماز پڑھوں اور صبح کو اُس پر خود پسندی کروں حضرت بشیر ابنِ منصور رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اُنکی عبادت میں متوجہ ہے جب سلام پھیرا تو کہا کہ اے جوان تعجب نہ کر کیونکہ ابلیس نے تیرے عبادت کی اور اُس کا خاتمہ تو جانتا ہے کہ کیسا ہوا اے عزیز جان تو کہ خود پسندی سے بہت آفتیں پیدا ہوتی ہیں انہیں سے ایک تکبر ہے کہ آدمی اپنے تئیں دوسروں سے بہتر جانے دوسری آفت یہ ہے کہ خود اپنے گناہ یا دہنیں کرتا اور تدارک میں مشغول نہیں ہوتا اور جانتا ہے کہ مین بخشا ہوا ہوں عبادت میں شکر گزار نہیں ہوتا اور جانتا ہے کہ شکر گزاری سے بے نیاز ہوں اور عبادت کی آفتیں نہیں جانتا اور نہیں تحقیق کرتا اور جانتا ہے کہ وہ خود بے آفت ہے اور اُس کے دل سے خوف و ہراس جاتا رہتا ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ کے کمر سے نڈر رہتا ہے اور عبادت کے سبب سے حق سبحانہ تعالیٰ پر اپنا حق جانتا ہے کہ عبادت اُس پر خود نعمت الہی ہے اور اپنی تعریف کرتا ہے اور اپنے تئیں پاک جانتا ہے اور جب اپنے علم میں خود پسند ہوتا ہے تو کسی سے کچھ پوچھتا نہیں

اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جس کے سبب سے موت کے وقت ایمان خطرے میں پڑ جائے غرض کہ جب یہ امر ممکن ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اُس کا نام اشتیاق میں لکھا ہے تو تکبر کرنا نادانی ہے اسی سبب سے بڑے بڑے عالم اور مشائخ ہمیشہ متواضع رہے ہیں عجیب اور اُسکی آفت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ خود پسندی بڑے اخلاق میں سے ہے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں مہلک ہیں بخل حرص خود پسندی اور فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو بھی مجھے تم سے ایسی ایک چیز کا خوف ہے کہ وہ گناہ سے بھی بدتر ہے ام المؤمنین حضرت بی عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آدمی بدکار کب ہوتا ہے فرمایا کہ جب اپنے تئیں نیکو کار جانے اور یہ جاننا خود پسندی ہے حضرت ابنِ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ تباہی اور ہلاکت دو چیزوں میں سے خود پسندی اور ناامیدی میں اسی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے کہ ناامید آدمی طلبِ مین سست ہوتا ہے اور عجب جانتا ہے کہ مین طلب سے بے نیاز ہوں حضرت مطرف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مین تمام رات سوؤں اور صبح کو ڈرتا ہوا اور شکستہ دل اٹھوں تو اس امر کو مین اُس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ رات بھر نماز پڑھوں اور صبح کو اُس پر خود پسندی کروں حضرت بشیر ابنِ منصور رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اُنکی عبادت میں متوجہ ہے جب سلام پھیرا تو کہا کہ اے جوان تعجب نہ کر کیونکہ ابلیس نے تیرے عبادت کی اور اُس کا خاتمہ تو جانتا ہے کہ کیسا ہوا اے عزیز جان تو کہ خود پسندی سے بہت آفتیں پیدا ہوتی ہیں انہیں سے ایک تکبر ہے کہ آدمی اپنے تئیں دوسروں سے بہتر جانے دوسری آفت یہ ہے کہ خود اپنے گناہ یا دہنیں کرتا اور تدارک میں مشغول نہیں ہوتا اور جانتا ہے کہ مین بخشا ہوا ہوں عبادت میں شکر گزار نہیں ہوتا اور جانتا ہے کہ شکر گزاری سے بے نیاز ہوں اور عبادت کی آفتیں نہیں جانتا اور نہیں تحقیق کرتا اور جانتا ہے کہ وہ خود بے آفت ہے اور اُس کے دل سے خوف و ہراس جاتا رہتا ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ کے کمر سے نڈر رہتا ہے اور عبادت کے سبب سے حق سبحانہ تعالیٰ پر اپنا حق جانتا ہے کہ عبادت اُس پر خود نعمت الہی ہے اور اپنی تعریف کرتا ہے اور اپنے تئیں پاک جانتا ہے اور جب اپنے علم میں خود پسند ہوتا ہے تو کسی سے کچھ پوچھتا نہیں

اور اگر اُس سے اُسکے خلاف رائے کوئی بات کہیں تو سنتا ہی نہیں اور ناقص رہتا ہے اور کسی کی نصیحت نہیں سنتا ہے عجب اور
اولال کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے جسے کوئی نعمت عطا فرمائی جیسے علم اور توفیق عبادت وغیرہ
 اور اُسکے زائل ہو جانے سے ہر اسان رہتا ہے اور ڈر کر رہتا ہے کہ مبادا اُس سے پھیر لیں وہ خود پسند نہیں ہے اور اگر ڈر تانا رہے
 اور اس نعمت کے سبب سے بدین و بد خویش رہے کہ حق تعالیٰ کی عطا اور نعمت ہے اسوجہ سے نہیں کہ اُس شخص کی صفت ہے تو بھی خود پسند
 نہ ہوگا اور اس وجہ سے خوش ہو کہ یہ میری صفت ہے اور اس امر سے غافل ہو کہ وہ خدا کی نعمت ہے اور اُسکے ہر اس سے خالی ہو تو اس صفت سے
 یہ خوشی خود پسندی ہے اور اگر ساتھ اُسکے حق تعالیٰ کے نزدیک پنا کچھ حق جانے اور اس عبادت کو اپنے واسطے خدمت پسندیہ جانے تو
 اُسے اولال یعنی تاز کرنا اور تازا نہ کہتے ہیں کیونکہ خود اپنے تئیں تازا ان جانتا ہے اور جب کسی کو کوئی چیز دے اور اپنے دل
 میں سمجھے کہ میں نے بڑا کام کیا تو خود پسند ہے اور اگر اُسکے عوض میں کسی خدمت اور مکافات کی امید رکھتا ہے تو اسے ناز کہتے ہیں رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے سبب سے ناز کرتا ہے اُسکی ناز اُسکے سر سے تجاوز نہیں کرتی اور فرمایا ہے کہ اگر تو ہنسے گا
 اور اپنی تقصیر کا مقرر ہے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ روئے اور اسے بڑا کام جانے عجب کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو
 عجب بیماری ہے جہل محض اُسکا سبب ہے تو معرفت محض اُسکا علاج ہے پس جو شخص رات دن علم اور عبادت میں مشغول رہتا ہے
 ہم اُس سے پوچھتے ہیں کہ بھلا تیرا عجب اس سبب سے ہے کہ عمل کیا تیری قوت اور قدرت کے بغیر تجھ پر گزرتا ہے یعنی تجھے ظاہر ہوتا ہے اور تو
 راہ گزر یعنی اُسکا منظر ہے یا اس سبب سے عجب ہے کہ یہ امر تیری ذات سے پیدا ہوتا ہے اور تیری قوت سے حاصل ہوتا ہے اگر پہلے سبب سے
 ہے تو راہ گزر کو خود پسندی نہیں پہنچتی ہے کیونکہ وہ تو سخر ہے اُس سے کچھ کام نہیں ہوتا اور اگر کہے کہ یہ عمل میں کرتا ہوں اور میری قوت قدرت
 سے ہے تو ہم کہیں گے کہ تو کچھ جانتا ہے کہ جس قوت اور قدرت اور اعضا اور ارادت سے یہ عمل کرتا ہے اُسے کہاں سے لایا ہے اگر کہے کہ میری خواہش سے
 یہ عمل ہوتا ہے تو ہم پوچھیں گے کہ بھلا اس خواہش اور اس داعیہ کو کس نے پیدا کیا اور کس نے تیرے اوپر مسلط کر دیا کہ اُسے قہر اور زبردستی کی
 زنجیر تیری گردن میں ڈال کر تجھے کام میں رکھا کیونکہ جسپر خواہش اور داعیہ کو مسلط کیا تو اُسکے اوپر گویا ایسا ایک مؤکل بھیجا کہ وہ اُسکے
 خلاف کر ہی نہیں سکتا اور داعیہ اُس شخص کے اختیار سے نہیں ہے کیونکہ اُسے زبردستی کام میں رکھتا ہے تو سب خدا ہی کی
 نعمت ہے اور تیری خود پسندی کا سبب جہالت ہے کیونکہ تیری ذات سے کوئی چیز نہیں تو چاہیے کہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے
 تو تعجب کرے کہ اُسے بہت سے خلق کو غافل کر دیا اور اُنکے داعیہ کو بڑے کاموں میں صرف کیا اور تجھ پر اپنی عنایت کا پہرہ بھیجا
 اور داعیہ کو تیرے اوپر تعینات کر دیا اور تجھ کو قہر اور زبردستی کی زنجیر میں جکڑ کر اپنی درگاہ میں لیے جاتا ہے اگر کوئی بادشاہ
 اپنے غلاموں کو دیکھے اور اُن میں سے ایک کو خلعت دے بے کسی سبب اور خدمت کے کہ اُسے پہلے سے کی ہو تو اُس غلام
 کو بادشاہ کی عنایت کے سبب سے تعجب ہونا چاہیے کیونکہ بادشاہ نے بے استحقاق کے خود بخود اُسے خلعت خاص سے
 سرفراز کیا پس اگر وہ غلام کہے کہ بادشاہ حکیم ہے جب تک مجھ میں استحقاق کی صفت نہیں دیکھ لی خلعت خاص نہیں عنایت کیا
 تو جواب دینگے کہ بھلا یہ استحقاق کی صفت تو کہاں سے لایا اگر یہ صفت بھی بادشاہ کی عطا کی ہوئی ہے تو تجھے خود پسندی کا

رکھتا تو یہ عدل سے بعید ہوتا اور اگر اس عاقل سے چٹکائیت کرتا ہے لوگ کہیں کہ اپنی عقل کو اُسکے مال سے بدل لے تو کبھی نہ بدلے گا اور جو خوبصورت عورت محتاج ہو وہ بد صورت عورت کو زیور اور لباسِ فاخرہ پہنے ہوئے بڑے ٹھاٹھ سے دیکھ کر کہے یا آہی یہ کیسا حکمت ہے کہ ایک بد صورت کو تو نے نعمت اور دولت عطا فرمائی کہ اُسے زیب نہیں دیتی تو وہ اس قدر نہیں سمجھتی کہ جو دولتِ حُسن مجھے عنایت فرمائی وہ اس زور و زیور سے بہتر ہے اگر دونوں نعمتیں اُسکو مہجرت ہو تیں تو عدل سے بعید ہوتا اس کی مثل ایسی ہے جیسے بادشاہ ایک شخص کو گھوڑا عطا فرمائے اور ایک کو غلام صاحبِ سبِ تعجب کر کے کہے کہ گھوڑا تو میرے پاس ہے بادشاہ نے غلام اُسے کیوں دیا یہ کہنا نادانی سے ہوتا ہے اسی سبب تھا کہ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام نے عرض کیا کہ بارخدا یا کوئی رات ایسی نہیں آتی کہ میری اولاد میں سے ایک نہ ایک صبح تک نماز نہ پڑھتا ہو اور کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ ایک نہ ایک روزہ نہ رکھے وحی آئی کہ اے داؤد اگر میں توفیق نہ دیتا تو انھیں یہ بات کہان سے حاصل ہوتی اب لحظہ بھر میں تجھے تیری رائے پر چھوڑتا ہوں جب حق تعالیٰ نے انھیں اُنکی رائے پر چھوڑ دیا تو اُن سے ایسی چوک ہو گئی کہ تمام عمر اُسکی حسرت اور ندامت میں رہے حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا کہ بارخدا یا تو نے یہ سب بلا مجھ پر ڈالی اور میں نے ذرا بھی اپنی خواہش تیری برحق مراد پر اختیار نہ کی تیری رضا پر راضی رہا اور ذرا بھی بے صبری نہیں کی پس ایک ٹکڑا ابر کا دیکھا اُس میں سے دس ہزار آوازوں کے ساتھ ندا سنی کہ اے ایوب وہ تیرا صبر کہان سے آیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام متنبہ ہوئے اور تھوڑی سی خاک سر پر ڈال کر التجا کرنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ بارخدا یا وہ صبر تیرے ہی فضل و کرم سے تھا میں نے تو یہ کی اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَوَلَّا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَّرْتُمُ مِنْ أَحَدٍ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُولِكُ مَنْ يَشَاءُ یعنی اگر میرا فضل نہ ہوتا تو کوئی شخص اپنی پاکی کی طرف راہ نہ پاتا تو اور کام کا کیا ذکر اور حضرت سلطان الانبیا علیہ افضل الصلوٰۃ والتثانی نے اسی سبب سے ارشاد کیا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب سے نجات نہ پائے گا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہ پائیں گے آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہ پاؤں گا مگر خدا کی رحمت سے اور اسی سبب سے تھا کہ بڑے بڑے صحابی کہا کرتے تھے کہ کاش ہم خاک ہوتے یا ہوتے ہی نہ تو جو کوئی یہ امر جانتا ہے وہ خوف کے مارے غرور اور خود پسندی نہیں کرتا فصل لے عزیز جان تو کہ بعض آدمی ایسے نادان ہوتے ہیں کہ ایسی چیز کے سبب سے خود پسندی کرتے ہیں جو اُنکے سبب سے نہیں ہوتی اور اُنکی قدرت سے کچھ علاوہ بھی نہیں رکھتی جیسے طاقت اور حُسن و جمال اور نسب اور یہ خود پسندی بالکل نادانی ہے اس واسطے کہ اگر عالم اور عابد کہے کہ میں نے علم حاصل کیا اور میں نے عبادت کی تو اُسکے خیال کا ایک محل ہے لیکن یہ تو محض حماقت ہی حماقت ہے اور کوئی شخص ظاہر میں اور بادشاہوں کے نسب کے سبب سے غرور اور ناز کرتا ہے اگر اُن ظالموں اور بادشاہوں کو دیکھتا کہ کس حالت اور صفت پر دوزخ میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن اُنکے دشمن ان پر کیا کیا استحقاق کریں گے اور کیسا کیسا مہنین گے تو اُن سے تنگ و غار رکھتے بلکہ جناب سید الانبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے کوئی نسب شریف نہیں ہے اس پر بھی غرہ کرنا بیجا ہے اور بعض آدمیوں کو اس درجہ غرور ہوتا ہے کہ جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں گناہ خود نقصان ہی نہ کریگا اُنکا جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ جب

اپنے باپ و دادا کے خلاف کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نسب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے ان کے باپ و دادا پر سبز کاری اور فروتنی ہی میں شرف اور عزت سمجھتے تھے نسب میں نہیں اور یہ بھی ہے کہ ان کے اجداد میں ایسے لوگ تھے جو دوزخی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کے سبب سے فخر کرنے کو منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم خاک سے بنے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تو ہزرگان قریش کہتے کہ اس حبشی غلام کو یہ عمدہ سپرد ہونے کا کیا محل ہے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىہُمْ اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اس محمد کی بیٹی اپنی تدبیر کر کہ فردائے قیامت کو مجھ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اس محمد کی بیٹی اپنے کام میں مشغول ہو کہ میں تیرا دستگیر نہ ہو گا اگر آپ کے عزیزوں کو آپ کی قربت کفایت کرتی تو چاہیے تھا کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پر سبز کاری کے رنج و تکلیف سے چھڑا دیتے تاکہ خوشی سے زندگی بسر کر میں اور دونوں جہان انھیں حاصل ہوتے بہر حال قربت والوں کو شفاعت کی امید زیادہ ہے لیکن شاید گناہ ایسے ہوں کہ شفاعت کے لائق نہ ہوں جیسا حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَ لَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنْ اِذْنٰی اور شفاعت کی امید پھر کھل کھیلنا اور من مانے کام کرنا ایسا ہے جیسے کوئی بیمار اس بھروسے پھول کر پر سبز نہ کرے اور سب چیزیں کھانے لگے کہ میرا باپ طبیب کا ل ہے اس بیمار سے کہنا چاہیے کہ بعضی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ علاج پذیر نہیں ہوتی اور طبیب کا کمال اور استاد کی کچھ مفید نہیں ہوتی مزاج ہی ایسا ہونا چاہیے کہ طبیب اسکی مدد کر سکے اور نہ یہ بات ہے کہ جس کسی کو بادشاہ کے نزدیک منزلت حاصل ہو وہ ہر حال میں شفاعت کر سکے بلکہ جس شخص کو بادشاہ دشمن رکھتا ہے اس کے حق میں شفاعت نہیں قبول کرتا اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا کہ حق تعالیٰ کی ناخوشی کا سبب نہ ہو سکے کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے گناہ میں اپنی ناخوشی کو پوشیدہ رکھا ہو کہ جس گناہ کو تو بہت ہی کم جانتا ہے وہی ناخوشی کا سبب ہو جائے جیسا ارشاد فرمایا ہے وَ تَحْسَبُوْنَہٗ هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ یعنی تم اُسے تھوڑی بات سمجھے ہو اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بات ہے اور سب مسلمانوں کو شفاعت کی امید ہے اور شفاعت کی امید پر عقلمندوں کے دل سے ہراس نہیں جاتا اور ہراس کے ساتھ غرور اور خود پندی جمع نہیں ہوتی

دشمن صلی غفلت لکڑی اور غرور کے علاج کے بیان میں

اُسے عزیز از جان اس بات کو جان کہ جو شخص سعادتِ آخرت سے محروم رہا وہ اس سبب سے محروم رہا کہ راہ نہ چلا اور جو شخص راہ نہ چلا وہ اس سبب سے نہ چلا کہ اُس نے راہ جانی ہی نہیں یا جانی تو سہی مگر چل نہ سکا اور جو شخص راہ نہ چل سکا وہ اس سبب سے نہ چل سکا کہ خواہشوں میں گرفتار تھا اور اُن سے بچ نہ آیا اور جس نے راہ جانی ہی نہیں اُس کا سبب یہ تھا کہ وہ غافل رہا اور بے خبر ہو گیا یا راہ بھولا

لے خدا کے نزدیک تو ہی بزرگ ہے جو خدا سے بہت ڈرتا ہو ۱۲؎ اور اسے رسول اپنے قریبیوں کو ڈرائیے ۱۳؎ اور نہیں سفارش کرتے مگر اسی کی جو پندیدہ ہو ۱۴؎ اجنبی علی ۱۵؎ مسلمانوں کو امید شفاعت ہے مگر شفاعت کے بھروسے پر عقلمندوں کا ہراس نہیں جاتا ۱۲؎

یا راہ میں آکر اُلٹی سمجھ کے سبب سے بہک گیا راہ نہ چل سکنے کے سبب جو شقاوت حاصل ہوتی ہے اُسے ہم مفصل بیان کر چکے ہیں اور جو شقاوت نادانی کے سبب سے حاصل ہوتی ہے اُسے یہاں بیان کرتے ہیں جو لوگ راہ نہ چل سکنے کے سبب سے سعادت سے محروم رہے اُن کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو کوئی راہ چلنا چاہیے اور راہ میں گھاٹیاں اور چڑھاٹیاں دشوار گزار ہیں اور چلنے والا ضعیف گھاٹیوں سے گزر سکیگا اور راہ دین کی گھاٹیاں مثلاً مال و جاہ کی خواہشیں شکم اور فرج کی شہوتیں ہیں ان گھاٹیوں میں سے کوئی تو ایک ہی گھاٹی طے کرتا ہے دوسری میں عاجز ہو کر رہ جاتا ہے کوئی دو طے کرتا ہے تیسری میں تھک ہٹا ہے اس طرح جب تک سب گھاٹیوں کو طے کر کے پس پشت نہ چھوڑے منزل مقصود کو نہ پہنچے گا اور جو شقاوت کہ نادانی کے سبب سے وہ تین قسم کی نادانی سے ہے ایک غفلت اور بخیر ہے کہ اُسے نادانی کہتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سر راہ پڑا ہوتا ہے اور قافلہ روانہ ہوتا ہے اور اگر کوئی اُسے نہ جگائیگا تو وہ غریب ہلاک ہو جائیگا دوسری قسم ضلالت ہے اُسے گمراہی کہتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کی منزل مقصود پورب طرف ہو اور کچھ طرف منہ اٹھائے چلا جائے وہ جتنا زیادہ چلیگا اپنی منزل مقصود سے دور پڑے گا اسے ضلالت بعید یعنی بڑی گمراہی کہتے ہیں اور جو شخص راہ بھٹک کر دائیں بائیں چلے تو یہ بھی ضلالت ہے لیکن ضلالت بعید نہیں تیسری قسم غرور ہے اسے فریفتگی اور اُلٹی سمجھ کہتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کو جانے والا ہو اُسے جنگل میں زبرد خالص کی حاجت ہوگی اور جو اُس کے پاس ہے اُسے بیچ کر نقدی کیے لیتا ہے لیکن زبرد چولیتا ہے وہ کھوٹا یا عیبتار ہے اور وہ نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ زبرد راہ حاصل کر رہا ہے اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا اور جب جنگل میں پہنچے اور زبرد نقد پیش کرے تو کوئی اسکی طرف دیکھے بھی نہ اور اس غریب کو حسرت اور تاسف ہی ہاتھ لگے ایسے لوگوں کے حق میں آیا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا سُبُلُ

هَلْ نَبِيْلُكُمْ بِالْاَحْسَنِ مِنْ اَعْمَالِ الَّذِينَ صَلَّ سَعِيْمُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ يُحْسَبُوْنَ صُنْعًا لِّغِيْثِ قِيَامِ

کے دن ان لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا جنہوں نے بیخ و بخت اٹھائی ہو اور سمجھے ہوں کہ ہم نے اچھے کام کیے اور جب دیکھیں تو سب کام خلات ہوں ایسے آدمی کا تصور یہ ہے کہ اُسے چاہیے تھا کہ پہلے صرانی سیکھتا پھر زبرد لیتا کہ کھڑے کھوٹے کو پہچان جاتا اور اگر خود پہچان نہ سکتا تھا تو کسی صراف سے زبرد نقد پر کھو لیا ہوتا اگر یہ بھی نہ کر سکتا تھا کوئی بہم پہنچائی ہوتی صراف پیر اور استاد کے مثل ہے تو آدمی کو چاہیے کہ یا تو خود پیردن کے مرتبہ کو پہنچا ہو یا کسی پیر کی خدمت میں رہے اور اپنے کام اُس سے عرض کیا کرے اگر ان دونوں باتوں سے عاجز ہو تو چاہیے کہ کوئی حاصل کرے کوئی اُس کی خواہش ہے جس کام کی طرف اُس کی خواہش اور طبیعت میل کرے تو جاننا چاہیے کہ وہ کام باطل اور بجا ہے اور اُس میں بھی خطا ہو جاتی ہے لیکن اکثر یہ ہے کہ رائے صواب پر ہوتی ہے تو شقاوت میں نادانی اصل اول ہے اور یہ تین قسم پر ہے اور تینوں قسموں کی تفصیل جاننا اور علاج پہچاننا فرض ہے کیونکہ پہلی اصل تو راہ پہچاننا ہے پھر راہ چلنا اگر یہی دونوں اصلیں حاصل ہو گئیں تو کچھ باقی نہیں رہا اسی سبب سے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر و عا مین اسبقہ پر اقتصار کرتے اَوْفَا الْحَقُّ حَقًّا وَارْتُفْنَا اَتْبَاعًا یعنی اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اسکی پیروی نصیب کر پس یہ جو مذکور ہو چکا ہے اس میں راہ نہ چل سکنے کا علاج بیان کیا ہے اب راہ نہ جاننے کا علاج بیان کرتے ہیں غفلت اور نادانی کے علاج کا بیان آئے عزیز جان تو کہ اکثر

خلق جناب احدیت سے اڑھین ہے تو غفلت کے سبب سے اڑھین ہے نہ توین سے نہ انوے آدمیوں کا یہی حال ہے اور غفلت کے معنی یہ ہیں کہ کار آخرت کے خطر کی آدمی خبر نہ رکھے لوگ اگر خبردار ہوتے تو تقصیر نہ کرتے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے آدمی کی یہ سرشت کی ہے کہ جس چیز میں خطر دیکھتا ہے اس سے حذر کرتا ہے اگرچہ حذر کرنے میں رنج و تکلیف بہت اٹھانا پڑے اور کار آخرت کا خطر یا نور نبوت سے آدمی دیکھ سکتا ہے یا منادی نبوت سے سن سکتا ہے جو دوسروں کو پہونچے یا جو علماء و ارباب انبیاء میں انکی منادی سے اور جو شخص سر راہ ہو رہا ہو اسکا علاج اُسکے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ کوئی مہربان دوست جو بیدار ہو اُسکے پاس جا کر اُسے جگا دے اور یہ بیدار مشفق جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ہیں اور اُنکے نائب جو علمائے دین ہیں اور حق سبحانہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو اس واسطے بھیجا ہے جیسا خود فرمایا ہے لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَا بَا لَّهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ اور فرمایا لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَنْتَ بِمُؤْمِنٌ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں اس واسطے بھیجا ہے کہ خلق کو خواب غفلت سے بیدار کر دو اور سبھوں کے گوش گزار کرو اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَخَسِرٌ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی سب دوزخ کے کنارے ہیں مگر ایماندار پر مہیزگار فَاَمَّا مَن طَغٰ الْحَيٰوَةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاوٰی وَ اَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ وَ نَحٰی النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰی یعنی جو شخص دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور ہواؤ ہوس کی پیروی کرنے لگا وہ دوزخ میں پڑا کیونکہ اُسکی خواہش کی مثل اُس پرانی چٹائی کی ایسی ہے جو دوزخ کے غار پر چھپی ہے جو شخص چٹائی پر چلے گا خواہ خواہ غار میں پڑے گا اور جس نے اپنی خواہش کے خلاف کیا وہ جنت میں داخل ہوا خواہش کی مثل جنت کی راہ میں گھاٹی کی سی ہے جو شخص اُس سے گزرا خواہ خواہ جنت میں پہونچا اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حَقَّقْتُ الْجَنَّةَ بِالْمَكَارِہِ وَ حَقَّقْتُ النَّارَ بِالشَّهَوَاتِ تو جو اللہ کے بندے جنگل میں رہتے ہیں جیسے بدو اور کوہستانی وغیرہ کہ انہیں عالم نہیں ہوتے یہ لوگ خواب غفلت میں پڑے ہیں کہ انہیں کوئی بھی بیدار نہیں کرتا اور آخرت کے خطر سے یہ خود بخیر ہیں اسی سبب سے راہ خدا نہیں چلتے اور جو لوگ دیہات میں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کیونکہ انہیں بھی عالم کمتر ہوتے ہیں اس واسطے کہ گاؤں تہ کے مثل ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اَهْلُ الْكُوْہِ اَهْلُ الْقُبُوْرِ اور جو شخص ایسے شہر میں ہے جہاں ایسا عالم داعظ جو منہ پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت کرے یا اُس شہر کے عالم دنیا میں مشغول ہیں دین کی محنت و مصیبت میں مصروف نہیں وہ بھی غفلت میں رہے گا اس واسطے کہ یہ عالم تو خود خواب خرگوش میں ہے دوسرے کو کیا بیدار کریگا اور اگر عالم شہر منہ پر بیٹھا ہے اور مجلس وعظ ہوتی ہے اور ناصحان بہودہ کی طرح تقریر مستحج اور دایا خرافات باتیں اور نکتے بیان کرتا ہے اور رحمت الہی کے وعدے سے لوگوں کو فریب دیتا ہے اس واسطے کہ لوگوں کو گمان ہو کہ ہم کسی سنت پر ہوں رحمت الہی ہمارے شامل حال ہوگی تو ان لوگوں کا حال غافلون سے بھی بدتر ہے اور انکی مثل اُس شخص کی سی ہے جو سر راہ سوتا ہوا اور کوئی اُسے جگا کر ایسی شراب پلا دے کہ اُس سے متوالا ہو کر گر پڑے تو یہ کجخت پہلے تو ایسا تھا کہ ہر ایک

لے لکھیری گئی ہے جنت کردار میں اور لکھیری گئی ہے دوزخ خواہشوں میں ۱۲ ص ۱۲ کاؤن واسطے قرون والے ہیں ۱۲۔

کی آواز سنتا اور آسانی سے جاگ اٹھتا اب ایسا ہو گیا کہ اگر پچاس لاکھ سر پراری جائیں تو بھی خبر تک نہ ہوا اور جو جاہل ان مجلسوں میں بیٹھتا ہے وہ اس صفت پر ہوتا ہے کہ آخرت کا خطرہ اس کے دلیں آئے بھی نہیں اور جو کچھ تو اس سے کہے وہ بھی جواب دے گا کہ اس شخص خدا کریم و رحیم ہے میرے گناہ سے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اور اس کی جنت ایسی وسیع ہے کہ میرے سبب سے اور جو لوگ مجھ ایسے گنہگار ہیں ان کی وجہ سے تنگ نہو جائیگی اور ایسے ایسے خیال خام اس کے دلیں میں پیدا ہوتے ہیں جو داعظ اس قسم کی باتیں کہے وہ جاہل ہے اور خلق کا دین کھونے کی فکر میں ہے اس واعظ کی مثل اس طبیب کی ایسی ہے جو ایسے بیمار کو کھڑا کر کے سبب سے مشفق ہوتا ہے شہد دیدے اور کہے کہ شہدین شفا ہے یہ تو سچ ہے لیکن شفا اس بیمار کے واسطے ہے جس کی بیماری سردی کے سبب سے ہو آیات کلام اللہ اور احادیث جناب رسالت پناہ جو رجا اور امید رحمت خدا کے بالیے میں ہیں وہ شفا تو ہیں لیکن دوہی بیماروں کے حق میں ایک تو اس مبتلائے مرض عصیان کے حق میں جس نے اس قدر گناہ کیے ہوں کہ رحمت الہی سے ناامید ہو گیا ہو اور ناامیدی سے توبہ نہ کرے اور کہے کہ حق تعالیٰ میری توبہ ہرگز نہ قبول کرے گا تو یہ آیت اور احادیث اس کے حق میں باعث شفا ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بشرطیکہ اس آیت کو اگلی اس آیت سے ملا کر پڑھتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ابْتَغُوا تَصَدُّقًا لِّعَنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تم میرے بندوں سے کہدو کہ تم ناامید نہ ہو کیونکہ حق تعالیٰ سب گناہوں کو بخشد تیارے بشرطیکہ تم توبہ کرو اور اس کی طرف پھرو اور احکام الہی کی ابتلاع کرو دوسرا بیمار وہ ہے جس پر ایسا خوف خدا غالب ہو جائے کہ عبادت سے کبھی خود آسودہ ہی نہ ہو اور اس بات کا خوف ہو کہ وہ ریاضت کرتے کرتے اپنے تئیں ہلک کر ڈالے گا کیونکہ اسے خواب و خور بالکل چھوڑ دیا ہو تو رحمت کی آیتیں اس کے زخم و لکڑی میں گرا دیں اور حدیثیں اگر غافلوں اور نڈر لوگوں کے سامنے پڑ ہیگا تو گویا زخم پر نمک چھڑکا یعنی ان کی بیماری بڑھ جائے گی اور جیسا وہ طبیب ہے جو حرارت کا علاج شہد سے کرتا ہے یعنی بیمار کے خون ناحق سے اپنا ہاتھ بھرتا ہے ایسا ہی یہ عالم بھی ہے یعنی لوگوں کے دین کے ورپے ہے اور دجال کا رفیق ہے اور ابلیس کا دوست شفیق ہے جس شہر میں ایسا عالم ہوتا ہے وہاں شیطان کے جانے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ عالم تو خود اس کا نائب مستقل ہے اور اگر داعظ کا بیان شرع کے موافق ہے اور خوف و لادلا کر نصیحت کرتا ہے تو اگر اس کی خصلت اس کے قول کے برخلاف ہو اور دنیا کا لالچی ہو تو اس کے کہنے سے اور لوگوں کی غفلت دور نہ ہوگی اس واسطے کہ اس کی مثل اس شخص کی ایسی ہے جو لوزینہ کا طباق سامنے رکھے ہوئے بڑے شوق سے کھا رہا ہو اور پکار پکار کہتا ہو کہ اے لوگو! خبردار اس لوزینہ کے پاس نہ پھٹکنا کیونکہ یہ زہر آلود ہے تو ایسی بات سن کر لوگ اس لوزینہ کے نہایت حریف بن جاتے اور اپنے جی میں کہیں گے کہ شاید یہ شخص اس واسطے منع کرتا ہے کہ سب خود ہی کھا جائے اور کوئی اس کے پاس نہ جائے لیکن اگر اس کا قول و فعل دونوں موافق شرع ہیں اور وہ قولاً اور فعلاً اگلے بزرگوں کے قدم بقدم ہے تو غافل لوگ اس کے کہنے کے سبب سے خواب غفلت سے بیدار ہوں گے بشرطیکہ وہ مقبول خلق ہو اور اگر اسے مقبولیت

ف حق تعالیٰ رحمت الہی ہے

ف ایسا عالم شیطان کا نائب ہے جو جانوں کو اسیدہ لاکے عذاب الہی سے محفوظ کرے

نہ حاصل ہو کچھ لوگ اسکی بات سنتے ہیں کچھ سننے نہیں آتے غفلت میں پڑے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ جہان تک ہو سکے اُن لوگوں کے درپے ہو اُن کے گھروں میں جائے اور اُن کو خدا کی طرف دعوت کرے پس اس تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ ہزار میں نو سو ننانوے آدمیوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہے اور کارِ آخرت سے بے خبر ہیں غفلت ایسی بیماری ہے کہ اُسکا علاج بیمار کے اختیار میں نہیں ہے جب کہ غافل کو اپنی غفلت کی خبر ہی نہ ہوگی تو اُس کا علاج کیونکر ڈھونڈ سکے گا تو غفلت کا علاج علما کے ہاتھ ہے جیسا کہ لڑکے مان باپ اور معلم کے کہنے سے خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں اسی طرح جوان اور بوڑھے واعظوں کے کہنے سے بیدار ہوتے ہیں چونکہ ایسے عالم اور واعظ مفقود ہیں تو خواہ مخواہ غفلت کی بیماری پھیل گئی اور خلق پر پردہ پڑ گیا اگر آخرت کی بات کہتے بھی ہیں تو رسم کے طور پر زبانی کہتے ہیں انگاد دل اس صفت کے درد سے اور اس ہراس کے خطر سے غافل اور بخیر ہوتا ہے ایسے کے کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا مصلحت اور گمراہی اور اُس کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ بعض لوگ آخرت سے غافل تو نہیں ہیں لیکن اعتقاد باطل کر کے راہِ حق سے بھٹک گئے ہیں یہی گمراہی اُن کے واسطے حجاب اور آڑ ہے اُسکی پانچ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ بخوبی حال معلوم ہو جائے پہلی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آخرت سے منکر ہو کر یہ اعتقاد کیا ہے کہ آدمی جب مرجاتا ہے تو نیست و نابود ہو جاتا ہے جیسے گھاس کہ خشک ہو جاتی ہے اور چراغ گل ہو جاتا ہے اسی سبب سے تقویٰ کی لگام اُٹھا کر مطلق العنان ہو کر عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے جو ہدایت اور نصیحت فرمائی ہے محض خلق کی صلاح دنیوی کے واسطے یا اپنی جاہ اور اپنے تابعین پیدا کرنے کے واسطے فرمائی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ منکرین صاف کہہ بیٹھتے ہیں کہ دوزخ کی بات تو ایسی ہے جیسے لڑکے سے کہیں کہ تو اگر مکتب نہ جائے گا تو تجھے چوہوں کے بل میں ڈال دین گے یہ کجخت اگر اس مثال میں نظر کرے تو معلوم کرے کہ مکتب میں نہ جانے کے سبب سے جس بد بختی میں لڑکا پڑے گا وہ چوہوں کے بل سے بدتر ہے جیسا کہ اہل بصیرت جان چکے ہیں کہ حق تعالیٰ سے حجاب اور آڑ میں جو حجاب اور بد بختی ہے وہ دوزخ سے بدتر ہے اور شہوت پرستی اس کہنے کا سبب ہے لیکن اسکا انکار طبیعت کے موافق ہے اور اخیر زمانہ میں بہتیری خلق کے دلوں پر یہ انکار غالب ہو گیا اگرچہ یہ لوگ زبان سے نہیں کہتے اور شاید کہ اپنے اوپر بھی پوشیدہ رکھتے ہیں لیکن ان کے معاملات اس انکار پر دلیل ہیں اس واسطے کہ انکی عقل کا یہ حال ہے کہ دنیا میں جو رنج پیش آنے والا ہے اُسکے خوف سے سر دست بہت رنج کھینچتے ہیں تو اگر مکتب میں کسی خطر کا اعتقاد رکھتے ہوتے تو اُسے آسان نہ جانتے اُسکا علاج یہ ہے کہ حقیقتِ آخرت اُس منکر کو معلوم ہو جائے اُسکے تین طریقے ہیں ایک یہ کہ بہشت اور دوزخ اور پرہیزگار اور گنہگار مردوں کا حال مشاہدہ میں دیکھے یہ نظر انبیاء اولیاء کے واسطے خاص ہے کیونکہ یہ لوگ اگرچہ اس جہان میں ہوتے ہیں لیکن اُس فنا اور بنیو دی کی حالت میں جو اُن پر طاری ہوتی ہے اُس جہان کا احوال مشاہدہ کر لیتے ہیں اس واسطے کہ جو اس انسانی اور شہواتِ نفسانی کا شغلہ اس مشاہدہ سے حجاب اور آڑ ہے عنوانِ کتاب میں اس مضمون کا اشارہ ہم کر آئے ہیں اور یہ مشاہدہ بہت نادر امر ہے جو شخص آخرت ہی کا ایمان نہ رکھتا ہو گا وہ اس کا ایمان کب لائیگا اور اسکی طلب کہاں سے پائے گا اور اگر طلب کرے بھی تو اس مرتبہ کیوں

پہنچنے لگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دلیل اور مجربان سے پہچانے کہ آدمی کی روح اور حقیقت کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ ایک جوہرانی ذات سے قائم ہے اور اس قالب سے مستغنی اور بے پروا ہے یہ قالب اسکی سواری اور اگر ہے اسکا قیام نہیں قالب کی مٹی سے حقیقت اور روح نہیں نیست ہو جاتی اس پہچاننے کا ایک طریقہ ہے لیکن وہ بھی نادرا اور مشکل ہے جو علما کہ علم میں راسخ ہیں یہ طریقہ ان کی راہ ہے عنوان کتاب میں اسکا بھی اشارہ ہو چکا ہے تیسرا طریقہ جو عام خلق کا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اولیاء اور علماء راسخ سے اس معرفت کا نور ان لوگوں میں سرایت کرے جو انکی زیارت کرتے ہیں اور انکی صحبت سے حصول سعادت کرتے ہیں اُسے ایمان کہتے ہیں پیر کامل اور عالم پرہیزگار کی صحبت جس کسی کی مدد نہیں کرتی وہ شقاوت میں رہتا ہے پیر اور عالم جہتہ زیادہ بزرگ ہوتا ہے اسی قدر اُسکے نور کی سرایت سے آدمی کا ایمان بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے اسی سبب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کی زیارت سراپا سعادت کی بدولت سب لوگوں سے زیادہ خوش نصیب اور قوی الایمان تھے پھر صحابہ کی زیارت کی برکت سے تابعین بہتر تھے اسی سبب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَيْرُ النَّاسِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ ذَمًّا اُنْ لَّوْكَون کی مثل ایسی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کو دیکھے کہ جہان سانپ کو دیکھتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے اور سانپ کے سبب سے اپنا گھر تک چھوڑ دیتا ہے اور لڑکے نے مکر یہ دیکھا ہو تو اس بات کا ایمان اُسے ضرور بالضرور حاصل ہو جائے گا کہ سانپ بڑا جانور ہے کہ اُس سے بھاگنا ہی چاہیے حتیٰ کہ اس لڑکے کی طبیعت بھی ایسی ہی ہو جائے گی کہ جہان سانپ دیکھے گا وہاں سے بے سانپ کی حقیقت دریافت کیے ہوئے فوراً بھاگ جائے گا اور شاید کہ فقط سنا ہی ہو کہ سانپ میں زہر ہوتا ہے اور زہر کا نام ہی نام جانے اسکی حقیقت نہ پہچانے لیکن کمال مرتبہ کا خوف اس سے پیدا ہو جائے گا انبیاء علیہم السلام کے مشاہدہ کی مثل ایسی ہے جیسے لوگ دیکھیں کہ سانپ نے کسی کو کاٹا وہ مر گیا پھر اور کسی کو کاٹا وہ بھی مر گیا اور اس مشاہدے سے سانپ کا ضرر معلوم ہو جائے اور یہ یقین کا منتہا ہے اور علماء راسخ کی دلیل کی مثل ایسی ہے کہ سانپ کے کاٹے سے آدمی کا مرجانا آنکھ سے تو نہ دیکھا ہو لیکن کسی طرح سے آدمی اور سانپ کا مزاج جان کر یہ سمجھ میں آیا ہو کہ ان دونوں میں ضد ہے تو اس سبب سے بھی یقین آجاتا ہے لیکن ویسا یقین نہیں آتا جیسا کہ مشاہدہ سے آتا ہے علمائے راسخ کے سوا اور تمام خلق کا ایمان علماء بزرگوں کی صحبت کی تاثیر سے پیدا ہوتا ہے یہ علاج بیمار سے بہت ہی قریب ہے دوسری مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ آخرت سے بالکل منکر تو نہیں ہیں اور آخرت کے نہ آنے کا اعتقاد کامل نہیں رکھتے مگر اُس میں متحیر رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرت کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی پس شیطان موقع پا کر ایک دلیل پیش کر دیتا ہے جی کہ یہ کہنے لگے کہ دنیا تو یقینی ہے اور آخرت میں شک ہے اور یقینی چیز کو وہی اور مشکوک چیز کے بدلے ہاتھ سے نہ کھونا چاہیے اُنکا یہ کہنا باطل ہے اسولطے کہ یقین والوں کے نزدیک آخرت ہی یقینی ہے اُس متحیر کا علاج یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ دو اکی تلخی تو یقینی ہے اور شفا وہی اور مشکوک ہے اور سفر دریا کا خطر تو یقینی ہے اور تجارت کا نفع مشکوک اگر پیاس کی حالت میں کوئی شخص تجھ سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ پانی نہ پینا اس میں سانپ نے سر ڈالا تھا تو پانی پینے کی لذت تو یقینی ہے اور سانپ کا زہر وہی اور مشکوک ہے پھر تو پانی کیون ہاتھ سے رکھ دیتا ہے اگر تو کہیگا کہ یہ یقین جاتا رہے تو چند ان نقصان نہیں اور

۱۱ اور ہر کائنات اگر چہ لاجواؤن میں طوط اپنے پرور و کار کے تو بیشک پاؤں کا بہتر اس سے باز گشت ۱۲ بیشک میرے واسطہ خدا کے نزدیک بہتری ہے ۱۳ اور زمین ہے کوئی جہت کریمو الما زمین پر مگر خدا ہی کے ذمہ ہے اسکی روزی ۱۴ اور زمین آدمی کیواسطہ گردی جو اسنے کوشش کی ۱۵ آقی وہ شخص سے کہہ دی کرتا ہے اسکا فخر خواہش آرزوی اور امید نہ رکھتا ہے خدا سے ۱۶

یہ علما جناب سید المرسلین اور خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر اجماع کی سیرت بھول کر سمجھتے ہیں کہ ان حضرات علیہم السلام و الصلوٰۃ کے افعال و اطوار معاذ اللہ اسلام کی خواری اور ذلت تھے اب ہماری شان و شوکت سے اسلام عتوت پائے گا اور اگر ان میں حسد پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دین کی سختی ہے اگر یہ پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خلق کے ساتھ نیکی ہے کہ ہماری عبادت دیکھیں اور ہماری پیروی کریں اور جب بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ظالم کے ساتھ فروتنی نہیں کہ یہ تو حرام ہے بلکہ دربار داری ہے مسلمانوں کی سعی اور سفارش کے واسطے اور ان کی خیر خواہی کے لیے اور اگر حرام کا مال لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حرام کا مال نہیں ہے لا وارث ہے اسے لیکر دین کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے اور دین کے کام ہم سے متعلق ہیں یہ عالم اگر اپنے دل میں انصاف کرے اور حساب لگائے تو جان جائے کہ دین کی واسطے اس امر سے بہتر کوئی صلاح نہیں ہے کہ خلق دنیا سے منہ پھیرے اور جو لوگ اُسکے سبب سے دنیا کی رغبت کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ ہیں جو دنیا سے اعراض کرتے ہیں تو اسلام ایسے عالم کی نیست و نابود ہونے کے ساتھ وابستہ ہے اور اسلام کی بہبود اور مصلحت اسی میں ہے کہ ایسے علما بد باطن ہوں ہی نہیں اور ایسے پندار غلط اور خیالات خام بہت ہیں ان کا علاج اور ان کی حقیقت ان اصولوں میں ہم بیان کر چکے ہیں جو اوپر مذکور ہوئے ہیں مگر یہ بیان کرنا تطویل لا طائل ہے اور بعض علما نے خود نفس علم میں غلطی کی ہے اور جو علم بہت ضروری ہے جیسے تفسیر حدیث تصوف علم اخلاق اور طریق ریاضت اور جو کچھ اس کتاب میں بیان ہے اور علم راہ آخرت اور راہ دین کی آفتیں اور مراقبہ دل کا طریقہ کہ یہ سب فرض عین ہے انھیں نہ حاصل کیا ہو اور جانتے بھی نہیں کہ یہ منجملہ علوم ہے اور جملہ و مناظرہ میں یا تعصب مذہب میں یا فتاویٰ خصومات خلق میں یا اور علموں میں جو اسے دنیا سے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف اور ریاضت سے اخلاص کی جانب اور غفلت و امانی سے خوف اور پرہیزگاری کی جانب نہیں بلاتے تمام عمر ضائع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ علم یہی ہیں اور جو کوئی علوم باطنی کی طرف متوجہ ہو اُسے کہتے ہیں کہ یہ علم سے منکر اور مجبور ہے ان پندار بے اعتبار کی تفصیل و راز ہے احیاء العلوم کی کتاب الغرر میں مذکور ہے یہ کتاب اُسکی تفصیل کی گنجائش نہیں رکھتی اور بعض علما علم و عظم میں مشغول ہوتے ہیں اُنکی باتیں مسیح اور نکات اور مضامین و ابیات ہوتی ہیں اُسکی عبارتیں ڈھونڈھ لیتے ہیں اُنکا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خلق اُنکا کلام منکر نعرہ مارے اور تعریف کرے وہ اس قدر نہیں جانتے کہ اصل نصیحت یہ ہے کہ ایسی آتش مصیبت دل میں پیدا ہو جائے کہ آدمی کا رِ آخرت کے خطر دیکھنے لگے پھر اس مصیبت کی نوحہ گری میں مشغول ہو اور وعظ و نصیحت اس مصیبت کا نوحہ ہے مگر جو نوحہ کہ آتش مصیبت میں نہ سلگا ہو گا وہ جو بات کہیں گادہ مانگے کی ہوگی کسی کے دل میں کچھ بھی اثر نہ کرے گی ان لوگوں میں بھی بہت مشرور ہیں اُسکی تفصیل بھی طولانی ہے اور بعض علما نے ظاہری فقہ میں اوقات بسر کرتے ہیں اتنا نہیں سمجھتے کہ فقہ کی تعریف اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جس قانون سے بادشاہ خلق کو سیاست کرے اُسے یاد رکھنا اور جو چیز راہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہے اُس کا علم ہی اور یہ ہے یہ فیقہ جانتا ہے کہ جو بات ظاہری فقہ میں راست اور درست ہوتی ہے وہ آخرت میں فائدہ دے گی اُنکی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی نرگس کا

سے جو چیز راہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہے اس کا علم اور یہی ہے ۱۲۔

ان ایسے عالم علما کے جو دین اسلام کی بہتری ہے۔

ان علما کی خصوصیات خلق

ان علما کی کوتاہی یہ کہ ان کا دین و دنیا دونوں سے رشتہ قطع کی سیاست کرے

مال خیر سال میں اپنی جو روکے ہاتھ بچکر اسکا مال مول لیلے تو ظاہری فتویٰ یہ ہے کہ اُسکے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی یعنی بادشاہ کی طرف سے جو شخص تحصیل کرتا ہے اُسے نہیں پہنچتا کہ اُس شخص سے زکوٰۃ طلب کرے کیونکہ اُسکی نگاہ ظاہر ملک پر ہوتی ہے اور سال تمام ہونے سے پہلے ملک منقطع ہو گئی اور شاید فقیہ یہی فتویٰ دے اور اسقدر جانے بھی نہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ساقط ہو جانے کے واسطے قصداً ایسا کرتا ہے وہ عالم الغیب کے غصہ میں گرفتار ہوگا اسی طرح وہ بھی حق تعالیٰ کی ناخوشی میں مبتلا ہوگا جو زکوٰۃ دیوے ہی نہیں کیونکہ بخل ملک ہے اور زکوٰۃ دینے میں پسندی بخل سے طہارت ہوتی ہے اور وہ بخل ملک ہوتا ہے جسکی اطاعت کریں اور یہ حیلہ کرنا بخل کی طاعت ہے پھر جب حیلہ کے سبب سے بخل کی اطاعت ہوئی تو ہلاکت پوری ہو چکی پھر وہ حیلہ کرنے والا کو نیک نجات پائے گا علیٰ ہذا القیاس جو شخص اپنی جو روکے ساتھ بد خوئی کرے اور اُسے ستائے حتیٰ کہ وہ خلع کر کے ہر پھر تادے تو ظاہری فتویٰ کی رو سے یہ درست ہے کیونکہ دنیا کے قاضی کو زبان سے کام ہے دل کا راز وہ نہیں جانتا لیکن وہ شخص آخرت میں ماخوذ ہوگا کیونکہ یہ خلع اگر اہل سے ہوگا علیٰ ہذا القیاس کوئی شخص کسی آدمی سے کوئی چیز بر ملا مانگے اور وہ آدمی شرم سے دیدے تو ظاہر فتویٰ میں مباح ہے لیکن حقیقت میں یہ مصداقہ یعنی زبردستی لینا ہے اسواسطے کہ ظاہر الاٹھی مار کر زبردستی لینے میں اور شرم کا کوڑا مار کر لینے میں کچھ فرق نہیں اور ایسی بہت باتیں ہیں اور جو شخص ظاہری فقہ کے سوا اور کچھ نہیں جانتا وہی اس پندار میں رہتا ہے اور دین کے دقائق اسرار کو نہیں سمجھتا اور سمرفرقہ عابد زادہ لوگ ہیں انہیں بھی اہل پندار بہت ہیں بعضے تو مغرور ہیں کہ فضائل کے سببے فرائض سے باز رہے جیسے وہ شخص جسے طہارت میں ایسا وسوسہ رہے کہ نماز بے وقت پڑھتا ہے اور ماں باپ رفیق کو سخت سُست کہتا ہے اور پانی کی نجاست کا گمان بیدار کے نزدیک قریب کیا اور جب کھانے پینے پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں اور شاید حرام محض سے بھی حذر نہیں کرتا بے کفش کے پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں اور حرام محض کھا جاتا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت بھولا رہتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حرام میں گرنے کے خوف سے ستر طرح کے حلال ہم نے چھوڑ دیے اور بایں احتیاط ترسا عورت کے برتن سے آپ نے طہارت کی بس جھوٹ موٹ کے عابد زادہ احتیاط القمہ کے بدلے احتیاط طہارت عمل میں لاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دھوپ کا دھویا ہوا کپڑا پہنے تو جانتے ہیں کہ اُسے بڑا ہی گناہ کیا حالانکہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کے واسطے کفار جو کپڑا ہدیہ بھیجتے تھے آپ اُسے بھی پہن لیتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کپڑا کفار کی ٹوٹ میں پاتے تھے بے تکلف پہن لیتے کسی نے یہ روایت نہیں کی کہ اُسے دھو کر پہنتے تھے بلکہ کفار کے ہتیار کمزین باندھ باندھ کر ناز پڑھتے یہ کوئی نہ کہت کہ جو پانی لوہے کو دیا ہو یا لاکھ جو قبضہ وغیرہ میں بھری ہو یا چڑا جو اسپر منڈھا ہو شاید ناپاک ہوگا پس جو شخص پیٹ زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ کے بارہ میں تو احتیاط نہ کرے اور احتیاط طہارت میں مبالغہ کرے وہ شیطان کا مسخرہ ہے بلکہ سب احتیاطین اگر آدمی بجا لائے اور پانی بہانے میں اسراں کرے یا نماز اول وقت نہ پڑھے تو بھی مغرور ہے اس احتیاط کی شرط طہارت کے بیان میں ہم ذکر کر چکے ہیں اور بعضے عابد ایسے ہیں کہ انہیں نماز کی نیت میں وسوسا غالب ہوتا ہے حتیٰ کہ نیت کرتے وقت آواز نکالتے ہیں ہاتھ جھٹکتے ہیں اس سبب سے شاید پہلی رکعت فوت ہو جاتی ہو اسقدر نہیں جانتے کہ جیسے قرض ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی نیت ہے ویسی ہی نماز کی

فت و دنیا کے قاضی کا زبان سے کام ہے

فت و جو عالم ظاہری فقہ کے سوا اور کچھ نہیں جانتا وہی اس پندار میں رہتا ہے اور دین کے دقائق اسرار کو نہیں سمجھتا اور سمرفرقہ عابد زادہ لوگ ہیں انہیں بھی اہل پندار بہت ہیں بعضے تو مغرور ہیں کہ فضائل کے سببے فرائض سے باز رہے جیسے وہ شخص جسے طہارت میں ایسا وسوسہ رہے کہ نماز بے وقت پڑھتا ہے اور ماں باپ رفیق کو سخت سُست کہتا ہے اور پانی کی نجاست کا گمان بیدار کے نزدیک قریب کیا اور جب کھانے پینے پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں اور شاید حرام محض سے بھی حذر نہیں کرتا بے کفش کے پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں اور حرام محض کھا جاتا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت بھولا رہتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حرام میں گرنے کے خوف سے ستر طرح کے حلال ہم نے چھوڑ دیے اور بایں احتیاط ترسا عورت کے برتن سے آپ نے طہارت کی بس جھوٹ موٹ کے عابد زادہ احتیاط القمہ کے بدلے احتیاط طہارت عمل میں لاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دھوپ کا دھویا ہوا کپڑا پہنے تو جانتے ہیں کہ اُسے بڑا ہی گناہ کیا حالانکہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کے واسطے کفار جو کپڑا ہدیہ بھیجتے تھے آپ اُسے بھی پہن لیتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کپڑا کفار کی ٹوٹ میں پاتے تھے بے تکلف پہن لیتے کسی نے یہ روایت نہیں کی کہ اُسے دھو کر پہنتے تھے بلکہ کفار کے ہتیار کمزین باندھ باندھ کر ناز پڑھتے یہ کوئی نہ کہت کہ جو پانی لوہے کو دیا ہو یا لاکھ جو قبضہ وغیرہ میں بھری ہو یا چڑا جو اسپر منڈھا ہو شاید ناپاک ہوگا پس جو شخص پیٹ زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ کے بارہ میں تو احتیاط نہ کرے اور احتیاط طہارت میں مبالغہ کرے وہ شیطان کا مسخرہ ہے بلکہ سب احتیاطین اگر آدمی بجا لائے اور پانی بہانے میں اسراں کرے یا نماز اول وقت نہ پڑھے تو بھی مغرور ہے اس احتیاط کی شرط طہارت کے بیان میں ہم ذکر کر چکے ہیں اور بعضے عابد ایسے ہیں کہ انہیں نماز کی نیت میں وسوسا غالب ہوتا ہے حتیٰ کہ نیت کرتے وقت آواز نکالتے ہیں ہاتھ جھٹکتے ہیں اس سبب سے شاید پہلی رکعت فوت ہو جاتی ہو اسقدر نہیں جانتے کہ جیسے قرض ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی نیت ہے ویسی ہی نماز کی

بھی نیت ہے اور ان لوگوں میں سے نیت میں وسواس کے سبب سے نہ کوئی دوبارہ فرض و اکرتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے اور بعضوں کو سورہ فاتحہ کے حروف ادا کرنے میں وسواس ہوتا ہے حتیٰ کہ حروف کو خارج سے نکالتے ہیں اور نازین بالکل لٹائی ہیں لگاتے رہتے ہیں کہ حروف خارج سے نکلیں نازی کو قرآن کے معنوں میں دل لگانا چاہیے تاکہ الحمد کتے وقت ہمہ تن شکر ہو جائے اور اِیَّاكَ تَعْبُدُ وَاِیَّاكَ تَسْتَعِیْلُ کتے وقت بالکل توحید اور عجز ہو جائے اور اِھْدِنَا کتے وقت تضرع اور زاری میں ڈوب جائے اور وہ دل سے بالکل متوجہ رہے کہ اس کی طرف ہو کہ اِیَّاكَ مَخْرَج سے ادا ہو یہ نازی ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ سے اپنی حاجت عرض کیا چاہتا ہو اور کہے یَا اَیُّهَا الْاَمِیْر اور پھر یہی کہے تاکہ اَیُّھَا ٹھیک ٹھیک زبان سے نکلے اور لفظ امیر کا میم کا حق ادا ہو تو وہ شخص بے شک خفیف ہونے اور مورو عتاب سلطانی بننے کا مستحق ہے اور بعضے لوگ ہر روز ایک قرآن ختم کرتے ہیں اور بہت جلد جلد پڑھتے ہیں زبان کے بل دوڑتے ہیں اور دل غافل رہتا ہے انکی ہمت یہی ہوتی ہے کہ ایک ختم اُنکے واسطے کتنی میں آجائے تاکہ کتے پھرین کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کیے اور سات منزلوں میں سے آج اتنی منزلیں ہم نے پڑھیں یہ جلد باز اتنا نہیں جانتے کہ قرآن شریف کی ہر ہر آیت ایک ایک نام ہے کہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو لکھا ہے امین امرتہی وعدہ وعید مثال نصیحت خوف و لانا ڈرانا سب ہی کچھ ہے قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وعید کے محل پر ہمہ تن خوف ہو جائے اور وعدہ کے مقام پر سراپا خوشی بن جائے مثل کے محل پر بالکل اعتبار ہو جائے و عطف کے مقام پر ہمہ تن گوش بن جائے خوف و لانا کے وقت ہر اس میں ڈوب جائے یہ سب کیفیتیں دل کی حالتیں ہیں پھر زبان کی نوک ہلائے جانے سے کیا فائدہ ایسے شخص کی مثال اُس آدمی کی سی ہے جسے بادشاہ نامہ لکھے اُس نامہ میں احکام ہوں وہ مکتوب الیہ بیٹھ کر اُس نامہ کو ازبر کرے اور پڑھا کرے اور اُسکے معنوں سے غافل ہو اور بعضے آدمی حج کو جا کر کعبہ شریف کے مجاور ہو کر بیٹھ رہتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور نہ دل و زبان کی حفاظت کر کے روزی کا حق ادا کرتے ہیں نہ پاس حرمت کر کے مکہ معظمہ کا حق بجالاتے ہیں نہ زاد حلال تلاش کر کے راہ کا حق ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ اُن کا دل خلق ہی کے ساتھ متعلق رہتا ہے کہ خلق بہین کعبہ شریف کا مجاور جانے اور خود کہتے ہیں کہ ہم اتنی دفعہ عرفات پر کھڑے ہوئے ہیں اور اتنے برس بیت اللہ کے مجاور رہے ہیں یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ اپنے گھر میں کعبہ شریف کا شائق رہنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی کعبہ شریف میں ہو اور اپنے گھر کا شائق رہے اور اس امر کا شائق رہے کہ خلق اُسے مجاور جانے اور یہ طمع رکھے کہ اُسے کوئی کچھ دے اور جو لقمہ وہ اٹھاتا ہے اُس میں نخل پیدا ہو جاتا ہے یہ خوف کھاتا ہے کہ کوئی اُس سے لیلے یا مانگ بیٹھے اور بعضے لوگ زہد کا طریقہ اختیار کر کے موٹا بھوٹا کپڑا پہنتے ہیں تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں مال میں تو زائد رہتے ہیں جاہ و قبول میں زائد نہیں رہتے خلق اُن سے برکت لیتی ہے یہ اس امر سے خوش ہوتے ہیں خلق کی نظر میں اپنا حال آراستہ رکھتے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ مال سے زیادہ یہ جاہ نقصان کا باعث ہے اور جاہ کا ترک کرنا بہت دشوار ہے کیونکہ جاہ کی اُمید پر سب طرح کے رنج کھینچنا آسان ہیں زائد وہ ہے جو ترک جاہ کر کے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اُس کچے زائد کو کوئی شخص کچھ دے تو نہیں لیتا کہ مبادا لوگ اپنے جی میں کہیں کہ زائد نہیں ہے اگر اُس سے کہیں کہ تو ظاہر میں لے لے چھپا کر مستحق فقیر کو دیدینا تو یہ کہنا مار ڈالنے سے بھی زیادہ اُس پر شاق ہوتا ہے

اگرچہ مال حلال ہو تو بھی اس خیال سے نہیں لیتا کہ میں لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ زائد نہیں ہے اسی سبب سے ایسا زائد فقیروں کی بہ نسبت ایروں کی عزت حرمت زیادہ کرتا ہے اور ان کی مراعات بہت کرتا ہے یہ سب باتیں غرور اور نادانی ہیں اور بعض آدمی سب نیک عمل کرتے ہیں مثلاً ہر روز ہزار رکعت نماز کئی ہزار تسبیح پڑھتے ہیں شب بیدار رہتے ہیں ہر روز روزہ دار رہتے ہیں لیکن دل کی مراعات نہیں کرتے کہ بڑے اخلاق سے پاک ہو جائے آنگاہ باطن حذر کیا کرے بھرا رہتا ہے ایسے آدمی اکثر بدخوا اور ترش رو ہوتے ہیں ہنگاموں کے ساتھ غصہ سے بات کرتے ہیں گویا ہر ایک سے لڑے روٹھے رہتے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ غم سے بد تمام عبادت کو جھٹک دیتی ہے اور خلق نیک سب عبادتوں کا افسر ہے یہ کجبت گویا عبادت کر کے کر کے خلق خدا پر احسان کرتا ہے اور سبھوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اپنے تئیں خلق اللہ سے کھینچے اور سمیٹے رہتا ہے کہ کوئی اُسے چھو نہ جائے اتنا نہیں سمجھتا کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات سب عابدوں زاہدون کے سردار تھے اور تمام جہان سے زیادہ ہنس مکھ اور ملنسار تھے جو شخص نہایت میلہ کچیل ہوتا کہ اُس سے سب اپنے تئیں سمیٹتے اُسے آپ اپنے پاس بٹھاتے اور مصافحہ کے واسطے دست مبارک دیتے اُس کجبت سے زیادہ کوئی شخص بیوقوف نہیں جو اپنے امتداد سے بھی اونچی دوکان جائے یعنی مرشد برحق سے بڑھ جانے کا خیال جامِ دل میں لائے یہ سید عالم لوگ سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کا تو دم بھرن اور آپ کی عادت سراپا سعادت کے ظائف کریں تو اس سے زیادہ اور کیا بیوقوفی ہوگی تیسرا طبقہ صوفی لوگ ہیں جتنا غرور اور پندار ان لوگوں میں ہوتا ہے اتنا کسی فرقے میں نہیں ہوتا کیونکہ جب قدر راہ باریک اور مقصود عویز اور بہتر ہوتا ہے اسی قدر شبہ اور دھوکے زیادہ پڑتے ہیں راہِ تصوف کا پہلا قدم یہ ہے کہ سالک نے تین درجے حاصل کر لیے ہیں ایک یہ کہ اُس کا نفس مقہور اور مغلوب ہو گیا ہو نہ اُس میں خواہش باقی رہی ہو نہ غصہ نہیں کہ خواہش اور غصہ جڑ سے نیست و نابود ہو گیا مگر ایسا مغلوب ہو گیا ہو کہ بے حکم شرع اُس میں کچھ تصرف نہ کر سکے جس طرح جو قلعہ فتح ہو جاتا ہے اُس قلعہ کے لوگوں کو فتح کرنے والے مار نہیں ڈالتے مگر وہ لوگ مطیع ہو جاتے ہیں اسی طرح سالک کے سینہ کا قلعہ حاکم شرع کے ہاتھ فتح ہو گیا ہو دوسرا درجہ یہ ہے کہ دونوں جہان سالک کے سامنے سے گم ہو گئے ہوں اس کے یہ معنی ہیں کہ جس اور خیال کے عالم سے وہ گزر گیا ہو اس واسطے کہ جو چیز جس اور خیال میں آتی ہے اس میں بہائم بھی شریک ہیں اور وہ چیز آنکھ فرج پیٹ کی شہوت کا غصہ ہوتی ہے بہشت جس اور خیال کے عالم سے باہر نہیں ہے اور جو چیز جہت پذیر ہوتی ہے اور خیال کو اس سے سروکار ہوتا ہے وہ اُس کے نزدیک ایسی ہو گئی ہو جیسے اُس شخص کے نزدیک گھاس ہو جاتی ہے جسے لوزینہ اور بھنا ہوا مرغ پایا ہو کیونکہ سالک جان چکا ہے کہ جو چیز خیال میں آئے وہ بے قدر اور بے حقیقت ہے اور بھولے نادانوں کو نصیب ہوگی **وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُكْدَةُ** تیسرا درجہ یہ ہے کہ سالک کو جنابِ حدیث نے اور اُس کے جلال اور جمال نے بالکل گھیر لیا ہو کہ جہت مکان جس خیال کو اُس سے کچھ سروکار ہی نہ رہا ہو بلکہ جس اور خیال اور جو علم ان دونوں سے پیدا ہوتا ہے اس کا حال سالک کے ساتھ ایسا ہو جیسے آنکھ کا آواز کے ساتھ اور کان کا رنگوں کے ساتھ حال ہے یعنی اس سے بے خبر ہونا

ضرور ہے جب سالک اس مقام پر پہنچا تو کو چہ تصوف کے سر پر آیا سالک کو ان درجوں کے علاوہ بہت احوال حق بجانب تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ انکا بیان میں آنا دشوار ہے حتیٰ کہ بعضوں نے اسے یگانگی اور اتحاد کے ساتھ تعبیر کیا اور بعضوں نے حلول کے ساتھ جس شخص کا قدم علم میں راسخ نہ ہو اور یہ حال اسپرطاری ہو جائے تو وہ بخوبی بیان نہیں کر سکتا جو کچھ کہنے لگتا ہے صریح کفر نظر آتا ہے اور فی نفسہ حق ہوتا ہے مگر اُسے بیان کرنے کی قدرت نہیں ہوتی یہ جو بیان کیا گیا راہ تصوف کا ایک شاخہ ہے اے عزیز اب تو دیکھ کہ نام کے صوفی کس لٹھی سمجھ اور دھوکے میں گرفتار ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے تو سجادے اور گدڑی اور نقلی باتوں کے سوا نہ کچھ دیکھا نہ سنا اُسے اختیار کر کے کچھ صوفیوں کا لباس اختیار کر کے اُنکی ظاہری وضع بنائی اُن کی طرح سجادے پر بیٹھ کر گون جھکاتے ہیں اور شاید کہ وسوسہ اور خیال انھیں پیش آتا ہے سر ہلاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہی تصوف ہے اُن لوگوں کی مثل ایسی ہے جیسے وہ عاجز بڑھیا جو سر پر ٹوپی رکھے چپکن پہنے ہتھیار لگائے اور صف جنگ میں بہادر وں کی لڑائی اور جہز خوانی کا انداز سیکھ لے اور سپاہیوں کے سب ظاہری حرکات سکناات جان چکی ہو وہ جب فوج میں اپنا نام لکھوانے کے واسطے بادشاہ کے سامنے جائزے میں جائے اور بادشاہ ایسا ہو کہ صورت اور لباس پر نہ جائے بلکہ دلیل طلب فرمائے یا اُسے ننگا کرنے کا حکم دے یا کسی جو انہر د کے ساتھ لڑنے کا اور یہ دیکھ کر کہ یہ ایک ضعیفہ بڑھیا ہے یہ حکم حکم فرمائے کہ اُسے ہاتھی کے پاؤں کے تلے ڈال دیا کہ کسی دوسرے کو بادشاہ کے حضور ایسی لچر حرکت کرنے کی جرأت نہ پڑے اور اُن میں سے بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان باتوں میں بھی قاصر ہیں کہ صوفیوں کی ظاہری وضع اختیار کریں اور پچھٹے ہوئے کپڑے پہنیں بلکہ پاکیزہ گدڑیاں باریک سری لنگیان حاصل کر کے جانتے ہیں کہ جب کپڑے رنگ لیے قصہ تمام ہو گیا تصوف کا اختتام ہو گیا یہ نہیں جانتے کہ صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگر لباس اس واسطے رنگتے تھے کہ ہر وقت دھونے کی حاجت نہ ہو اور نیلا اس واسطے رنگتے تھے کہ دین کی مصیبت میں تھے وہ رنگ اُنکے حال کے موافق تھا یہ کج بحث جب ایسا مستغرق نہیں ہے کہ کپڑے نہ دھوئے اور ایسا مصیبت زدہ نہیں ہے کہ ہاتھی کپڑے پہنے اور ایسا عاجز نہیں ہے کہ جہان کپڑا بھٹ جائے پیوند لگائے تاکہ گدڑی ہو جائے بلکہ نئے نئے کپڑے قصداً پھاڑتا ہے کہ گدڑی بن جائے تو اس کج بحث نے ظاہری صورت میں بھی صوفیہ صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی موافقت نہ کی کیونکہ پہلے گدڑی پوش جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ کے لباس میں چودہ پیوند لگے تھے اُن میں سے بعضے پیوند چٹڑے کے تھے اور اُن میں سے بعضے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح چھوٹا اور بھٹا ہوا کپڑا پہنتے کے متحمل نہیں اُسی طرح ادائے فرائض اور ترک معاصی کے بھی متحمل نہیں ہوتے اسپرطڑہ یہ ہے کہ اپنے عجز و قصور کے معترف بھی نہیں ہوتے کہ شیطان اور خواہش نفسانی کے ہاتھ میں پھنسے ہیں بلکہ اُن کا مقولہ یہ ہے کہ دل سے کام ہے ظاہری صورت کو دیکھنا کیا ہمارا دل ہمیشہ نازین ہے اور حق تعالیٰ کیساتھ راز و نیاز میں ہے ہمیں ان ظاہری اعمال کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ اس مشقت کا حکم اُن ہی لوگوں کو ہے جو اپنے نفس کے اسیر ہوں ہمارا نفس خود مردہ ہے ہمارا دین دہ در دہ حوض کے مانند ہو گیا ہر کیسی چیزوں سے خراب ہی نہیں ہوتا اور جب عابدوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بیگاری ہیں جب علما کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ باتوں میں پھنسے پڑے ہیں راہ حقیقت

ن ان ان کے صوفیوں کی لٹھی سمجھ ہے

ن جو حق تعالیٰ ناز و نیاز میں ہے اور اپنے پیچھے اس کا سنا جاتا ہے عابدوں اور زہادوں کی طرح مشق کسب و تقویٰ کا خون بالاجبار ہے

جانتے ہی نہیں ایسے گمراہ لوگ قتل کر نیک لائق ہیں ان کا خون بالاجماع مباح ہے اور بعض لوگ ہیں کہ صوفیوں کی خدمت کرنے پر مستعد ہوتے ہیں اور حق خدمت یہ ہے کہ آدمی اپنا جان و مال ان حضرات پر سے تصدق کر دے اور اپنے تئیں ان کے عشق میں بالکل بھول جائے پھر جب کوئی ان کے وسیلہ سے مال پیدا کرے اور انھیں اپنا مطیع کرے تاکہ خود خادم مشہور ہو اور لوگ اس کی عزت اور حرمت کریں اور جہان سے پائے حرام حلال کا مال لے آئے اور انھیں دے تاکہ انکی سردبازاری نہ ہو اور یہ نہ کھلے کہ فیہ مہیا ہے اور بعض لوگ ہیں کہ انھوں نے ریاضت کی سب راہ طے کی اپنی خواہش کو مغلوب اور مقہور کر کے اپنے تئیں بالکل خدا ہی کے سپرد کر دیا اور گوشہ میں بیٹھے ہوئے ذکر کیا کرتے ہیں انھیں کشف ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ جس چیز کی چاہتے ہیں خبر پاتے ہیں اگر کوئی قصور کرتے ہیں تو تنبیہ ہو جاتی ہے اور مکن ہے کہ پیغمبروں اور فرشتوں کو مثالوں میں اور اچھی اچھی صورتوں میں دیکھنے لگیں اور اپنے تئیں آسمان میں دیکھیں اور اس کی حقیقت اگر صحیح ہو تو سچے خواب کے مانند ہے لیکن وہ خواب سو توں کے خیال میں آتا ہے اور یہ حال جاگتوں کے خیال میں آتا ہے اور وہ شخص اس سبب سے مغرور ہو کر کہتا ہے کہ جو کچھ ساتون زمین و آسمان میں ہے بار ہا میرے سامنے پیش کیا گیا ہے اور سمجھا ہے کہ اولیاء کا اخیر کام یہی ہے حالانکہ آفرینش میں حق تعالیٰ کی جو عجیب عجیب صفتیں ہیں ان میں سے ایک سرسوی بھی نہیں جانا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ موجود ہے وہ سب یہی ہے جو میں نے دیکھا جب یہ حال پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی جانتا ہے کہ میں کمال کے درجہ کو پہنچ گیا ہوں اور اس بات کی خوشی میں مشغول ہو کر طلب میں قاصر ہو جاتا ہے اور شاید وہ نفس جو مقہور اور مغلوب ہو گیا تھا پھر ذرا ذرا کر پکڑنے لگے وہ سمجھے کہ میں ایسی چیز میں دیکھ چکا ہوں اپنے نفس سے مطمئن ہو گیا اور کمال کے درجہ کو پہنچ گیا یہ بڑا دھوکا ہوتا ہے اُس پر کچھ اعتماد نہیں اعتماد اُس پر ہوتا ہے کہ اسکی طبیعت بدل جائے خوشی سے شریعت کا ایسا تیج بن جائے کہ کسی طرح اُس میں تصرف اور قصور باقی نہ رہے شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ نے کہا ہے کہ پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا غیب کی خبر دینا کچھ کر امت نہیں بلکہ کر امت یہ ہے کہ آدمی بالکل مرائی ہو جائے یعنی دل و جان تن و مال سے حکم شرع کی اتباع کرنے لگے کہ حکم کے خلاف کوئی بات اس سے سرزد ہی نہ ہو یہ حالت البتہ قابلِ اعتماد ہے اور پانی پر چلنا ہوا پر اڑنا غیب کی باتوں کی خبر دینا ایسی باتیں مکن ہیں کہ شیطان کی طرے سے ہوں کیونکہ شیطان کو بھی غیب کی خبر ہے اور کاہن لوگ بھی بہتری غیب کی باتوں کی خبر دیتے ہیں اور عجیب و غریب کام ان سے وقوع میں آتے ہیں اعتماد اُسی حالت پر ہے کہ تیری ہستی اور خواہش گم ہو جائے اور اس کے بدلے اتباعِ شریعت قرار پکڑے پھر اگر تو شیر پر نہ سوار ہو سکے گا تو کچھ پروا نہیں کیونکہ جب غیظ و غضب کے کتے کو جو تیرے سینہ میں ہے تو نے پاہل کر ڈالا اور اپنا مغلوب اور مقہور کر لیا تو بہت بڑے شیر پر بیٹھ چکا اور اگر غیب کی خبر تو نہ دے سکے گا تو کچھ پروا نہ کر اس واسطے کہ جب تو نے اپنے نفس کے عیب اور غرور کو پہچان لیا اور اس کی آفت اور مکاری سے آگاہ ہو گیا تو تیرا عیب ہی غیب ہے عیب جانا تو غیب دان ہو چکا اگر پانی پر تو نہ چل سکے گا ہوا میں نہ اڑ سکے گا تو کچھ پروا نہ رکھ اس لیے کہ جب حس و خیال کے باہر تجھے کوئی مقام کھلا اور اُس میں تو چل نکلا تو پانی پر چل چکا ہو اور اڑ چکا اور اگر ایک شب میں تو جنگل اور صحرائے نہ کرے تو کچھ پاک نہ رکھ اس واسطے کہ جب دنیا کے جنگلوں اور میدانوں سے تو چھوٹ گیا اور دنیا کے شغل سے چھوڑ آیا تو بڑا خوشوار گزرا جنگل اور بیڑ میدان طے کر آیا اور اگر کسی بڑے پہاڑ پر تو قدم نہ رکھ سکے تو کچھ پروا نہ رکھ کیونکہ تو نے جب شہر کے ایک درہم پر لات ماری تو گھاٹی

طے کر آیا اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اُسے لکھائی اور دشوار گزار مقام ارشاد فرمایا فلا اقْتَحِبُوا الْعُقَبَةَ
 اَن لوگوں کے غرور اور دھوکوں کے یہ چند اقسام ہیں سب بیان کرنا موجب طوالت ہوگا چوتھا طبقہ امیر اور مالدار لوگ ہیں انہیں
 بھی دھوکے اور اٹلی سمجھ والے بہت ہیں اس واسطے کہ بعض مالدار مسجد اور سرادریں وغیرہ بنوانے میں مال صرف کرتے ہیں اور شاید
 وہ مال جو حیرام سے پیدا کیا ہو تو ان پر یہ فرض تھا کہ مالک کو مال واپس کر دیتے انھوں نے وہ مال یہ چیزیں تعمیر کرنے میں صرف
 کیا تاکہ گناہ اور زیادہ ہو جائے اور جانتے ہیں کہ ہم نے بڑے ثواب کا کام کیا اور بعض امیر مال خرچ کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانا
 انھیں مقصود ہوتا ہے کہ اگر ایک دنیا صرف کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پھر پر اپنا نام کھدوا کر وہاں لگا دیں اگر ان سے کہیے کہ اپنے
 نام کا پتھر نہ لگایا اور کسی کے نام سے لگا کیونکہ عالم الغیب تو بنوانے والے کو جانتا ہی ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتے اس ریا کی علامت یہ ہے
 کہ اُس کے عزیز قریب اور پڑوسی محتاج ہوتے ہیں اور ایک ایک ٹکڑے کو ترستے ہیں تو وہ مال انھیں دنیا افضل ہے اور وہ انھیں نہیں
 دے سکتے کیونکہ پھر یہ عبارت کھود کر انکی پیشانی میں تھوڑے ہی لگا سکیں گے کہ بَنَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَا تَطَالُ بَقَاؤُہُ اور
 بعض مالدار خالص نیت سے مال حلال تو خرچ کرتے ہیں مگر مسجد کے نقش و نگار میں صرف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بہت نیک کام
 ہے اس سے دو بُرائیاں پیدا ہوتی ہیں ایک تو نماز میں لوگوں کا دل ان نقش و نگار میں مشغول رہتا ہے خشوع خضوع سے محروم
 رہتے ہیں دوسرے کہ ویسے ہی نقش و نگار اپنے گھر و زمین بنانے کی آرزو پیدا ہوتی ہے اور دنیا انکی نگاہوں میں آراستہ پیرا ستہ
 معلوم ہوتی ہے اور جانتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ جب مسجد میں نقش و نگار
 کرو اور قرآن شریف پر سونا چڑھاؤ تو تم پر افسوس ہے مسجد کی آبادی اُن دنوں کے سبب ہوتی ہے جو حضور اور خشوع و خضوع سے
 آراستہ ہوں اور نفرت دنیا سے پیرا ستہ ہوں اور جو چیز لوگوں کے لئے حضور اور خشوع و خضوع دور کرے اور دنیا کو آراستہ دکھائے
 وہ مسجد کی ویرانی کا سبب ہے اُس کجی نے نقش و نگار بنوا کر مسجد کو دیران کر دیا اور جانتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا
 ہے اور بعض امیر اپنے دروازے پر فقروں کے جمع ہونے کو دوست رکھتے ہیں تاکہ شہر میں اُسکا شہرہ ہو یا ایسے فقروں کو
 صدقہ دیتے ہیں جو لسان اور نامور ہوں یا جو قافلے حج کو جاتے ہیں اُن پر خرچ کرتے ہیں یا اُن لوگوں کو دیتے ہیں جو خانقاہوں
 میں رہتے ہوں تاکہ سب لوگ جانیں اور احسان مانیں اگر اُن سے کہیے کہ یہ چھپا کر تمہیں کو دو کہ یہ راہ حج میں خرچ کرنے سے افضل ہے تو
 نہیں دے سکتے کہ لوگوں سے اپنی تعریف اور اپنا شکر کرانے کا انکو مزہ اور شوق ہے اور جانتے ہیں کہ ہم بڑے خیر کا کام کرتے ہیں
 حضرت بشر حافی قدس سرہ سے ایک شخص نے مشورہ کیا کہ میرے پاس دو ہزار درہم ہیں میری لچمی چاہتا ہے کہ حج کو جاؤں فرمایا
 کہ تو تماشا دیکھنے جائے گا یا حق تعالیٰ کی رضامندی ڈھونڈھنے عرض کی کہ خدا کی رضامندی کے واسطے فرمایا کہ جا کر دس
 محتاجوں کا قرض ادا کر دے یا دس یتیموں کو دیدے یا کسی عیالدار کو دے کہ جو راحت مسلمان کے دل کو پہنچتی ہے فرض
 حج کے بعد سوچ سے افضل ہے اُس شخص نے عرض کی کہ میں اپنے دل میں حج کی بہت رغبت دیکھتا ہوں فرمایا اس کا
 سبب یہ ہے کہ یہ مال تو نے بے وجہ پیدا کیا ہے جب تک بے راہ نہ خرچ کر لیا گیتیرے دل کو قرار نہ آئے گا اور بعض مالدار ایسے

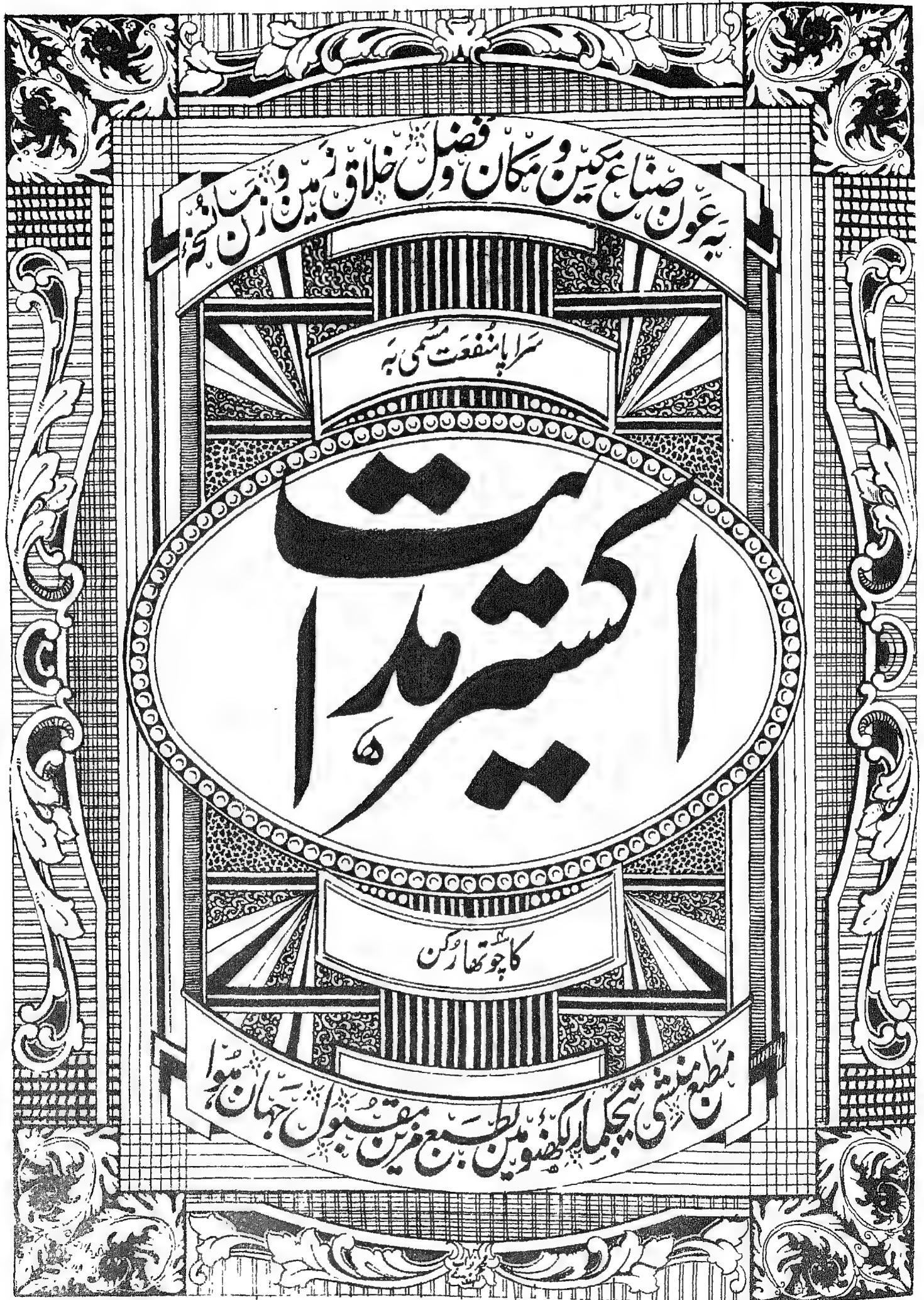
ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سوا ایک کوڑی نہیں دیتے اور زکوٰۃ اور عشر بھی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو اُنکے کاروبار میں رہتے ہوں جیسے معلم اور شاگرد تاکہ اُن لوگوں کے جمع رہنے سے اُن امیروں کی جاہ و شہرت برقرار رہے جیسے وہ مدرس جو اپنے طالب علموں کو زکوٰۃ دے جب وہ اس سے پڑھنا موقوف کر دیں تو زکوٰۃ دے یہ گویا تنخواہ ہوتی ہے اور خود جانتا ہے کہ شاگردی کے بدلے میں دیتا ہوں اور یہ جانتا ہے کہ زکوٰۃ دی اوکھی ایسے لوگوں کو دیتا ہے جو بزرگوں کی خدمت میں رہتے ہیں اور انکی سعی سے اور لوگوں کو دیتا ہے تاکہ انپر احسان ہو اور اتنی سی زکوٰۃ دیکر کئی مطلب نکالا چاہتا ہے اور کبھی شکر و ثنا کی بھی اُمید رکھتا ہے پھر سہی جانتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دی اور بعضے مالدار ایسے بخیل ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے مال جمع کرتے ہیں اور پارسی کا دعویٰ کرنے پر مرتے ہیں صائم الذہر اور قائم اللیل رہتے ہیں انکی مثال اُس شخص کی ایسی ہے جسے دردِ سر ہو اور ایڑی میں دوا لگائے یہ کجخت نہیں جانتا کہ اُسے بخل کے سبب سے بیماری ہے بہت کھانے سے نہیں تو بہت خرچ کرنا اُسکا علاج ہے بھوکوں مرنا اُسکی دوا نہیں ہے مالداروں کو ایسے دکھو کہ بہت ہوتے ہیں کسی قسم کا آدمی اُس سے نہیں بچتا مگر جسے وہ علم حاصل کیا ہو جو اس کتاب میں ہے تاکہ عبادت کی آفتین اور نفس کا فریب و شیطان کا مکر بچانے پھر حق تعالیٰ جل جلالہ وجل شانہ کی محبت اُسپر غالب ہوتی ہے اور دنیا کے سامنے سے گم ہو جاتی ہے مگر بقدر ضرورت رہ جاتی ہے اور ہر وقت موت کو پیشِ نظر رکھتا ہے اور مرنے ہی پر مستعد رہتا ہے یہ باتیں اُسی پر آسان ہو جاتی ہیں جس پر خدا آسان کرے واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

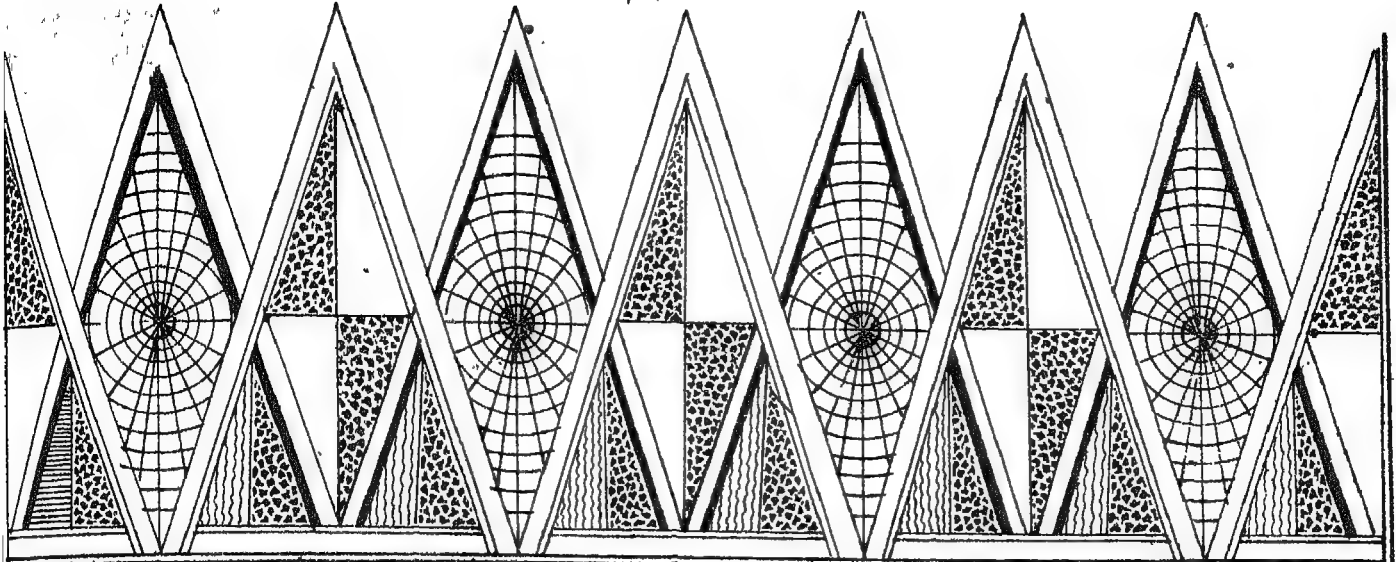
حق تعالیٰ کی بڑی عنایت ہوئی کہ اکسیر ہدایت ترجمہ کیمیائے سعادت کے تیسرے رکن سے فراغت ہوئی یہ رجبِ ہلکات تھا اسمین بیانِ عقبات تھا انشاء اللہ تعالیٰ اب چوتھے رکن کی ابتدا ہے دیرِ افادہ واستفادہ

و اے وہ رجبِ منجیات ہے اس میں
بیانِ طریقہ نجات

ہے
نقطہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

چوتھارکن منجیات کے بیان میں

اسکی بھی دس اصلیں ہیں پہلی اصل توبہ کے بیان میں دوسری اصل صبر و شکر کے بیان میں تیسری اصل خوف ورجاء کے بیان میں چوتھی اصل فقر و زہد کے بیان میں پانچویں اصل نیت اور اخلاص اور صدق کے بیان میں چھٹی اصل محاسبے اور مراقبے کے بیان میں ساتویں اصل تفکر کے بیان میں آٹھویں اصل توحید اور توکل کے بیان میں نویں اصل شوق و محبت کے بیان میں - دسویں اصل موت کو یاد کرنے اور آخرت کے احوال کے بیان میں

پہلی اصل توبہ کے بیان میں

اسے عزیز ازجان اس بات کو جان کہ توبہ کرنا اور حق تعالیٰ کی طرف پھر نامرید و بکا پہلا قدم اور سالکوں کی راہ کا سراپ ہے کسی آدمی کو اس سے چارہ نہیں اس واسطے کہ ابتداء پیدائش سے انتہاء عمر تک گناہ سے پاک رہنا فرشتوں کا کام ہے اور تمام عمر معصیت اور مخالفت میں دوبارہ شیطاں کا پیشہ ہے نا دم ہو کر توبہ کرنا اور راہ معصیت چھوڑ کر شاہراہ عبادت پر قدم دھرنا آدم اور آدمیوں کا کام ہے جس آدمی نے توبہ کر کے پچھلے گناہوں کی تلافی کی اُس نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اپنی نسبت درست کر لی اور جس نے مرتے دم تک گناہوں پر اصرار کیا اُسے اپنی نسبت کو شیطاں کے ساتھ مضبوط کر لیا مگر تمام عمر عبادت ہی میں رہنا آدمی سے ممکن نہیں اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اُسے جب پیدا کیا تو ناقص اور بے عقل پیدا کیا اور خواہش نفسانی جو شیطاں کا اکہ ہے پہلے اُسی کو آدمی پر مسلط کر دیا اور عقل جو خواہش کی دشمن اور جو ہر ملائکہ کا نور ہے اُسے بعد کو پیدا کیا کہ جب تک یہ پیدا ہو تو تب تک آدمی پر خواہش غالب ہو گئی اور سینہ انسان کا قلعہ

بخوبی اپنے قبضے میں کر لیا اور نفس بھی اُسکے ساتھ خور اور مالوف ہو گیا تو پھر جب عقل پیدا ہوئی تو ضرور بالضرور توبہ اور جہاد کرنے کی حاجت ہوئی تاکہ اس قلعہ کو فتح کرے اور شیطان و شہوت کے قبضے سے بچھڑے تو توبہ آدمیوں کو ضرور ہے اور سالکوں کا پہلا قدم ہے جب نور عقل اور نور شرع سے آدمی کی آنکھیں کھلیں اور راہِ کراہ میں تہیز کرنے لگے تو توبہ کے سوا اور کچھ فرض نہیں پہلے توبہ ہی کرنا چاہیے توبہ کے یہی معنی ہیں کہ آدمی ضلالت کا بیڑا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے ڈھڑے پر آجائے توبہ کی فضیلت اور ثواب کا بیان لے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے سب خلق کو توبہ کرنے کا حکم کیا ہے اور فرمایا ہے تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یعنی جو کوئی فلاح کی اُمید رکھتا ہے اُسے توبہ کرنا چاہیے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص مغرب کی طرف سے آفتاب نکلنے کے پہلے توبہ کرے گا اُسکی توبہ قبول ہوگی اور فرمایا ہے کہ پشیمانی توبہ ہے اور فرمایا ہے کہ راستے میں لان زنی کی جگہ نہ کھڑے ہو کیونکہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کھڑا ہوتا ہے اور جو شخص ادھر سے گزرے اُسپر ہنستا ہے اور جو عورت وہاں پر آہو پختی ہے اُس کے ساتھ بُری بُری باتیں کرتا ہے وہاں سے نہیں ہٹتا تاوقتیکہ اُس پر دوزخ واجب نہ ہو جائے مگر یہ کہ توبہ کرے اور فرمایا ہے کہ میں ہر روز ستر بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور فرمایا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے حق تعالیٰ اُسے گناہ اُن فرشتوں کو بھلا دیتا ہے جنہوں نے وہ گناہ لکھے تھے اور اُسکے ہاتھ پاؤں کو بھلا دیتا ہے جن سے وہ گناہ کئے تھے اور اُس جگہ کو بھلا دیتا ہے جہاں وہ گناہ سرزد ہوئے تھے تاکہ جب وہ شخص احکام الحاکمین کے سامنے حاضر ہو تو اُسکے گناہ کا کوئی گواہ نہ نکلے اور فرمایا ہے کہ قبل اُسکے کہ حلقوم میں جان آئے اور گھڑا لگے جو بندہ توبہ کرتا ہے حق تعالیٰ اُسکی توبہ قبول فرماتا ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اس شخص کے واسطے کرم کا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے جسے دن کو گناہ کیا ہو تاکہ وہ رات کو توبہ کرے اور میں قبول کروں اور اُس شخص کو واسطے جسے رات کو گناہ کیا ہو تاکہ وہ دن کو توبہ کرے اور میں قبول کروں یہ دستِ شفقت پھیلا رہیگا تاوقتیکہ مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہو آمیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میں دن بھر توبہ کرتا ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہ ہو مگر جو توبہ کرے وہ سب گناہگاروں سے بہتر ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اُس کے مثل ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو اور فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ پھر اُس گناہ کے قریب بھی نہ جائے اور فرمایا ہے کہ اے عائشہ جو حق تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا اس سے اہل بدعت مراد ہیں ہر گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے مگر اہل بدعت کی توبہ نہیں قبول ہوتی میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے اور فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے تو اُنہوں نے زمین پر دیکھا کہ ایک مرد عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے اُن کے واسطے بد دعا کی حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گئے پھر دوسرے کو دیکھا گناہ کرتا ہے اُسکے واسطے بھی بد دعا کی حتیٰ کہ نازل ہوئی کہ ابراہیم میرے بندوں سے درگزر کر کیونکہ ان تین مردوں میں سے کوئی ایک مر تو ہو گا یا تو وہ توبہ کرینگے

لے جن لوگوں نے تفریق مذہب کی اور گروہ گروہ ہو گئے ۱۲۔

اور میں قبول کرونگیا استغفار کرینگے اور میں بخشد و نکایا انکے کوئی اولاد ہوگی کہ وہ میری بندگی کرے گی اسے ابراہیم سمجھے نہیں معلوم کہ میرا نام صبور ہے ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جس بندے کو گناہ پریشان جانتا ہے اسے بخشش چاہنے کے پہلے ہی بخشدیتا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے اسکی چوڑائی ستر برس کی راہ ہے یا چالیس برس کی جس دن سے زمین و آسمان پیدا ہوا اسدن سے وہ دروازہ توپہ کے واسطے کھلا ہوا ہے اور جب تک مغرب کی طرف سے آفتاب نہ نکلے گا تب تک وہ دروازہ بند نہ ہوگا اور فرمایا ہے کہ دو شنبہ اور جمعرات کو بندوں کے اعمال عرض کیے جاتے ہیں جس نے توبہ کی ہوگی اسکی توبہ قبول ہوتی ہے اور جسے بخشش چاہی ہوگی اسکی مغفرت ہو جاتی ہے اور جو لوگ دنوں میں کینہ بھرا رکھتے ہیں وہ اسی طرح گنہگار چھوڑ دیے جاتے ہیں اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ بندے کی توبہ سے اسے اعرابی کی نسبت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو خونخوار جنگل میں اُونکھ جائے اور اس کا ایک اونٹ زاد راہ اور تمام پونجی سے لدا ہوا ہو جب چونکے تو اس اونٹ کو نہ پائے اور گھبرا کر اُسٹے اور سر گرم تلاش ہو اور ڈھونڈ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ حال ہو جائے کہ اب بھوک پیاس کے مارے مر جائے گا اپنی جان سے بیزار ہو کر دلیں کہے کہ اپنی جگہ پر چل کر پڑ مرے اُسی مقام پر پھر آئے اور مرنے کے قصد سے ہاتھ پر سر رکھ کر سو جائے جب جاگ پڑے تو اونٹ کو دیکھے کہ اُسی طرح لدا پھندا اُس کے سر ہانے کھڑا ہے تو خدا کا شکر کرنا چاہے اور کہنے لگے کہ اے خدا تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور خوشی کے مارے زبان غلطی کرے اور کہہ بیٹھے کہ اے خدا تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں تو یہ اعرابی جب قدر اپنا کھانا پینا مال اسباب پانے سے خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے توبہ کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ ایمان اور معرفت کا نور جو پیدا ہوتا ہے وہ توبہ کی اصل ہے اس نور کے سبب سے آدمی دیکھتا ہے کہ گناہ زہر قاتل ہے جب دیکھتا ہے کہ اس زہر میں سے بہت کھا چکا ہوں اور قریب ہے کہ ہلاک ہو جاؤں تو خواہ مخواہ پشیمانی اور ہراس اسے پیدا ہوتا ہے جیسے وہ آدمی جس نے زہر کھایا ہو پشیمان ہوتا ہے اور ڈرتا ہے اور اس پشیمانی کے سبب سے حلق میں انگلی ڈال کرتے کرتا ہے اور اس ہراس کی وجہ سے دوا کی تدبیر کرتا ہے کہ وہ زہر جقدر اپنا اثر کر چکا ہے وہ جاتا رہے اسی طرح گنہگار جب دیکھتا ہے کہ میں نے جو شہوت پرستی کی وہ زہریلے میوے شہد کے مثل تھی کہ اسوقت تو میٹھا معلوم ہوتا ہے اور آخر کو سانپ کی طرح ڈستا ہے تو وہ گنہگار زمانہ گزشتہ کے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے اور اس کی جان میں خوف کی آگ لگتی ہے کہ اپنے تئیں تباہ اور ہلاک دیکھتا ہے اور اُس میں خواہش اور گناہ کی جو حرص ہے وہ اُس خوف اور پشیمانی کی آگ میں جل بھتی ہے اور وہ خواہش حسرت سے بدل جاتی ہے اور قصد کرتا ہے کہ گزشتہ کا تدارک اور تلافی کرے اور آئندہ کبھی اُس گناہ کے قریب نہ جائے لباس جفا اتار کر بیاڑ و فابچھائے اپنے سب حرکات سکناات کو بدل ڈالے جس طرح قبل ازین سراپا گھنڈ اور خوشی اور غفلت تھا اب ہمہ تن گریہ اور حسرت و اندوہ ہو جائے پہلے اہل غفلت کے ساتھ جلدہ رکھتا

تھاب اہل معرفت کے ساتھ صحبت رکھے تو توبہ فی نفسہ پشیمانی ہے اور اسکی اصل معرفت اور ایمان کا نور ہے اور اسکی فرع حالات کا بدل ڈالنا اور معصیت و مخالفت سے طاعت اور موافقت کی طرف تمام اعضا کو منتقل کرنا ہے ہر شخص پر ہر وقت توبہ واجب ہونے کا بیان اسے عزیز ہر شخص پر توبہ واجب ہونا تجھے یوں معلوم ہوگا کہ تو جان لے کہ جو شخص بالغ ہو اگر وہ کافر ہے تو اُسپر واجب ہے کہ کفر سے توبہ کرے اور اگر مسلمان ہے اور اسکا اسلام محض اپنے ماں باپ کی تقلید اور پیروی سے ہے زبان سے کلمہ کہتا ہے اور دل سے غافل ہے تو اُسپر واجب ہے کہ اس غفلت سے توبہ کرے اور دل سے وہ کچھ کرے کہ اسکا دل حقیقت ایمان سے آگاہ اور خبردار ہو جائے اس سے ہمارا یہ مقصود نہیں ہے کہ علم کلام میں جو دلیلیں ہیں وہ دیکھے کیونکہ وہ دیکھنا سب پر واجب نہیں ہے ہمارا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایمان اُسکے تخت گاہ دل پر قابہ اور غالب ہو جائے حتیٰ کہ فقط اسکی حکومت رہے اور اسکی حکومت اُسوقت ہوگی کہ جو کچھ ملک میں ہوتا ہے سب سلطان ایمان ہی کے حکم سے ہو شیطان کے حکم سے کچھ نہ ہوتے پاسے جبکہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو ایمان کامل نہیں رہتا جیسا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی زنا اور چوری کرتا ہے وہ زنا اور چوری کے وقت ایمان نہ رہتا اس سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ اُسوقت وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن ایمان کی شاخیں اور ٹہنیاں بہت سی ہیں ان شاخوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ زنا زہر قاتل ہے اور کوئی شخص زہر کو زہر جان کر نہیں کھاتا تو زنا کرتے وقت سلطان شہوت نے اُسکے اس ایمان کو کہ زنا مملکت ہے شکست دیدی ہوگی یا اُس کی غفلت کے سبب سے ایمان غائب ہو گیا ہوگا یا نور ایمان ظلمت شہوت کے دھوئیں میں چھپ گیا ہوگا پس اسے عزیز یہ تو تونے جان لیا کہ پہلے کفر سے توبہ واجب ہوتی ہے اگر کافر نہ ہو تو ایمان عادی تقلیدی سے توبہ واجب ہوتی ہے پھر اگر اُس سے بڑی توبہ کی تو غالب ہے کہ گناہ سے خالی نہ رہے گا تو گناہ سے توبہ واجب ہوتی ہے اگر اپنے ظاہر کو سب گناہوں سے پاک کیا تو اُسکا باطن اُن گناہوں کے تخم سے خالی نہ ہوگا جیسے کھانے کی حرص بات کی حرص جاہ و مال کی محبت اور جیسے کبر یا وغیرہ کہ یہ سب خبیث چیزیں گناہوں کی جڑ ہیں اُن سب سے توبہ کرنا واجب ہے تاکہ ان میں سے ہر ایک کو جدا اعتدال پر رکھے اور اُن خواہشوں کو عقل اور شرع کا طبع کرے یہ بات بڑے مجاہد سے اور ریاضت سے حاصل ہوتی ہے اگر اس سے بھی آدمی خالی ہوا تو وسوسا اور نفس کی باتوں اور خیالات باطل سے خالی نہ ہوگا ان سب باتوں سے توبہ واجب ہے اگر ان امور سے بھی خالی ہوا تو خدا کی یاد میں بعض اوقات غفلت کرتے سے نہ خالی ہوگا اس سے بھی توبہ کرنا واجب ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ کو بھول جانا اگرچہ لحظہ ہی بھر ہو سب قصور و ان نقصانوں کی جڑ ہے اس سے توبہ کرنا واجب ہے اگر بالفرض آدمی ایسا ہو گیا کہ ہمیشہ ذکر و فکر میں رہتا ہے کبھی ذکر و فکر سے غافل ہی نہیں ہوتا تو اُسکے واسطے مختلف درجے ہیں ان میں سے ہر ایک درجہ اپنے سے عالی اور کامل اور اونچے درجے کی یہ نسبت سافل و رناقص اور نیچا ہوتا ہے پھر باوجودیکہ درجہ کامل پر پہنچنا ممکن ہے اگر آدمی درجہ ناقص پر قناعت کر کے ٹھہر جائے تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے اس سے توبہ کرنا منجملہ واجبات ہے وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں دن بھر میں ستر ستر بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں وہ یہی مضمون ہوگا کہ چونکہ ہمیشہ ترقی

اور زیادتی پکڑنا آپ کا کام تھا تو جس قدم گاہ پر آپ پہنچتے وہاں اس کمال دیکھتے کہ پہلا قدم اُس کی بہ نسبت ناقص ہو جاتا
تو اُس پہلے قدم سے آپ توبہ اور استغفار کرتے کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جس سے ایک درم حاصل کر سکتا ہے تو ایک
درم حاصل کر کے خوش ہوتا ہے اور اگر جانے کہ میں دینار حاصل کر سکتا تھا اور درم پر قناعت کی تو اندوگین ہوتا ہے اور
اپنی تقصیر پر شپان ہوتا ہے حتیٰ کہ جب دینار حاصل کر لیتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے پھر
جب جانتا ہے کہ میں ہزار دینار قیمت کا موتی حاصل کر سکتا تھا تو اپنی تقصیر سے تادم ہو کر توبہ کرتا ہے اسی واسطے بزرگوں
نے کہا ہے کہ حثات الابرار سیئات المقرین یعنی پارسا لوگوں کا کمال بزرگ لوگوں کے حق میں نقصان ہے کہ وہ اس سے
استغفار کرتے ہیں سوال اگر کوئی کہے کہ آدمی نے جب کفر اور گناہ سے توبہ کی تو غفلت اور درجات بزرگ حاصل کرنے میں
قصور کرنے سے توبہ کرنا منجملہ فضائل ہے فرض نہیں پھر یہ کیوں کہا کہ اس سے توبہ کرنا واجب ہے جواب ہم کہیں گے
کہ واجب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جسے ظاہر فتویٰ میں درجہ عوام خلق کے موافق ہم اس قدر کہتے ہیں کہ اگر خلق اس میں مشغول
ہو تو عالم دیران نہ ہونے پائے اور معیشت دنیا میں خلق مصروف رہے یہ واجب خلق کو عذاب دوزخ سے بچاتا ہے
دوسرا واجب وہ ہے کہ عوام الناس اُسکی طاقت نہیں رکھتے جو اُس پر قائم نہ رہیگا وہ عذاب دوزخ سے تو چھوٹا رہے گا مگر توبہ
بلند نہ حاصل ہونے کی حسرت سے نہ بچے گا جب قیامت کے دن ایک گروہ کو اپنے سے ایسا بالا تر دیکھے جیسے آسمان کے تاروں کو
دیکھتا ہے تو وہ غبن اور حسرت بھی ایک عذاب ہوگی جو ناقص رہ جانے کے سبب سے اپنے میں پائے گا اس توبہ
کو جو ہم نے واجب کہا تو اُس حسرت کے عذاب سے چھٹنے کے واسطے کہا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کے ہمسر کو جہاد
مذہب میں زیادتی حاصل ہو تو دوسرے پر دنیا تنگ و تاریک ہو جاتی ہے اور غبن و حسرت کی آگ سے اُسکی جان سلیتی ہے
اگرچہ لاکھیاں مارنے ہاتھ کاٹنے جرمانہ لینے کے عذاب سے چھوٹا ہے اسی سبب سے قیامت کے دن کو روزِ تغاؤں کے
ہیں اس واسطے کہ کوئی شخص غبن سے خالی نہ ہوگا جسے بالکل عبادت کی ہی نہیں وہ بچتا ہے گا کہ ہائے کیوں نہ کی اور بڑے
کی ہے وہ افسوس کرے گا کہ زیادہ کیوں نہ کی اسی سبب سے انبیاء اولیاء کا طریقہ یہ ہوتا آیا ہے کہ جو عبادت کر سکے اُس سے
باز نہیں رہے اور کہا کہ فردائے قیامت اپنی تقصیر کی حسرت نہ رہے معترضین پر کیا کہیگا کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ
الہیاء اپنے تئیں قصداً بھوکا رکھتے تھے حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ روٹی کھانا حرام نہیں ہے حتیٰ کہ حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے شکم مبارک پر ہاتھ پھیرا مجھے رحم آیا میں رونے لگی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری جان آپ
پر قربان اگر آپ دنیا میں سیر ہو کر کھانا تناول فرمائیے تو کیا ہو فرمایا کہ اے عائشہ میرے اولوالعزم بھائی پہلے سے چاکے ہیں
بزرگیان اور سرفرازی کے خلعت پاچکے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ اگر دنیا سے کچھ حصہ پاؤں تو اُن کے درجون سے میرا اثر
گھٹ جائے اپنے بھائیوں سے کم رہنے کی بہ نسبت چند روز صبر کرنے کو میں بہت دوست رکھتا ہوں حضرت عائشہ

حق سبحانہ تعالیٰ کے دوازمین ایک اُس وقت جب بندہ اپنی مان کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے پاک صاف اور آراستہ پیدا کیا ہے اور تیری عمر تجھے امانت کے طور پر سپرد کی خیر دار دیکھوں موت کے وقت یہ امانت تو کیسی واپس دیتا ہے دوسرا از موت کے وقت ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے اس امانت میں تو نے کیا کیا اگر اُسکی بھی طرح حفاظت کی ہے تو جزائے خیر پائے گا اور اگر اُسے راہ گمان کیا ہے تو دوزخ تیری منتظر ہے تو مستعد رہ قبول توبہ کا بیان اے عزیز جان تو کہ توبہ جب اپنی شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے تو ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے جب توبہ کیا کر تو اُسکے قبول ہونے میں شک نہ رکھا کر اُس میں البتہ شک کیا کر کہ توبہ شرائط کے ساتھ ہے یا نہیں جس شخص نے آدمی کے دل کی حقیقت پہچان لی کہ کیا ہے اور اُسے بدن کے ساتھ علاقہ کس طرح ہے اور جناب الہی کے ساتھ مناسبت کیونکر ہے اور جناب الہی سے حجاب کس چیز کے سبب سے ہو جاتا ہے اُسے اس مزین کچھ شک نہیں رہتا کہ گناہ تو سبب حجاب ہے اور توبہ حجاب اٹھ جانے کا سبب ہوتی ہے توبہ قبول ہونا اسی سے عبارت ہے کیونکہ دل اہل میں گوہر ملائکہ کی جنس سے ایک پاک گوہر ہے اور آئینہ کے مانند ہے کہ اگر اس جہان سے بے رنگ لگے صاف شفاف جائے تو حضرت اکہیت امین نظر آئے آدمی جو گناہ کرتا ہے اُسکے سبب سے ایک ظلمت اُسکے آئینہ دل پر چھا جاتی ہے اور ہر عبادت کے سبب سے ایک نور دل میں پیدا ہوتا ہے اور ظلمت گناہ کو دور کر دیتی ہے ہمیشہ انوار عبادت اور ظلمت معصیت کے آثار آئینہ دل پر پے در پے آیا کرتے ہیں جب ظلمت بہت ہو جاتی ہے اور آدمی توبہ کرتا ہے تو انوار طاعت اُس ظلمت کو دور کر دیتے ہیں دل اپنی پاکی اور صفائی کی طرف پھر آ جاتا ہے مگر یہ کہ آدمی نے گناہوں پر اس قدر اصرار کیا ہو کہ رنگ جوہر دل میں پہنچ گیا ہو اور ایسا پیوست ہو گیا ہو کہ علاج قبول نہ کرے جیسے وہ آئینہ جس کے اندر رنگ سرایت کر گیا ہو ایسا دل توبہ کر ہی نہیں سکتا مگر آدمی زبان سے کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی جس طرح میلا کپڑا صابون لگا کر دھونے سے صاف ہو جاتا ہے اسی طرح دل بھی انوار عبادت کے سبب سے ظلمت معاصی سے پاک ہو جاتا ہے ایتوا سطر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بدی کے بعد نیکی کرتا کہ نیکی اُس بدی کو محو کر دے اور فرمایا ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو بھی توبہ قبول ہی ہوتی ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو گا کہ گناہ کے سبب سے بہشت میں جائے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیونکر ہو گا فرمایا کہ اس طرح کہ وہ گناہ کر کے اُس سے پشیمان ہو اور وہ بہشت تک اُس کے پیش نظر رہے بزرگوں نے کہا ہے کہ ابلیس توبہ کرنے والے کے حق میں کہتا ہے کہ کاش میں اُسے اس گناہ میں مبتلا نہ کرتا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکیاں بُرائیوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جیسے پانی کپڑے کے میل کو اور فرمایا ہے کہ ابلیس جب ملعون ہوا تو عرض کرنے لگا کہ اے اللہ قسم ہے تیری عزت کی جب تک آدمی کی جان بدن سے نہ نکل جائے گی تب تک میں بھی اُس کے دل سے نہ نکلوں گا حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی قسم ہے اپنی عزت کی کہ جب تک آدمی کی جان اس کے بدن میں رہے گی میں بھی توبہ کا دروازہ اُسکے واسطے نہ بند کروں گا ایک حبشی جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی خدمت سر ایا رحمت میں

حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں بھلا میری بھی توبہ قبول ہوگی فرمایا ہاں قبول ہوگی جب چلا تو تھوڑی دور جا کر پھر آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جس وقت گناہ کرتا تھا تو کیا اُس وقت حق تعالیٰ مجھے دیکھتا تھا فرمایا ہاں دیکھتا تھا جیسی ایک نعرہ مار کر گر پڑا اور مر گیا حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر سے فرمایا کہ تو گنہگاروں کو خوشخبری دے دے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو میں قبول کر لوں گا اور صدیقوں کو ڈرا دے کہ اگر تمھارے ساتھ ازراہ انصاف معاملہ کروں گا تو سب کو عذاب میں مبتلا کروں گا طلق بن حبیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے حقوق اس امر سے بڑھ کر ہیں کہ آدمی اپنے قائم رہ سکے لیکن صبح کو توبہ کے ساتھ اٹھنا چاہیے اور رات کو توبہ کے ساتھ سونا چاہیے حبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہ بندے کے سامنے پیش کیے جائیں گے ایک گناہ کو دیکھ کر کہے گا کہ آہ میں تو ہمیشہ تجھ سے ڈرتا تھا اس ڈر کے سبب سے وہ مجھ سے یا جائیگا حکایت بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا اُس نے چاہا کہ توبہ کرے یہ معلوم نہ تھا کہ توبہ قبول ہوگی یا نہیں لوگوں نے اُسے ایک بڑے عابد کا پتا بتا دیا اُس شخص نے وہاں جا کر اُس عابد سے کہا کہ میں بڑا گنہگار ہوں مٹاؤ بے آدمیوں کو بلا خطا میں نے ناحق مار ڈالا ہے بھلا میری توبہ قبول ہوگی اُس عابد نے کہا کہ نہیں اُس شخص نے اُس عابد کو بھی قتل کر کے نٹو پورے کر لیے پھر لوگوں نے اُسے ایک بڑے عالم کا پتا بتایا اُس نے اُس عالم سے جا کر پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی عالم نے کہا ہاں مگر تو اپنی سرزمین سے بھگلا کہ وہ فساد کی جگہ ہے فلاں مقام پر جا وہاں صالح لوگ رہتے ہیں وہ چلا اور وسط راہ میں مر گیا عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف پڑا ہر ایک نے کہا کہ یہ ہماری ولایت میں ہے ارحم الراحمین کا حکم ہوا کہ اس زمین کو ناپو زمین ناپی تو وہ صالحوں کی سرزمین کی طرف بالشت بھر بڑھ چکا تھا پس رحمت کے فرشتے اُسکی روح کو لے گئے اُس سے معلوم ہوا کہ نجات پانے کے واسطے یہ شرط نہیں ہے کہ گناہوں کا پلہ گناہ سے بالکل خالی ہی ہو بلکہ اتنا چاہیے کہ نیکوں کا پلہ بھاری ہو اگر تھوڑا ہی سا بھکے تو اُس کے سبب سے نجات حاصل ہو جائے گی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا بیان اسے عزیز جان تو کہ توبہ گناہ سے ہوتی ہے اور گناہ جتنا چھوٹا ہو اُسی قدر آسانی ہے بشرطیکہ آدمی اُس پر اصرار اور ہٹ نہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ فرض نمازین گناہ کبیرہ کے سوا اور سب گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور گناہ کبیرہ کے سوا اور گناہ جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہوتے ہیں اُن سب کا کفارہ جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے اِنْ تَجْتَنِبُوا کُلَّ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْ کُلِّ سَيِّئَةٍ تَكْفُرُ یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ سے تم دست بردار ہو تو تمھارے گناہ صغیرہ میں معاف کر دوں گا تو یہ جاننا آدمی پر فرض ہے کہ گناہ کبیرہ کون کون گناہ ہیں اُس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ گناہ کبیرہ سات ہیں اور بعضوں نے زیادہ کہے ہیں بعضوں نے کم حضرت ابن عباس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ گناہ کبیرہ سات ہیں اُنھوں نے کہا کہ سات سے زیادہ ستر کے قریب ہیں ابو طالب کی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے احادیث اور صحابہ کے

اقوال سے قوت القلوب میں جمع کیا ہے شر گناہ کبیرہ میں چار دل سے علاقہ رکھتے ہیں ایک کفر و سرگناہ پر اصرار کرنے کا قصد کرنا اگر وہ صغیرہ ہو مثلاً کوئی شخص بڑا کام کرتا ہے اور اُس سے توبہ کرنے کا دل میں قصد نہیں رکھتا تیسرا خدا کی رحمت سے ناامید ہو جانا اُسے قنوط کہتے ہیں چوتھا خدا کے غصے سے نڈر رہنا جیسے کہ خاطر جمع رکھنا کہ میں بخشنا ہوا ہوں اور چار گناہ کبیرہ زبان سے ہوتے ہیں ایک بھوٹی گواہی کہ اُس سے کسی کا حق باطل ہو جاتا ہے دوسرا محسن کو زنا کی تہمت لگانا کہ اُس پر حد واجب آتی ہے تیسرا بھوٹی قسم کہ اُس کے سبب سے کسی کا مال یا حق چھین جاتا ہے چوتھا جادو کہ وہ کلمات سے ہوتا ہے کہ جو زبان سے کہے جاتے ہیں اور تین گناہ کبیرہ پیٹ سے علاقہ رکھتے ہیں ایک شراب پینا اور جو چیز نشہ لائے دوسرا تیمم کا مال کھا جانا تیسرا سود کھانا اور دو گناہ کبیرہ فرج سے تعلق رکھتے ہیں ایک زنا دوسرا الواطت اور دو گناہ کبیرہ ہاتھ سے سرزد ہوتے ہیں ایک قتل کرنا دوسرا چوری کرنا جس سے حد واجب ہو جائے ایک گناہ کبیرہ پاؤں سے ہوتا ہے وہ کافر کی صلیب جنگ سے بھاگنا ہے جیسا کہ ایک مسلمان دو کافروں سے بھاگ جائے یا دس مسلمان میں کافروں سے بھاگ جائیں اگر کافر دوسرے سے زیادہ ہوں تو بھاگنا درست ہے اور ایک گناہ کبیرہ تمام بدن سے ہوتا ہے وہ مان باپ کو رنج دینا ہے اسے عزیز جان تو کہ یہ تفصیل اس سبب سے لوگوں کو معلوم ہوئی ہے کہ اس میں سے بعض گناہوں پر حد واجب ہوتی ہے اور بعضوں پر قرآن شریف میں بہت تہدید آئی ہے اور اس کی تفصیل میں پھر ہے کہ احوال العلوم میں ذکر کیا ہے یہ کتاب اس کی منتقل نہیں ہو سکتی اس کے جاننے سے مقصود یہ ہے کہ ان کبار سے آدمی بہت احتیاط رکھے اسے عزیز جان تو کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اگرچہ تم یہ کہتے ہیں کہ فرض نمازین گناہ صغیرہ کا کفارہ ہو جاتی ہیں مگر اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ آدمی اگر ایک دانگ مظلمہ اپنی گردن پر رکھتا ہے تو فرائض اس کا کفارہ نہیں ہے جب تک اُسے ادا نہ کرے گا اُس سے عہدہ برائی نہ ہوگی غرض کہ جو گناہ حق تعالیٰ ہی سے علاقہ رکھتا ہے وہ اُس گناہ کی بہ نسبت جو خلق کے مظلوموں سے تعلق رکھتا ہے بخشش کے بہت قریب ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اعمالنا سے تین ہوتے ہیں ایک میں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں جو بخشے نہ جائیں گے وہ گناہ شرک ہے ایک میں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں جو بخش دیے جائیں گے کہ وہ حق تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہیں ایک میں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں جن سے رہائی کی امید نہیں وہ بندوں کے مظلوموں کا دفتر ہے آئے عزیز جان تو کہ جس امر سے کسی مسلمان کو رنج پہنچے وہ بھی اسی قبیل سے ہے خواہ وہ مسلمان کی ذات کے ساتھ ہو خواہ مال کے ساتھ خواہ شہمت اور مروت میں خواہ دین کے بارہ میں جیسا کہ کوئی آدمی کسی شخص کو بدعت کی طرف بلائے تاکہ اُس کا دین لے لے یا کوئی شخص مجلس کر کے ایسی باتیں کرے جس سے لوگ گناہ پر دلیر ہو جائیں جن سببوں سے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں اُن کا بیان آئے عزیز جان تو کہ گناہ صغیرہ میں امید رہتی ہے کہ غفور الرحیم معاف کر دے مگر بعض سببوں سے صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور اُس کا بھی بڑا خطر ہو جاتا ہے وہ سبب چھ ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی گناہ صغیرہ پر اصرار کرے جیسے کہ ہمیشہ قیبت کیا کرے یا ہمیشہ ریشمی کپڑا پہنا کرے یا لہو و لب سمجھ کر گانا سنا کرے اس واسطے کہ جو گناہ

ہمیشہ سرزد ہو کر تباہ ہے اُسے دل تاریک کر دینے میں بڑا اثر ہوتا ہے اسی واسطے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کار خیر سب کاموں سے بہتر ہے جو ہمیشہ ہوتا رہے گو کہ قلیل ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کا قطرہ کہ متواتر کسی پتھر پر پڑے گا کرے تو خواہ مخواہ اُس پتھر میں سوراخ کر دے گا اور اگر وہ پانی سب کا سب ایک ہی دفعہ اُس پتھر پر بہا دیا جائے تو اُس میں کچھ بھی اثر نہ کرے گا۔ پس جو شخص گناہ صغیرہ میں مبتلا ہو اُسے چاہیے کہ استغفار سے اُس کا علاج کرتا رہے نادم اور پشیمان رہا کرے اور عزم بالبحزم رکھے کہ بار دیگر یہ گناہ نہ کروں گا شمعِ دردمندان گنہگار روزِ وثب بہ شربت بہتر از استغفار نیست * جسے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ کبیرہ استغفار سے صغیرہ ہو جاتا ہے اور صغیرہ صرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی اگر گناہ کو کم اور حقیر جانے لگا تو بھی وہ گناہ صغیرہ کبیرہ ہو جائیگا اور جب گناہ کو بڑا جانے لگا تو وہ کم ہو جائے گا کہ گناہ کو بڑا جاننا ایمان اور خوف کے سبب سے ہوتا ہے ظلمتِ گناہ سے یہ امر دل کی حمایت کرتا ہے کہ اُسکا اثر نہیں ہونے پاتا اور گناہ کو چھوٹا جاننا غفلت اور گناہ کے ساتھ اُلفت کے سبب سے ہوتا ہے یہ بات اس امر کی دلیل ہوتی ہے کہ گناہ نے دل کے ساتھ مناسبت پیدا کر لی بہر حال کام دل ہی سے رہتا ہے جو بات دل میں بہت اثر کرے وہ بہت بڑی ہے حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان اپنے گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ سمجھتا ہے اور ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو مجھ پر پھٹ پڑے اور منافق اپنے گناہ کو کھٹی جانتا ہے کہ اُس کی ناک پر بیٹھتی ہے اور اُڑ جاتی ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو گناہ نہیں بخشنا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے جی میں کہے کہ یہ گناہ سہل اور ہلکا ہے کاش میرے سب گناہ ایسے ہی ہوتے ایک پنیر علیہ السلام پر وحی آئی کہ گناہ کی خردی کی طرف نہ دیکھ حق تعالیٰ کی بزرگی پر نظر رکھ کہ تو نے اُس کی عدول حکمی کی بندہ جب قدر حق تعالیٰ کا جلال زیادہ پہچانتا ہے اسی قدر چھوٹے گناہ کو بڑا جانتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے کام کرتے ہو جسے بال برابر جانتے ہو اور میں اُن میں سے ہر ایک کام کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہوں غرض کہ گناہوں میں حق تعالیٰ کا غصہ پوشیدہ ہے ممکن ہے کہ اُسی گناہ میں ہو جسے تو بہت ہی آسان جانتا ہے جیسا کہ خود حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَحْسَبُوْنَ نَهْ هَيْئًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ چھوٹا گناہ بڑا ہو جائے گا تیسرا سبب یہ ہے کہ آدمی گناہ کے سبب سے خوش ہو اور اُسے غنیمت اور فتوح جانے اُس کے سبب سے فخر کرے اور اپنی تعلیٰ کر کے کہے کہ میں نے فلاں آدمی کو فریب دیدیا اور خوب لٹاڑا اور اُس کا مال چھین لیا اور گالیان دین اور بچھا دیا اور مناظرے میں اُسے ہرا دیا یا اور ایسی واہیات باتیں کہے جو شخص اپنی ہلاکی اور تباہی پر خوش ہو تو اس بات پر دلیل ہے کہ اُس کا دل سیاہ ہو گیا ہے ہی اُس کی ہلاکت اور خرابی کا سبب ہو گا چوتھا سبب یہ ہے کہ حق تعالیٰ تو اُس کی پردہ پوشی کرے اور وہ یہ سمجھ کر کہ یہ میرے اوپر عنایت ہے اُس بات سے نہ ڈرے کہ شاید حق تعالیٰ نے مجھے مہلت دی ہو اور میرے واسطے آسانی کی ہو کہ میں بالکل تباہ اور ہلاک ہو جاؤں یا پتھو ان سبب یہ ہے کہ اپنے گناہ کو ظاہر کر دے اور خدا کے پردے کو اپنے اوپر سے اٹھا دے کہ شاید اور لوگ بھی اس کے سبب سے

ت جو بات دل میں بہت اثر کرے وہ بہت بڑی ہے۔

اُس گناہ کی غیبت کریں اور اُن لوگوں کی معصیت اور رغبت کا وبال اُسے حاصل ہو اور اگر کسی کو صریح ترغیب دے گا اور گناہ کے اسباب مہیا کرے گا کہ وہ سیکھ جائے تو دونوں وبال ہوگا بزرگانِ سلف نے کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خیانت نہیں ہے کہ مسلمان کی نظر میں گناہ کو آدمی آسان اور ہلکا کر دے چھٹا سبب یہ ہے کہ عالم اور پیشوا ہو کر گناہ کرے اور اُس کے سبب سے اور لوگ گناہ پر دلیر ہو جائیں اور کہیں کہ اگر یہ بات نہ کرنے کے لائق ہوتی تو فلانا عالم اور پیشوا نہ کرتا مثلاً کوئی عالم ریشمی لباس پہنے اور بادشاہ کے پاس جایا کرے بادشاہوں کا مال لیا کرے مناظرے میں سفاہت کی باتیں کیا کرے اپنے زمانے کے اور علماء پر طعن کرے کثرتِ مال وجاہ کے سبب سے فکر کرے تو اُس کے سبب شاگرد بھی ان باتوں میں اُسکی پیروی کرینگے اور اُستاد ہی کے مثل ہو جائیں گے پھر شاگردوں کے شاگرد اُنکی اقتدا کریں گے اور ہر ایک کے سبب سے ایک بستی کی بستی تباہ اور خراب ہو جائے گی اس واسطے کہ ہر شہر کے لوگ اُن میں سے ایک ایک کے معتقد ہونگے تو خواہ مخواہ سمجھوں کا وبال مقتدا کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ شخص بڑا نیکبخت ہے جو مرے اور اسکے گناہ بھی اُس کے ساتھ مرجائیں اور کوئی ایسا کمبخت ہوتا ہے کہ اسکے بعد ہزار برس تک اسکے گناہ باقی رہتے ہیں علماء ربی اسرائیل میں سے ایک عالم نے توبہ کی اُس زمانے میں جو رسول تھے اُن پر وحی نازل ہوئی کہ اُس سے کہہ دو کہ اگر تیرے گناہ میرے ہی تیرے درمیان میں ہوتے تو میں بخشدیتا اب اکیلے تونے توبہ کی جن لوگوں کو تو گمراہ کر چکا ہے اور وہ ویسے ہی گناہگار ہیں تو اُنھیں کیا کرے گا اسی واسطے علماء بڑے خطر میں ہیں کہ انکا ایک ایک گناہ ہزار ہزار گناہوں کے برابر ہے اور ایک ایک عباد ہزار ہزار عبادتوں کے برابر ہے اس واسطے کہ اُن کو ان لوگوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے جو اُنکی پیروی کرتے ہیں اسی باعث سے عالم پر واجب ہے کہ گناہ کرے ہی نہیں اگر احیاناً کرے بھی تو پوشیدہ کرے بلکہ اگر کوئی مباح کام ایسا ہو جس کے سبب سے اذراہِ غفلت خلق گناہ پر دلیر ہو جائیگی تو اُس سے بھی پرہیز کرے نہ ہری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آگے ہنستے کھلتے تھے چونکہ اب مقتدا ہو گئے ہیں تو ہمیں مسکرانا بھی نا روا ہے عالم کی لغزش اور چوک نقل کرنا بڑا گناہ ہے کیونکہ اس سبب سے اکثر خلق گمراہ اور گناہ پر دلیر ہو جاتی ہے تو تمام خلق کی خطا چھپانا واجب ہے اور عالم کی خطا چھپانا واجب تر ہے۔

پہلی توبہ کی شرط اور علامت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ توبہ کی اصل پشیمانی ہے اور توبہ کا ثمرہ وہ ارادہ ہے جو ظاہر ہو پشیمانی کی علامت تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا ہمیشہ اندوہ و حسرت میں رہے گریہ و زاری اور تضرع اُسکا کام ہو جائے اس واسطے کہ جس نے اپنے تئیں مشرف بہ ہلاکت دیکھا وہ اندوہ سے کیونکر خالی ہوگا اگر کسی کا لڑکا بیمار ہو اور کوئی طبیب ترسا کہہ دے کہ یہ بیماری پر خطر ہے اُس سے ہلاکت کا ڈر ہے تو سمجھوں کو معلوم ہے کہ باپ کے دل میں کس قدر اندوہ و بیم کی آگ لگے گی اور ظاہر ہے کہ آدمی کو اپنی جان فرزند سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اور خدا و رسول طبیب ترسا سے زیادہ سچے ہیں اور ہلاکتِ آخرت کا خوف خوفِ مرگ سے بڑھ کر ہے اور خدا کے غصے پر گناہ کی دلالت موت پر بیماری کی دلالت سے اظہر ہے پھر اگر آدمی کو ان امور سے خوف و حسرت نہ پیدا ہو تو یہ سبب ہے کہ گناہ کی آفت پر ابھی ایمان نہیں

لایا اور جب قدر یہ آگ تیز ہوتی ہے اسی قدر گناہوں کو خاک سیاہ کرنے میں اُس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ گناہوں کے سبب سے آدمی کے آئینہ دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے اور جو تاریکی بھاجاتی ہے حسرت و ندامت کی آگ کے سوا اور کوئی چیز اُسے دور نہیں کرتی اور اُسکی سوزش سے آدمی کا دل صاف اور رقیق ہو جاتا ہے حدیث شریف میں حکم ہے کہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو کہ انکا دل بہت رقیق ہوتا ہے اور دل جتنا صاف ہوتا ہے اتنا ہی گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور دل میں گناہ کی حلاوت تلخی سے بدل جاتی ہے ایک نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی توبہ قبول ہونے کے باب میں حق تعالیٰ کی جناب میں شفاعت اور سفارش کی وحی نازل ہوئی کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ اگر سب آسمانوں کے فرشتے اُسکے حق میں شفاعت کریں تو بھی جب تک اُسکے دلیں گناہ کی حلاوت باقی رہے گی اُسکی توبہ نہ قبول کروں گا۔ آئے عزیز جان تو کہ گناہ اگرچہ مرغوب و مطبوع ہوتا ہے لیکن توبہ کر نیوالے کے حق میں اُسکی مثال زہریلے شہد کی سی ہے جسے یہ شہد ایک بار دکھایا اور اُس سے بڑا نیچے اور صدمہ اٹھا یا وہ دوبارہ جب اُسے دیکھنے کا بھی خیال کرے گا تو اُسکی کراہت کے سبب سے تمام بدن کے روئیں کھڑے ہو جائیں گے اور اُسکی حلاوت کی خواہش اُسکے نقصان کے خوف میں دب رہے گی ایک گناہ پر موقوف نہیں بلکہ سب گناہوں میں یہ تلخی پائے گا اس واسطے کہ وہ جو گناہ اُس نے کیا تھا اس سبب سے زہر تھا کہ اُس میں حق تعالیٰ کی ناخوشی تھی اور سب گناہوں کا یہی حال ہے اور اس پشیمانی کے سبب سے جو ارادہ پیدا ہوتا ہے وہ تین زمانوں سے علاقہ رکھتا ہے حال ماضی مستقبل حال سے توبہ علاقہ رکھتا ہے کہ وہ سب گناہوں کو ترک کر دے اور جو کچھ اُس پر فرض ہے اُس میں مشغول رہے مستقبل سے یہ علاقہ رکھتا ہے کہ یہ عزم باجزم کرے کہ تمام عمر گناہوں سے صبر کروں گا اور ظاہر و باطن میں حق سبحانہ تعالیٰ سے پکا عہد کرے کہ پھر کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا اور فرض چیزوں میں قصور نہ کروں گا جیسے جو بیمار یہ جانے کہ میوہ مجھے نقصان کرتا ہے اور یہ جان کر عزم باجزم کرے کہ میں میوہ ہرگز ہرگز نہ کھاؤں گا اور عزم کرتے وقت سستی اور تردد نہ کرے اگرچہ ممکن ہے کہ خواہش پھر غلبہ کرے اور ممکن نہیں کہ آدمی توبہ نباہ سکے مگر عزت اور خاموشی اور لقمہ حلال سے جو پیدا کر لیا ہو اُس کے حاصل کرنے پر قادر ہو جب تک شے کی چیزوں سے آدمی دست بردار نہیں ہوتا تو بہ کامل نہیں ہوتی اور جب تک خواہشوں کو نہ توڑے گا شے کی چیزیں نہ چھوڑ سکے گا بزرگوں نے کہا ہے کہ جسپر کسی چیز کی خواہش غالب ہو دقت اٹھا کر اور تکلیف کر کے سات بار اُس سے ہاتھ روکے پھر اس کے اوپر اس چیز کا ترک کر دینا آسان ہو جائے گا اور زمانہ ماضی سے ارادہ اس طرح پر علاقہ رکھتا ہے کہ گذشتہ گناہوں کا تدارک کرے اور غور کرے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اور بندوں کے کن کن حقوق میں میں نے قصور کیا حق تعالیٰ کے حقوق دو قسم ہیں فرائض ادا کرنا اور گناہ سے بچنا ہذا فرائض کے بارے میں چاہیے کہ آدمی جس دن سے مانع ہوا ہے اُس دن سے ایک ایک دن کا خیال کرے اگر نماز فوت ہو گئی ہے یا کپڑا پاک نہیں رکھا یا اُس کی نیت درست نہ تھی کہ وہ لاعلم تھا یا اُس کے اصل اعتقاد ہی میں کچھ خلل اور شک تھا تو جتنی نمازیں نہیں ہوئی ہیں سب کی قضا کرے اور جس تاریخ سے مالدار ہوا ہو گو کہ لڑکا رہا ہو اُس تاریخ سے جس قدر زکوٰۃ نہ دی ہو یا دی تو ہو مگر مستحق کو نہ

جن چیزوں کا شک ہے ان کی چیزوں سے نفی ہوا نہیں اٹھا تا جب تک توبہ نہ ہو

حوالہ کی ہو یا چاندی سونے کے برتن ملک میں رکھ کر ان کی زکوٰۃ نہ دی ہو سب کا حساب کر کے زکوٰۃ دیدے یا اگر رمضان کے روزے میں قصور کیا یا نیت بھول گیا یا اسکی شرط نہیں ادا کی تو روزوں کی بھی قضا کرتے انہیں سے جسے یقیناً جانتا ہے اُسے قضا کرے جس میں شک رکھتا ہے اُس میں جس طرف ظن غالب ہو اُسے اختیار کرے اور غور و تامل کر کے جب قدر نفسی ہو اُسے محسوب کر کے باقی کو قضا کرے اہل ہی ہے اور اگر جس میں ظن غالب ہے اُسے بھی محسوب کر لیا تو بھی درست ہے اور گناہوں کو ابتداء سے بلوغ سے دیکھنا چاہیے کہ آنکھ کان ہاتھ زبان معدہ وغیرہ اعضا سے کیا کیا گناہ کیے ہیں اگر گناہ کبیرہ کیے ہیں جیسے زنا و اطاعت چوری شراب خواری اور جس گناہ پر خدا کی مقرر فرمائی ہوئی حد واجب آئی ہے اُس سے توبہ کرے یہ واجب نہیں ہے کہ حکم کے سامنے جا کر اقرار کرے تاکہ وہ اُس پر حد جاری کرے بلکہ پوشیدہ رکھے توبہ اور کثرت عبادت سے اُسکی تلافی کرے اور صغار ہوں تو بھی ایسا ہی کرے مثلاً اگر نامحرم کی طرف دیکھا ہے یا بے وضو قرآن شریف چھوا ہے یا مسجد میں ناپاک بیٹھا ہے یا سماع ر و د سنا ہے توجو کام اُن گناہوں کے ضد اور خلاف ہیں وہ کر کے اُن گناہوں کا کفارہ کرے تاکہ وہ کام اُن گناہوں کو مٹا دین حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ مگر چونیک کام گناہ کا ضد ہو اُسکا اثر بھی زیادہ ہو سماع ر و د کا کفارہ قرآن شریف شکر اور علم کی مجلس میں جا کر کرے اور مسجد میں ناپاک بیٹھنے کا کفارہ اعتکاف اور عبادت سے کرے اور قرآن شریف بے وضو چھونے کا کفارہ دیکھ کر کثرت تلاوت سے کرے اور شراب خواری کا کفارہ اسی طرح کرے جو پینے کی چیز بہت دوست رکھتا ہے اور وہ حلال ہے اُسے نہ پیے اور صدقے میں دے تاکہ اُن گناہوں سے جو ظلمت حاصل ہوئی اُسکے مقابلے میں ان نیک کاموں سے نور حاصل ہو کر اُن ظلمتوں کو دل سے دور کر دے بلکہ دنیا میں جو جو خوشی حاصل ہوتی ہے اُسکا کفارہ یہ ہے کہ ہر ہر خوشی کے مقابلے میں دنیا سے ایک ایک بچ کھینچے کیونکہ دنیا کی خوشی اور راحت کے سبب سے دنیا میں دل اٹک جاتا ہے اور جو بچ کھینچتا ہے اُسکے سبب نیلے دل نفرت کرتا ہے اور رکھٹک جاتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان کو جو بچ پہنچتا ہے اگر چہ کاٹا ہی اُس کے بدن میں چبھ جائے تو وہ اُس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعضے گناہ ایسے ہیں کہ بچ کے سوا اور کوئی چیز اُس کا کفارہ نہیں ہوتی اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اندوہ عیال اور بچ معیشت کے سوا اور کوئی چیز کفارہ نہیں ہوتی اُم المؤمنین حضرت بی عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ بہت گناہ رکھتا ہے اور کوئی عبادت نہیں رکھتا کہ وہ اُس گناہ کا کفارہ ہو جائے تو حق سبحانہ تعالیٰ اُس بندے کے دل میں بچ پیدا کر دیتا ہے کہ اُس گناہ کا کفارہ ہو جائے اسے عزیز اگر تو کہے یہ اندوہ آدمی کے اختیار میں نہیں تو ایسا امر نہیں ہے کیونکہ شاید وہ خود دنیوی کاموں سے اندوگین ہو پھر اگر تو کہے کہ یہ تو خود عطا ہے خطا کا کفارہ کیونکہ ہو گا تو ایسا امر نہیں ہے بلکہ جو چیز تیرے دل میں دنیا سے نفرت پیدا کرے وہ تیری بھلائی ہے اگر چہ تیرے اختیار سے نہ ہو اس واسطے کہ اگر اس اندوہ کے بدلے مراد بر آنے کی خوشی ہوتی تو پھر تو دنیا کو

اپنی بہشت ہی سمجھتا حضرت یوسفؑ نے حضرت جبریل علی نبینا وعلیہا الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا کہ تم نے اُن اندوگین بڑے میان کو کیونکر چھوڑا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا اتنے رنج میں پھوڑا ہے جتنا رنج اُن تنوادر شفقہ کو ہو جسکے لڑکے مارے گئے ہوں پوچھا کہ اُنھیں اس رنج کے عوض میں کیا ملے گا کہا پوشیدہ دن کا ثواب اور ہندون کے مظالم کے باب میں آدمی کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اپنے معاملے کا حساب کرے بلکہ پاس بیٹھنے اور بات کرنے کا بھی حساب کرے تاکہ اُسپر جس کسی کا مالی حق ہو یا اس قسم کا حق ہو کہ اُسے اُسے رنج دیا ہو یا اُسکی غیبت کی ہو تو اُس سے عہدہ برائی ہو جائے جو کچھ اُسے پھیر دینے کے قابل ہو پھیر دے اور جو معاف کر لینے کے لائق ہو معاف کرائے اگر کسی کو قتل کر ڈالے تو اپنے تئیں اُسکے وارث کے حوالے کر دے تاکہ وہ قصاص لیلے یا عفو کر دے اور اگر کسی کا دام و درم اُسکے ذمے قرض ہو تو اُسے دنیا میں تلاش کر کے ادا کر دے اگر اُسے نہ پائے تو اُسکے وارث کو دیدے یہ امر عالموں اور سوداگروں کو بہت مشکل ہوتا ہے اس واسطے کہ اُنکے معاملات بہت ہوتے ہیں اور سب لوگوں پر غیبت کرنے سے دشوار ہوتا ہے کیونکہ جن جن کی غیبت کی ہے اُن سب کو نہیں تلاش کر سکتے کہ اُسے معاف کرالیں جب اس امر سے آدمی متعذر ہوا تو سوا اسکے عہدہ برائی کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عبادت بہت کرے حتیٰ کہ اس قدر عبادت جمع ہو جائے کہ جب قیامت کے دن یہ حقوق اُسکی عبادت میں ادا کیے جائیں تو اُسے کفایت کرنے کی قدر عبادت بچ رہے فصل توبہ کی مداومت کے بیان میں جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اُسے چاہیے کہ اُس گناہ کے تدارک اور کفارہ سے میں جھٹ پٹ مشغول ہو جائے بزرگوں نے کہا ہے کہ آٹھ کام ہیں کہ جب گناہ کے بعد کیے جائیں تو گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے چار دل میں ہیں ایک توبہ یا توبہ کا قصد اور اس بات کی چاہ کہ پھر ایسا نہ کروں گا اور اس امر کا خوف کہ اس گناہ کے سبب سے مجھ پر عذاب ہوگا اور عفو کی امید اور چار بدن میں ہیں ایک یہ کہ دو رکعت نماز پڑھے بعد اُس کے ستر بار استغفار کرے سو بار کہے سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اور صدقہ دس جقدر ہو ایک دن روزہ رکھے اور بعض بزرگوں کا قول ہے کہ خوب طہارت کر کے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تو نے چھپا کر گناہ کیا تو چھپا کر عبادت کر تاکہ اُس گناہ کا کفارہ ہو جائے اگر آشکارا گناہ کیا ہے تو آشکارا عبادت کر اسے عزیز جان تو کہ زبانی استغفار جس میں دل کو دخل نہ ہو بہت مفید نہیں ہوتا اور دل کی شرکت اس طرح ہوتی ہے کہ استغفار کرتے وقت دل میں ہراس اور تضرع ہو خجلت اور زحمت سے خالی نہ ہو جب یہ حالت پیدا ہوئی تو گو کہ توبہ کرنے کا مصمم قصد نہ بھی ہو مگر آدمی بخشدیے جانے کا امیدوار ہے تہر حال غفلتِ دل کے ساتھ زبانی استغفار بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ زبان کو یہودہ باتوں ہی سے روکے گا اور چپ رہنے سے بھی بہتر ہوگا اس واسطے کہ زبان کو جب نیک عادت پڑی تو کالی اور یہودہ بات وغیرہ کی نسبت استغفار کی بہت رغبت ہوگی ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اُن کے ایک مرید نے کہا کہ بعض وقت بے دلی سے میری زبان پر ذکر خدا جاری ہوتا ہے فرمایا کہ شکر کہ تیرے ایک عضو کو تو حق تعالیٰ نے اپنے کام میں لگایا اسے عزیز

لے حضرت علماء کا بھی یہی قول ہے کہ جس کی غیبت کی ہو اسکے واسطے استغفار کرے اور اسکی جانب سے مدد دے تاکہ کچھ سخت اس عذاب میں ہو جائے ۱۲۔

اس میں شیطان بڑا دھوکا دیتا ہے تجھ سے کہتا ہے کہ زبان بند کر دل ہی حاضر نہیں تو فقط زبانی ذکر ہے ادبی ہے شیطان کو جواب دینے میں لوگوں کے تین گروہ ہیں ایک گروہ سابق اور بہتر ہے شیطان کو جواب دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا اچھا میں تیرے جلاسنے کے واسطے خواہ مخواہ دل ہی حاضر کرتا ہوں یہ شخص شیطان کے زخم پر نہک پھڑک دیتا ہے دوسرا گروہ ظالم ہے وہ شیطان سے کہتا ہے کہ تو نے سچ کہا واقعی زبان ہلانے میں کیا فائدہ اور چپ ہو رہتا ہے جانتا ہے کہ میں نے زیر کی کی اور حقیقت میں شیطان کے ساتھ محبت اور موافقت کرنے لگا تیرا گروہ مقصد ہے یہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں دل نہیں حاضر کر سکتا مگر زبان کو ذکر میں مشغول رکھنا چپ رہنے سے تو بہتر ہے گو کہ دل سے ذکر کرنا فقط زبانی ذکر کرنے سے بہتر ہے جیسے کہ بادشاہی صرانی سے اور صرانی خاکر دبی سے بہتر ہے یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ جو کوئی بادشاہی سے عاجز ہو جائے وہ صرانی سے بھی دست بردار ہو کر خاکر دبی کرنے لگے تو بہ کی تدبیر کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جوگ تو بہ نہیں کرتے ان کا علاج یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ کس سبب سے گناہ پر اصرار کرتے ہیں اور تو بہ نہیں کرتے وہ پانچ سبب ہیں ہر ایک کا علاج جدا ہے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی آخرت کا ایمان ہی نہ رکھتا ہو یا آخرت میں اسے شک ہو اس کا علاج غور کے ذکر میں جو آخر مہلکات میں تھا ہم بیان کر چکے ہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ خواہش اس قدر غالب ہو گئی ہو کہ آدمی گناہ ترک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور دنیا کی لذتوں نے ایسا گھیر لیا ہو کہ اگر آخرت کے خطر سے اسے غافل رکھتی ہیں اکثر غفلت کو خواہش حیات ہوتی ہے اس واسطے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبریلؑ سے فرمایا کہ دیکھ انھوں نے دوزخ کو دیکھ کر عرض کیا کہ قسم تیری عزت کی کہ کوئی ایسا نہ ہوگا کہ اس کی کیفیت سنکر ادھر آئے پھر حق سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ کے گرد اگر دوزخو اہشوں کو پیدا کیا اور فرمایا کہ اب دیکھ پھر حضرت جبریلؑ نے دیکھ کر عرض کیا کہ کوئی ثباتی رہیگا کہ دوزخ میں نہ رہے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے بہشت کو پیدا کر کے فرمایا کہ دیکھ حضرت جبریلؑ نے عرض کیا میں نے دیکھا جو شخص اس کی صفت سے گاہے اختیار اس کی طرف دوڑ پڑیگا پھر حق تعالیٰ نے مکرہات کو اور ان تلخ کاموں کو جو راہ بہشت میں ہیں بہشت کے آس پاس پیدا کر کے فرمایا کہ اب تو دیکھ حضرت جبریلؑ نے دیکھ کر عرض کیا کہ اب تو مجھے یہ خوف ہے کہ بہشت کی راہ میں چونکے دو تکالیف بہت ہیں تو کوئی شخص بہشت میں نہ جائیگا تیسرا سبب یہ ہے کہ آخرت کا تو ابھی وعدہ ہی وعدہ ہے اور دنیا دم نقد موجود ہے اور آدمی کی طبیعت نقد مال کی طرف بہت مائل ہوتی ہے اور جو اُدھار چیز اس کی آنکھ سے دور ہوتی ہے اس کے دسے بھی دور ہوا کرتی ہے چوتھا سبب یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ دن بھر تو یہ کے قصد میں رہتا ہے لیکن پھر دوسرے دن پر اٹھا رکھتا ہے اور جو خواہش اس نے آتی ہے کہتا ہے اسے تو کروں اور کچھ نہ کرونگا شمع روز میگویم کہ فردا ترک لیں سو داکنم ہاں چوں فردا شود امروز را فردا کنم ہاں چوں آں سبب یہ ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کچھ واجب نہیں ہے کہ گناہ دوزخ میں لیجائے بلکہ عفو ممکن ہے اور آدمی کو اپنے نصیب کے حق میں نیک گمان ہوا کرتا ہے جب کوئی خواہش غالب ہوتی ہے کہتا ہے کہ حق تعالیٰ معاف کر دیگا اور رحمت کی امید رکھتا ہے پہلے سبب یعنی آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا علاج ہم بیان کر چکے ہیں لیکن جو شخص آخرت کو اُدھار جانتا ہے اور دنیا جو نقد ہے اسے ترک نہیں کرتا اور آخرت جو آنکھ سے اوٹ ہے اسے دل سے بھی دور رکھتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ یہ بات سمجھ کے کہ جو چیز یقیناً آنے والی ہے اسے

آئی ہوئی سمجھ لے اتنی بات ہے کہ جب آنکھ بند کی اور مر گیا آخرت نقد ہو گئی اور شاید یہ بات آج ہی ہو اور یہ ادھار اُسی دم نقد ہو جائے اور وہ نقد یعنی دنیا گئی گزری ہو اور خواب و خیال ہو جائے شعراے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا ہے خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا اور وہ شخص جو ترک لذت نہیں کر سکتا اُسے یہ جاننا چاہیے کہ جب اس لذت سے دم بھر صبر نہیں کر سکتا تو آتش دوزخ کا کیونکر تحمل ہوگا اور بہشت کی لذتوں سے کس طرح صبر کرے گا آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو ٹھنڈے پانی سے زیادہ کوئی چیز نہیں اچھی معلوم ہوتی اگر کوئی یہودی طبیب اُس سے کہہ دیتا ہے کہ پانی تجھے نقصان کرے گا تو شفا کی امید پر کیسا اپنی خواہش کے خلاف کرتا ہے خدا اور بول کے قول سے سلطنت ابدیت کی جو امید ہے وہ اولیٰ تر ہے کہ ترکِ شہوت کے سبب ہو اور وہ شخص جو توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے اُس سے کہنا چاہیے کہ تو کس بھلائے بھولا ہے توبہ کرنے میں کل تک کی کیا دیر لگا رہی ہے کل کا دن یاد تیرے ہاتھ ہی نہ آئے تو آج ہی ہلاک ہو جائے شعراے نہ آئے دم کا کسے اعتبار ہے نہ ناپائیدار زندگی مستعار ہے یہ سبب سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دوزخی لوگ تاخیر کرنے کی وجہ سے اکثر اوٹا کرین گے اور اُس سے یہ کہنا چاہیے کہ توبہ کرنے میں تو آج کیون دیر کرتا ہے اگر اس سبب سے دیر کرتا ہے کہ آج ترکِ شہوت دشوار ہے کل آسان ہو جائیگا تو یہ خیال محال اپنے دل سے نکال جیسا آج دشوار ہے ویسا ہی کل بھی دشوار ہوگا اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے ایسا کوئی دن پیدا ہی نہیں کیا جس میں ترکِ شہوت آسان ہو اور تیری مثل اُس شخص کی ایسی ہے جسے حکم کریں کہ اُس درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈال اور وہ کہے کہ یہ درخت مضبوط ہے اور میں ضعیف ہوں برس دن توقف کرو اگلے سال اکھاڑ ڈالوں گا تو اُسے یہی جواب دین گے کہ او احمق اگلے سال تو درخت اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور تو اور بھی ضعیف ہو جائے گا اسی طرح خواہشوں کا درخت بھی روز بروز مضبوط ہوتا جاتا ہے اس واسطے کہ تو اسکی تعمیل کرتا ہے اور تو روز بروز اسکی مخالفت سے زیادہ عاجز ہوتا جاتا ہے تو جتنا جلدی اُسے اکھاڑے گا اتنی ہی تجھے آسانی ہوگی اور وہ شخص جو یہ بھروسہ رکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور حق تعالیٰ مسلمانوں کو معاف ہی فرمائیگا اُس سے ہم کہتے ہیں کہ شاید حق تعالیٰ نہ معاف کرے اور تو عبادت نہ کرے تو شاید تیرے ایمان کا درخت کمزور ہو جائے اور مرتے وقت سکرات کے پھیڑے میں اکھڑ جائے اس واسطے کہ ایمان ایسا درخت ہے کہ عبادت ہی کے پانی سے پختا ہے جب اُس پانی کے سبب سے مضبوط نہ ہو رہا ہو تو اُس کا خطرین رہنا ممکن ہے بلکہ جس شخص نے بہت گناہ کیے ہوں اور عبادت نہ کی ہو اُسکے ایمان کی مثل ایسی ہے جیسے وہ بیمار جس کی بیماری بڑھ گئی ہو تو ہر دم ہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے پھر وہ شخص ایمان ساتھ بھی لے جائے تو دونوں امر ممکن ہیں حق سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے چاہے اُسے بخش دے چاہے نہ بخشے عذاب کرے تو اس امید پر بٹھ رہنا حماقت ہے اس احمق کی مثل اُس بیوقوف کی ایسی ہے جو اپنی تمام گرتی ضائع کر کے اپنے جو روٹھ کو بھوکا چھوڑ دے اور کہے کہ شاید یہ کسی ویرانے میں جاؤں اور وہاں خزانہ پائیں یا اُس کی مثل اُس نادان کی ایسی ہے کہ وہ جس شہر میں رہتا ہو اُسے ظالم لوگ لوٹنے آئیں وہ اپنا مال نہ چھپائے اُسی طرح گھر میں چھوڑ کر بھاگ جائے اور کہے کہ شاید یہ ظالم میرے گھر میں پہنچ کر مرا جائیں یا غافل رہیں یا اندھے

ہو جائیں میرے گھر میں دیکھ ہی نہ سکیں حالانکہ یہ سب باتیں ممکن ہیں ایسا ہی حق تعالیٰ کا بخشدینا بھی ممکن ہے اگر اس ممکن پر اعتماد کر کے احتیاط سے دست بردار ہونا حاققت ہے **فصل** نے عزیز جان تو کہ اگر کوئی شخص اپنے بعضے گناہوں سے توبہ کرے سب گناہوں سے نہ کرے توبہ درست ہے یا نہیں اس میں علما کا اختلاف ہے بعضے کہتے ہیں کہ محال ہے کہ کوئی شخص زنا کرنے سے توبہ کرے اور شراب پینے سے نہ کرے اس واسطے کہ اگر گناہ سمجھ کر زنا سے توبہ کرتا ہے تو شراب پینا بھی حرام ہے جیسے یہ امر محال ہے کہ ایک خم شراب سے توبہ کرے تو بے اثر ہے ایک سے نہ کرے اس واسطے حرمت میں دونوں خم برابر ہیں تو گناہ کا بھی یہی حال ہے اور صحیح یہ ہے کہ ایسا امر نہیں ہے اس واسطے کہ ممکن ہے کہ آدمی زنا کو شراب بخواری سے بدتر جانتا ہو اور بدترین گناہ سے توبہ کرے یا یہ سمجھ کر شراب بخواری سے توبہ کرے کہ شراب زنا سے بدتر ہے کیونکہ یہ زنا میں اور اور برے کاموں میں مبتلا کرتی ہے یا مثلاً غیبت سے توبہ کرے شراب سے نہ کرے اور کہے کہ غیبت خلق سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا بڑا خطر ہے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اصل شراب بخواری سے توبہ نہ کرے فقط کثرت شراب بخواری سے توبہ کرے اور کہے کہ حقد میں زیادہ پوچھا اُسے عذاب بھی زیادہ ہوگا اور میں اپنی خواہش سے باز نہیں آتا کہ بالکل شراب پینا چھوڑ دوں بہت پینے سے بر آسکتا ہوں اور یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ شیطان جب ایک گناہ میں مجھے عاجز کرے اور وہ کرنا ہی پڑے تو دوسرا گناہ جہنم میں عاجز نہیں ہوں وہ بھی کرنے لگوں یہ سب باتیں ممکن ہیں مگر یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے **اَللّٰہُ جَبِيْبٌ** اللہ اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ** ظاہر یہ محبت کا مرتبہ اسی توبہ کرنے والے کو حاصل ہوگا جو سب گناہوں سے توبہ کرے جسے یہ کہا ہے کہ بعضے گناہوں سے توبہ درست نہیں اُس کا یہی مطلب ہے ورنہ جس گناہ صغیرہ سے آدمی توبہ کرتا ہے وہ توبہ اس کا کفارہ ہو جاتی ہے اور وہ گناہ نسبت و نابود ہو جاتا ہے سب گناہوں سے ایک ہی دفعہ توبہ کرنا مشکل ہے اور اکثر توبہ بتدریج ہی ہوتی ہے اور حقد رگناہوں سے توبہ نصیب ہوگی اُسی قدر ثواب ملے گا واللہ اعلم فقط

دوسری اصل صبر و شکر کے بیان میں

۱۳

اسے بلا در یہ یقین کر کہ بغیر صبر کے ٹھیک توبہ نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی فرض ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور کوئی گناہ ترک کرنا بھی بے صبر کے ممکن نہیں لوگوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے تو اسی سبب سے آپ نے فرمایا کہ صبر اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ صبر نصف ایمان ہے اور صبر کی بزرگی اور فضیلت کا یہ سبب ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ستر جگہ سے زیادہ صبر کا ذکر کیا ہے اور جو بہت بڑا درجہ ہے اُسے صبر پر موقوف رکھا ہے اور فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰیٰمَۃً یَّهْدُوْنَ بِاَمْرِ نَا لَمْ یَصْبِرُوْا** اور اجر بے نہایت و بے حساب کو صبر پر حوالہ فرمایا ہے اور ارشاد کیا **اِنَّ مَآیُوْقِی الصّٰبِرِیْنَ اَجْرُهُمْ یُغْفِرُ لِحَسَبِیْ** اور صابرین سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور فرمایا

۱۴ توبہ کرنے والا خدا کا پیارا ہے ۱۵ خدا توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے ۱۶ اور کیا ہم نے ان میں سے مقتدا کہ ہدایت پاتے ہیں ہمارے امر سے بوجہ صبر کے ۱۷

۱۸ اور پورا پائین کے صابرین اجر اپنا بغیر حساب کے ۱۹

حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں ستر جگہ سے زیادہ صبر و شکر کا ذکر کیا ہے۔

وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ وَرَوَدُ اور رحمت اور ہدایت تینوں نعمتیں اٹھا کسی کو نہیں مرحمت کیں مگر صبر کرنے والوں کو اور فرمایا اُولَئِكَ عَلَیْہِمْ صَلَواتٌ مِّن رَّبِّہُمْ وَرَحْمَةٌ وَّاُولَئِكَ ہُمُ الْمُہْتَدُونَ صبر کی ایک فضیلت اور بزرگی یہ ہے کہ حق تعالیٰ اُسے عزیز رکھتا ہے اور ہر ایک کو صبر نہیں عنایت فرماتا مگر اپنے دوستوں کو تھوڑا سا مرحمت کرتا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ اَقْلَ مَا اُوْتِیْتُمُو الْیَقِیْنَ وَغَزِیْمَةُ الصّٰبِرِیْنِ جو چیزیں حق تعالیٰ نے تمہیں عنایت فرمیں اُن میں یقین اور صبر بہت تھوڑا سا دیا ہے اور جبکو یہ دونوں نعمتیں مرحمت کی ہیں اُس سے کہہ دو کہ تو کچھ پروا نہ رکھ لو کہ روزہ نماز کم رکھتا ہے اور اسے میرے صحاب جس امر پر آج تم قائم ہو اگر اسپر صبر کرو اور اُس سے پھر نہ جاؤ تو اُسے میں اس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک اتنی اتنی عبادت کرے جتنی سبھوں نے کی ہو مگر میں یہ ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم پر دنیا کی راہ کھلے حتیٰ کہ تم ایک دوسرے سے منکر ہو جاؤ اور اہل ایمان تم سے منکر ہو جائیں اور جو شخص صبر کر کے ثواب کا اُمیدوار رہتا ہے وہ ثواب کامل پائیگا تم صبر کرو کہ دنیا نہ رہی اور حق تعالیٰ کے پاس ثواب باقی رہیگا یہ فرما کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پوری پڑھی مَلْعَنَ اللّٰہُ کَمَنْفَعًا وَمَا عِنْدَ اللّٰہِ بَاقٍ وَلَکُمْ جَزَاءٌ الْکَیْفُ صَابِرُونَ اَجْرُہُمْ بَغَیْرِ حِسَابٍ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور فرمایا ہے کہ اگر صبر مرد ہو تا تو کریم ہوتا اور فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد تو میرے اخلاق کی پیروی کر اور میرے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ صبر رہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے لوگو جب تک تم اپنی نامرادی پر صبر نہ کرو گے تب تک اپنی مراد کو نہ پہونچو گے جناب سلطان الانبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصار کو دیکھا فرمایا تم مسلمان ہو اُنھوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اس پر دلیل کیا ہے اُنھوں نے عرض کیا کہ ہم نعمت پر شکر کرتے ہیں محنت پر صبر کرتے ہیں قصائے الہی سے خوش رہتے ہیں فرمایا مُؤْمِنُونَ وَرَبِّ الْکَعْبَةِ یعنی قسم ہے رب کعبہ کی کہ تم پکے مسلمان ہو امیر المؤمنین شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ صبر کو ایمان کے ساتھ ایسی نسبت ہے جیسے سر کو بدن کے ساتھ جس شخص کا سر نہیں بدن بھی نہیں جسے صبر نہیں ایمان نہیں

صبر کی حقیقت کا بیان اے عزیز جان تو کہ صبر آدمی ہی کیواسطے خاص ہے اسواسطے کہ نہ بہائم کو صبر ہے کیونکہ وہ نہایت ناقص ہیں اور نہ ملائکہ کو صبر کی حاجت ہے اسلئے کہ وہ نہایت کامل ہیں اور خواہش سے پاک ہیں پس بہائم خواہش کے مطیع اور مستحق ہیں اور ان میں خواہش کے سوا اور کوئی متقاضی نہیں ہے اور ملائکہ جناب الہی کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ اُسے دفع کرنے میں صبر کریں مگر آدمی کو حق تعالیٰ نے پہلے تو بہائم کی صفت پر پیدا کیا اور کھانے پینے زیب و زینت لہو و لعب کی خواہش اُسپر مسلط کی پھر جو انی کے وقت انوار ملائکہ میں سے ایک نور انہیں پیدا ہوتا ہے کہ اُس نور سے انجام کار دیکھنے لگتا ہے بلکہ حق تعالیٰ نے دو فرشتوں کو آدمی پر موقوف کر دیا ہے

۱۔ اور اللہ صابرون کے ساتھ ہے ۲۔ صابرین وہ ہیں کہ خدا کی طرف سے ان پر صلیاۃ ہے اور رحمت ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں ۱۲۔ جو کچھ

تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے اور ہم جزا دیں گے اُن لوگوں کو جنھوں نے صبر کیا بغیر حساب (یعنی بے نہایت)۔

بہائم اُن سے محروم ہیں ایک فرشتہ تو اُسے ہدایت فرماتا ہے اور راہ بتاتا ہے بانی طور کہ اُس فرشتہ کے انوار میں سے ایک نور آدمی میں سرایت کرتا ہے اس نور سے آدمی انجام کار پہچاننے اور مصلحت کار جاننے لگتا ہے حتیٰ کہ اس نور سے اپنے تئیں اور حق تعالیٰ کو جان جاتا ہے اور یہ امر پہچان جاتا ہے کہ خواہشوں کا انجام ہلاکت اور تباہی ہے اگرچہ اپنے وقت پر اچھی معلوم ہوتی ہیں اور یہ بات جان لیتا ہے کہ خواہشوں کی خوشی اور راحت جھٹ پٹ گذر جاتی ہے اور اُس کا رنج مدت تک رہتا ہے بہائم کو یہ ہدایت نہیں ہوتی مگر آدمی کو یہ ہدایت کفایت نہیں کرتی کیونکہ اگر وہ اسی قدر جانے گا کہ خواہشیں اُس کے حق میں باعث نقصان ہیں اور اُسے دفع کرنے کی قدرت نہ رکھے گا تو کیا فائدہ ہوگا اس واسطے کہ بیماریہ تو جانتا ہے کہ بیماری اُس کے حق میں باعث نقصان ہے مگر اُسے دفع کرنے کی قدرت نہیں رکھتا پس حق تعالیٰ نے اُس دوسرے فرشتے کو آدمی پر اس واسطے متعین کیا ہے کہ اُسے قوت اور قدرت ملے اور اُسکی تائید کر کے سد باب کر دے حتیٰ کہ آدمی نے جبل مر کو اپنے حق میں باعث نقصان جانا ہے اُس سے دست بردار ہو جائے تو آدمی میں شہوت پرستی کی جیسی قوت ضروری تھی ویسی ایک اور قوت ضروری ہے تاکہ آدمی خواہشوں کے خلاف کر کے آئندہ اُن کے ضرر سے رہائی پائے یہ مخالفت کرنے کی قوت ملائکہ کے لشکر میں سے ہے اور وہ شہوت پرستی کی قوت شیطان کے لشکر میں سے اُس مخالفت شہوت کی قوت کو ہم باعث دینی کہتے ہیں اور اُن شہوتوں کی قوت کو باعث ہوا پس ان دونوں لشکروں میں ہمیشہ لڑائی اور مخالفت رہا کرتی ہے لشکر ملائکہ تو آدمی سے کہتا ہے کہ شہوت پرستی نہ کر اور لشکر شیطان کہتا ہے کہ کربھی وہ بیچارہ اس دو عمل میں حیران ہے کس کی مانے اور کس کی نہ مانے اگر باعث ہوا کے ساتھ جنگ و مقابلہ کرنے میں باعث دین ثابت قدم رہے اور جگہ نہ چھوڑے تو اُس کے ثبات کو صبر کہتے ہیں اور اگر ثابت قدمی کر کے باعث ہوا کو مغلوب کرے اور بھگادے تو اُس کے اس غلبہ کو ظفر کہتے ہیں اور جب تک باعث ہوا کے ساتھ کارزار میں رہے اُسے جہاد نفس کہتے ہیں پس باعث ہوا کے مقابلے میں باعث دین کا قائم رہنا یہی صبر کے معنی ہیں جہاں یہ دونوں لشکر مخالفت نہیں ہوتے وہاں صبر بھی نہیں ہوتا اسی سبب سے ملائکہ کو صبر کی حاجت نہیں ہے اور بہائم اور بچوں کو صبر کی قوت نہیں ہے لے عزیز جان تو کہ یہ جو دو فرشتے ہم نے کہے ہیں کرائے کا تبین یہی ہیں اور جبکہ واسطے حق تعالیٰ نے فکر و تامل و رہت لال کی راہ کھول دی ہے وہ جانتا ہے کہ جو چیز نئی پیدا ہوتی ہے اُس کا کوئی سبب ہوتا ہے جب مختلف دو چیزیں ہونگی تو اُن کے واسطے دو مختلف سبب بھی ہونگے آدمی دیکھتا ہے کہ بہائم کو اور ابتدائیں بچوں کو نہ ہدایت ہوتی ہے نہ معرفت کہ اُن کے سبب انجام کار جائیں اور غصہ کرنے کی قوت ہوتی ہے جو ان کے قریب یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اُن کو دو سببوں کی حاجت ہوتی ہے تو یہ دونوں فرشتے ان ہی دونوں سببوں سے عبارت ہیں اور آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ ہدایت اصل ہے اور پہلے ہدایت ہی ہوتی ہے پھر پھر عمل کرنے کی قدرت اور ارادہ ہوتا ہے پس جس فرشتے کے سبب سے ہدایت ہوتی ہے وہ بہت معزز اور افضل ہے تو صدر کے سامنے ہاتھ کو اُس کا مقام ہوتا ہے اور صدر تو ہے اس واسطے کہ یہ فرشتہ تجھ پر مکمل ہیں تو وہ داسہنے ہاتھ کا فرشتہ چونکہ تیری ہدایت کے واسطے ہے اگر تو ہدایت و معرفت حاصل کرنے کے واسطے اُسکی طرف کان لگایگا تو تیرا یہ کان لگانا ایسا

کہ گویا تو نے اُس پر احسان کیا کہ اُسے بیکار نہیں رکھا اور یہ بات تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی اور اگر تو اُس سے انکار کرے گا اور اسے بیکار کر دے گا تا کہ بہائم اور لڑکوں کی طرح انجام کار کی ہدایت سے محروم رہے تو یہ ایک تقصیر ہے کہ تو نے اپنے اور اُس کے حق میں کی یہ تقصیر تیرے نام لکھی جائے گی اس طرح وہ قوت جو تو نے اُس فرشتے سے پائی ہے اگر خواہشوں کے خلاف کرنے میں صرف کر گیا اور کوشش کرتا رہ گیا تو یہ نیکی ہوگی ورنہ تقصیر ہوگی یہ دونوں حالتیں تیرے نام لکھی جائیں گی نامہ اعمال میں بھی اور تیرے دل میں بھی مگر تیرے دل سے پوشیدہ رہیں گی یہ دونوں فرشتے اور اُن کی کتابیں عالم شہادت سے نہیں ہٹیں ان آنکھوں سے آدمی نہیں دیکھ سکتا جب موت آئے گی اور یہ آنکھ گزر جائے گی اور دوسری آنکھ جس سے عالم ملکوت دیکھ سکتا ہے کھلے گی تب تو اُن کتابوں کو اپنے ساتھ پائے گا اور دیکھ سکے گا اور قیامت صغریٰ سے آگاہی پائے گا مگر اسکی تفصیل قیامت کبریٰ یعنی حشر کے دن دیکھے گا قیامت صغریٰ تو موت ہی کے وقت ہو جاتی ہے جیسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَتَّعَ مَمَاتٍ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جَوْ كَچھ قیامت کبریٰ میں ہے اُسکا شاہد اس قیامت صغریٰ میں بھی ہے اس کی تفصیل احیاء العلوم میں بیان کی ہے یہ کتاب اُسکی متعلّق نہیں ہے لیکن غرض یہ ہے کہ تو یہ امر جان لے کہ صبر و بان ہوتا ہے جہاں لڑائی ہو اور لڑائی و بان ہوتی ہے جہاں دو مختلف لشکر ہوں اور اُن دونوں لشکروں میں سے ایک تو ملائکہ کا لشکر ہے ایک شیاطین کا آدمی کے سینے میں یہ دونوں جمع ہیں تو اس لڑائی میں مشغول ہونا راہِ دین کا پہلا کام ہے اس واسطے کہ بچپن سے سینے کے میدان پر شیاطین کے لشکر نے قبضہ کر لیا ہے اور ملائکہ کا لشکر جوانی کے قریب پیدا ہوتا ہے پس جب تک شہوتوں کے لشکر کو مقہور نہ کرے گا سعادت کو نہ پہونچے گا اور جب تک جنگ نہ کرے گا اور جنگ میں صبر نہ کرے گا تب تک اُسے مقہور نہ کر سکے گا جو شخص اس جنگ میں مشغول نہیں اُسے اپنے سینہ کی ولایت شیطان کے سپرد کر دی اور جس نے اپنی خواہشوں کو زیر دست کر لیا وہ خود شرع کا مطیع ہو گیا اور میدان مار لیا جیسا کہ جناب سلطان المجاہدین صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ اجمعین نے فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اَعَاثَنِي عَلَىٰ شَيْطَانِي فَاَسْكَمَ اَكْثَرِيَا هوتا ہے کہ آدمی جب اپنے نفس پر چاؤ کرتا ہے تو کبھی فتح پاتا ہے کبھی شکست کھاتا ہے گاہے شہوت نفسانی قبضہ کر لیتی ہے گاہے باعثِ دین بغیر صبر اور ثابت قدمی کے ہوئے یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا اس امر کا بیان کہ صبر نصفِ ایمان اور روزہ نصفِ صبر کیوں ہے اسے عزیز جان تو کہ ایمان ایک چیز نہیں ہے بلکہ اُس کی بہت سی شاخیں اور بہت سے اقسام ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان کے ستر اور کئی باب ہیں لا اَکَہ الا اللہ سب سے بزرگ ہے اور راستہ پر سے تنکا اٹھالینا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو سب سے کمتر ہے ہر چند کہ ایمان کے اقسام اور اُسکی شاخیں بہت ہیں لیکن اصلیں تین ہی جنس سے ہیں معرفتِ احوال اعمال مقاماتِ ایمان میں سے کوئی مقام ان تین جنسوں سے خالی نہیں مثلاً تو یہ کی حقیقتِ ندامت ہے یہ دل کی حالت ہے اُس کی اصل اس بات کی معرفت ہے کہ گناہ زہرِ قاتل ہے اور اُسکی فرع یہ ہے کہ آدمی گناہ سے دست بردار ہو کر عبادت میں مصروف رہے پس یہ حالت اور معرفت اور عمل سب منجملہ ایمان ہے اور ایمان تینوں

۱۔ جو شخص مر گیا پس تحقیق کہ قائم ہو گئی قیامت اُسکی ۲۔ اگر اللہ ہی نے نہ دیکھیری شیطان کے مقابل میں پس وہ ایمان ہوا ۱۱۔

چیزوں سے عبارت ہے مگر کبھی معرفت کے ساتھ تخصیص کرتے ہیں کیونکہ وہ اصل ہے اس واسطے کہ معرفت ہی سے حالت پیدا ہوتی ہے اور حالت سے عمل ظاہر ہوتا ہے پس معرفتیں گویا تیز درخت ہیں اور معرفت کے سبب سے دل کا حال متغیر ہونا درخت کی شاخیں اور حالت متغیر ہونے سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ گویا پھل ہیں پھر تمام ایمان دو چیزیں ہیں دیدار اور کردار بے صبر کے ممکن نہیں و صبر نصف ایمان ہے اور صبر دو جنس سے کرنا چاہیے ایک جنس شہوت سے دوسری جنس خشم سے چونکہ روزے میں جنس شہوت سے صبر ہوتا ہے پس روزہ نصف صبر ہے دوسرا صبر سے بھی صبر نصف ایمان ہے کہ تو بالکل کردار ہی میں نظر کر اور ایمان اسی سے مراد ہے تو رنج و محنت میں مسلمان کا کردار صبر ہے اور ناز و نعمت میں شکر ہے تو نصف ایمان صبر ہوا اور نصف ایمان شکر ہوا جیسا اور حدیث میں آیا ہے اے عزیز اگر اس بات کا خیال کرے کہ صبر بہت مشکل ورنہ نہایت دشوار ہے صبر ہی کو تو اصل ایمان ٹھہرائے تو صبر سے زیادہ کوئی امر مشکل نہیں اسوجہ سے صبر ہی پورا ایمان ہے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے آپ نے فرمایا صبر یعنی ایمان میں صبر بہت مشکل امر ہے یہ فرمانا دیا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عرفج ہے یعنی عرفہ کے سبب سے خطر ہے کہ اگر عرفہ فوت ہوتا ہے تو حج بھی فوت ہو جاتا ہے اور اوارکان کے سبب سے حج فوت نہیں ہوتا ہر وقت صبر کی حاجت ہونی کا بیان اے عزیز جان تو کہ بندہ کسی وقت ایسی چیز سے خالی نہیں رہتا جو اس کی خواہش کے موافق یا مخالف ہو بہر حال صبر کا حاجت مند ہوتا ہے جو چیز آدمی کی خواہش کے موافق ہو جیسے مال نعمت جاہ تندرستی جوڑ و لڑکے وغیرہ جو چیز حسب دلخواہ ہو ایسی چیزیں صبر کرنا اور سب چیزوں میں صبر کرنے سے بہت زیادہ ضرور ہے کیونکہ اگر اپنے تئیں نہ روکے بیٹھے گا اور ناز و نعمت میں کھل کھیلے گا اور دل پھنسا کر اٹک رہے گا تو ان میں غرور اور سرکشی پیدا ہو جائیگی بزرگوں کا قول ہے کہ رنج و محنت پر تو بھی صبر کرتے ہیں مگر خیر و عافیت پر صدیقیوں کے سوا کوئی صبر نہیں کرتا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس جب مال بہت ہو جاتا نعمت بہت بڑھ جاتی تو فرماتے کہ ہم جب تک رنج و محنت میں رہے خوب صبر کر سکے اب کہ نعمت اور مقدرت حاصل ہے ویسا صبر نہیں کر سکتے اسی سبب سے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا اُمُو الْاَكْمَرُ وَ اَوَّلَا دُكُو فِتْنَةٌ غَرْفُكَ قَدْرَتِ كِي حَالَتِ مِّنْ صَبْرٍ كَرْنَا دُشْوَارَ ہوتا ہے بڑی پاک دامنی یہی ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نعمت دیوے ہی نہیں نعمت پر اس طرح سے صبر ہوتا ہے کہ آدمی اُس کے ساتھ دل نہ لگائے اُس کے سبب سے بہت خوشیاں نہ منائے اُسے عاریت جانے اور سمجھے رہے کہ یہ نعمت بہت جلد مجھ سے لے لی جائے گی بلکہ اُسے نعمت ہی نہ جانے کہ شاید قیامت کے دن وہ اُس کے درجات میں نقصان کا سبب ہو پس اُس کے شکر میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ مال و تندرستی یا اور جو کچھ رکھتا ہے اُس میں سے حق تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے اور انہیں سے ہر ایک میں صبر کی حاجت ہوگی اور وہ حال جو خواہش کے موافق نہ ہوں تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو آدمی کے اختیار میں ہو جیسے عبادت کرنا گناہ ترک کر دینا دوسرے جو اُس کے اختیار میں نہ ہو جیسے بلا اور مصیبت تمسیر وہ جس کی اصل تو اُس کے اختیار میں نہ ہو مگر اُسے دفع کرنا اور اُس کا بدلہ لیتا اُس کے اختیار میں ہو جیسے لوگوں کا اُس سے رنج دینا پہلی قسم جو اُس کے اختیار میں ہو جیسے عبادت کرنا اُس میں صبر کرنے کی احتیاج ہے اس واسطے کہ

لہ تحقیق کرتھا رمال اور اولاد فتنہ ہے یعنی مال و اولاد کی وجہ سے انسان اکثر فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے ۱۲ جعفر علی۔

کہ بعضی عبادت کا ہلی کی دھڑ سے دشوار ہو جاتی ہے جیسے نماز اور بعضی بخل کے سبب مشکل ہو جاتی ہے جیسے زکوٰۃ اور بعضی کا ہلی و بخل و نون کے سبب دشوار ہو جاتی ہے جیسے حج یہ عبادتیں بے صبر کے ممکن نہیں ہوتیں اور ہر عبادت میں صبر کی حاجت ہے اول میں بھی درمیان میں بھی آخر میں بھی اول میں اس طرح صبر کی حاجت ہوتی ہے کہ نیت میں خلوص کامل پیدا کرے ریا کو دل سے نکال دے یہ صبر بہت دشوار ہے درمیان میں یوں صبر کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ عبادت شرط اور آداب کے ساتھ رہے کسی خلافت بات کا لوٹ نہ ہونے پائے مثلاً اگر نماز ہے تو اُس کے درمیان میں ادھر ادھر نہ دیکھے اور کسی چیز کا خیال نہ کرے آخر میں اس طرح صبر کی حاجت ہوتی ہے کہ عبادت کو ظاہر کرنے اور کتے پھرنے سے اور اُس پر غرور کرنے سے صبر کرے اور گناہ ترک کرنا تو بے صبر کے ہو ہی نہیں سکتا جس قدر خواہش زیادہ اور گناہ آسان ہوتا ہے اُس قدر اُس سے صبر کرنا دشوار تر ہوتا ہے اسی سبب زبان کے گناہوں سے صبر کرنا مشکل ہے اس واسطے کہ زبان ہلادینا بہت آسان بات ہے جب کوئی بُری بات کہی جاتی ہے تو عادت اور مشرت ہو جاتی ہے بُری بات بھی شیطان کے لشکر میں سے ہوتی ہے اسی سبب عرش جھوٹ اپنی تعریف اور رون طعن و تشنیع وغیرہ میں زبان براق ہوتی ہے جب ایسی کوئی بات زبان پر آتی ہے جس سے لوگ متعجب ہوں گے اور جسے پسند کریں گے تو کہنے والے کو بڑا رنج کھینچا اُس بات سے صبر آتا ہے اکثر یہ ہے کہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس سے صبر کرنا ممکن نہیں ہوتا مگر گوشہ نشینی کی بدولت البتہ آدمی اس سے بچ سکتا ہے دوسری قسم جہین آدمی بے اختیار ہے جیسے لوگوں کا اُسے دست و زبان سے رنج دینا لیکن رکاب دلا لینے میں اُسے اختیار ہے اُس میں صبر کامل کی حاجت ہے تاکہ رنج دینے والے سے بدلا لے یا بدل لینے میں حد سے نہ بڑھ جائے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک ایمان کے ساتھ لوگوں کے دیے ہوئے رنج صبر کرنے کی بہین قدرت نہ ہو تب تک ہم ایمان کو ایمان نہیں جانتے اسی واسطے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے دَعَاذْ لَہُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَی اللّٰہِ یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو تمہیں ستاتے ہیں تم اُس سے درگزر کر کے توکل بخدا کرو اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُولُوْنَ وَ اَجْہِزْہُمْ کَھِجْرًا اَجْمِلًا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو کچھ تمہیں کہتے ہیں اُس پر صبر کرو اور بھلائی کے ساتھ اُن سے جدائی اختیار کرو اور فرمایا ہے وَ لَقَدْ نَعَلْمُ اَنَّا لَکَ یَضِیْقُ صَدْرُکَ بِمَا یَقُولُوْنَ فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ اِنِّکَ لَیْسَ اِلَیَّ اِلَّا رَاجِعٌ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ دشمنوں کی باتوں سے تم دلگیر اور تنگ ہوتے ہو مگر تسبیح میں مشغول رہو ایک دن جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ مال تقسیم فرما رہے تھے ایک شخص نے کہا کہ یہ تقسیم خدا کے واسطے نہیں ہے یعنی معاذ اللہ بے انصافی سے آپ تقسیم کرتے ہیں یہ خبر آپ کو پہونچی چہرہ نورانی سرخ ہو گیا اور طول ہو کر آپ فرمانے لگے کہ حق تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحمت کرے اُنھیں اس سے زیادہ لوگوں نے رنج دیے اور اُنھوں نے صبر کیا اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا مِثْلَ مَا عُوْفِیْتُمْ وَلَیْنِ صَابِرٌ ثُمَّ لَہُوْا خَیْرًا لِّالصَّابِرِیْنَ یعنی اگر تم کو کچھ اذیت پہونچے اور تم عوض لو تو اتنا ہی

لے واضح ہو کہ اوپر والی تقسیم میں یہ تیسری قسم تھی مگر چونکہ اصل کتاب میں بیان ترتیب کا لحاظ نہیں کیا ہے مترجم نے بھی اسی کی پیروی کی اور اوپر جو دوسری قسم تھی وہ

عوض بوجہ تھیں اذیت پہنچی ہے اور اگر صبر کرو تو بہت اچھی بات ہے اور انجیل میں مین نے زنی امام صاحب نے لکھا دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو انبیاء میرے پہلے آئے انھوں نے کہا کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹ ڈالو آنکھ کے عوض آنکھ پھوٹو ڈالو دانت کے بدلے دانت توڑ ڈالو مین ان کے حکم کو منسوخ نہیں کرتا ہوں لیکن تھیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بُرائی کے بدلے بُرائی نہ کرو بلکہ اگر کوئی شخص تمھارے داہنے گال میں تھپڑ مارے تو تم بائیں گال بھی اُسکی طرف کر دو کہ بھائی ادھر بھی طمانچہ مارے اور اگر کوئی تمھاری پگڑی پھینکے تو تم اپنا پیراہن بھی اُسے دے دو اور اگر کوئی ایک میل تمھیں اپنے ساتھ بیگاڑ لیجائے تو تم دو میل اُسکے ساتھ جاؤ اور جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی تمھیں محروم رکھے تم اُسے عطیہ دو اور جو شخص تمھارے ساتھ بُرائی کرے تم اُسکے ساتھ بھلائی کرو ایسا صبر صدیقوں کا درجہ ہے تیسری قسم جبکا اول اور آخر اختیار سے علاقہ نہیں رکھتا وہ مصیبت ہے جیسے فرزند کا مال کا ضائع ہو جانا عضو کا بیکار ہو جانا جیسے آنکھ کا نہ بھوٹ جائیں اور سب آسانی بلاتین اس مصیبت اور بلا پر صبر کرنے سے زیادہ کسی صبر میں ثواب اور فضیلت نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں صبر تین طور پر ہے ایک تو عبادت میں صبر ہے اُسکا ثواب تین سو درجے ہے دوسرا حرام چیز سے صبر اُسکا ثواب چھ سو درجے ہے تیسرا ابتداء مصیبت میں صبر اُسکا ثواب نو سو درجے ہے اے عزیز جان تو کہ بلا پر صبر کرنا صدیقوں کا درجہ ہے اسی سبب سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی کہ بارِ خدا یا بہن اسقدر یقین نصیب کر کہ دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں اور جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے پر مین بیماری بھیجتا ہوں اگر وہ صبر کرے تب سے میرا کلمہ اور شکوہ نہیں کرتا تو اگر مین اُسے صحت دیتا ہوں تو پہلے سے بہتر گوشت پوست عنایت کرتا ہوں اور اگر دنیا سے لے جاتا ہوں تو اپنی رحمت کے ساتھ لیجاتا ہوں حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا کہ بارِ خدا یا جو شخص مصیبت میں خاص تیرے ہی واسطے صبر کرے اُسکی کیا جزا ہے ارشاد ہوا کہ اُسکی جزا یہ ہے کہ مین اُسے ایمان کا خلعت پہناؤں گا اور ہرگز پھیر نہ لوں گا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ صبر کے ساتھ خوشحالی اور فراغ بالی کا انتظار کرنا عبادت ہے اور فرمایا ہے کہ جس شخص پر مصیبت پڑے اور وہ کہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰہُمَّ اَجِرْنِیْ فِیْ مُصِیْبَتِیْ وَاعْقِبْنِیْ خَیْرًا مِّنْہَا حق تعالیٰ اُس کی یہ دعا قبول فرماتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریلؑ تو جانتا ہے کہ مین جس کی آنکھوں کی بینائی لے لیتا ہوں اُس کی جزا کیا ہے اُسکی جزا یہ ہے کہ مین اپنا دیدار اُسے کرامت فرماؤں گا ایک بزرگ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کاغذ پر لکھ رکھا تھا وَجِبْرُ لِحْکُو سَیِّئَاتٍ فَإِنَّا نَکْبِ بِأَعْيُنِنَا جَبَّ اُنْ بَزْرَکَ کُوْی رَیْجَ پَوْنِیْجَا اِس کاغذ کو حیب سے نکال کر پڑھ لیا کرتے فتح موصی

لے بیشک ہم خدا ہی کے واسطے ہیں اور تحقیق کہ ہم اُسی کی طرف پھرنے والے ہیں اے اللہ تو اجر دے مجھے میری مصیبت میں اور بدلا دے تو مجھے بہتر

اُس سے ۱۲ اور صبر کر حکم رب پر اس لیے کہ تو ہمارے سامنے ہے ۱۲۔

کی زوجہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے گر پڑیں اور ناخون ٹوٹ گیا ہنسنے لگیں پوچھا کہ بی بی کیا تیرا ناخن درد نہیں کرتا بولیں ثواب کی خوشی میں مجھے درد کی کچھ خبر نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی بزرگداشت میں سے ایک یہ ہے کہ بیماری میں تو شکوے نہ کرے اور مصیبت کو پوشیدہ رکھے ایک راوی کہتا ہے کہ سالم مولائے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میں نے دیکھا کہ راہ میں زخمی پڑا ہے میں نے پوچھا تجھے پانی چاہیے کہ کامیری ٹانگ پکڑ کر کھینچ اور مجھے دشمن کے قریب تر کر دے اور پانی میرے سر میں بھر دے کہ میں روزہ دار ہوں اگر رات تک جیونگا تو پوچھو گنگا اسے عزیز جان تو کہ لوگ روتے اور اندوگین جو ہوتے ہیں اُسکے سبب سے صبر کی فضیلت نہیں جاتی بلکہ چین مارنے کے پڑے پھاڑنے بہت شکایت کرنے سے البتہ صبر کا ثواب جاتا رہتا ہے اس واسطے کہ جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم نے جب انتقال فرمایا تو آپ رونے لگے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے رونے کو منع فرمایا ہے ارشاد کیا نہیں یہ رونا تو رحمت ہے جو رحیم ہوتا ہے اسی پر حق تعالیٰ رحمت فرماتا ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ صبر جمیل یہ ہے کہ جس پر مصیبت پڑے لوگ اور وہ اسے تیز نہ کریں پس کپڑے پھاڑنا منہ پٹینا چین مارنا یہ سب حرام ہے بلکہ اپنی حالت بدل دینا چادر سے منہ لپیٹ لینا کپڑی چھوٹی کر دینا یہ کچھ نہ چاہیے بلکہ تجھے یہ جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے بے تیرے ایک بندہ پیدا کیا تھا اور بے تیرے لے لیا جیسا کہ رضیضا ام سلمہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بی بی نے کہا ہے کہ میرا شوہر کہیں گیا تھا قصائے الہی سے میرا بیٹا مر گیا میں نے اُس پر ایک کپڑا اڑھا دیا جب وہ آیا تو پوچھنے لگا کہ بیٹا رٹو کا کیسا ہے میں نے کہا کہ اور راتوں کی نسبت آج کی رات بہت اچھا ہے پھر میں کھانا لائی میرے خاوند نے کھانا کھایا اور میں نے اور راتوں سے زیادہ بناؤ سنگار کیا حتیٰ کہ میرے شوہر نے مجھ سے اپنی حاجت روائی کی پھر میں بولی کہ فلا نے پڑوسی کو میں نے ایک چیز عاریت دی تھی جب واپس مانگی تو اُس نے بڑی آہ و فریاد مچائی میرے شوہر نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے معلوم ہوا کہ وہ پڑوسی بڑا الحق آدمی ہے تب میں نے کہا کہ وہ تیرا چھوٹا سا بیٹا تیرے پاس حق تعالیٰ کا ایک ہدیہ اور عاریت تھا اب حق تعالیٰ نے اپنی وہ عاریت پھیر لی اُسے کہا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ صبح کو جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ سے عرض کیا کہ رات کو یہ ماجرا گذر فرمایا کہ حق تعالیٰ کل کی رات تھیں مبارک کرے کیا اچھی رات تھی پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہشت میں گیا تو وہاں میضا ابو طلحہ کی بی بی کو دیکھا اسے عزیز یہ سب جو بیان ہوا اس سے تو نے یہ تو جان لیا کہ بندہ کسی وقت میں صبر سے بے نیاز نہیں ہے بلکہ آدمی اگر سب خواہشوں سے چھٹکارا پاجائے اور عیلت اختیار کرے تو بھی لاکھ دسوسے اور طرح طرح کے خیالات اُسکے ولین پیدا ہوں گے اور اُسے یاد آتی ہے باز رکھیں گے وہ خیال اگرچہ مباح چیزوں کے ہوں مگر چونکہ اُسکے وقت اور اُسکی عمر کو جو اُسکی پونجی ہے ضائع کیا تو بڑا ہی نقصان ہوا اُس سے بچنے کی یہ تدبیر ہے کہ آدمی اپنے تئیں وارد میں مشغول رکھے اور نماز میں ایسا ہو تو اُسکے واسطے کوشش بلین کرنا چاہیے ان دسوسوں اور خیالات سے آدمی چھب ہی چھوٹے گا کہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو جو اُس کے دل کو چین کر اپنی طرف لگائے حدیث شریف میں ہے کہ

بفکرے جو ان کو حق تعالیٰ دشمن جانتا ہے یہ اس واسطے فرمایا ہے کہ جو ان ظاہرین فراعث سے ٹھکتا ہے وہ سو سے سے فارغ البال نہیں ہوتا شیطان اُسکے قریب رہتا ہے اُسکے دل میں دسواس اپنا لکھ کر لیتے ہیں اگر یاد خدا سے اُسے دفع نہ کر سکے تو کسی پیشے یا خدمت میں مشغول ہوتا کہ وہ اُسے دسواس سے چھڑائے ایسے آدمی کو خلوت میں بیٹھ رہنا نہ چاہیے بلکہ جو شخص دل کے کام سے عاجز ہو اُسے اپنا بدن کام میں لگائے رہنا چاہیے صبر کرنے کے علاج کا بیان آئے عزیز جان تو کہ صبر کا باب ایک ہی نہیں ہے بہت سے ہیں ہر ایک سے صبر کرنے میں ایک نئی دقت اور دشواری ہوتی ہے اور ہر ایک کا علاج بھی جدا جدا ہے ہر چند کہ معجون علم و عمل سب کا علاج ہے اور جو کچھ ربیع مہلکات میں ہے بیان کیا ہے وہ سب صبر سے حاصل کرنے کی دوا ہے لیکن یہاں تمثیلاً ایک نسخہ ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ نمونہ رہے اور ان کو اسی پر قیاس کر کے آدمی درایت کر لیا کرے اسے عزیز جان تو کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ باعثِ شہوت کے مقابلے میں باعثِ دین کے ثابت قدم رہنے کو صبر کہتے ہیں اور یہ ان دونوں باعثوں میں لڑائی ہے جو شخص دو کو لڑا کر چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک غالب آجائے تو اُس کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ جب کا غلبہ چاہتا ہے اُسے قوت اور مدد دیتا ہے اور دوسرے کو ضعیف کرتا ہے اور اُسکی مدد چھین لیتا ہے اب اگر کسی کو جماع کی شہوت امقدر غالب ہو گئی کہ وہ فرج کو نہیں بچا سکتا اگر ہو سکے تو آنکھ کو نظر سے دل کو خیال سے باز رکھے اور باہرین رکھ سکتا اور صبر نہیں کر سکتا ہے تو یہ تدبیر ہے کہ پہلے باعثِ شہوت کو ضعیف کرے ضعیف کرنا تین طرح سے ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ اچھے کھانے سے شہوت زور کرتی ہے تو اُسکی مدد چھین لے اور روزے رکھے رات کو تھوڑی سی روکھی روٹی کھا لیا کرے گوشت اور مقوی کھانا ہرگز نہ کھائے دوسرے یہ کہ جن سببوں سے شہوت کی آگ بھڑکتی ہے اُن کا سد باب کرے اگر اچھی صورت دیکھنے سے یہ آگ بھڑکتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ عزت اختیار کرے اور آنکھ کو نگاہ رکھے اور جہان رنڈیاں لونڈیاں آتے ہیں وہاں نہ ٹھہرے تیسرے یہ کہ فعلِ مباح سے تسکین دے تاکہ اُس کے سبب سے شہوتِ حرام سے رہائی پائے یہ سکونِ شہوت نکاح کرنے سے حاصل ہوتا ہے اکثر لوگ بے نکاح کیے ہوئے شہوتِ حرام سے نہیں چھوٹے نفس کی مثال سرکش چار پائے کی سی ہے وہ اس طرح پردھیر کیا جاتا ہے کہ یا تو اس کا دانہ چارہ موقوف کرتے ہیں کہ وہ رام ہو جائے یا یہ کہ دانہ چار اُسکے سامنے سے دور کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھے ہی نہیں یا جس قدر دانے چارے سے اُسکی تسکین ہو اُس قدر دیتے ہیں شہوت کے بھی یہی تین علاج ہیں یہ تو باعثِ شہوت کا ضعیف کرنا ہے اور باعثِ دین کا قوی کرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ اُسے شہوت کے ساتھ کشتی لڑنے کے فائدے کا لالچ دے یا اُن حدیثوں میں غور و تأمل کرے جن میں شہوت سے صبر کرنے والوں کا ثواب مذکور ہے جب اس بات پر ایمان قوی ہو جائیگا کہ شہوت کا مزہ دم بھر کا ہے اور سلطنتِ ابد مدت صبر کرنے کا ثمرہ ہے تو باعثِ دین بھی اس ایمان کی قوت کے قدر قوی ہو جائیگا دوسرے یہ کہ باعثِ دین کو مخالفِ شہوت کا بتدیج عادی کرے حتیٰ کہ وہ دلیر ہو جائے اس واسطے کہ جب کوئی شخص چاہے کہ میں قوی ہو جاؤں تو اُسے چاہیے کہ قوت آزمائی کرے اور تھوڑی تھوڑی زور آوری

باعثِ شہوت کے مقابلے میں باعثِ دین کے ثابت قدم رہنے کو صبر کہتے ہیں اور یہ ان دونوں باعثوں میں لڑائی ہے جو شخص دو کو لڑا کر چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک غالب آجائے تو اُس کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ جب کا غلبہ چاہتا ہے اُسے قوت اور مدد دیتا ہے اور دوسرے کو ضعیف کرتا ہے اور اُسکی مدد چھین لیتا ہے اب اگر کسی کو جماع کی شہوت امقدر غالب ہو گئی کہ وہ فرج کو نہیں بچا سکتا اگر ہو سکے تو آنکھ کو نظر سے دل کو خیال سے باز رکھے اور باہرین رکھ سکتا اور صبر نہیں کر سکتا ہے تو یہ تدبیر ہے کہ پہلے باعثِ شہوت کو ضعیف کرے ضعیف کرنا تین طرح سے ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ اچھے کھانے سے شہوت زور کرتی ہے تو اُسکی مدد چھین لے اور روزے رکھے رات کو تھوڑی سی روکھی روٹی کھا لیا کرے گوشت اور مقوی کھانا ہرگز نہ کھائے دوسرے یہ کہ جن سببوں سے شہوت کی آگ بھڑکتی ہے اُن کا سد باب کرے اگر اچھی صورت دیکھنے سے یہ آگ بھڑکتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ عزت اختیار کرے اور آنکھ کو نگاہ رکھے اور جہان رنڈیاں لونڈیاں آتے ہیں وہاں نہ ٹھہرے تیسرے یہ کہ فعلِ مباح سے تسکین دے تاکہ اُس کے سبب سے شہوتِ حرام سے رہائی پائے یہ سکونِ شہوت نکاح کرنے سے حاصل ہوتا ہے اکثر لوگ بے نکاح کیے ہوئے شہوتِ حرام سے نہیں چھوٹے نفس کی مثال سرکش چار پائے کی سی ہے وہ اس طرح پردھیر کیا جاتا ہے کہ یا تو اس کا دانہ چارہ موقوف کرتے ہیں کہ وہ رام ہو جائے یا یہ کہ دانہ چار اُسکے سامنے سے دور کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھے ہی نہیں یا جس قدر دانے چارے سے اُسکی تسکین ہو اُس قدر دیتے ہیں شہوت کے بھی یہی تین علاج ہیں یہ تو باعثِ شہوت کا ضعیف کرنا ہے اور باعثِ دین کا قوی کرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ اُسے شہوت کے ساتھ کشتی لڑنے کے فائدے کا لالچ دے یا اُن حدیثوں میں غور و تأمل کرے جن میں شہوت سے صبر کرنے والوں کا ثواب مذکور ہے جب اس بات پر ایمان قوی ہو جائیگا کہ شہوت کا مزہ دم بھر کا ہے اور سلطنتِ ابد مدت صبر کرنے کا ثمرہ ہے تو باعثِ دین بھی اس ایمان کی قوت کے قدر قوی ہو جائیگا دوسرے یہ کہ باعثِ دین کو مخالفِ شہوت کا بتدیج عادی کرے حتیٰ کہ وہ دلیر ہو جائے اس واسطے کہ جب کوئی شخص چاہے کہ میں قوی ہو جاؤں تو اُسے چاہیے کہ قوت آزمائی کرے اور تھوڑی تھوڑی زور آوری

نفس کی مثال سرکش چار پائے کی ہے۔

کا کام کرنا شروع کرے اور ذرا ہاتھ بڑھاتا جائے اور جو شخص کسی مرد قوی کے ساتھ کشتی لڑنے کا قصد رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ پہلے اُن لوگوں سے کشتی لڑے جو بہت کمزور ہوں اور زور آزمائی کرے کہ اس تدبیر سے قوت زیادہ ہوتی ہے ایسا جو بہت سے لوگ سخت کام کرتے ہیں اُن کو قوت بڑی ہوتی ہے تو سب کاموں میں صبر حاصل کرنے کی ہی تدبیر ہے شکر کی فضیلت اور حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ شکر ایک بزرگ مقام ہے اور اُس کا مرتبہ بلند ہے ہر ایک اُس درجہ کو نہیں پہنچ سکتا ایسا سطلے حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اور ابلیس نے آدمی پر طعن کر کے کہا لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ یعنی اُن میں سے اکثر شاکر نہیں ہیں اسے عزیز جان تو کہ ہم نے جن صفات کو منجیات کہا ہے اُنکی دو میں سے ایک قسم راہ دین کے مقدمات میں سے ہے فی نفسہ مقصود نہیں ہے اس واسطے کہ توبہ قبر خوف زہد فقر محاسبہ یہاں تک بڑے کام کا وسیلہ ہیں جو ان کے علاوہ ہے دوسری قسم مقاصد اور نہایات ہیں یہ فی نفسہ مقصود ہیں دوسرے کا وسیلہ ہونے کے واسطے نہیں ہیں جیسے محبت شوق رضا توحید توکل شکر بھی ان ہی میں سے ہے اور جو چیز فی نفسہ مقصود ہوتی ہے وہی آخرت میں باقی رہے گی شکر بھی اُسی میں داخل ہے جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنذِرْ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو شکر کو آخر کتاب میں بیان کرنا واجب تھا لیکن چونکہ صبر کے ساتھ علاقہ رکھتا ہے اس واسطے یہاں بیان کیا گیا اور شکر کا درجہ بزرگ ہونے کی علامت یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اُسے اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا اور فرمایا فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا لِرَسُولِ يَقُولُ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کھانا کھائے اور شاکر رہے اُس کا درجہ اُس شخص کے درجہ کے برابر ہے جو روزہ رکھے اور صابر رہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ نہ کیا جائیگی کہ لَقَدْ أَتَيْنَاكَ دُونَ تِلْكَ لَكُنَّ أَكْثَرُ شَاكِرِينَ تو شکر بجا لایا ہو جب مال جمع کرنے کی ممانعت میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْأَلَايَةِ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھرا مال میں سے کیا جمع کریں فرمایا زبانی ذکر دل شاکر عورت مومنہ یعنی دنیا میں سے ان ہی تین چیزوں پر قناعت کر کہ خدا کے ذکر اور شکر کی فراغت حاصل کرنے میں نیک جو رویا رو مددگار رہتی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے حضرت عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اُمّ المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت سراپا عصمت میں میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا ام المؤمنین جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واهل بیتہ اجمعین کے عجائب حالات میں سے کچھ ارشاد کیجیے رو کر فرمایا کہ آپ کا وہ کون سا حال تھا جو عجیب نہ تھا پھر فرمائے لگین کہ ایک رات آپ میرے ساتھ سوئے کہ واسطے میرے اوڑھنے بچھونے میں آکر لیٹے حتیٰ کہ آپ کا جسم نورانی بجالت عریانی میرے بدن سے ملا تھا کہ آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے

لے اور شکر گزار بندے تھوڑے ہیں ۱۲ھ اور آخر دعا اُنکی یہ ہے کہ سب تعریف خدا کے واسطے ہے جو پروردگار ہے سب عالموں کا ۱۲ھ پس یاد کرو

تم مجھے یاد کرو نکاح میں تھیں اور شکر کرو تم میرا اور نہ ناشکری کرو تم میری ۱۲ھ چاہیے کہ اُنھیں بڑے حمد کرنے والے ۱۲ھ

چھوڑ دے تاکہ میں جا کر اپنے خدا کی عبادت کروں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس رہوں لیکن بس اللہ
 آپ تشریف لیجائیں میں آپ نے اٹھ کر مشک سے پانی لیا اور وضو کیا اور تھوڑا سا پانی بہایا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے
 نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ بلال آئے تاکہ آپ فجر کی نماز کیواسطے تشریف لیجائیں میں نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ جب آپ کے تمام گناہ حق تعالیٰ بخش ہی چکے ہیں تو پھر آپ کیوں روتے ہیں فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ ہوں میں کیونکر
 نہ روں کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاٰخِلَاقِ الْاٰیٰتِ لَآوٰی
 الْاٰکِبٰتِ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیٰمًا وَّقُوْعًا وَّآوَعْلٰی جُنُوْبِهِمْ عَنِ عَقْلِمْ وَہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے خدا کی یاد میں مشغول
 رہتے ہیں اور زمین آسمان کے عجائب ملکوت کو نظر فکر سے دیکھتے ہیں اور یہ درجہ پانے کی خوشی سے روتے ہیں خوف سے
 نہیں جیسا کہ لوگوں نے روایت کی ہے کہ ایک پیغمبر علیہ السلام ایک چھوٹے سے پتھر کی طرف گزرے اُس میں سے بہت پانی
 بہ رہا تھا انھیں تعجب آیا حق سبحانہ تعالیٰ نے اُس پتھر کو گویا کیا وہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے وَقُوْدَهَا النَّاسُ
 وَالْجَارَةُ یعنی آدمی اور پتھر دو رخ کا ایندھن ہونگے تب سے میں اسی طرح رو رہا ہوں اُن پیغمبر صاحب نے دعا کی اور عرض کیا
 کہ بارِ خدا یا اس پتھر کو خوف سے بخوف کر دے اُنکی دعا قبول ہوگئی پھر جو اُنکی طرف گزرے تو پھر اُسی طرح پانی بہتے دیکھا پوچھا
 کہ بھلا اب تو کیوں روتا ہے اُس نے جواب دیا کہ وہ خوف کا رونا تھا یہ شکر کا رونا ہے یہی آدمی کے دل کی مثال ہے کیونکہ
 وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے آدمی کو چاہیے کہ روتا رہے کبھی تو رنج کے مارے کبھی خوشی کے سبب سے تاکہ اُس کا دل نرم ہو جائے
 شکر کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ یہ تو ہم کہہ ہی چکے ہیں کہ دین کے سب مدارج اور مقامات کی تین ہی صلیں
 ہیں علم حال عمل علم اصول ہے اُس سے حال پیدا ہوتا ہے اور حال سے عمل پیدا ہوتا ہے اسی طرح نعمت کو
 منعم حقیقی کی طرف سے پہچاننا شکر کا علم ہے اور اس نعمت کے سبب سے دل کی خوشی حال ہے اور اس نعمت سے منعم حقیقی
 کو جو کام مقصود ہے نعمت کو اُس کام میں لانا عمل ہے یہ عمل دل سے بھی تعلق رکھتا ہے زبان سے بھی بدن سے بھی
 جب تک یہ سب نہ معلوم ہوگا تب تک شکر کی حقیقت بھی نہ معلوم ہوگی علم یہ ہے کہ تو یہ پہچان لے کہ جو نعمت تجھے ملی ہے وہ
 حق تعالیٰ ہی نے دی ہے اس نعمت کے دینے میں خدا کا کوئی شریک نہیں جب تک تو کسی درمیانی سبب کو دیکھتا ہے اور
 اُسی کی طرف ٹٹکی باندھے ہے اور جانتا ہے کہ نعمت دینے میں اُسے بھی کچھ دخل ہے تب تک یہ معرفت اور شکر ناقص اور
 اور ناتمام ہے اگر بادشاہ تجھے خلعت دے اور توجانے کہ یہ وزیر کی عنایت سے ملا ہے تو تیرا شکر نہ بادشاہی کے واسطے
 نہ ہوگا بلکہ کچھ وزیر کے واسطے ہوگا اور تیری خوشی بالکل بادشاہی سے نہ ہوگی لیکن اگر تو یہ جانے لگا کہ حکم سلطانی سے تجھے خلعت
 ملا اور حکم قلم اور کاغذ کے ذریعے سے ہوا تو یہ جاننا شکر میں کچھ نقصان نہیں لاتا اس واسطے کہ تو یہ جانتا ہے کہ قلم اور کاغذ
 سخرین خلعت دینے میں انھیں کچھ بھی دخل نہیں بلکہ اگر توجانے لگا کہ خزانچی نے تجھے خلعت پہنچایا ہے تو بھی شکر میں کچھ
 نقصان نہ ہوگا کیونکہ خزانچی کو کچھ اختیار نہیں ہوتا وہ مسخر ہوتا ہے بادشاہ جب اُسے حکم دیتا ہے تو وہ خلاف نہیں

کر سکتا اگر حکم نہیں دیتا ہے تو وہ کچھ دے بھی نہیں سکتا خزانچی بھی قلم کے مانند ہے علیٰ ہذا القیاس اگر روئے زمین کی نعمت کو تو
بیتھ کے سبب سے دیکھے اور میتھ کو بدلی کے باعث سے جانے اور کشتی میں نجات بادِ موافق کے سبب سے سمجھے تو ٹھیک اور درست
شکر تجھ سے نہ ادا ہو گا لیکن اگر تو یہ سمجھے گا کہ ابر میتھ ہوا آفتاب ماہتاب ستارے اور جو کچھ ہے سب خداوندِ کریم کے قبضہ
قدرت میں اسی طرح مسخر ہیں جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم کیونکہ قلم خود کچھ نہیں کر سکتا تو یہ سمجھنا شکر میں کچھ نقصان نہیں
لاتا اگر تجھے کوئی نعمت آدمی کے ہاتھوں پہونچے اور تو اُسی آدمی کو خداوندِ نعمت جانے تو یہ حاکم ہے اور شکر کے مرتبے سے
جواب اور بعد کی علامت ہے بلکہ تجھے یہ جاننا چاہیے کہ اس آدمی نے اس سبب سے تجھے نعمت دی کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے
اُس پر ایک سزا اول بھیجا اُس سزا اول نے زبردستی اس سے وہ نعمت تجھے دلوائی اُس نے ہر چند چاہا کہ اُس سزا اول کے خلاف
کرے مگر نہ کر سکا اور اگر اُس کے خلاف کر سکتا تو ایک جہہ تجھے نہ دیتا سزا اول وہ قصد ہے جو حق تعالیٰ نے اُس کے دل میں پیدا کر کے
یہ امر اُس کے پیش نظر کر دیا کہ تیری سعادت دارین اسی میں ہے کہ یہ نعمت تو اُسے دی ہے شتی کہ وہ اس طمع سے کہ دنیا یا عقبی
میں اپنی مراد کو پہونچا وہ نعمت تجھے دیدی اور حقیقت میں اُسے وہ نعمت اپنے ہی تئیں دی ہے کیونکہ اُسے اپنی مراد برائے
کا وسیلہ کیا اور تجھے خدا ہی نے وہ نعمت دی کہ اُس پر ایسا سزا اول متعین کر دیا اور اُسے اُس کے عوض میں کوئی غرض نہیں ہے
پس تو نے جب و حقیقت یہ جان لیا کہ سب آدمی خزانچی کے مانند ہیں اور خزانچی اسبابِ درمیانی میں قلم کے مانند ہے اور کسی
کے قبضہ قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے مگر خدا ہی زبردستی اُنھیں حکم فرماتا ہے تب تو اُس نعمت کے سبب سے حق تعالیٰ کا شکر کر سکا گا بلکہ
یہ سمجھنا عین شکر ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات میں عرض کی کہ بارِ خدا یا حضرت آدم کو تو نے اپنے دست قدرت سے
پیدا کر کے اُس کے تئیں یہ نعمتیں عنایت فرمائیں اُنھوں نے کس طرح تیرا شکر ادا کیا ارشاد ہوا کہ آدم نے یہ جانا کہ وہ نعمتیں سب
میری ہی جانب سے ہیں اُن کا یہ جانا ہی شکر تھا آئے عزیز جان تو کہ معرفتِ ایمان کی بہت سی راہیں ہیں پہلی راہ تقدیس ہے
کہ تو یہ جان لے کہ مخلوقات کی سب صفوں سے اور جو کچھ وہم و خیال میں آتا ہے اُس سے حق سبحانہ تعالیٰ پاک
اور منزہ ہے اُسی کو سجان اللہ کیلئے تعبیر کرتے ہیں دوسری توحید ہے کہ تو یہ جان لے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اُس پاکی کے
ساتھ یگانہ ہے کوئی اُس کا شریک نہیں اُسی کو لا الہ الا اللہ کیلئے تعبیر کرتے ہیں تیسری تحمید ہے یعنی تو یہ جان لے کہ جو کچھ ہے
سب اُسی سے ہے اُسی کی نعمت ہے اُسی کو الحمد للہ کیلئے تعبیر کرتے ہیں یہ اُن دونوں سے بڑھ کر ہے کہ وہ دونوں معرفتِ اُس کے
تحت میں ہیں اس واسطے جناب رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجان اللہ دس حسنت ہیں اور لا الہ الا اللہ بیس اور
الحمد للہ تیس اور یہ حسنت یہ کلمات نہیں ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں بلکہ وہ معرفتیں ہیں جن سے یہ کلمات عبارت ہیں علمِ شکر کے
یہی مٹی ہیں اور حالِ شکر وہ فرحت ہے جو اُس معرفت سے دل میں پیدا ہوا اس واسطے کہ جو شخص کسی سے نعمت پاتا ہے اُس سے
خوش ہوتا ہے یہ خوشی تین وجہ سے ہو سکتی ہے ایک یہ کہ نعمت پانے والا اسوجہ سے خوش ہو کہ اُسے اس نعمت کی حاجت
تھی اور نعمت پانے سے اُسے اعانت ملی یہ شکر نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی بادشاہ سفر کو جانے لگے اور اپنے نوکر کو گھوڑا عنایت

بھڑکے ہوئے مسکری راہ گئے۔ دونوں سے بھڑکے ہوئے مسکری راہ گئے۔ دونوں سے بھڑکے ہوئے مسکری راہ گئے۔

کرے اگر یہ تو کہ اس وجہ سے خوش ہو کہ اُسے گھوڑے کی حاجت تھی اور گھوڑا پایا تو یہ خوشی بادشاہ کا شکر نہ ہوگی اس واسطے کہ اگر یہ گھوڑا صحرا میں پاتا جب بھی یہی خوشی حاصل ہوتی دوسرے یہ کہ وہ اس وجہ سے خوش ہو کہ بادشاہ نے یہ گھوڑا دیکر مجھ پر عنایت فرمائی یہ سمجھ کر اور نعمتوں کا اُمیدوار رہے اگر یہ گھوڑا صحرا میں پاتا تو یہ خوشی نہ ہوتی اس واسطے کہ یہ خوشی منعم کے سبب سے منعم کے واسطے نہیں ہے بلکہ اُمید انعام کے لیے ہے یہ منجملہ شکر تو ہے مگر ناقص ہے تیسرے یہ کہ وہ اس وجہ سے خوش ہو کہ گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے حضور میں جاسکے گا تاکہ اُس کی زیارت کرے اُسکے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تو یہ خوشی بادشاہ کے واسطے ہے اور یہ پورا شکر ہے اسی طرح جس شخص کو حق تعالیٰ نے کوئی نعمت عنایت فرمائی اور وہ اُس نعمت ہی کے سبب سے خوش ہو انعم کے سبب سے نہیں تو یہ شکر نہ ہوگا اور اگر منعم کے سبب سے تو خوش ہوا مگر اس واسطے کہ یہ نعمت دنیا اُسکی رضامندی اور عنایت کی دلیل ہے تو یہ شکر ہوگا مگر ناقص اور اگر اس سبب سے خوش ہو کہ یہ نعمت فراغت دین کا سبب ہوگی حتیٰ کہ وہ علم اور عبادت میں مشغول ہوگا اور منعم حقیقی کا قرب ڈھونڈھے گا تو یہ کمال شکر ہے اُسکی علامت یہ ہے کہ دنیا کی جو چیز اُسے اُن عبادتوں سے باز رکھے اُسکے سبب سے اندوہ لین رہے اُسے نعمت ہی نہ جانے بلکہ اُس چیز کے چھین جانے کو نعمت سمجھ کر اُس پر شکر کرے پس جو چیز راہ دین میں اُسکی یار و مددگار نہ ہو اُس کے سبب سے خوش نہ ہو اسی واسطے حضرت شبلی قدس سرہ نے کہا کہ شکر کے یہ معنی ہیں کہ تو نعمت کو دیکھے ہی نہ فقط منعم ہی کو دیکھے جس شخص کو عسوسات کے سوا اور کسی چیز میں مزہ ہی نہ ہو جیسے آکھ فرج پیٹ ہی کی شہوت میں مزہ ہو اُس سے یہ شکر ادا ہونا ممکن نہیں پس دوسرے درجے سے تو کم نہ رہے اس واسطے کہ پہلا درجہ تو شکر ہی نہیں ہے اور عمل شکر دل زبان بدن سے ہوتا ہے دل سے یوں ہوتا ہے کہ بھون کا بھلا چاہے کسی کی نعمت دیکھ کر حسد نہ کرے زبان سے یوں ہوتا ہے کہ ہر حال شکر کرے اور الحمد شکر کہے اور منعم کے سبب سے خوشی ظاہر کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے عرض کی کہ بخیریت ہوں الحمد للہ فرمایا میں یہی بات ڈھونڈھتا تھا لگے بزرگ جو ایک دوسرے سے احوال پرسی کرتے تھے اُنکا مطلب یہی ہوتا تھا کہ جواب شکر کے ساتھ ہوتا کہ کہنے والا اور سننے والا دونوں ثواب میں شریک ہوں جو شخص شکایت کرے یا گناہگار ہو گا گو کہ مصیبت اور بلا میں مبتلا ہو اس سے زیادہ اور کیا بُری بات ہوگی کہ بندہ ناچیز خداوند عالم کا شکوہ دوسرے بندہ عاجز سے کرے جسے ذرا بھی اختیار نہیں بلکہ مصیبت اور بلا پر آدمی کو شکر کرنا چاہیے اس واسطے کہ شاید وہ اُسکی سعادت کا سبب ہو اگر شکر نہ کر سکے تو صبر ہی کرے اور بدن سے یوں عمل ہوتا ہے کہ سب اعضا حق تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں اُنھیں اس کام میں مصروف رکھ جس کے واسطے حق تعالیٰ نے اُنھیں پیدا کیا سب اعضا کو خداوند کریم نے آخرت کے واسطے پیدا کیا ہے اور تجھ سے اس امر کو پسند کرتا ہے کہ تو آخرت کے کاموں میں مشغول رہ جب تو نے اس نعمت کو اُس کے محبوب اور پسندیدہ کام میں صرف کیا تو باوصف اُسکے کہ اُسے اس کام میں کچھ حظ اور حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے منزہ اور پاک ہے مگر تو نے اُس کا شکر ادا کیا اُسکی مثال

یہ ہے کہ مثلاً کسی بادشاہ کو اپنے کسی غلام کے حال پر نظر عنایت ہو اور وہ غلام بادشاہ سے دور ہو یا بادشاہ اُسکے واسطے گھوڑا اور زاد راہ بھیجے تاکہ وہ بادشاہ کی حضوری میں حاضر ہو اور مقرب ہو کر عزت و شہرت حاصل کرے اور بلند مرتبہ پائے یا بادشاہ کو اُس غلام کی دوری اور نزدیکی اپنے حق میں یکساں ہو کہ اُسکی ملک میں اُس غلام کے آنے سے نہ کچھ بڑھ جائے گا نہ آنے سے کچھ گھٹ جائیگا مگر یہ امر غلام ہی کے واسطے چاہتا ہے کہ اُسکی بھلائی ہو کیونکہ جب بادشاہ سخی اور کریم ہوتا ہے تو تمام خلق کی بھلائی اور بہبودی چاہتا ہے یہ بہبودی چاہنا خلق کے واسطے ہوتا ہے اپنے واسطے نہیں پس اگر وہ غلام گھوڑے پر سوار ہو کر در دولت کی طرف متوجہ ہو اور زاد راہ خرچ کرے تو اُسے گھوڑے اور زاد راہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اگر گھوڑے پر چڑھ کر در دولت کی طرف پیٹھ کرے حتیٰ کہ اور بھی دور ہو جائے تو اُسے کفرانِ نعمت کیا اور اگر گھوڑے اور زاد راہ کو بیکار چھوڑ دے نہ در دولت سے نزدیک ہو نہ دور تو بھی کفرانِ نعمت ہو گا مگر اس قدر نہ ہو گا اس طرح مالکِ ملوک کی نعمت کو بندہ اگر اُسکی عبادت میں صرف کرے گا تاکہ اُسکے درجہ قرب سے سرفراز ہو تو وہ شکر گزار ہو گا اور اگر گناہ میں صرف کرے گا تاکہ اُس سے اور زیادہ دور ہو جائے تو کفرانِ نعمت کرے گا اور اگر مباح عیش و عشرت میں صرف کرے گا تاکہ بیکار چھوڑ دے تو بھی کفرانِ نعمت کرے گا اگرچہ اُس قدر نہ ہو جب یہ معلوم ہوا کہ نعمت کا شکر ہی ہے کہ بندہ اُسے حق تعالیٰ کے محبوب و مرغوب کام میں صرف کرے تو یہ امر کوئی نہیں کر سکتا مگر وہ شخص جو حق تعالیٰ کے محبوب و مرغوب کاموں کو اُن کاموں سے تمیز کر سکے جو خداوند کریم کے نزدیک مکروہ اور بُرے ہیں یہ بہت باریک علم ہے جب تک ہر چیز میں آدمی یہ نہ پہچانے گا کہ اُسکے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے تب تک یہ نہ معلوم ہو گا ہم چھوٹی چھوٹی چیز مثالوں میں اس امر کو اشارۃً بیان کرتے ہیں اگر کوئی زیادہ تفصیل چاہے تو احیاء العلوم میں ڈھونڈھے اس واسطے کہ اس کتاب میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔

کفرانِ نعمت کا بیان اے عزیز جان تو کہ ہر ایک نعمت کا کفران یہ ہے کہ لوگ اُسے اُسکی حکمت کی راہ سے پھیر دیں اور جس کام کے واسطے حق تعالیٰ نے اس نعمت کو پیدا کیا ہے اُس کام میں اسے نہ صرف کریں اے عزیز جان تو کہ خدا کی نعمت کو خدا کے محبوب و مرغوب کام میں صرف کرنا شکر ہے اور جو کام خدا کو مکروہ معلوم ہوتا ہے اُھمین صرف کرنا کفران ہے اور مرغوب کام کو مکروہ کام سے شرع کے سوا اور کسی چیز سے آدمی مفصل نہیں پہچان سکتا تو یہ امر ضرور ہے کہ خدا کی نعمت کو اُس کی عبادت ہی میں صرف کرے جیسا کہ حکم ہے مگر جو لوگ اہل بصیرت ہیں اُن کے واسطے ایک راہ ہے اس راہ سے بطریقِ نظر و استدلال اور برسبیلِ الہام کاموں کی حکمت کو پہچانتے ہیں اس واسطے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ جان لے کہ اہر پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ میخہ بر سے اور میخہ بر سے میں یہ حکمت ہے کہ گھاس اُگے اور گھاس اُگنے میں یہ حکمت ہے کہ جانور دن کی غذا ہو اور آفتاب کے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ دن رات ظاہر ہوں تاکہ رات سکون اور آرام کے واسطے رہے اور دن معیشت اور دنیا کے کام کیلئے رہے یہ باتیں یا اور جو ایسی باتیں ہیں اُنکی حکمت تو ظاہر ہے کہ ہر ایک جانتا ہے مگر آفتاب میں اُسکے سوا اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں کہ اُنھیں ہر ایک نہیں پہچانتا اور آسمان پر بہت سے ستارے ہیں کہ ہر ایک نہیں جانتا کہ اُنکے پیدا کرنے میں کیا حکمت آئی ہے جیسا کہ ہر ایک یہ تو جانتا ہے کہ ہمارے اعضاء میں سے ہاتھ پکڑنے کے واسطے ہے پاؤں چلنے کے لیے آنکھ دیکھنے کی واسطے اور ممکن ہے

نقد فی نعمت کو نہ کہ مجبوراً در غیب کام میں صرف کرنا شکر ہے

کہ یہ نہ جانے کہ جگر اور تلی کس واسطے ہے اور آنکھ میں دس پردے کیوں پیدا کیے ہیں پس ان حکمتوں میں سے بعضی باریک ہوتی ہیں بعضی باریک تر کہ خاص لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اسکی تفصیل دراز ہے مگر اسقدر جاننا ضرور ہے کہ آدمی کو آخرت ہی کی واسطے پیدا کیا ہے دنیا کے لیے نہیں اور آدمی کا حصہ دنیا میں اسواسطے پیدا کیا ہے تاکہ راہ آخرت میں اسکا توشہ ہو اور یہ گمان کرنا چاہیے کہ ہر چیز آدمی کے واسطے پیدا کی ہے تاکہ جس چیز میں اپنا فائدہ نہ دیکھے کہہ بیٹھے کہ خدا نے یہ چیز کیوں پیدا کی ہے مثلاً یون کہہ بیٹھے کہ خدا نے کھٹی اور چوٹی کیوں پیدا کی اور سانپ کیوں پیدا کیا جانتا چاہیے کہ چوٹی بھی تعجب کرتی ہے کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو کیوں پیدا کیا ہے کہ بے سبب اُسے پاؤں کے تلے دبا کر مار ڈالتا ہے جیسا آدمی کو تعجب ہے ویسا اُسے بھی تعجب ہے بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کے فیضِ اتم کو یہ لازم ہے کہ جس چیز کا پیدا ہونا ممکن ہے سب جناس انواع حیوانات نباتات معدنیات وغیرہ میں سے وہ بہت اچھی صورت سے پیدا ہو پھر جسے جب قدر اپنی ضرورت کے موافق درجات و زینت اور آرائش چاہیے ہو وہ پیدا کی جائے اس واسطے کہ اُس کی سرکار ابد قرار مبدی فیوض ہے وہاں منع اور بخل کو گنجائش نہیں اور جو کمال و زینت و جمال پیدا نہیں ہوتا وہ اسوجہ سے نہیں ہوتا کہ محل اس کے قابل نہیں اُسکے ضد اور خلاف کے ساتھ مشغول ہے اور شاید کہ وہ ضد کسی اور کام کے واسطے مقصود ہو کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ آگ پانی کی سردی اور لطافت کو قبول کرے کیونکہ گرم چیز سردی کو نہیں قبول کرتی اس لیے کہ سردی گرم چیز کی ضد ہے اور گرم چیز کی گرمی بھی مقصود ہے کہ اس سے اُسکا زائل کر دینا بھی نقصان ہے حقیقت میں جس رطوبت سے خدا نے کھٹی کو پیدا کیا ہے اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ کھٹی اس رطوبت سے کامل تر ہے جو رطوبت اس کمال کے قابل تھی اُسے اس کمال سے باز نہیں رکھا کہ باز رکھنا بخل ہو تاکہ کھٹی رطوبت سے باین وجہ کامل تر ہے کہ اس میں حیات و قدرت اور جس حرکت اور اشکال عجیب اور اعضاء غریب ہیں کہ اس رطوبت میں یہ کچھ نہ تھا اُس رطوبت سے آدمی کو اسواسطے نہیں بنایا کہ اس رطوبت میں آدمی کی خلقت کی گنجائش اور قابلیت نہ تھی اسواسطے کہ اُس رطوبت میں ایسی صفات تھیں جو ان صفات کی ضد ہیں جو خلقت آدمی کے واسطے ضرور ہیں اور کھٹی کو جس چیز کی حاجت تھی اُن چیزوں سے اُسے باز نہیں رکھا وہ چیزیں یہ ہیں بربال ہاتھ پاؤں آنکھ منہ سر پیٹ وہ جگہ جہاں غذا اجائے وہ ٹھکانا جہاں غذا ٹھہر کر مضمر ہو وہ مقام جہاں سے غذا باہر نکلے اور جو کچھ تنگی لطافت کی اُسکے بدن کو چاہیے تھی وہ سب اُسے عنایت فرمائی چونکہ اُسے دیدار کی حاجت تھی اور اُسکا سر چھوٹا سا تھا بلکہ اُس آنکھ کی گنجائش نہ تھی تو بے پلک کے دو ٹکینے پیدا کیے تاکہ اُس میں صورتیں دکھائی دیں اور چونکہ پلک اسواسطے ہوتی ہے کہ جو گرد آنکھ پر پڑے اُسے صاف کرے اور مصلحہ آئینہ کے مانند رہے اور کھٹی کے پلک نہ تھی تو اُسکے عوض میں دو ہاتھ زیادہ پیدا کر دیے تاکہ ہر وقت ان دونوں ہاتھوں سے اُن دونوں ٹکینوں کو صاف اور پاک کرتی رہتی ہے پھر دونوں ہاتھ ملڈالتی ہے تاکہ ہاتھ سے گرد جھڑ جائے اسے عزیز اسکے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی عام ہے آدمی ہی کے ساتھ مخصوص نہیں اس واسطے کہ ہر کیڑے بھنگے کو بھی جو کچھ چاہیے تھا سب تمام و کمال عنایت فرمایا ہے حتیٰ کہ بھنگے کی بھی وہی صورت کی جو ہاتھی کی ہے یہ کیڑے کو اُسے آدمی کے واسطے نہیں پیدا کیے ہیں ہر ایک کو اُسی کے واسطے پیدا کیا ہے جس طرح تجھے تیرے ہی واسطے پیدا کیا ہے اسواسطے کہ تو اپنی خلقت کے قبل

کوئی وسیلہ اور قرابت نہیں رکھتا تھا کہ اُسکے سبب سے پیدا ہونے کا مستحق تھا کہ اور چیزیں وہ وسیلہ نہیں رکھتی تھیں بخشش الہی اور اُس کے فیض نامتناہی کا دریا یہی ہے اس میں بھی چیزیں ہیں ان میں ایک تو ہے ایک چوٹی ہے ایک ٹھہری ہے ایک ہاتھی ہے ایک مرغ ہے اور علیٰ ہذا القیاس ان میں سے جو ناقص ہے اُسے کامل پر خدا کر دیا ہے جو کچھ روئے زمین پر ہے اُن سب میں آدمی کامل تر ہے تو خواہ نخواہ اکثر چیزیں اُس پر خدا ہیں لیکن زمین کے نیچے اور قدر دریا میں ایسی بہت چیزیں ہیں جن میں آدمی کا کچھ حصہ نہیں مگر اُن کے ساتھ بھی خلقت ظاہری اور باطنی میں ہی غایت و مہربانی فرمائی ہے شاید اُنکے ظاہر و باطن میں اتنے نقش و نگار بنائے ہوں کہ آدمی اُن سے عاجز آجائیں یہ جاننا اُن علوم کے دریاؤں سے علاوہ رکھتا ہے جن میں اکثر علماء بھی عاجز رہتے ہیں اسکی تفصیل بیان کرنے میں طوالت ہے مقصود یہ ہے کہ تجھے اپنے تئیں ایسا برگزیدگان جناب الہی میں سے شمار کرنا چاہیے کہ سب کو تو اپنے واسطے ٹھہرا لے اور جس چیز میں تجھے فائدہ نہیں ہے اسے کہنے لگے کہ اُسے کیون پیدا کیا اس میں تو کچھ بھی حکمت نہیں ہے جب تو نے یہ جان لیا کہ چوٹی کو تیرے واسطے نہیں پیدا کیا ہے تو یہ بھی جان لے کہ آفتاب ماہتاب ستارے آسمان فرشتے ان سب کو بھی تیرے واسطے نہیں پیدا کیا ہے اگرچہ تجھے ان میں سے بعض کے سبب سے فائدہ ہے جس طرح کھجور کو تیرے واسطے نہیں پیدا کیا اگرچہ اُس سے تیرا فائدہ ہے کیونکہ اُسے اس واسطے مقرر کیا ہے کہ جس چیز میں بدبو ہو اور جو چیز سڑنے والی ہو اُسے کھائے تاکہ بدبو کم ہو جائے اور قصائی کو کھیتوں کے واسطے نہیں پیدا کیا ہے اگرچہ قصائی سے کھیتوں کا فائدہ ہے تیرا یہ گمان ہے کہ آفتاب روز میرے ہی واسطے نکلتا ہے یہ ایسا ہے جیسے کھجور کا یہ گمان کہ قصائی روز میرے ہی واسطے دکان لگاتا ہے کہ وہ اُس کی دکان میں خون اور نجاست خوب پھسک کر کھاتی ہے جس طرح قصائی اور ہی کام کی طرف متوجہ رہتا ہے کھجور کے کام کا اُسے خیال بھی نہیں آتا اگرچہ قصائی کے کام کے فضلات کھجور کی غذا اور حیات ہیں اسی طرح آفتاب بھی اپنے طواف اور اپنی گردش میں جناب الہی کی فرمانبرداری کی طرف متوجہ ہے تجھے یا د بھی نہیں کرتا اگرچہ اُسکے نور کے فضلات سے تیری آنکھ روشن ہو جاتی ہے اور اُسکی گرمی کے فضلات سے زمین کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ روئیدگی جو تیری غذا ہے وہ اگتی ہے تو جو چیز تجھ سے علاوہ ہی نہیں رکھتی شکر کے معنی بیان کرنے میں اُسکی خلقت بیان کرنا ہمارے کچھ کام نہ آئیگا اور جو چیزیں تجھ سے علاوہ رکھتی ہیں وہ بھی بہت ہیں ہم وہ سب نہیں بیان کر سکتے چند مثالیں بیان کرتے ہیں ایک یہ کہ تیری آنکھ دو کاموں کے واسطے پیدا کی ہے ایک تو یہ کہ تو اس جہان میں اپنی حاجتوں کی راہ جانے دوسرے یہ کہ تو حق تعالیٰ کی عجیب صنعتوں کا نظارہ کرے اور اُنکے سبب سے اُسکی عظمت پہچانے جب تو کسی نامحرم کو دیکھے گا تو آنکھ کی نعمت کا کفران کیا بلکہ آنکھ کی نعمت آفتاب کے بغیر تمام ہے کیونکہ بے نور آفتاب کے تو نہیں دیکھتا اور زمین و آسمان بغیر آفتاب ممکن نہیں کیونکہ رات دن آفتاب کے سبب سے ظاہر ہوتے ہیں تو نامحرم کو دیکھنے سے آنکھ اور آفتاب کی نعمت کیا بلکہ آسمان زمین کی نعمت کا کفران ہے اسی سبب سے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے زمین و آسمان اُس پر لعنت کرتے ہیں اور تجھے حق تعالیٰ نے ہاتھ اس واسطے عنایت کیے ہیں تاکہ تو اُنکے ذریعے سے اپنا کام راست و درست کر کے کھانا کھائے طہارت وغیرہ بجالائے جب ہاتھوں سے تو گناہ کریگا تو کفران نعمت کیا بلکہ مثلاً اگر داہنے ہاتھ سے استنجھا

کر لیا اور بائین ہاتھ سے قرآن شریف لے گا تو بھی کفرانِ نعمت کیا اس واسطے کہ حق تعالیٰ کے محبوب و مرغوب کام سے تو باہر ہو گیا ایسے کہ حق تعالیٰ کو عدل پسند ہے اور عدل یہ ہے کہ شریف شریف کے واسطے ہو اور حقیر حقیر کے واسطے اور دونوں ہاتھوں میں سے اکثر آدمیوں کا ایک ہاتھ زور آور پیدا کیا ہے وہی شریف ہے اور تیسرے کام دو قسم ہیں بعض حقیر ہیں بعض شریف جو کام شریف ہے اُسے دابہ ہاتھ سے کرنا چاہیے جو کام حقیر ہے اُسے بائین ہاتھ سے کرنا چاہیے تاکہ عدل عمل میں آئے ورنہ بہائم کی طرح حکمت اور عدل کو تو اٹھا دیا اور اگر قبلہ کی طرف منہ کر کے تھو کے گا تو قبلہ اور چاروں طرف کی نعمت کا کفران کرے گا کہ چاروں سمت برابر نہیں ہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے تیری ہی صلاح کے واسطے ایک سمت کو بزرگ کیا ہے تاکہ عبادت میں تو اس طرف منہ کرے اور وہ تیری تسلی اور چین کا باعث ہو اس طرف جو گھر بنایا اُسے اپنی طرف منسوب کیا اور تیسرے واسطے حقیر کام بھی ہیں جیسے پاخانہ جانا تھو کنا اور شریف کام بھی ہیں جیسے وضو کرنا نماز پڑھنا اگر سب کاموں کو برابر جان کر کرے گا تو بہائم کے مانند زندگی ہوگی اور نعمت عقل جو عدل و حکمت ظاہر ہونے کی جگہ ہے اُس کا حق اور نعمت قبلہ کا حق باطل کیا ہوگا اور اگر مثلاً کسی درخت کی شاخ یا کھلی بے حاجت کے توڑ لیا تو ہاتھ اور درخت کی نعمت باطل کی ہوگی اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اُس شاخ کو تو پیدا کیا اور اُس میں گین اور ریشہ بنائے ہیں تاکہ وہ شاخ اپنی غذا لے اور اُس میں غذا کھانے کی قوت اور اور قوتیں بھی کسی کام کو پیدا کی ہیں کہ جب وہ شاخ کمال کو پہنچتی ہے تو اُس کام کی ہوتی ہے جب تو نے اُس کی راہزنی کی تو ناشکر گزاری کی مگر جب تجھے اپنا کمال حاصل کر لیا تو اُسکی حاجت ہو تو اُس کا کمال تیرے کمال پر صدق ہے اس واسطے کہ ناقص کا کامل پر تصدیق ہو جانا بھی عدل ہے اور اگر دوسرے کی ملک میں سے توڑ لیا تو گو کہ تجھے حاجت بھی ہو مگر تو نے کفرانِ نعمت کیا کیونکہ مالک کی حاجت تیری حاجت سے بہت مقدم اور اولیٰ ہے ہر چند کہ حقیقت میں کوئی چیز بندہ کی ملک نہیں ہے مگر دنیا کی مثل ایسی ہے جیسے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے دسترخوان پر کھانا اٹھتا ہوا ہے اور خدا کے بندے گویا اُس دسترخوان پر ہمان بیٹھے ہیں کہ انہیں سے کوئی کچھ ملک نہیں رکھتا لیکن چونکہ ہر ایک لقمہ سب کو کفایت نہیں کرتا تو ایک حمان نے جو کچھ ہاتھ میں اٹھالیا یا منہ میں رکھ لیا تو دوسرے ہمان کو نہیں پہونچتا کہ اُس سے چھین لے بندے بس اتنی ہی چیز کے مالک ہیں اور جس طرح ہمانوں کو نہیں پہونچتا کھانا اٹھا کر ایسی جگہ رکھ دین جہاں کسی کا ہاتھ نہ پہونچے اُسی طرح یہ امر بھی کسی کو لائق نہیں ہے کہ دنیا کا مال اپنی حاجت سے زیادہ رکھ چھوڑے اور خزانے میں داخل کرے اور محتاجوں کو نہ دے مگر ظاہری فتوے میں یہ حکم نہیں ہے اس واسطے کسی کی حاجت معلوم نہیں ہوتی اگر ہم یہ راز کھول دین تو ہر ایک دوسرے کا مال چھین لے اور کہے کہ اُسے اسکی حاجت میں ہے تو یہ حکم بضرورت ہم نے چھوڑ دیا ہے لیکن حکمت کے برخلاف ہے اس واسطے مال جمع کرنے کے بارے میں نہی آئی ہے خصوصاً غلہ جمع کرنے کے باب میں کہ وہ خلق کی غذا ہے اور جو شخص اس نیت سے جمع کرے گا کہ غلہ گران ہوئے تو ہنگام بیچون وہ خدا کی لعنت میں گرفتار ہوگا بلکہ جو اسکی سوداگری کرے غلہ کو غلہ کے بدلے سود کے طور پر بیچے جیسے ڈیڑھی وغیرہ لینے کی رسم ہے وہ لٹھوں ہے اس واسطے کہ غلہ خلق کی غذا ہے جب اسکی تجارت کرینگے تو وہ قید میں پڑ جائے گا محتاجوں کو جلدی نہ پہونچے گا سو نے چاندی میں بھی یہ امر حرام ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے دو حکمتوں کے واسطے سونا چاندی پیدا کیا ہے ایک یہ کہ مال کی قیمت اُس سے

ظاہر ہوتی ہے اس واسطے کہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ایک گھوڑا کے غلاموں کے عوض اور ایک غلام کے کپڑوں کے بدلے بکے گا اور یہ چیزیں ایک دوسرے کے ہاتھ بچنا ضرور ہے تو ایسی چیز کی حاجت پڑی کہ سب چیزوں کو آپس پر قیاس کر کے سمجھ لیں اس واسطے سونا چاندی پیدا کیا تاکہ اس حاکم کے مثل ہو جو ہر چیز کی مقدار ظاہر کر دیتا ہے جو شخص سونے چاندی کو خزانے میں رکھ چھوڑے گا وہ ایسا ہے کہ گویا مسلمانوں کے حاکم کو قید کیا اور جو شخص سونے چاندی کا لوٹا کٹورا بنائے وہ ایسا ہے کہ گویا مسلمانوں کے حاکم کو ڈولی اٹھانے اور جولاہے بن کرنے کا حکم کرے اس واسطے کہ لوٹا اس واسطے ہوتا ہے کہ پانی کو محفوظ رکھے یہ کام مٹی اور تانبے سے بھی ہو سکتا ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ سونا چاندی دو گوہر عزیز الوجود ہیں ان کے سبب ہر چیز ہاتھ آتی ہے اور سب لوگ اس کی رغبت کرتے ہیں کیونکہ جو شخص سونا چاندی رکھتا ہے وہ سب کچھ رکھتا ہے شاید کسی کے پاس کپڑا ہو اور غلہ کی حاجت رکھتا ہو اور جس کے پاس غلہ ہو اسے کپڑے کی حاجت ہو کپڑے کے بدلے غلہ نہ بیچے اس واسطے حق تعالیٰ نے سونے چاندی کو پیدا کیا اور ہر دلعزیز کو دیا تاکہ اُس کے سبب دنیا کے معاملے جاری رہیں اور سونا چاندی جو فی الحقیقت محتاج الیہ نہیں ہے کہ اس سے حاجت کی سب چیزیں حاصل ہوں تو جب سونے کے بدلے سونا چاندی کے عوض چاندی لوگ نفع سے بچنے لگیں تو دونوں ایک دوسرے سے الگ کر قید میں پڑ جائیں گے اور کام نکلنے کا وسیلہ نہ رہیں گے تو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ شرع میں کوئی چیز حکمت اور عدل سے باہر ہے بلکہ جو چیز ہے وہی چاہیے وہی ہی ہے لیکن بعض حکمتیں ایسی باریک ہیں کہ پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں جانتا اور بعض حکمتیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے عالموں کے سوا کوئی نہیں پہچانتا جس عالم نے تقلید اکام اختیار کیے ہوں وہ ناقص ہوتا ہے اور عوام الناس کے قریب قریب ہوتا ہے عالم جب یہ حکمتیں جان جاتا ہے تو جس چیز کو وہ مکر وہ جانتے ہیں اسے یہ حرام جانتا ہے حتیٰ کہ ایک بزرگ نے دھوکے سے بایان پاؤں پہلے جوتے میں ڈال دیا گیہوں کے کئی گٹھے اس خطا کے کفار سے ہیں دیے کوئی عامی اگر کسی درخت کی شاخ توڑے یا قبیلہ کی طرف تھو کے یا بائین ہاتھ سے قرآن شریف لے تو اُس پر سزا عذاب و عتاب نہ کریں گے جس قدر خاص لوگوں پر کرتے ہیں عامی سے جو ایسی بے ادبی ہوتی ہے تو اُس کے ناقص ہونے کے سبب ہوتی ہے کیونکہ وہ بہائم کے قریب قریب ہے ان باتوں کی تمیز نہیں رکھتا اس واسطے کہ اُس کا احوال حکمت سے اتنی دور ہوتا ہے کہ ان دقائق کو وہ کچھ بھی نہیں جانتا کیونکہ اگر جاہل آدمی جمعہ کی اذان کے وقت کسی آزاد کو بیچے تو اُس پر عتاب نہ کریں گے کہ اس وقت بیچ کر وہ ہے اس لیے کہ آزاد کو بیچنے کا گناہ اُس کو رہت کو چھپا لیا اگر معاذ اللہ کوئی جاہل مسجد کی محراب میں قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے قضاے حاجت کرے تو قبلہ کی طرف بیٹھ جو کی اس سبب سے اُس پر عتاب کرنے کا محل نہیں رہا اس واسطے کہ وہ گناہ ایسا بڑا ہے کہ یہ ذرا سی خطا اُس میں پوشیدہ رہے گی اس واسطے عوام الناس کے ساتھ سہل انکاری کی جاتی ہے اور ظاہری فتویٰ عوام ہی کی واسطے ہے سالک راہ آخرت کو ظاہری فتویٰ کی طرف نہ دیکھنا چاہیے آدمی آزاد دقائق کا لحاظ رکھے تاکہ عدل و حکمت میں ملائکہ کے قریب ہو جائے ورنہ سہل گری میں عوام الناس کی طرح بہائم کے قریب قریب ہو جائے گا نعمت کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جو چیز حق سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ آدمی کے حق میں چار قسم پر ہے پہلی قسم وہ چیز ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ہے جیسے علم اور نیک خلق درحقیقت اس جہان میں یہی نعمت ہے دوسری قسم وہ چیز ہے جو دونوں جہان میں نقصان کا سبب ہو جیسے نادانی اور بد خوئی حقیقت میں بلا یہی ہے

تیسری قسم وہ چیز ہے جس سے اس جہان میں راحت ہو اور اُس جہان میں رنج جیسے نعمت دینا کی کثرت اور آدمی کا اُس سے بہرہ یاب ہونا یہ احمقوں کے نزدیک نعمت ہے اور عقلمندوں اور عارفوں کے نزدیک بلا اور مصیبت ہے اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی بھوکا آدمی شہد پاجائے اور اُس میں زہر ملا ہو اگر احمق ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس میں زہر ملا ہے تو اُسے نعمت جانے گا اگر عقلمند ہوگا تو اُسے بلا سمجھے گا چوتھی قسم وہ چیز ہے جس سے اس جہان میں رنج وادیت ہے اور اس جہان میں عیش و راحت ہے وہ ریاضت ہے اور نفسِ شہوت کی مخالفت ہے یہ عارفوں کے نزدیک نعمت ہے جیسے بیمار عاقل کے نزدیک کڑوی دوا اور احمقوں کے نزدیک بلا اور مصیبت ہے فصل آئے عزیز جان تو کہ دنیا کے اکثر اسباب ملے جلے ہیں ان میں بعض بُرے ہیں بعض نیک ہیں ضرر سے زیادہ جسکی منفعت ہے وہی نعمت ہے کیفیت لوگوں کے حال کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اس واسطے کہ جو مال بقدر کفایت ہوتا ہے اکثر لوگوں کے حق میں اسکا نفع زائد از مضرت ہوتا ہے اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ درسا مال بھی اُسے نقصان کرتا ہے کہ اس کے سب سے اُسکی حرص زیادہ ہو جاتی ہے اگر کچھ بھی مال نہ رکھتا ہوتا تو طمع اور لالچ سے بچا رہتا اور کوئی آدمی آدمی ایسا کامل ہوتا ہے کہ بہت مال بھی اُسے ضرر نہیں کرتا حاجت مندوں کو عند الحاجة مل سکتا ہے پس اس سبب سے جاننا چاہیے کہ ایک چیز کا ایک آدمی کے حق میں نعمت ہونا اور اُسی چیز کا دوسرے کے حق میں بلا ہونا روا ہے فصل آئے عزیز جان تو کہ جس چیز کو لوگ نیک جانتے ہیں وہ میں حال سے خالی نہیں یا فی الحال خوش آتی ہے یا آئندہ مفید ہوگی یا فی نفسہ نیک ہے اور جس چیز کو بُری جانتے ہیں وہ یا بالفعل ناپسندیدہ ہے یا آئندہ مضر ہوگی یا فی نفسہ بُری ہے پس وہ چیز نہایت نیک ہے جس میں یہ تینوں صفتیں پائی جائیں خوش بھی اُسے نیک بھی ہو مفید بھی ہو وہ نہیں ہے مگر علم و حکمت اُس کے مقابلے میں جہل کمال درجے بُری چیز ہے کہ ناپسندیدہ بھی ہے مضر بھی ہے بُرا بھی ہے آئے عزیز جان تو کہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے مگر اُسی کے نزدیک جہاں دل بیمار نہ ہو اور جہل فی الحال دکھ دینے والا اور ناپسندیدہ ہے کیونکہ جو شخص ایک چیز نہ جانتا ہو اور چاہے کہ جانوں تو اسی وقت اپنی جاہلی کے دکھ درد سے محسوس ہو جاتا ہے اور جہل بُرا ہے مگر کھلی ہوئی بُرائی اُس میں نہیں ہے دل میں بُرائی پیدا کرتا ہے ہواسطے کہ دلی صورت بگاڑ دیتا ہے یہ بات کھلی ہوئی بُرائی سے بھی بدتر ہے اور کوئی چیز نافع ہوتی ہے مگر ناگوار معلوم ہوتی ہے جیسے تمام ہاتھ ضائع ہو جانے کے خون سے انگلی کاٹ ڈالنا اور کوئی چیز ایک وجہ سے مفید ہوتی ہے ایک وجہ سے مضر جیسے کوئی شخص کشتی ڈوبتے وقت اپنی جان بچانے کے واسطے مال نکال کر دریا میں پھینک دے فصل لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز خوش معلوم ہوتی ہے وہی نعمت ہے حالانکہ خوشی اور لذتوں کے تین درجے ہیں ایک وہ جو نہایت بدتر اور حسیس تر ہے وہ پیٹ اور فرج کی لذت ہے اکثر خلق ہی لذت کو جانتی ہے اور اسی میں مشغول رہتی ہے اور جو کچھ تلاش کرتی ہے اسی واسطے تلاش کرتی ہے اس لذت کے بُرا ہونے پر دلیل یہ ہے کہ سب بہائم اُس میں شریک ہیں وراثت میں آدمی سے بڑھے ہوئے ہیں اس واسطے کہ حیوانات کی خورش و حیفی آدمی کی غذا اور مباشرت سے زیادہ ہے بلکہ کھلی چوٹی کیڑے بھی اس لذت میں آدمی کے شریک ہیں جب کوئی اپنے تئیں بالکل اسی لذت کے حوالہ کر دے تو اُس نے حشرات الارض کے مرتبہ پر قناعت کی دوسرا درجہ غلبہ اور ریاست اور دوسروں پر فوقیت پانے کی لذت ہے یہی غصہ غضب کی قوت ہے یہ اگرچہ پیٹ اور فرج کی لذت سے بہتر ہے مگر کچھ بھی بُری چیز ہے کیونکہ اس لذت میں بعض حیوانات آدمی کے شریک ہیں جیسے شیر جیتا انھیں غلبہ اور حملہ کرنے کی حرص ہے تیسرا درجہ علم و حکمت اور حق تعالیٰ کی معرفت اور عجیب عجیب صنعتوں کے پہچاننے کی لذت ہے یہ لذت بہت بہتر ہے ہواسطے کہ کسی جانور کو نہیں ہوتی یہ ملائکہ کی صفت ہے بلکہ حق تعالیٰ کی

صفیون میں سے ہے جس شخص کو ان ہی چیزوں میں لذت ہے اسکے سوا اور کسی چیز میں لذت نہیں وہ کامل ہے اور جسے ان چیزوں میں کچھ بھی لذت نہیں وہ ناقص ہے بلکہ بیمار اور ہلاک ہونے والا ہے اکثر مسلمان ان ہی قسموں میں سے ہوتے ہیں بلکہ ان چیزوں کی لذت بھی پاتے ہیں اور اور چیزوں کی بھی جیسے ریاست اور شہوت کی لذت مگر جس شخص پر معرفت کی لذت غالب ہوتی ہے اور دوسری چیز کی لذت اُس میں پوشیدہ اور مغلوب ہو جاتی ہے وہ شخص درجہ کمال سے نزدیک تر ہوتا ہے اور دوسری لذت غالب ہوتی ہے اور یہ تکلف سے ہوتی ہے وہ اگر اس لذت کے غالب ہو جانے کی کوشش نہ کرے تو درجہ نقصان سے نزدیک تر ہوتا ہے نیکو کا پلہ بھاری ہو جانے کے یہی معنی ہیں نعمت کے سبب قسام اور درجات کا بیان اسے عزیز جان تو کہ نعمت حقیقی سعادتِ آخرت ہے اس واسطے کہ وہ بالذات مطلوب ہے اپنے سوا دوسری نعمت کا وسیلہ نہیں یہ چار چیزیں ہیں ایک وہ بقا جس میں فنا کو دخل ہی نہ ہو دوسری ایسی خوشی جسے رنج سے کچھ لوث نہ ہو تیسری وہ علم اور کشف جو جہل و ظلمت کی کدورت سے پاک صاف ہو چوتھی وہ استغناء جس میں فقر اور محتاجی کی گنجائش ہی نہ ہو ان چاروں چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو جنابِ الہی کے جمالِ بمثال کی لذت اس طرح مدام حاصل رہے کہ ملال و رزوال اس میں دخل ہی نہ پاسکے نعمت حقیقی بس یہی ہے اور جس چیز کو دنیا میں نعمت جانتے ہیں تو اس واسطے جانتے ہیں کہ وہ سعادتِ آخرت کا وسیلہ ہوتی ہے فی نفسہ مطلوب نہیں ہے اور پوری نعمت وہی ہے جس سے سعادتِ آخرت ڈھونڈھیں اور کچھ نہیں اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْعَاشِ عَاشُ الْآخِرَةِ لِكِبَارِ نَهَايَتِ رِنَجٍ اَوْ سَخِي كَيْ وَتِ اُپ نے یہ کلمہ فرمایا تاکہ رنج دنیا سے اپنے تئیں تسکین دیں اور ایک مرتبہ نہایت خوشی کے وقت حج و عمرہ میں کہ دین کامل ہو چکا تھا اور تمام خلق آپ کی طرف متوجہ تھی آپ دنٹ پر سوار تھے لوگ آپ سے حج کے مسائل پوچھتے تھے جب آپ نے اس کمالِ دین کو ملاحظہ فرمایا تو یہ کلمہ زبانِ مبارک پر آیا تاکہ آپ کا دل حق منزل لذت دنیا کی طرف نہ گاہ نہ کرے ایک شخص نے کہا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ تَمَامَ النِّعَمَةِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اسے شخص تو جانتا بھی ہے کہ پوری نعمت کیا ہے اُس نے عرض کی نہیں فرمایا کہ پوری نعمت یہ ہے کہ تو بہشت میں جائے اور جو تین دنیا میں ہوتی ہیں ان میں سے جو وسیلہ آخرت نہیں ہے وہ حقیقت میں نعمت نہیں ہے اور جو وسیلہ آخرت ہیں وہ نولہ چیزیں ہیں چار دل میں چار بدن کے اندر چار بدن کے باہر چار ان بارہ کو جمع کر نہیں چار جو دلیں ہیں وہ علم کا شفق علم معاملہ عفت عدل ہے علم کا شفق تو یہ ہے کہ آدمی حق تعالیٰ کو اور اس کی صفیوں کو اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کو پہچانے اور علم معاملہ وہ ہے جو اس کتاب میں ہم نے بیان کیا کہ راہِ دین کی گھاٹیاں ہیں جیسا کہ مہلکات میں ہم نے بیان کیا اور زائد راہ ہے جیسا کہ مہلکات اور معاملات میں مذکور ہوا اور منازل راہ ہیں جو اس مہلکات میں بیان ہو رہے ہیں آدمی ان سب کو بخوبی جان لے اور عفت یہ ہے کہ آدمی خواہش اور غصہ کی قوت کو توڑ کر پورا احسن خلق حاصل کرے اور عدل یہ ہے کہ خواہش اور غصہ کو درمیان سے بالکل اٹھا بھی نہ دے کیونکہ یہ نقصان اور خسران ہے اور بالکل مسلط بھی نہ کرے کہ حد سے گزر جائیں اس واسطے کہ یہ طوفان اور طغیان ہے بلکہ راستی اور اعتدال کی ترازو میں تولتا رہے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَا تَطْعَمُوْنَ اِیْمَانًا وَاَقِیْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ یہ چاروں چیزیں تمام نہیں ہوئیں مگر ان نعمتوں کے

لے آخرت ہی کی عیش عیش ہے ۱۲ اے اللہ! لکھا ہوں میں تجھ سے پوری نعمت ۱۲

سبب سے جو بدن میں ہیں وہ چار نعمتیں یہ ہیں تندرستی قوت جمال عمر دراز تندرستی اور قوت اور عمر دراز کے ساتھ سعادت آخرت کی حاجت ملتی چھپی نہیں اس واسطے کہ علم و عمل اور خلق نیک اور وہ فضائل جو آدمی کے دل میں ہم نے کہے ہیں بے انکے تمام و کمال حاصل نہیں ہوتے لیکن جمال کی حاجت کم پڑتی ہے مگر ایک تو یہ کہ خوبصورت آدمی کی غرض بہت نکلتی ہے اس لحاظ سے جمال بھی جاہ و مال کے مثل ہے اور جو چیز دنیا کی حاجت اور ضرورت میں کام آتی ہے وہ آخرت کی ضرورتوں میں کام آتی ہے چکی اس واسطے کہ دنیا کی ضرورتیں نکلتی رہنا امور آخرت میں خاطر جمع کا سبب ہوتا ہے اور دنیا مزید آخرت ہے دوسرے یہ کہ ظاہر کی خوبصورتی باطن کی نیک سیرت کا عنوان ہے کیونکہ یہ ایک عنایتی نور ہے کہ پیدا ہونیکے ساتھ ہی آدمی میں چمکنے لگتا ہے کثیری ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے جب آدمی کا ظاہر آراستہ کر دیا تو باطن بھی نیک اخلاق سے آراستہ کر دیتا ہے اسی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے کہ بڑا آدمی یا نیک یا ناجوئی ہی سیرت کی نسبت خوبصورت ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوبصورت لوگوں سے اپنی حاجت اور مراد چاہو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے جب کہیں اچھے تو اچھے نام والا اور خوبصورت بھی جو فقہار رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب نماز میں امامت کر نیوالے علم قرأت قرآن اور پڑھنے گاری کی صفت میں برابر ہوں تو انہیں جو سبب خوبصورت ہو وہ امامت کی واسطے اولیٰ تر ہے آئے عزیز جان تو کہ اس خوبصورتی سے وہ نہیں مراد ہے جو شہوت بھڑکائے اس واسطے کہ وہ عورتوں کی صفت ہے بلکہ آدمی یا کیشیدہ قامت جیہ تناسل اعضا ہو کہ لوگوں کے دیدہ و دل اس نفرت نہ کریں جو نعمتیں بدن کے باہر ہوتی ہیں و بدن کو انکی حاجت ہے وہ یہ ہیں مال جاہ زن و فرزند شرافت نسب آخرت کو مال کی حاجت اسوجہ سے ہے کہ جو شخص مالدار نہ ہو گا تمام دن روزی کی تلاش میں مشغول رہے گا علم و عمل میں بہت کم مصروف ہو گا پس مال بقدر کفایت دینی نعمت ہے اور جاہ کی اس واسطے حاجت ہے کہ جو شخص جاہ و منزلت نہیں کھتا وہ لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ ذلیل و رقیق رہتا ہے دشمنوں سے ایمن نہیں رہتا اگر جاہ و مال کی زیادتی میں بہت سی آفتیں ہیں اس واسطے جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صحیح کو اٹھے اور تندرست اور ایمن ہو اور اس نیک قوت اسکے پاس ہو وہ ایسا ہے کہ گویا تمام دنیا اسی کو حاصل ہے اور یہ امور بے جاہ و مال کے مینا نہیں ہو سکتے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نِعَمَ الْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ الْمَالُ مَعْنَى مَالِ پڑھنے گاری میں کیا اچھا مددگار ہے اور زن و فرزند اسوجہ سے دینی نعمت ہیں کہ جو رو بہت مشغولوں سے فراغت حاصل ہونے کا سبب ہوتی اور شہوت سے بچون کر دیتی ہے اسی سبب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک عورت دین کے امور میں مرد کی بڑی مددگار ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی کہ مال دنیا میں سے ہم کیا جمع کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اگر دل شاگرد عورت مومنہ اور فرزند والدین کے مرنے کے بعد دعائے خیر کا باعث ہوتا ہے اور زندگی میں یار و مددگار رہتا ہے نیک ولاد مرد کے واسطے ہاتھ پاؤں پر وبال کے مثل ہوتی ہے کیونکہ اس سے بہت کام نکلتے ہیں یہ بات بڑی نعمت ہے بشرطیکہ آدمی انکی آفت سے حذر کرتا رہے کہ انکے سبب سے تمام بہت دنیا ہی کی طرف نہ مصروف کروے اور شرافت نسب بھی نعمت ہے کیونکہ امامت نسب قریش کے ساتھ مخصوص ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تَخِيرُ وَالنَّفَقَةُ الْكَفَاءُ وَإِيَّاكَ وَخَضِرَاءَ الدِّمَنِ یعنی پاکیزہ جگہ میں بیچو اور گھوڑے پر چڑھو ہوا اس سے پڑھنے گاری کی مددگار ہو گی یا رسول اللہ گھوڑا کھینچا سب سے فرمایا خوبصورت عورت جو کم ذات ہوئے ہوئے

۱۷۔ پروردگار ہمارا وہ ہے جسے بخشش ہر چیز کو صورت انکی پھر دیت کی ۱۲۔ وہ خدا وہ ہے کہ اندازہ کیا اسنے پھر دیت کی ۱۳۔ لیکن قوم شوم شود پس ہدایت کی ہم نے انھیں پھر دوست رکھا انھوں نے اندھے بن کو دیت پر ۱۳۔ کہد وتم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر آئینہ خدا ہی کی طرف ہدایت ہے ۱۲۔ آیا تو کوئی قحار مدہ پھر زندہ کیا ہم نے اسے یعنی گمراہ تھا بس راہ بتائی ہم نے اسے اور سدا کیا ہم نے اسکے واسطے نور کہ چلتا ہے اسکے سبب سے لوگوں میں ۱۳۔ ہر آئینہ دیا ہم نے ابراہیم کو رشہ اس کا پہلے سے ۱۱۔

یہ معنی ہیں کہ بندے کی حرکتوں اور اعضا کو بھلائی کی طرف آسانی سے جنبش دے تاکہ وہ جھٹ پٹ اپنے مقصود کو پہنچ جائے پس ہدایت کا ثمرہ معرفت میں اور رشد کا نتیجہ خواہش اور ارادے میں اور تشدید کمال قدرت اور آلات حرکت میں ہے اور تائید مدغیبی سے عبارت ہے جو باطن میں تیری بصیرت سے اور ظاہر میں قوت حرکت سے پہنچی جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَكَذَٰلِكَ نَكُفِّرُ بَدُوَّهُ الْقُدُّوسِ وَعَصَمْتَ لِسَاسٍ مِنْهُ بِهٖ قَرِيبٌ عَصَمَتْ يَدَاكَ اَوْمِي كَيْ بَاطِنٍ مِّنْ غَنَاهُ اَوْ شَرْكٍ كِي رَاهٍ سَبَّازٍ كُنْزٍ دَلَالَةٍ كُنْزٍ حَقٍّ كَمَا هِيَ اَيَا جِيسَا حَقَّقَتَا لَيْسَ فَرْمَا يَهٗ وَكَقَدْ هَمَّتْ يَدُهُ وَهَوَّوْهُمَا لَوْ لَا اَنْ سَابُوْهُنَّ اَنَّ رَّبِّهِ دُنْيَا كِي نَعْتِمِينَ اَخْرَجَتْ كِي زَادِيَهٗ هِيْنَ اِنْ نَعْمَتُوْنَ كُو اَوْ سِبُوْنَ كِي اَوْ رُبَّانٍ سِبُوْنَ كُو اَوْ سِبُوْنَ كِي حَاجَتٌ هِيَ حَتَّى كِهٖ بِنْدَهُ اَخْرَجَتْ اَسْ تَكَ پُهْنِج جَاتَا هٗ جُو حِرَت زِدُوْكَارِ نِهْمَا اَوْ رَّبِّتِ الْاَرْبَابِ وَاِسْبَابِ الْمَسَابِقِ سِلْسِلَةِ اسباب کی نظر نوکی تفصیل بہت طولانی ہے یہاں ہیقدر میں ہے شکر میں خلق کے قصور کر نکاح بیان لئے عزیز جان تو کہ شکر میں وسیع سے قصور ہو تا ہے ایک حق سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کثرت نہ جاننے کے سبب کیونکہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار اور اندازہ کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود اسے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ تَعْدُلًا نَّعْمَةً اللّٰهُ لَا تُحْصَوْنَ هَاقِ تَعَالَى كِي تَوَّضِعِي سِي نَعْتِمِينَ جُو کھانا کھانے میں ہیں وہ اجزاء العلوم میں بیان کی ہیں تاکہ آدمی اُس پر قیاس کر کے سمجھے کہ اُسکی سب نعمتوں کو پہچاننا ممکن ہی نہیں اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی جو نعمت عام ہے آدمی اُسے نعمت ہی نہیں جانتا اور ہرگز اُسکا شکر نہیں کرتا چنانچہ یہ ہوا اے لطیف جسے دم لینے میں آدمی کھیپتا ہے یہ ہوا اُس روح حیوانی کی مدد کرتی ہے جبکہ معدن دل ہے اور دل کی گرمی کو معتدل کر دیتی ہے اگر ایک دم موقوف ہو تو آدمی ہلاک ہو جائے آدمی اُسے نعمت ہی نہیں جانتا ایسی لاکھوں نعمتیں ہیں جسے آدمی نعمت نہیں سمجھتا ہاں اگر دم بھر کسی کنوین میں جاے کہ اُسکی ہوا غلیظ ہوتی ہے اور دم بند کر دے یا گرم حمام میں اسے قید کریں کہ اُسکی ہوا گرم ہوتی ہے اور گھڑی بھر بان مقید رہنے دیں تو آدمی اس نعمت کی قدر جانے بلکہ جب تک آشوب چشم نہیں ہوتا یا آنکھ پھوٹ نہیں جاتی تب تک بھلی جنگی آنکھ کا آدمی شکر نہیں کرتا ایسے بندے کی مثال اُس غلام کی ایسی ہے جسے جب تک مار نہ پڑے جب تک نہ مار پڑتی قدر نہیں جانتا اور اگر نہ بیٹھیں تو انہیں سرکشی اور غفلت پیدا ہوتی ہے تو شکر کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کو آدمی اپنے دلیں یاد کرتا رہے چنانچہ بعضی نعمتوں کی تفصیل احیاء العلوم میں مذکور ہوئی ہے یہ تدبیر کامل آدمی کو چاہیے اور ناقص کم فہم کو یہ تدبیر کرنا چاہیے کہ ہر روز بادشاہی دار الشفا اور قید خانے میں اور قبرستان میں جایا کرے تاکہ مصیبت اور بلا دیکھ کر اپنی صحت سلامتی کی قدر جانے فوت شاید شکر الہی میں مشغول ہو آدمی جب قبرستان میں جاے تو جان لے کہ یہ سب مُرفے ایک دن کو واسطے دوبارہ زندگی پانگی آرزو میں ہیں تاکہ اپنے گناہوں کا تذکرہ کر لیں اور نہیں پاتے اور یہ عجیب زندہ ہے کہ اُسکی زندگی کے بہت سے دن باقی ہیں اور اُنکی قدر نہیں جانتا اور جو عام نعمت ہے بندے اُسکا شکر نہیں کرتے جیسے ہوا آفتاب چشم بنیا اور مال کو اور جو نعمت اُسکے ساتھ خاص ہو اُسکو نعمت جانتا ہے اُسے جانا چاہیے کہ یہ اُس کی نادانی ہے کیونکہ عام ہونے کے سبب سے نعمت نعمت ہونے سے نکل نہیں جاتی پھر غور کرے تو خاص نعمتیں بھی بہت سی اُسے حاصل ہیں اسواسطے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ گمان نہ کرتا ہو کہ میری عقل کے برابر کسی کو عقل نہیں اور میرے خُلق کا سا کسی میں خُلق نہیں اسی گمان کے سبب اور رون کو احمق اور بد خو جانتا ہے اور اپنے تئیں نہیں جانتا تو یہ گمان کر کے اپنی عقلندی و خوش خلقی کا شکر کیا کرے اور ذکی عیب بینی

۱۷ اور مدد کی ہمت نہ ملے۔ روح القدس سے ۱۸ اور تحقیق اہل یونین زلیخا یوشف کی طرف اور یوشف بھی مائل ہو جاتے اگر برہان حق نہ دیکھ لیتے ۱۹ اگر انعام خداوندی کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر کے گو کہ جعفر علی

مہ مشغول رہا کہ بلکہ کوئی ایسا نہیں جس میں عیب نہ ہو نہ کہ ان عیبوں کو وہی شخص جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کیونکہ حق تعالیٰ نے ان عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے بلکہ آدمی کو خطرے اور خطرات آتے ہیں اگر وہی اور لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو بڑی تداست کا محل ہو یہ بات ہر ایک کے حق میں خاص نعمت ہے چاہیے کہ اُسی کا شکر کیا کرے اور ہمیشہ اُسی نعمت کا خیال نہ رکھا کرے جس سے محروم ہے کہ شکر سے بھی محروم رہے بلکہ ان نعمتوں کو دیکھا کرے جو حقیقتاً نے بلا تحقیق اُسے عنایت فرمائی ہیں ایک شخص کسی بزرگ کے پاس جا کر اپنی مفلسی کی شکایت کرنے لگا اُن بزرگ نے فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری آنکھ پھوٹ جائے اور دس ہزار درم ملین اُسے کہا نہیں فرمایا کان اور ہاتھ پاؤں جا کر دس ہزار درم ملین اُس نے کہا نہیں فرمایا بھلا عقل جا کر ملین اُسے عرض کیا نہیں فرمایا پھر تیرے پاس پچاس ہزار درم کا مال تو موجود ہے تو شکایت کیوں کرتا ہے بلکہ اُسے عزیز اگر تو اکثر لوگوں سے پوچھے کہ تم اپنا حال فلاں آدمی کے حال سے بدلتے ہو تو نہ بدلیں گے تو جب حق تعالیٰ نے جو کچھ اُنھیں دیا ہے اکثر لوگوں کو نہیں عنایت کیا ہے تو شکر کرنے کا محل ہے فصل اسے عزیز جان تو کہ مصیبت اور بلا میں بھی شکر کرنا چاہیے اس واسطے کہ کفر اور گناہ کے سوا کوئی مصیبت اور بلا ایسی نہیں جس میں کچھ بھلائی نہ ہو کہ تو اُسے نہیں جانتا اور حق تعالیٰ تیری بھلائی کو بہتر جانتا ہے بلکہ ہر ایک بلا میں ان پانچ قسموں سے ایک قسم کا شکر واجب ہے پہلی قسم یہ ہے کہ دنیا کے کام میں مصیبت ہو تو یہ شکر کرنا چاہیے کہ دین کے کام میں نہیں ہوئی ایک شخص نے حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ چور میرے گھر میں آکر سب مال لے گئے فرمایا کہ اگر شیطان تیرے دل میں گھسکر تیرا ایمان لیجاتا تو تو کیا کرتا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی بلا اور بیماری ایسی نہیں ہے جس سے سخت تر دوسری نہ ممکن ہو تو شکر کرنا چاہیے کہ اُس سے سخت تر بلا نہیں آئی جو شخص ہزار لاکھیاں مارنے کے قابل ہو اگر اُسے تنہا لاکھیاں ماریں تو شکر کرنیکی جگہ ہے ایک مشائخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سر پر پشت بھر رکھ کسی نے دھوکے سے ڈال دی اُنھوں نے شکر کیا اور کہنے لگے چونکہ میں آگ کا مستحق تھا اور میرے اوپر رکھ ہی ڈالی گئی تو یہ کمال نعمت ہے تیسری قسم یہ ہے کہ دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ آخرت پر اٹھ رہتی تو اُس سے بدتر اور بہت بڑا عذاب ہوتا تو شکر کرنا چاہیے کہ دنیا ہی میں بہت گئی اور عذاب آخرت سے چھٹی ملنے کا سبب ہوئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جس پر دنیا میں سختی کر لی اُس پر آخرت میں نہ کرے کیونکہ بلا گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے آدمی جب بیگناہ ہو گیا تو عذاب کجا پس جو طبیب تجھے کڑوی دوا پلائے اور تیری فصیح کھلوائے تو اگرچہ اُمین رنج ہوتا ہے مگر شکر کرنے کا مقام ہے کہ یہ تھوڑا رنج سہکے بیماری کے بڑے رنج و عذاب سے چھوٹا چوتھی قسم یہ ہے کہ یہ مصیبت تو لوہے محفوظ میں تیرے واسطے لکھی تھی اور خواہ مخواہ پیش آئی تو الیٰ تھی جب اچکی تو محل شکر ہے شیخ ابوسعید قدس سرہ گدھے پر سے گر پڑے اور کہا الحمد للہ لوگوں نے عرض کیا کہ یا شیخ آپ نے یہ کیوں کہا فرمایا کہ گدھے پر سے گرنے کی آفت کو میں طے کر آیا یعنی اس بلا کا مجھ پر آنا واجب تھا کیونکہ ازل میں اس کا حکم ہو چکا تھا پانچویں قسم یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت کے بعد آخرت میں دو وجہ سے ثواب حاصل ہوتا ہے جیسا احادیث میں آیا ہے دوسرے یہ کہ سب گناہوں کی سردار دنیا کی آفت ہے کہ دنیا تیری بہت ہو جاتی ہے اور جناب آپس میں جانا گویا تیرے نزدیک قید خانے میں جانا ہو جاتا ہے جسے جنت کے قید خانے میں جانا کہتا ہے اور دنیا سے نفرت کرنے لگتا ہے اور دنیا اُس کے نزدیک قید خانہ ہو جاتی ہے اور موت اس قید خانے سے رہائی دیتی ہے اور کوئی بلا ایسی نہیں جو حقیقتاً کی طرف سے

تنبیہ اور تادیب نہ ہو اگر لڑکے کو عقل ہوتی تو جب اُس کا باپ اُسے ادب دیتا تو وہ شکر کرتا کہ اس کا بڑا فائدہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس طرح تم کھانے پینے کی چیز سے بیمار کی خبر گیری کرتے ہو اسی طرح حق تعالیٰ مصیبت اور بلا سے اپنے دوستوں کی غمخواری کرتا ہے ایک شخص نے جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ چور میرا مال لیکے آپ نے فرمایا کہ جب کمال نہ چوری جلائے اور بدن نہ بیمار ہو اس میں خیر نہیں ہے حق تعالیٰ جب بندے کو دوست رکھتا ہے تب ہی اُس پر بلا نازل کرتا ہے اور فرمایا ہے کہ حبیب میں بہت درجہ اور تہیہ ایسے ہیں کہ بندہ اپنی محنت اور کوشش سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور حق تعالیٰ بلا میں گرفتار کر کے اُسے وہاں پہنچا دیتا ہے ایک ن جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے ہنسنے لگے اور فرمایا کہ تقدیر الہی جو مومن کے حق میں ہے اُس سے میں تعجب میں ہوں اگر نعمت کا حکم فرماتا ہے تو خود بھی رضی ہوتا ہے اور اُسکی بھلائی ہوتی ہے اور اگر بلا کا حکم کرتا ہے تو بھی خود رنجی ہوتا ہے اور اُسکی بھلائی ہوتی ہے یعنی بندہ بلا میں صبر کرے اور نعمت میں شکر و دونوں میں اُسکی بھلائی ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں خیر و عافیت سے رہے وہ قیامت میں مصیبت زدوں کے بڑے بڑے درجے دیکھ کر چاہیں گے کہ کاش ہمارا گوشت دنیا میں نہ رہی سے کتر ا گیا ہوتا ایک پیغمبر علیہ السلام نے عرض کی کہ بار خدایا تو کافروں کو ریل پل نعمت دیتا ہے اور مومنوں پر بلا نازل کرتا ہے اس کا کیا سبب ہے ارشاد ہوا کہ بندے اور نعمت اور بلا سب ہماری ہلک ہیں مومن کے گناہ دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت گناہوں سے پاک صاف ہو کر میری حضوری میں حاضر ہو اس جہان کی بلا سے اُس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہوں اور کافروں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں دنیا میں نعمت دیکر انکا بدلہ کر دیتا ہوں کہ جب میرے دربار میں حاضر ہو تو اُس کا کچھ حق باقی نہ ہو تاکہ بخوبی اُس پر عذاب کر سکوں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی مَنْ يَكْمَلْ سُوًّا يُجْزَ بِهٖ عَنِیْ جُزْءًا اِسْکٰی جُزْءًا دیکھے گا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس سے ہم کیونکر نجات پائیں گے آپ نے فرمایا کہ کیا تم بیمار اور غلغلیہ نہیں ہوتے مومن کی یہی جزا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فرزند نے انتقال کیا آپ نہایت غموم ہوئے دو فرشتے تنخا مین کی صورت پر اُنکے پاس آئے ایک نے اظہار کیا کہ میں نے زمین میں بیج بویا تھا اس دوسرے نے روند ڈالا اور ضائع کر دیا دوسرے نے کہا تو نے شاہراہ میں بیج بویا تھا چونکہ داہنے بائیں راہ نہ تھی میں نے روند ڈالا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا کہ تو نے نہ جانا کہ راہ چلنے والوں سے راہ خالی نہیں رہتی شاہراہ میں کیوں بیج بویا تھا اس نے جواب دیا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آدمی موت کی شاہراہ پر ہے اپنے بیٹے کے مرنے سے آپ نے ماتمی لباس کیوں پہنا ہے پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے توبہ کی اور استغفار کیا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیمار بیٹے کو مرنے کے قریب دیکھ کر کہا کہ بیٹا اگر تو پہلے جائے تاکہ میری ترازو میں ہو تو اُسے میں اس مرتے بہت دست رکھتا ہوں کہ میں تیری ترازو میں ہوں بیٹے نے عرض کی کہ بابا جان جو بات آپ بہت دوست رکھتے ہیں وہی میں بھی چاہتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لوگوں نے خبر دی کہ آپ کی بیٹی مر گئی کہا کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ستر و صہپ گئی خرچ کم ہو گیا ثواب نقد ہو گیا پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی اور کہا حق تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے وَاسْتَعِیْذُوا بِالْاَصْدٰکِیْرِ وَالْاَصْلٰوۃِ میں دو تون بجالا یا حاتم ام رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن چار شخصوں سے چار گروہ کو حق تعالیٰ الزام دیکر حضرت سلیمان علیہ السلام سے تو نکر وں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے غلاموں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درویشوں کو حضرت یوب علیہ السلام

سے اُن لوگوں کو جو بلا پر صابر نہ رہے علمِ شکر کا اسی قدر بیان یہاں کافی ہے واللہ اعلم

نیم سڑی اصل خوفِ رجا کے بیان میں

اے عزیزِ جان اس بات کو جان کہ خوفِ رجا سالک کی واسطے دو بازوؤں کے مانند ہیں کہ جن بلند مقامات پر پہنچنا ہے اُن ہی کے زور سے اُن کو پہنچنا ہے اس واسطے کہ سالک کو بہت اونچے اونچے کمرے جنابِ الٰہی سے سدا رہا ہوتے ہیں جب تک اُمید صادق نہ ہو اور جنابِ الٰہی کے جمالِ بیشال کی لذت سے آنکھ نہ لڑی رہے تب تک ان کمرؤں کو سالک ملے نہیں کر سکتا اور شہواتِ نفسانی جو دوزخ کی راہ پر ہیں بڑی غالب اور فریب دینے والی اور اپنی طرف کھینچنے والی ہیں اور اُن کے پھندے بڑے پھانسنے والے اور بیچ در بیچ ہیں جب تک خوفِ و ہراسِ دل پر غالب نہیں ہوتا تب تک آدمی اُن سے نہیں بچ سکتا اسی سبب سے خوفِ رجا کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ رجا تو ہمارے مانند ہے کہ اُس کے سبب بندہ آگے کھینچتا ہے اور خوفِ کوڑے کے مثل ہے کہ اُس کے باعث سے بندہ آگے بڑھتا ہے پہلے ہم رجا کو بیان کرتے ہیں پھر خوفِ رجا کی فضیلت کا بیان اے عزیزِ جان تو کہ خدا کی عبادت اُس کے فضل و کرم کی اُمید پر اُس عبادت سے بہتر ہے جو عذابِ خوفِ و ہراس سے ہو اس واسطے کہ اُمید سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے بالاتر کوئی درجہ نہیں ہے اور خوفِ و بیم سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس واسطے جنابِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لَا تَقْنُتُوا أَحَدًا كَرَّ الْأَوْهُوَ يُخْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ یعنی تم میں ہر ایک کو لازم ہے کہ خدا کے ساتھ نیک گمان ہو کر مرے اور فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں وہ ہیں ہوں جہاں میرا بندہ میرا گمان کرے میرے بندے سے کہدے کہ تو جو گمان چاہ میرے ساتھ رکھو جنابِ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے ایک شخص سے اُسکی جانکئی کے وقت پوچھا کہ تو اپنے تئیں کیسا پاتا ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اُسکی رحمت کا اُمیدوار ہوں فرمایا کہ ایسے وقت جس کے دل میں یہ دونوں باہم جمع ہوتی ہیں حق تعالیٰ اُسے ڈر کی بات سے بچاتا ہے اور اُسکی اُمید بر لاتا ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ اے یعقوب تو جانتا ہے کہ میں نے یوسف کو تجھ سے کیوں جدا کیا اس واسطے جدا کیا کہ تو نے اپنے اور بیٹوں سے کہا تھا وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ یعنی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بھڑیا اُسے کھا جائے اور تم اُس سے غافل ہو جاؤ تو بھڑیے سے کیوں ڈرا مجھ سے کیوں نہ اُمید رکھی یوسف کے بھائیوں کی غفلت کا خیال کیا میری حفاظت کا وہ بیان نہ کیا شیرِ خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے گناہوں کی کثرت کے سبب سے نا اُمید ہے فرمایا اے شخص اُمید نہ ہو ارحم الراحمین کی رحمت تیرے گناہوں سے بہت بڑی ہے جنابِ خیرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ بندے سے ارشاد کریگا کہ اور وہ لوگ گناہ کرتے دیکھ کر تو نے اجتناب کیوں نہ کیا اگر حق تعالیٰ اُس کی زبان کو توفیق دے گا اور وہ یوں عرض کرے گا کہ اے اللہ میں خلق سے ڈرا اور تیری رحمت کا اُمیدوار رہا تو ارحم الراحمین اُس پر رحم فرمائے گا جنابِ سرورِ کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات نے ایک دن فرمایا کہ اے لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اگر تم ہی جانو تو بہت

روؤ تھوڑا ہنسو صحران جاکر سیدہ کو بی کر کے نالہ و زاری کیا کہ وہ چہر حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ میرے بندوں کو کیوں نا اُمید کرتے ہیں پھر جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام باہر تشریف لائے اور لوگوں کو ارجم الدین کے فضل و کرم کی خوب خوب اُمید دین حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد تو بھی مجھے دوست رکھ اور میرے بندوں کے دلوں میں بھی مجھے دوست کر دے عرض کیا کہ خلق کے دلوں میں تجھے کیونکر دوست کر دوں ارشاد ہوا کہ میرا فضل و کرم انہیں یاد دلا کر انھوں نے نیکی کے سوا مجھ سے اور کچھ نہیں دیکھا ہے کسی نے یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا نے تیرے ساتھ کیا کیا کہا کہ مجھے موقع سوال میں ٹھہرا کر ارشاد ہوا کہ اے شیخ تو نے ایسے ایسے کام کیے تھے کہ مجھ پر بڑا خوف و ہراس غالب ہوا پھر میں نے عرض کیا کہ بار خدا یا مجھے تیری طرف سے ایسی خبر نہیں دی تھی ارشاد ہوا کہ پھر کیسی خبر دی تھی میں نے عرض کیا کہ عبد الرزاق نے مجھے خبر دی تھی معمر سے معمر نے زہری سے زہری نے انس سے انس نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت نے جبریل علیہ السلام سے جبریل نے تجھ سے کہ تو نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں بندہ کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو کچھ وہ مجھ سے گمان اور اُمید رکھتا ہو اور میں یہ اُمید رکھتا تھا کہ تو میرے اوپر رحم کرے گا ارشاد ہوا کہ جبریل نے بھی سچ کہا میرے رسول نے بھی سچ کہا انس نے بھی سچ کہا زہری نے بھی سچ کہا معمر نے بھی سچ کہا عبد الرزاق نے بھی سچ کہا میں نے تجھے رحمت کی پھر مجھے کرامت کا خلعت پہنایا اور لڑکے حبش کے خادم میرے آگے چلتے پھرتے ہیں ایسی خوشی حال ہے کہ کبھی نہ دیکھی تھی حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص لوگوں کو خدا کی رحمت سے نا اُمید کیا کرتا تھا اور اُنکے ساتھ سخت گیری کرتا تھا قیامت کے دن حق تعالیٰ اُس سے کہیگا کہ جس طرح تو میرے بندوں کو میری رحمت سے نا اُمید کیا کرتا تھا اُسی طرح آج میں اپنی رحمت سے تجھے نا اُمید کرتا ہوں اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرد ہزار برس دوزخ میں رہیگا پھر کہیگا یا خٹان یا مٹان حق سبحانہ تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم فرمایگا کہ جا میرے اس بندہ کو لے آوہ لے آئیگے حق تعالیٰ اُس سے استفسار فرمایگا کہ دوزخ میں تو نے اپنی جگہ کیسی پائی وہ عرض کریگا کہ سب جگہوں سے بدتر جگہ ہوگا کہ اسے پھر دوزخ میں لے جاؤ جب لہجہ میں گے تو وہ پھر پھر کر دیکھے گا حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو کیا دیکھتا ہے وہ عرض کریگا کہ یا ارحم الراحمین میں نے یہ گمان کیا تھا کہ تو نے مجھے دوزخ سے باہر نکلوایا اب دوزخ میں نہ بھیجے گا پس ارشاد ہوگا کہ اچھا اسے جنت میں لیجاؤ وہ اس اُمید کے سبب نجات پائیگا رجا کی حقیقت کا بیان آے عزیز جان تو کہ زمانہ آئندہ میں بھلائی کی اُمید رکھنے کو رجا کہتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس اُمید رکھنے کو تمنا کہیں یا غور اور حماقت کہیں احمق لوگ ان میں فرق نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب اُمید ہے اور جہاں محدود ہے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اگر کوئی شخص چھابچ ڈھونڈھکر زم زم میں پونے اور اُس زمین کو کانٹے گھاس سے صاف کر ڈالے اور وقت پر پانی دیا کرے اور اس بات کا اُمیدوار رہے کہ اگر حق تعالیٰ آفتون سے بچائیگا تو جمع حاصل کرونگا اس آس کو اُمید اور رجا کہتے ہیں اور اگر سڑا گھنا بچ ہو یا سخت زمین میں بٹھرا دے اور زمین کو کانٹوں سے صاف نہ کرے یا سینچے نہیں اور جمع کی اُمید رکھے تو اُسے غور اور حماقت کہتے ہیں رجا نہیں کہتے اور اگر کھرا بچ صاف تھری میں پونے بوئے لیکن سینچے نہیں اور منیجہ برسنے کی آس رکھے اور وہ جگہ ایسی ہے کہ پانی اکثر نہیں برتا لیکن برسا حال بھی نہیں تو اُسے آرزو و تمنا کہتے ہیں

اس طرح جو شخص درست ایمان کا بیج سینے کے میدان میں بولے اور سینہ کو اخلاقِ بد سے پاک صاف کرے اور ہمیشہ عبادت کر کے ایمان کے درخت کو سینچتا رہے اور خدا سے اس لگا لگا رہے کہ وہی آفتون سے بچائے اور مرتے دم تک شخص یوں ہی خبر گیر رہے اور ایمان سلامت لیجائے تو اُسے اُمید اور رجائے ہیں اسکی علامت یہ ہے کہ زائرِ آئندہ میں جو نیکی مکن ہو اس میں کچھ قصور نہ کرے اور خبر گیری نہ چھوڑ دے اس واسطے کہ کھیت کی خبر گیری چھوڑ دینا اُمیدی کی نشانی ہے اُمید کی نشانی نہیں ہے اور اگر ایمان کا بیج سڑا گھنا ہو تو یقینِ کامل نہ ہو یا یقینِ کامل ہو مگر اخلاقِ بد سے سینے کو پاک نہ کرے اور عبادت سے پانی نہ دے تو رحمت کی آس لگانا حماقت ہے اُمید و رجائے جیسا کہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلَا حَقُّ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هُوَ اَهْلًا وَكَمْثًى عَلَىٰ لِلّٰهِ عَنِی وَهُوَ شَخْصٌ حَقٌّ بِهٖ نَفْسٌ كِی نَوَاشِی كِی مَوَاقِفُ جَوَاجِی تَابَ سَوَکَرِی تَابَ اَوِیْخَرُی حَقِّی كِی اُمید و رجائے بلکہ خود حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هُوَ خَلَفٌ وَرَدُّوا الْکَلْبَ یَا خُلُوفٌ عَنْ هٰذَا الْاَذْنِ وَیَقُولُوْنَ سِیَعْمُ کَلْبًا یعنی حق سبحانہ تعالیٰ اُن لوگوں کی مذمت کرتا ہے جنہیں انبیاء علیہم السلام کے بعد علمِ حاصل ہوا مگر دنیا کے ساتھ مشغول رہے اور کہا کیے کہ ہم اُمید رکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہم پر رحمت کریگا پس جس چیز کے اسباب بندے کے اختیار سے علاوہ رکھتے ہیں جب وہ اسباب تمام و کمال مہیا کیے تو اس چیز کی چشمداشتِ رجاء ہے اور جب اسباب ویران اور برباد ہوں تو چشمداشتِ حماقت اور غرور ہے اور اگر نہ ویران ہوں نہ آباد تو اس چیز کی چشمداشتِ آرزو ہے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَیْسَ الَّذِیْنَ بِالْقَنَیِّ دِیْنِ کَاکَامِ اَرَزُوْی رِسْتِ نِیْنِ اَتَا تَوْبَتِی تَوْبَی اُسے قبول ہو جانے کی اُمید رکھنا چاہیے اور جس نے توبہ نہ کی مگر اپنے گناہوں کے سببے ملول اور رنجیدہ رہا اور اُمید و آرزو ہے کہ خدا مجھے توبہ نصیب کرے گا تو یہ رجاء ہے اس واسطے کہ اُسکا ملول رہنا توبہ نصیب ہونیکا سبب ہے اور اگر ملول بھی نہیں رہتا اور پھر توبہ کی اُمید رکھتا ہے تو یہ غرور اور حماقت ہے علیٰ ہذا القیاس اگر یہ توبہ کیے مغفرت کی اُمید رکھتا ہے تو یہ بھی غرور اور حماقت ہے اگرچہ احمق لوگوں نے اسکا بھی اُمید نام رکھا ہے حالانکہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَاجَاهَدُوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولَئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنی آرزو اپنے وطن اور گھر میں چھوڑ کر مسافرت اختیار کی اور کافروں کے ساتھ جہاد کیا انہیں ہماری رحمت کی اُمید رکھنا بجا ہے تجھی ابنِ معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی حماقت نہیں کہ آدمی دوزخ کا تخم بھرائے اور جنت کی اُمید رکھے نیکو کا مقام ڈھونڈھے اور گندگاروں کے کام کرے بغیر نیک کام کیے ہوئے ثواب ڈھونڈھے ایک شخص تھا لوگ اُسے زید الخیل کہا کرتے تھے وہ جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے یہ پوچھنے حاضر ہوا ہوں کہ اُسکی کیا علامت ہے کہ حق تعالیٰ اس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اور اُس شخص کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا آپ نے فرمایا کہ ہر روز تو جو اٹھتا ہے تیرا کیا حال ہوتا ہے اُس نے عرض کی کہ میرا حال یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں اور نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہوں اگر کوئی نیک کام پیش آتا ہے جلدی سے کر لیتا ہوں اور اُسکے ثواب کو یقین جانتا ہوں اگر نیکی فوت ہو جاتی ہے تو غمگین ہوتا ہوں اور اسکا آرزو مند رہتا ہوں فرمایا کہ یہی اس بات کی علامت ہے کہ حق تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی چاہی اگر بُرائی چاہتا تو تجھے اُسی میں مشغول کرتا پھر اسکی کچھ پروا نہ رکھتا کہ دوزخ کے کس وادی میں تجھے ہلاک کیے رہا حاصل کرے گی تدبیر کا بیان آئے عزیز جان تو کہ دو تیاروں کے سوا اور کس کو اس والی حاجت نہیں پکے ہیا جو کثرتِ گناہ کے سببے ناپید ہو کر

تو یہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میری توبہ قبول نہوگی دوسرا وہ جو ریاضت و عبادت کی کثرت سے اپنے تئیں ہلاک کیا چاہتا ہے اور اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ و محنت اٹھاتا ہے ان دونوں بیماروں کو البتہ اس دوا کی حاجت ہے غافلان کے حق میں رجا دوانہیں بلکہ زہر قاتل ہے اور دوسرے امید غالب ہو جاتی ہے ایک یہ کہ آدمی عبرت لے دیکے عجائبات اور نباتات حیوانات انواع نعمات کی خلقت میں غور و تأمل کرے جیسا کہ شکر کے بیان میں ہم کہہ آئے ہیں تاکہ حق تعالیٰ کی ایسی رحمت و رعایت اور مہربانی نظر آئے کہ اُس سے بڑھکر کچھ بھی نہیں سکتی اس واسطے کہ آدمی اپنی ذات میں نظر کرے کہ جو کچھ اُسے چاہیے تھا اُسے کس خوبصورتی سے حق تعالیٰ نے پیدا کیا جس چیز کی آدمی کو ضرورت تھی جیسے سر اور دل یا فقط حاجت تھی ضرورت نہ تھی جیسے ہاتھ پاؤں یا نہ ضرورت تھی نہ حاجت تھی ان چیزوں کے سبب آدمی کی فقط تربیت نہ تھی جیسے بسون کی سرخی بھوون کا خم آکھون کی سیاہی پلکوں کا سیدھا پن یہ چیزیں کیا کیا خوب پیدا کی ہیں اور سب حیوانات پر رحمت فرمائی ہے حتیٰ کہ ماکھی کی خلقت میں کیا پاکیزہ صنعت کی ہے نقش کیا خوب بنائی صورت کیسی مناسب دی ہے پھر صنعت دکھائی کہ اسے اپنا گھر بنانے کی راہ بتائی کیا خوب گھر بناتی ہے کس انداز سے آئین شہد جمع کرتی ہے اپنے بادشاہ کی کیسی طاعت کرتی ہے اور بادشاہ انہیں کیا خوب سیاست کرتا ہے جو شخص ایسے عجائبات میں جو اُس کے ظاہر و باطن میں اور تمام مخلوقات میں ہیں غور و تأمل کرے تو صاف معلوم ہو جائے کہ ارحم الراحمین کی رحمت میں بیوسی و غلبہ خوف کی گنجائش ہی نہیں بلکہ چاہیے کہ خوف و رجا دونوں برابر رہیں اگر رجا غالب ہو جائے تو بجا ہے پھر خدا کی رحمت اور مہربانی جو بندوں کے شامل حال ہے وہ بے نہایت ہے حتیٰ کہ ایک بزرگ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں آیت مائیت سے زیادہ کوئی آیت امید دینے والی اور تسلی بخش نہیں ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ایک بڑی آیت بھیجی ہے تاکہ جب ہم کسی کو قرض دین تو وہ ہمارا مال حفاظت سے رکھے ضائع نہ ہونے دے پھر اسی عنایت و رعایت کے ساتھ ہم گنہگار کی بخشش میں کیا کی کر گیا کہ ہم سب دوزخ میں جائیں رجا حاصل کر نیکی واسطے یہ ایک بہت بڑا اور جہد کی منفعت ہے نہایت ہے مگر ہر ایک اس درجہ کو نہیں پہنچتا دوسرا سبب یہ ہے کہ جو آیات و احادیث رجا کے باب میں آئی ہیں انہیں آدمی غور و تأمل کرے یہ تین اور حدیثیں حد سے زیادہ ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن شریف میں آیا ہے لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ یعنی تم میں کوئی رحمت سے ناامید نہ ہو اور فرمایا ہے وَكَيْفَ تَعْرِفُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ فَرِشَةً ثُمَّ لَوْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ چاہتے ہیں اور ارشاد کیا ہے ذَلِكُمْ يَخُوفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَكَ یعنی دوزخ اس واسطے ہے کہ کفار کو اس میں ڈالے اور مسلمانوں کو اُس سے ڈرائے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش چاہنے سے کبھی اسودہ نہیں ہوئے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلْمٍ ۚ اَوْ جِبْ a

فان غافلان کے حق میں رجا دوا نہیں بلکہ زہر قاتل ہے

فان یمنی یا مہار الدین اس خواہاں راہ میں نہایت آخراں

کہ اسے محمد یہ لوگ تمھاری اُمت ہیں اور میرے بندے ہیں میں نے ان پر سب سے زیادہ رحیم ہوں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی اُمت کو ان کے برابر دیکھے نہ تم نہ کوئی اور فرمایا ہے کہ میری زندگی بھی تمھاری بھلائی ہے اور میری موت بھی تمھاری بھلائی ہے میں اگر زندہ ہوں تو تمھیں شریعت سکھاتا ہوں اگر مر جاؤں گا تو تمھارے اعمال مجھے عرض کیے جائیں گے انہیں جو نیک عمل ہوں گے ان پر حمد و شکر کروں گا جو بُرے ہوں گے ان کی مرزش چاہوں گا ایک ن جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا یا کریم العفو حضرت جبریلؑ نے عرض کی کہ آپ جانتے ہیں اسے کیا معنی ہیں یہ معنی ہیں کہ خداوند کریم ربی کو عفو کرتا ہے اور نیکی کے ساتھ بدل دیتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب گناہ کرے کہ استغفار کرتا ہے تو حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتہ دیکھو میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور مجھ کو اس کا کوئی مالک ہے گناہ کے سبب پکارا گیا اور بخیر کیا تمھیں میں نے گواہ کیا کہ میں نے اسے بخش دیا اور فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ اگر میرا بندہ گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ آسمان بھر جائے اور پھر اُمیدوار ہو کر استغفار کرتا ہے تو میں بھی اُسے بخشتا ہوں اگر بندہ زمین بھر گناہ کرتا ہے تو میں بھی اُس کے واسطے زمین بھر رحمت لکھتا ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتہ بندے کے نام پر گناہ نہیں لکھتا جب تک چھ ساعت نہ گزر جائیں اس عرصہ میں اگر بندہ توبہ اور استغفار کرے تو فرشتہ ہرگز نہ لکھتا ہی نہیں اور اگر توبہ نہ کرے کوئی اطاعت کرے تو دواہنے ہاتھ کا فرشتہ دوسرے فرشتہ سے کہتا ہے کہ تو اس گناہ کو اُس کے نامہ اعمال سے حذف کر دے تاکہ میں بھی اُس کے عوض ایک نیکی لکھوں اور ہر نیکی وہ چند ہوتی ہے نو حصے نیکی اُس گناہ کے واسطے باقی رہ جاتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اُس کے نام پر لکھ لیتے ہیں ایک اعرابی نے عرض کی کہ اگر بندہ توبہ کرے آپ نے فرمایا تو مجھ کو کہ دیتے ہیں عرض کی کہ اگر پھر گناہ کرے فرمایا اُسے لکھ لینگے عرض کی کہ اگر توبہ کرے فرمایا تو مشا دین گے عرض کی کہ تب تک یہ صورت رہے گی فرمایا جب تک بندہ استغفار کیے جگہ جب تک بندہ استغفار سے ملول نہیں ہوتا تب تک غفور رحیم بھی آمرزش سے ملول نہیں ہوتا اور جب بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو قبل زمین کہ بندہ نیکی کرے فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے اگر بندہ وہ نیکی کرتا ہے تو فرشتہ دس نیکیاں لکھتا ہے پھر سات سو تک بڑھاتا ہے اور جب بندہ گناہ کا قصد کرتا ہے تو فرشتہ نہیں لکھتا اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ ایک ہی گناہ لکھتا ہے اور عفو خدا اسکے علاوہ ہے ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سر پا رحمت میں عرض کی کہ میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور پانچون وقت کی نماز پڑھتا ہوں اس سے زیادہ عبادت نہیں کرتا زکوٰۃ اور حج میرے اوپر فرض ہی نہیں اس واسطے کہ میں مالدار نہیں ہوں یا رسول اللہ فدائے قیامت میں کہاں ہوں گا آپ نے منہس کر فرمایا کہ تو میرے ساتھ ہوگا بشرطیکہ کپڑے اور حسد سے دل کو محفوظ رکھ اور غیبت اور جھوٹ سے زبان کو بچائے رکھ اور نامحرم کی طرف دیکھنے سے اور خلق کی طرف نظر حقارت کرنے سے آنکھ نگاہ رکھ تو تو میرے ساتھ بہشت میں داخل ہوگا میں اپنی بیٹی پر تجھے عوریز رکھوں گا ایک اعرابی نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ فردائے قیامت کو خلق کا حساب کون کرے گا آپ نے فرمایا حق تعالیٰ اسے عرض کی کہ حق تعالیٰ خود حساب کریگا آپ نے فرمایا یا اعرابی منہس پڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی تو بہنتا ہے اُسے عرض کی کہ بان میں اس واسطے بہنتا ہوں کہ کریم جب قابو پاتا ہے تو قسود عاف فرماتا ہے اور جب حساب لیتا ہے تو آسانی کر دیتا ہے پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعرابی نے سچ کہا کہ کوئی کہیم حق تعالیٰ سے زیادہ کریم نہیں پھر فرمایا کہ اعرابی فقیہ اور فہمیدہ ہے پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ نے کریم کو بزرگ و شریف کیا ہے کہ بندہ اُسے سہارا کر ڈالے اور پچھرا

کو پتھر سے جدا کر کے جلادے تو اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا خدا کے کسی ولی کی حقارت کرنے سے ہوتا ہے اعلیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا کے ولی کون لوگ ہیں فرمایا کہ سب مسلمان خدا کے ولی ہیں اعلیٰ تو نے نہیں سنا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وِلیُّ الَّذِینَ اٰمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَی النُّوْرِ اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ میں نے بندوں کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے فائدہ اٹھائیں اس واسطے نہیں پیدا کیا کہ میں اُن سے فائدہ لوں اور فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کرنے کے قبل اپنے اوپر لکھ لیا ہے کہ میری رحمت میرے غم پر غالب رہے اور فرمایا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائیگا اور جہنم کا آخر کلمہ یہ ہوگا آتش دوزخ اُسے دھکیلی بھی نہیں اور جو شخص بے شک اُس جہان میں جائیگا وہ دوزخ میں نہ داخل ہوگا اور فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو حق تعالیٰ اور خلق پیدا فرمائے کہ وہ گناہ کرے تاکہ حق تعالیٰ اُنھیں بخش دے اس واسطے کہ وہ غفور رحیم ہے اور فرمایا ہے کہ مادر شفقہ جقدر اپنے فرزند پر رحیم ہوتی ہے اُس سے زیادہ رحم الٰہی اپنے بند پر رحیم ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن غفور رحیم اپنی رحمت ظاہر کریگا کہ ہرگز کسی کے دل پر بھی نہ گزری ہو حتیٰ کہ الیس رحمت کی اُمید پر گردن اٹھا کر اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی سورتیں ہیں ننانوے قیامت کی واسطے رکھ چھوڑی ہیں اور اس جہان میں ایک رحمت سے زیادہ نہیں ظاہر کی اسی ایک رحمت کی بدولت سب دل رحیم ہیں حتیٰ کہ ان کی رحمت فرزند پر اور جانور کی رحمت بچے پر اسی ایک رحمت سے ہے اور قیامت کے دن اس ایک رحمت کو بھی اُن ننانوے رحمتوں کے ساتھ اکٹھا کر کے خلق پر پھیلائیگا ہر رحمت آسمان و زمین کے کئی کئی طبقوں کے برابر ہوگی اُس دن کوئی ہلاک ورتباہ نہ ہوگا مگر وہ شخص جو ازل میں ہلاک ورتباہ ہو چکا ہو اور فرمایا ہے کہ میری رحمت میں جو اہل کبار ہیں اُن کے واسطے میں نے اپنی شفاعت رکھ چھوڑی ہے تم سمجھے ہو گے کہ مطیع اور پرہیزگاروں کے لیے شفاعت ہے ایسا نہیں بلکہ گناہگاروں اور بدکاروں کی واسطے ہے حضرت سید ابن بلال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ شخصوں کو دوزخ سے نکالیں گے حق تعالیٰ اُن سے فرمایا گا تم نے جو عذاب دیکھا اپنے فعل کے سبب سے دیکھا کیونکہ میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور فرمایا گا کہ اُنھیں پھر دوزخ میں لے جاؤ ایک زنجیر میں اپنے ہوئے جلدی جلدی چلے گا اور دوسرا ٹھہر ٹھہر کر حق تعالیٰ دوتوں کو پھر ہلا کر پوچھے گا کہ تم نے کیوں ایسا کیا جو جلدی چلا تھا وہ عرض کریگا کہ بارخدا یا اپنے گناہوں کے وبال سے میں اس قدر ڈرا ہوا ہوں کہ اب تعمیل حکم میں قصور کر رہی نہیں سکتا اور دوسرا عرض کریگا کہ یا رحم الٰہی میں تیری جناب میں نیک گمان رکھتا ہوں کہ جب دوزخ سے تو باہر نکال چکا تو اب پھر نہ بھیجے گا بس ریائے رحمت موزن ہوگا اور رحم الٰہی دونوں کو بہشت میں بھیج دیگا اور جناب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن منادی ندا کریگا کہ اے امت محمدیہ میں نے اپنا حق تمہیں چھوڑ دیا تمہارے حقوق ایک دوسرے پر باقی رہے تم اُنھیں آپس میں معاف کر کے سب بہشت میں چلے جاؤ اور فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن خلاق کے سامنے حاضر کر کے گناہوں کے مناتوبے مکتوب اُس کے سامنے پیش کریں گے ہر ایک مکتوب اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ کام کرے وہی مکتوب نظر آئے پھر حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے شخص ان سب گناہوں میں سے تو کسی گناہ کا انکار کرتا ہے یہ گناہ لکھنے میں فرشتوں نے کچھ ظلم اور زیادتی کی ہے وہ عرض کریگا کہ اے پروردگار کچھ نہیں پھر ارشاد ہوگا کہ تو کچھ عذر رکھتا ہے عرض کریگا کہ اے پروردگار کچھ نہیں دیکھتا کہ میں نے کچھ ظلم اور زیادتی کی ہے میں نے کچھ ظلم نہ کرونگا پھر ایک پرچہ لائے اُس میں

لکھا ہوگا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ بندہ عرض کریگا کہ بھلا آتنا سا ایک پرچہ اتنے اتنے بڑے
 ننانوے کتبوں کے مقابلے میں کب کفایت کریگا ارشاد ہوگا کہ لے بندے میں تجھے ظلم نہیں کرتا ان سب کتبوں کو ایک پلے میں رکھیں گے اور
 اس پرچے کو دوسرے پلے میں وہ پرچہ سب کو جک کر کے خود سب سے گراں ہو جائیگا اس واسطے کہ حق تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر
 سکتی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا کہ جسکے دل میں ایک شقال خیر ہے اُسے دوزخ سے
 نکال لاؤ بہت مخلوقات کو نکال لائینگے اور عرض کریں گے کہ اس قسم کے لوگوں میں سے کوئی دوزخ میں نہیں باقی رہا ارشاد ہوگا کہ جسکے دل میں
 نصف شقال خیر ہو اُسے بھی نکال لائینگے اور عرض کریں گے کہ اس قسم کے لوگوں میں سے کوئی شخص دوزخ میں نہیں
 باقی رہا تب ارشاد ہوگا کہ جسکے دل میں ایک ذرہ خیر ہو اُسے بھی نکال لاؤ بہت سی خلق کو نکال لائینگے اور عرض کریں گے کہ اب دوزخ میں ایسا کوئی
 نہیں باقی رہا جسکے دل میں ذرہ برابر خیر ہو ارشاد ہوگا کہ پیغمبروں کی شفاعت فرشتوں کی شفاعت مسلمانوں کی شفاعت سب ہو چکی اور
 مقبول بھی ہوئی اب میری رحمت کا لمحہ کے سوا اور کچھ نہیں باقی بس دستِ رحمت بڑھا کر ایسے لوگوں کو مٹھی بھر نکالے گا جنہوں نے ہرگز ذرہ
 برابر نیکی نہ کی ہو وہ سب جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے ہونگے انھیں جہنم کی نہروں میں سے ایک نہر میں ڈال دینگے جسے نہر الحیوۃ کہتے ہیں
 پھر وہ وہاں سے اس طرح پاک صاف ہو کر باہر نکلیں گے جس طرح سیلاب سے سبزہ نکلتا ہے اور گوہر تابان کے سے مائے گنگے گلے میں ہونگے اب بہشت
 اُن سمجھوں کو پہچانیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے اُزاد کیے ہوئے ہیں کہ انھوں نے ہرگز کچھ نیکی نہیں کی پھر ارشاد کریگا کہ تم بہشت میں
 جاؤ جو کچھ تم دیکھو سب تمہارے ہی واسطے ہے وہ عرض کریں گے کہ بار خدایا تو نے ہمارے تین وہ کچھ عنایت فرمایا جو عالم بھر میں کسی کو نہیں
 مرحمت کیا ارشاد ہوگا کہ میرے پاس تمہارے واسطے اس سے بھی بڑی نعمت ہے عرض کریں گے کہ یا ارحم الراحمین اس سے بڑھ کر اور کیا
 ہوگا ارشاد ہوگا میری رضامندی کہ میں تم سے ایسا خوش رہوں کہ کبھی ناخوش نہوں یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں مذکور ہے
 حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین میں دن غائب رہے نازِ فرض
 کے سوا اور کسی واسطے باہر نہ تشریف لائے چوتھے دن باہر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے ہی بہت
 کے ستر ہزار آدمی بے حساب بہشت میں جائیں گے میں ان تین دن کے عرصے میں اور زیادہ چاہتا تھا میں نے حق تعالیٰ کو بڑا کریم پایا
 اُن ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار اور بھی مرحمت فرمائے میں نے عرض کی کہ بار خدایا میری امت اتنی ہوگی ارشاد ہوا کہ
 اعراہیوں کو ملا کر یہ عدد پورے کر لینا روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کو کسی لڑائی میں اسیر کر کے قید میں رکھا تھا کہ ایک دن بڑی شدت
 کی دھوپ تھی خیمے سے ایک عورت کی آنکھ اُس لڑکے پر پڑی بے اختیار ہو کر دوڑی خیمے کے اور لوگ بھی اُس عورت کے پیچھے دوڑے
 تھے کہ اُس عورت نے اُس لڑکے کو اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا اور اپنا سایہ اُس پر ڈال دیا تاکہ لڑکے کو دھوپ کی گرمی نہ پہونچے اور کہنے لگی کہ میرے لڑکا
 ہے لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رونے لگے اور اُس عورت کی شفقت بے غایت دیکھ کر متحیر ہوئے پھر جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ
 اجمعین وہاں تشریف لائے لوگوں نے یہ قصہ آپ سے عرض کیا آپ اُس عورت کی شفقت اور اُن لوگوں کی گرمی و نازاری سے خوش ہوئے
 اور فرمایا کہ تم لوگوں کو اُس عورت کی شفقت اور رحمت سے متحیر ہو لوگوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ فرمایا جتنی یہ عورت اپنے

بیٹے پر رحم ہے اس سے زیادہ تراحم الراحمین تم سب پر رحم ہے پس مسلمان لوگ خوش خوش وہاں سے متفرق ہو گئے ایسی خوشی مسلمانوں کو کبھی نہ ہوئی تھی حضرت ابراہیم ادم قدس سرہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں طواف میں تھا کہ پانی برسے لگائیں نے دعا کی کہ بار خدا یا مجھے گناہ سے بچا کہ میں کوئی گناہ نہ کروں خانہ کعبہ سے میں نے ایک کواڑی کہنے والے نے کہا تو عصمت چاہتا ہے اور میرے سب بندے بھی یہی چاہتے ہیں اگر سب کو میں گناہ سے بچاؤں تو اپنا فضل اور اپنی رحمت کس پر ظاہر کروں آئے عزیز جان تو کہ ایسی بہت حدیثیں ہیں جس شخص پر خوف غالب ہو اُس کے حق میں یہ حدیثیں شفا ہیں اور جس شخص پر غفلت غالب ہو اُسے یہ جاننا چاہیے کہ ان حدیثوں کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہے کہ بعض مسلمان دوزخ میں جائیں گے اور سب سے بچھا وہ ہو گا جو سات ہزار برس کے بعد باہر نکلے گا اور اگر بالفرض ایک ہی آدمی دوزخ میں جائے جب بھی ہر ایک کے حق میں ممکن ہے کہ شاید یہی دوزخی ہو تو ہر ایک کو چاہیے کہ پرہیز اور احتیاط کی راہ اختیار کرے اور چونکی ہو سکے کوشش کرے کہ وہ شخص دوزخی نہ ہو جائے اس واسطے کہ سات ہزار برس تو بڑی مدت ہے اگر دنیا کی سب لذتیں ایک شب دوزخ میں رہنے کے خوف سے آدمی ترک کر دے تو بچا ہے غرض کہ خوف در جا برابر ہونا چاہیے جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اگر فردائے قیامت کو نہ اکرینگے کہ جنت میں ایک آدمی کے سوا دوسرا نہ جائیگا تو میں یہی گمان کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں اور اگر نہ اکرینگے کہ دوزخ میں ایک آدمی کے سوا اور کوئی نہ جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں خوف کی فضیلت اور حقیقت اور اقسام کا بیان اتے عزیز جان تو کہ خوف بڑا مقام ہے اور اُس کی فضیلت اُس کے ثمرات اور سببوں کے موافق ہے اور علم اور معرفت اُس کا سبب ہے جیسا کہ اُس کے بعد بیان کیا جائیگا اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رَأْسُ الْحِكْمَةِ خَشَاةُ اللَّهِ اور پاکدامنی اور ورع و تقویٰ خوف کے ثمرات ہیں اور یہ سب سعادت کا تخم ہیں اس واسطے کہ بے ترک شہوات اور بغیر اُس پر صبر کیے ہوئے آدمی آخرت کی راہ نہیں چل سکتا اور جیسا آتش خوف شہوات کو جلا کر کشتہ کرتی ہے ویسا کوئی چیز نہیں کرتی اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ڈر نیوالوں کے واسطے ہدایت رحمت علم رضوان کو تین آیتوں میں جمع کیا اور فرمایا اِنَّ يَوْمَ الَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ كَاِبِرُونَ اور اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ اور تقویٰ جو خوف کا ثمرہ ہے اُسے حق تعالیٰ نے اپنی طرف اضافت کیا اور فرمایا وَلَكِنْ يَتَذَكَّرُ اَلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ كَاِبِرُونَ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلق کو جس دن میدانِ قیامت میں جمع کریں گے تو منادی ایسی آواز سے انہیں حکم کریگا کہ سب دور و نزدیک اُس لینگے اور فرمایا گا کہ اسے لوگو جس دن سے میں نے تمہیں پیدا کیا اُس دن سے آج تک میں نے تمہاری باتیں سنیں اب آج تم میری بات کان لگا کر سنو کہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھوں گا اسے لوگو ایک نسب تم نے مقرر کیا ایک نسب میں نے تم کو دیا تم نے اپنے مقرر کیے ہوئے نسب کو بالا کیا اور میرے ٹھہرائے ہوئے نسب کو دبا رکھا میں نے کہا تھا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقٰكُمْ یعنی تم میں سے وہ بزرگ تر ہے جو بہت پرہیزگار ہے اور تم نے کہا کہ بزرگ تر

۱۲ خدا سے حقیقہً علماء ہی ڈرتے ہیں ۱۲ حکمت کا سر خدا کا خوف ہے ۱۲ ہدایت اور رحمت ہے اُن لوگوں کے واسطے جو خدا سے ڈرتے ہیں ۱۲ خدا اُن سے راضی

وہ خدا سے خوش یہ مرتبہ اس کا ہے جو اپنے خالق سے ڈرے ۱۲ لیکن تقویٰ خدا کی طرف سے تم کو پہنچتا ہے ۱۲ یہ جعفر علی عقی عنہ۔

ڈرتا ہے تو بیشک جنتی ہوتا لوگوں نے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ فردائے قیامت کو کون شخص بہت امین رہے گا فرمایا وہ شخص جو آج بہت ڈرتا ہے ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ ایسے لوگوں کی مجلس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ہم کو اتنا ڈراتے ہیں کہ ہمارے دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں فرمایا کہ آج ایسے ہی لوگوں سے صحبت رکھو جو تمہیں ڈرائیں اور فردائے قیامت کو بخوف رہو یہ اس سے بہتر ہے کہ آج ایسے لوگوں سے صحبت رکھو جو تمہیں بخوف رکھیں اور فردائے قیامت کو مبتلائے خوف ہو جاؤ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جو دل خوف سے خالی ہو وہ دیران ہوا ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ جو قرآن شریف میں ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ یعنی کام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں یہ کام چوری اور زنا ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ کام روزہ نماز صدقہ ہے کہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ مبادا نہ قبول ہو حضرت محمد ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تو آنسو ٹھہر میں مل لیتے اور کہتے کہ میں نے سنا ہے کہ جس مقام پر آنسو پہنچتا ہے وہ مقام آتش و زنج میں نہیں جلتا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رو اگر نہ رو سکو تو تکلف سے اپنے تئیں گریان کرو حضرت کعب لاجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا روؤں کہ آنسو میرے چہرے پر آ جائیں اس مرکب میں ہزار دینار صدقہ دینے سے زیادہ دوست رکھتا ہوں **خوف کی حقیقت** اے عزیز جان تو کہ خوف دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے وہ ایک آگ ہے کہ دہلین ظاہر ہوتی ہے اسکا سبب بھی ہے شرم بھی اسکا سبب علم معرفت ہے آدمی جب خطر کار آخرت دیکھتا ہے اور اپنی ہلاکت اور تباہی کے اسباب حاضر اور غالب دیکھتا ہے تو خواہ نخواہ یہ آگ اسکی جان کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صفت دو معرفتوں سے حاصل ہوتی ہے ایک معرفت یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں اور اپنے گناہوں اور عیبوں کو اور عبادت کی آفتوں اور اخلاق کی خباثتوں کو درحقیقت دیکھے اور ان تقصیرون کے ساتھ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کو دیکھے اُس آدمی کی مثل اُس شخص کی ایسی ہے جو کسی بادشاہ سے بہت خلعت اور نعمت پارہا ہو پھر اسکی حرم سرا اور خزانے میں خیانت کرتا ہو اور ناگاہ جانے کہ بادشاہ اُسے خیانت کی حالت میں دیکھا کرتا ہے اور سمجھے کہ بادشاہ غیور اور انتقام لینے والا اور بیباک ہے اور کسی کو بادشاہ پاس پناہ ساعی اور خضوع نہ جانے اور بادشاہ سے کوئی وسیلہ اور قربت نہ رکھتا ہو جب اپنے کام کا خطر دیکھے گا تو خواہ نخواہ اُس شخص کے دہلین خوف کی آگ پیدا ہو جائے گی دوسری معرفت یہ ہے کہ اُس شخص کے گناہ اور عیب کے سبب آتش خوف نہ پیدا ہو بلکہ اُسی کی قدرت اور بیباکی کی وجہ سے پیدا ہو کہ یہ شخص اُس سے ڈرتا ہے جیسا کہ کوئی شخص شیر کے چنگل میں پھنس جائے اور ڈرے تو اپنے گناہ کے سبب نہ ڈریگا اس سبب ڈریگا کہ شیر کی صفت جانتا ہے کہ اُس شخص کا ہلاک کر دانا شیر کا مقتضائے طبع ہے اور اُس شخص کی ضعیفی سے شیر کچھ باک نہیں رکھتا یہ خوف تمام تر اور فاضل تر ہوتا ہے اور جس شخص نے حق تعالیٰ کی صفیوں کو پہچانا اور اسکے جلال اور بزرگی اور توانائی اور بیباکی کو جانا کہ اگر وہ تمام عالم کو ہلاک کر ڈالے اور ہمیشہ دوزخ میں رکھے تو اسکی مملکت میں ایک ذرہ بھی کمی نہ ہوگی اور جس صفت کو رقت اور شفقت کہتے ہیں اسکی حقیقت سے اسکی ذات منزہ ہے جب آدمی کو یہ معلوم ہو تو ڈرنے کا محل ہے یہ ڈر انبیاء علیہم السلام کو بھی ہوتا ہے گو کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم گناہ سے معصوم ہیں جو شخص زیادہ عارف خدا ہوتا ہے وہ ڈرتا بھی بہت سیواسے جناب سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام فرمایا ہے کہ میں تم سے زیادہ عارف ہوں و تم سے زیادہ

خائف ہوں اور اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور جو شخص جاہل تر ہوتا ہے وہ خدا سے بیخوف ہوتا ہے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد مجھے ایسا ڈر جیسا شیر خشکین سے ڈرتا ہے خوف کا سبب یہی ہے جو بیان ہوا اور خوف کا ثمرہ دل اور بدن اور جوارح میں ہوتا ہے دل میں یہ ہوتا ہے کہ دین دنیا کی خواہشیں ہری معلوم ہوں اور خواہشوں کی کچھ پروا نہ رہے اس واسطے کہ اگر کسی کو نکاح یا طعام کی خواہش ہوتی ہے وہ جب شیر کے چکل میں پھنس جاتا ہے یا بادشاہ قاہر کے قید خانے میں قید ہو جاتا ہے تو اسے اس خواہش کی کچھ پروا نہیں رہتی بلکہ خوف میں دل کا حال بالکل خشوع و خضوع اور خواری و خاکساری ہو جاتا ہے اور سر پر اقبال اور محاسبہ اور عاقبت اندیشی ہو جاتا ہے نہ تکبر رہتا ہے نہ حسد نہ دنیا کا لالچ نہ غفلت اور بدن میں خوف کا ثمرہ شکستگی اور لاغری اور زردی ہے اور جوارح میں خوف کا ثمرہ یہ ہے کہ جوارح کو گناہ سے پاک رکھنا اور عبادت میں باادب رکھنا اور خوف کے درجے متفاوت ہوتے ہیں خوف اگر شہوت سے باز رکھے تو اس کا نام عفت ہے اگر حرام سے باز رکھے تو اس کا نام ورع ہے اگر شہون سے یا ایسے حلال سے جس میں حرام کا شبہ ہے باز رکھے تو اس کا نام تقویٰ ہے اگر زور راہ کے سوا ہر چیز سے باز رکھے تو اس کا نام صدق ہے عفت اور ورع تقویٰ کے ماتحت ہیں اور یہ سب صدق کے نیچے ہیں اور یہ حالت جو آنسو نکال دیتی ہے اور آدمی آنسو پونچھ کر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کر غفلت میں پڑ جاتا ہے اسے زبانی رقت کہتے ہیں یہ خوف نہیں اس واسطے کہ جو شخص جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے اور پرہیز کرتا ہے جسکی آستین میں کوئی چیز ہے اور وہ دیکھے کہ سانپ ہے تو ممکن نہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کر چپ ہو رہے بلکہ اسے اپنی آستین سے گرا دے گا حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ بندۂ خائف کون ہے فرمایا کہ وہ جو اپنے تئیں اس بیمار کی طرح رکھے جو موت کے خوف سے سب خواہشوں سے حذر کرتا ہے درجات خوف کے عزیز جان تو کہ خوف کے تین درجے ہیں ضعیف قوی معتدل بین معتدل بہتر ہے ضعیف وہ ہے جو کام پرست نہ رکھے جیسے عورتوں کی رقت قوی وہ ہے جس سے ناامیدی اور بیہوشی و روت کا خوف ہو ورنہ دونوں مذموم ہیں اس واسطے کہ خوف میں فی نفسہ کچھ کمال نہیں ہے خوف توحید اور معرفت اور محبت کے مثل نہیں ہے اس واسطے کہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں خوف کا ہونا درست نہیں بلکہ بے جہل و عجز کے خوف ہوتا ہی نہیں اس واسطے کہ جب تک عافیت نامعلوم نہ ہوگی اور خطر سے حذر کرنے میں عجز نہ ہوگا تب تک خوف بھی نہ ہوگا مگر غافلون کے حق میں البتہ خوف کمال ہے اس واسطے کہ خوف اس تازیانے کے مانند ہے جو لڑکوں کو پڑھنے میں لگائے اور جانور کو راہ پر چلائے جب تازیانہ ایسا کمزور ہو کہ چوٹ نہ لگے تو نہ لڑے کو پڑھنے میں لگا کر گناہ جانور کو راہ پر چلائے گا اور اگر تازیانہ ایسا سخت ہو کہ لڑے یا جانور کا بدن پھٹ جائے یا منہ باٹھ ٹوٹ جائے تو ناقص ہے بلکہ خوف معتدل ہونا چاہیے تاکہ گناہوں سے باز رکھے اور عبادت کی رغبت دلائے جو زیادہ عالم ہوتا ہے اس کا خوف بھی زیادہ معتدل ہوتا ہے اس واسطے کہ اس کا خوف جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ اسباب رجا کا خیال کرتا ہے اور جب گھٹ جاتا ہے تو کام کے خطر کا اندیشہ کرتا ہے اور جو شخص خائف ہو اور اپنے تئیں عالم کہے وہ عالم نہیں اس واسطے کہ اسے جو کچھ سیکھا ہے وہ بے سود اور بیہودہ ہے علم نہیں ہے جیسے بازاری قال گو کہ اپنے تئیں حکیم کہتے ہیں حالانکہ حکمت سے کچھ بھی خبر نہیں رکھتے اس واسطے کہ اول معرفت یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں اور حق تعالیٰ کو پہچانے اپنے تئیں عیب و تقصیر کے ساتھ اور حق تعالیٰ کو جلال و عظمت اور عالم کو ہلاک کر ڈالنے میں بیباک ہونیکے ساتھ ان دونوں معرفتوں سے خوف کے

سوا اور کوئی صفت نہیں پیدا ہوتی اس واسطے تھا کہ جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا اَوَّلُ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ وَآخِرُهُ الْعِلْمُ تَقْوَى الْكَامِرِ اَلِیَّہ یعنی اول علم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو تجاری اور قہاری کے ساتھ آدمی پہچانے اور آخر علم یہ ہے کہ اپنے کام بندہ دار اسے چھوڑ دے اور جان لے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں اور میرے سبب کچھ نہیں ہے اور یہ کیونکر ممکن ہو گا کہ کوئی یہ جانے اور نہ ڈرنے اور نہ خوف کا بیان آئے عزیز جان تو کہ خطر پہچاننے سے خوف پیدا ہوتا ہے اور ہر شخص کو اور ہی خوف پیش آتا ہے کسی کو دوزخ کا خطر پیش آتا ہے اس سبب سے اسے خوف ہوتا ہے اور کسی کو راہ دوزخ میں سے کوئی چیز پیش آتی ہے مثلاً ڈرتا ہے کہ بہا دے تو بہر جائے یا ڈرتا ہے کہ تو بہر کر کے پھر گناہ میں پڑ جائے یا اسکے دل میں سختی اور غفلت پیدا ہو جائے یا عادت اسے پھر گناہ کی طرف لی جائے یا نعم کے سبب اسکے دل میں غرور غالب ہو جائے یا قیامت کے دن لوگوں کے مظلوموں میں گرفتار ہو جائے یا اسکی فضیلت بیان اور برائی بیان ظاہر ہو جائیں اور وہ رسول اور ذلیل ہو یا ڈرتا ہے کہ اسے کچھ خیال آئے کہ خدا سے دیکھتا اور جانتا ہے اور وہ خیال ناپسندیدہ ہے ہر ایک کا فائدہ یہ ہے کہ جس امر سے ڈرتا ہے اس سے باز رہے مثلاً جب عادت سے ڈرتا ہے کہ پھر اسے گناہ کی طرف لے جائے گی تو اس عادت کو چھوڑ دے اور جب خیالات ناپسندیدہ پر حق تعالیٰ کے واقف ہونے سے ڈرتا ہے تو دل پاک رکھے اور باتوں کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے اکثر بندے جو مخالفت ہوتے ہیں انکے دلوں پر خاتمہ اور عاقبت کا خوف غالب ہوتا ہے کہ شاید ایمان سلامت نہ لیجائیں اس سے سابق کا خوف کامل تر ہے کہ ازل میں انکی سعادت اور شقاوت کے باب میں کیا حکم کیا ہوا اس واسطے کہ خاتمہ فرع سابق ہے اہل اس مسئلہ میں یہ ہے کہ ایک دن جناب رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سربز فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے اُمین جنتی لوگوں کے نام ہیں اور دابہنا ہاتھ پھیلا دیا اور فرمایا کہ دوسری کتاب لکھی ہے اُس میں دوزخیوں کے نام و نشان نسب ہیں اور بایان ہاتھ پھیلا دیا اور فرمایا کہ اُمین نہ کچھ بڑھنا ہے نہ گھٹنا ہے اہل سعادت شاید اہل شقاوت کے کام کریں حتیٰ کہ سب کہیں کہ وہ خبیثوں میں ہے پھر حق تعالیٰ ایک ہی ساعت موت کے پہلے اسے راہ شقاوت سے پھیر کر راہ سعادت کی طرف لے آئے سعید وہی ہے جسکی سعادت کا حکم ازل میں ہو چکا ہے اور شقی وہی ہے جس کی شقاوت کا حکم ازل میں ہو چکا ہے تو خاتمے کا اعتبار ہے انجام بخیر و کار ہے اس واسطے عارف لوگ ڈرتے ہیں یہ خوف کامل تر ہے جیسا کہ حقیقی کی صفت جلال سے بندیکاس خوف جو اپنے گناہ کے سبب ہو کامل تر ہے اس واسطے کہ جلال الہی سے ہرگز خوف جاتا ہی نہیں اور آدمی جب گناہ ہی سے ڈرے گا تو شاید توبہ کر کے مغرور ہو جائے اور کہنے لگے کہ اب تو میں نے گناہ سے ہاتھ کھینچا اب میں کیوں ڈرون غرض کہ جناب محبوب خدا علیہ الصلوٰۃ والتناہی علیہ السلام میں رہیں گے اور ابو جہل افضل السافلین میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل پیدا ہونے کے قبل کوئی وسیلہ اور قصور نہ رکھتے تھے حقیقی نے جب پیدا کیا تو بے کسی سبب کے حضرت کی طرف سے ہو حضرت کو معرفت اور عبادت کی راہ تبادی اور حق تعالیٰ نے یہ مرآپ کے واسطے لازم کر دیا کیونکہ آپ کے داعیہ کو اسی مزین صرف کیا یہ ممکن ہی نہ تھا کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے آپ کو دکھایا اور آپ پر کشف فرمایا اسے آپ اپنے اوپر پوشیدہ کر لیتے اور یہ بھی محال تھا کہ جسے آپ زیرِ قاتل سمجھے اُس سے دور نہ رہتے اور ابو جہل پر حق تعالیٰ نے راہ بصیرت بند کر دی اُسے قدرت ہی نہ تھی کہ دیکھ سکتا اور جب دیکھا تو بے اسکے کہ خواہشوں کی آفتیں پہچانے خواہشوں سے دست بردار نہ ہو سکا تو جناب محبوب خدا علیہ افضل الصلوٰۃ والتناہی اور ابو جہل دونوں ازل میں مجبور تھے جیسا حق تعالیٰ نے چاہا ویسا کیا ابو جہل کو بے سبب شقاوت کا حکم

دورخ میں دوڑا دیا اور جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات کو محض اپنے فضل و کرم سے سعادت کا حکم فرما کر زبردستی اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا جو بے نیاز یہ کچھ خیال نہیں کرتا جیسا خود چاہتا ہے ویسا حکم فرماتا ہے کسی کی کچھ پروا نہیں رکھتا اس سے ڈرنا ضرور ہے اسی سبب سے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ اے داؤد مجھے ایسا ڈر جیسا شیر عزان سے ڈرتا ہے اس واسطے کہ شیر ہلاک کر ڈالنے میں کچھ ہلاک نہیں رکھتا یہ میاکی تیری خطا کے سبب سے نہیں بلکہ اُس کے شیر ہونیکا غلبہ ہلاک کر ڈالنے میں میاکی کا حکم کرتا ہے اور اگر شیر تجھے دست بردار ہو تا ہے تو کچھ شفقت اور رقابت تیرے ساتھ نہیں رکھتا کہ اُس کے سبب سے دست بردار ہو تا ہے بلکہ تجھے یہ حقیقت سمجھ کر دست بردار ہو تا ہے جس نے خدا کی یہ صفتیں جان لین مکن نہیں کہ وہ بخوف رہے سو، خاتمہ کا بیان اسے عزیز جان تو کہ بہت ڈر نہیو اے تو خاتمہ سے ڈرے میں واسطے کہ آدمی کا دل ایک حال پر نہیں رہتا اور موت کا وقت بہت کٹھن ہے اور یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ مرتے دم دل کس حال پر پھرجائے چنانچہ ایک عارف نے کہا ہے کہ اگر کسی کو سچا پس برس تک میں نے موجد جاننا وہ اگر مجھ سے استغفار غائب ہو کہ دیوار کی آڑ میں ہو جائے تو پھر اُس کے موجد رہنے پر میں گواہی نہ دوں گا کیونکہ دل کا حال ہر آن بدلتا رہتا ہے میں نہیں جانتا کہ کس حال سے بدل گیا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھیں کہ گھر کے دروازے پر کسی کے باایان مرنے کی گواہی دینا تجھے پسند ہے یا جگرے کے دروازے پر تو میں کہوں گا کہ جگرے کے دروازے پر اس واسطے کہ میں نہیں جانتا کہ گھر کے دروازے تک یا ان رہے یا نہ رہے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہا کرتے کہ موت کے وقت ایمان چھن جانے سے کوئی شخص بخوف نہیں حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صدیق لوگ ہر دم بُرے خاتمے سے ڈرتے ہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت بقرار ہو ہو کر روتے لوگوں نے کہا رو نہیں خدا کی بخشش تمہارے گناہ سے بڑی ہے جواب دیا کہ اگر میں یہ جانوں کہ موجد مرنیکا تو کچھ ہلاک نہیں رکھتا گو کہ کئی پہاڑوں کے برابر گناہ رکھتا ہوں ایک بزرگ نے وصیت کی اور جو کچھ مال رکھتے تھے وہ ایک شخص کے سپرد کر کے کہا کہ میرے باایان مرنے کی فلاحی علامت ہے اگر وہ علامت تم دیکھنا تو اس مال سے شکر اور مغز بادام مول لیکر شہر کے لڑکوں کو بانٹنا اور کہنا کہ یہ فلاں شخص کا عرس ہے جو دینا سے باایان گیا اگر وہ علامت نہ دیکھنا تو لوگوں سے کہہ دینا کہ مجھ پر نماز نہ پڑھیں اور میرے ساتھ دعا نہ کھائیں تاکہ مرنے کے بعد تو میں ریاکار نہ ہوں حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے کو یہ خوف ہے کہ گناہ میں پڑ جائے اور مرشد عارف کو یہ ڈر ہے کہ کفر میں گرے حضرت ابو یزید بسطامی قدس سرہ نے کہا ہے کہ میں جب مسجد جانے لگتا ہوں تو اپنی کمزریں ایک زنا ر دیکھتا ہوں اس واسطے کہ میں ڈرتا ہوں کہ جب تک میں مسجد جاؤں جاؤں ایسا نہ ہو کہ مجھے کلیسا لجاؤں ہر روز پانچ بار میری ہی حالت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ تم لوگ گناہ سے ڈرتے ہو اور ہم پیغمبر کفر سے ڈرتے ہیں ایک پیغمبر علیہ السلام برسوں ننگے بھوکے پریشان حال رہے پھر حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں روئے وحی آئی کہ میں تیرے مال کو کفر سے بچائے رکھتا ہوں تو اس بات سے کیا خوش نہیں ہے جو دنیا چاہتا ہے عرش کی بارخدا یا میں نے توبہ کی اور خوش ہوا اور اس سوال کی مذمت سے اپنے سر پر خاک ڈالی خاتمہ براہونے کی علامتوں میں سے ایک اتفاق ہے اسی واسطے صحابہ رضی اللہ عنہم ہمیشہ نفاق سے ڈرتے تھے حضرت جن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میں جان لوں کہ مجھ میں نفاق نہیں ہے تو چو کھروئے زمین پر ہے اُس سے میں اس مرکوز زیادہ دوست رکھتا ہوں تو کہتا ہے کہ ظاہر باطن و دل زبان کا اختلاف بھی نفاق ہے اصل

اے عزیز جان تو کہ سو خاتمہ جس سے سب بزرگ ڈرے ہیں اس سے عبارت ہے کہ موت کے وقت بندے کا ایمان چھین لین اس کے بہت سے سبب ہیں ان کا علم پوشیدہ ہے لیکن اکثر دو سبب ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے ایک یہ کہ کوئی شخص کسی بدعت باطل کا اعتقاد کر کے تمام عمر ایمین بسر کرے اور خیال کرے کہ یہ عقیدہ صحابہ موت کی وقت شاید اس کی خطا اس پر حقتعالیٰ لکھو لے اسوجہ سے اور اعتقادات جو رکھتا تھا انہیں بھی شک واقع ہو جائے اور ان عقائد کی مضبوطی جاتی رہے اور اسی شک میں مرجائے بدعتی کو بھی یہ خطر لگا ہوا ہے اور اُسے بھی جو حکم ہوا اور عقائد میں بحث اور دلیل کی راہ چلے گو کہ باورع اور پارسا ہو لیکن وہ بھولے لوگ جبکہ ایمان ظاہر قرآن وحدیث کے موافق ہے وہ اس سے بخوف ہیں اسی سے جناب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عَلَيكُمْ مَدِينُ الْعَجَازِ وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلَّاءُ اِسْوَا سَطْلِ اَكْثَرِ بَزَرِكِ عِلْمِ كَلَامٍ اَوْ رَحْبَتِ كَرِّ حَقِيقَتِ اُمُورٍ دِرِیَافَتِ كَرِّ كَوْنِ مَنَعِ كَرْتِ تَحْتِ اِسْوَا سَطْلِ كَہ جانتے تھے کہ ہر ایک اسکی طاقت نہیں رکھتا کسی نہ کسی بدعت میں گرفتار ہو جائیگا سو خاتمہ کا دوسرا سبب اکثر یہ ہے کہ اہل میں ایمان ضعیف ہو اور دنیا کی محبت غالب ہو حقتعالیٰ کی محبت ضعیف ہو تو ایسا مرنے والا موت کے وقت جب دیکھتا ہے کہ خواہش کی سب چیزیں اُس سے چھین لیتے ہیں اور دنیا سے جبراً اقمرا اسی جگہ نکالے لیے جاتے ہیں جہاں جانا نہیں منظور اس سبب سے ایک کہ اہمیت پیدا ہوتی ہے اور خدا کے ساتھ وضعیف سی دوستی جو تھی وہ بھی جاتی رہتی ہے مثلاً جیسے کوئی شخص اپنے فرزند کو کچھ دوست رکھتا ہے تو وہ شخص جس چیز کو معشوق رکھتا ہے اور فرزند سے زیادہ دوست رکھتا ہے اس چیز کو جب فرزند چھین لے تو وہ شخص فرزند کو دشمن ٹھہر لیتا ہے اور ذرا سی دوستی جو فرزند کے ساتھ تھی وہ بھی جاتی رہتی ہے ایسا وسطی شہادت کا بڑا درجہ ہے کہ اس وقت دنیا کو سامنے سے دور کر دیتے ہیں اور خدا کی محبت دل میں غالب ہوتی ہے اور مرنے پر دل سے مستعد ہوتے ہیں ایسے وقت موت کا آنا بہت غنیمت ہے اُس واسطے کہ یہ حال بہت جلد جاتا رہتا ہے اور دل اس صفت پر نہیں رہتا تو جس شخص کے دل میں خدا کی محبت سب چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو تو اس بات سے حقتعالیٰ نے اُسے ضرور باز رکھا ہو گا کہ وہ اپنے متین بالکل دنیا کے حوالے کر دے ایسا شخص اس خطر سے بہت اہم ہوتا ہے جب موت کا وقت آپہنچتا ہے اور وہ شخص جانتا ہے کہ دوست کے دیدار کا وقت آگیا تو موت سے کراہت نہیں کرتا اور خدا کی محبت اُس کے دل میں غالب ہو جاتی ہے اور دنیا کی دوستی زائل و معدوم ہو جاتی ہے خاتمہ بخیر ہونے کی یہی علامت ہے پس جو شخص اس خطر سے بہت دور رہنا چاہے اُسے چاہیے کہ بدعت سے بہت دور رہے اور جو کچھ قرآن وحدیث میں ہے اُسکا ایمان لائے جو کچھ جانے اُسے قبول کرے اور جو کچھ نہ جانے اُسے مان لے اور سب کا ایمان لائے اور یہ کوشش کرتا رہے کہ حق تعالیٰ کی محبت اُس کے دل پر غالب ہو جائے اور دنیا کی محبت ضعیف ہو جائے اور دنیا کی محبت بانی طور وضعیف ہوتی ہے کہ شرع کی حدیں نگاہ رکھے تاکہ شرع اُس پر دنیا کو تنگ کر دے اور وہ دنیا سے متنفر ہو جائے اور اس سبب سے خدا کی دوستی قوی ہوتی ہے کہ آدمی ہمیشہ خدا ہی کا ذکر کرتا رہے اور ہمیشہ خدا کے دوستوں کے ساتھ صحبت رکھے دنیا کے دوستوں کے ساتھ صحبت نہ رکھے اگر دنیا کی دوستی غالب ہو تو ایمان محل خطر میں ہے جیسا قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اِذَا بَلَغَ الْبِرِّ اَمَالَ لَحْمَتِ اَوْ جَوَّجَ تَهْمَارَے پاس ہے اُسے تم حق تعالیٰ سے زیادہ دوست رکھتے ہو تو آمادہ رہو کہ حکم خدا آجائے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا قَوْمِ اِنَّ اللَّهَ بِاَعْمَالِكُمْ لَشَاقِقٌ اسی معنی میں خوف حاصل کرنے کی تدبیر کا بیان اے عزیز جان تو کہ دین کے مقامات سے پہلا مقام یقین

۱۷ تم پر بیسیوں کا دین اختیار کرنا لازم ہے اور حقیقی لوگ یحییٰ بن ۱۲؎ انظار رکھو یہاں تک کہ خدا کا حکم آجائے ۱۲؎۔

اور معرفت ہے پھر معرفت سے خوف پیدا ہوتا ہے اور خوف سے زہد و صبر اور توبہ اور زہاد و توبہ سے اخلاص و ریا و دستِ ذکر اور فکر پیدا ہوتی ہے اور اس سے انسِ محبت ہو پیدا ہوتی ہے محبت مقامات کی نہایت ہے اور تسلیم و رضا اور شوقِ معیت پس لقین اور معرفت کے بعد خوف کی کیا سعادت ہے اور جو صفتیں خوف کے بعد ہیں وہ بخوف کے راست نہیں آتیں اور خوف تین طرح سے پیدا ہوتا ہے ایک تو علم و معرفت سے ہوا سطرے کہ آدمی نے جب اپنے تئیں اور خدا کو پہچان لیا تو خواہ مخواہ ڈر لگا اس واسطے کہ جو شخص شہر کے چکل میں پھنستا ہے اور شیر کو پہچانتا ہے اُسے شیر سے ڈرنے کی واسطے کسی تدبیر کی حاجت نہیں بلکہ وہ شخص خود بخود ہمہ تن خوف ہو جاتا ہے اور جس شخص نے حق تعالیٰ کو کمالِ جلال کمالِ قدرت کمالِ بے نیازی کے ساتھ پہچانا اور اپنے تئیں نہایت بچاؤ کی اور عاجزی کے ساتھ جانا اُسے حقیقت اپنے تئیں شہر کے چکل میں لکھا بلکہ جس شخص نے فقط حکمِ خدا کو پہچانا کہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوگا اُسکا وہ حکم کر چکا ہے بعضوں کو بے وسیلہ حکمِ سعادت اور بعضوں کو خطا حکمِ نقاد و یا بے جیسا چاہا و یا کیا ہے اور وہ حکم ہرگز بدل نہیں سکتا وہ شخص خواہ مخواہ ڈر لگا اس واسطے جناب سرورِ انبیا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم علیہما السلام سے اعتراض کیا اور حضرت آدم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دلیل کی حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے آدم حق تعالیٰ نے تمہیں بہشت میں اتارا اور تمہارے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا تم کیون عاصی ہو گئے کہ اپنے تئیں اور ہم سب کو بلا میں مبتلا کیا حضرت آدم نے فرمایا کہ اے موسیٰ بھلا وہ معصیت ازل میں میرے نام لکھی تھی یا نہیں جواب دیا ہاں لکھی تھی حضرت آدم نے فرمایا کہ بھلا میں حکمِ خدا کے خلاف کر سکتا تھا حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پس حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کے اعتراض کو اٹھادیا اور حضرت موسیٰ لا جواب ہو گئے اور جس معرفت سے خوف پیدا ہوتا ہے اُسکے بہت سے ابواب ہیں جو شخص بڑا عارف ہے وہ بہت خائف ہے حتیٰ کہ احادیث میں آیا ہے کہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرئیل علیہ السلام دونوں روتے تھے اپنی روحی آئی کہ میں نے تمہیں بخوف کیا ہے تم کیون روتے ہو عرض کی کہ بارِ خدا یا ہم تیرے کمرے سے بخوف نہیں ہیں ارشاد ہوا یوں ہی سمجھے رہو یہ اُنکا کمالِ معرفت تھا کہ اپنے نبی میں کہہ کہ بخوف رہنا نہ چاہیے اور خیال کیا کہ یہ حواری شاد ہوا ہے کہ تم بخوف نہ شایہ آزمائش ہو اور اس میں کوئی بھیہد ہو کہ اس سے ہم خیر ہوں جنگِ بدر کے دن پہلے مسلمانوں کا لشکر ضعیف ہو گیا رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈر کر فرمایا کہ بارِ خدا یا اگر یہ مسلمان ہلاک ہو جائینگے تو روئے زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہ رہیگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا کو آپ کیا سوگند دلاتے ہیں وہ تو آپ کی فتح کا وعدہ کر رہی چکا ہے اپنا وعدہ ضرور پکا کرے گا اسوقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ وعدہ کمر پر انھیں عطا تھا اور جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ مقام تھا کہ آپ کو خیر الما کرین کے کمرے سے خوف تھا اور یہ مقام کا لہر ہے اس واسطے کہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ خدا کے کاموں کے بھید اور تدبیرِ مملکت میں اسکی مصلحت اور اسکی تقدیر کی ہوئی باتیں کوئی بندہ نہیں جانتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر معرفت سے عاجز آئے تو اہل خوف کے ساتھ صحبت رکھے تاکہ ان لوگوں کا خوف اُس میں سرایت کرے اور اہل غفلت سے دور رہے اس طریقے سے بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ تقلیدی ہو اور ایسا ہو جیسے سانپ سے اُس لڑکے کا خوف جس نے اپنے باپ کو سانپ سے بھاگتے دیکھا ہو تو وہ لڑکا بھی سانپ سے ڈرتا اور بھاگتا ہے گو کہ سانپ کا موزی ہونا نہ جانتا ہو جانے والے کے خوف سے یہ ڈر بہت ضعیف ہوتا ہے اس واسطے کہ اگر لڑکا چند بار سپرے کو دیکھے کہ سانپ پر ہاتھ ڈالتا ہے تو جس طرح تقلید سے ڈرتا ہے اسی طرح تقلید سے ڈر بھی ہو جائیگا اور سانپ پر ہاتھ

ڈالے گا اور جو شخص سانپ کا موڈی بن جاتا ہے وہ اس تقلید سے بخوف ہے یعنی تقلید نہ کرے گا تو عقلاً کو مفکرون اور غفلون کی صحبت سے خدا کرنا چاہیے خصوصاً اس غافل سے جو بصورتِ عالم مہتیسر طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب اہل خوف کو نہ پائے کہ انکی صحبت اٹھائے کیونکہ اس زمانے میں یہ لوگ کمتر ہیں تو انکا حال سنے اور انکی کتابیں پڑھے اسی سبب سے بعضے انبیاء اولیاء کے خوف کا حال ہم بیان کرتے ہیں تاکہ جو شخص ذرا بھی عقل رکھتا ہو وہ جان لے کہ یہ حضرت تمام خلق سے زیادہ عاقل و عارف اور متقی تھے یہ جب اس قدر ڈرے ہیں تو اور ورنہ کو بطریق اولیٰ ڈرنا چاہیے انبیاء اور ملائکہ کی حکایتیں روایت ہے کہ جب ابلیس ملعون ہوا تو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام ہمیشہ رویا کرتے تھے حق تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ تم کیوں روتے ہو عرض کی کہ بار خدا یا تیرے غصے اور کمر سے ہم امین نہیں ہیں ارشاد ہوا کہ ایسا ہی چاہیے لیکن نہ رہنا حضرت ابن النکدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو پیدا کیا تو تمام ملائکہ رویا کرتے تھے جب حق تعالیٰ نے آدمیوں کو پیدا کیا تو چپ ہوئے اس واسطے کہ جان گئے کہ دوزخ ہمارے واسطے نہیں پیدا ہوئی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جب میرے پاس آئے تو خوفِ خدا سے لرزان اور سراپا ہر اس آئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میکائیل کو مین ہنستے نہیں دیکھتا عرض کی کہ یا رسول اللہ حق تعالیٰ نے جب سے آتش دوزخ پیدا کی تب سے میکائیل نہیں ہنستے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز میں مشغول ہوتے تو ایک میل سے انکے دکانہ جوش سنائی دیتا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس دن برابر مسجد میں پڑے رویا کیے حتیٰ کہ انکے آنسوؤں سے گھاس لگ آئی نہ آئی کہ اسے داؤد کیوں روتا ہے اگر نہنگ بھوکا پیاسا ہو تو عرض کرتا کہ کھانا پانی کپڑا بھیج دو پس ایسا ایک ناز سوزا گیا کہ انکی سانس کی گرمی سے لکڑی مین آگ لگ گئی بس حق تعالیٰ نے انکی توبہ قبول فرمائی عرض کی بار خدا یا میرا گناہ میری ہتھیلی پر نقش کر دے تاکہ مین بھولون نہیں حق تعالیٰ نے ان کی عرض قبول فرمائی پھر جب وہ کھانے پانی کے واسطے ہاتھ بڑھاتے تو اس نقش کو دیکھتے اور روتے کبھی ہنستے کہ لوگ پانی کا کائے نہیں دیتے وہ پڑھتا انکے آنسوؤں سے پڑھ جاتا روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر روتے کہ انکی طاقت زائل ہو گئی عرض کی کیا رحم الراحمین میرے رونے پر توجہ نہیں فرماتا وحی آئی کہ داؤد تو رویا ذکر کرتا ہے اور گناہ کو بھول گیا عرض کی کہ بار خدا یا گناہ بھلا کیوں بھولو گناہ گناہ کرنے کے پہلے جب مین زبور پڑھتا تھا تو بہتا ہوا پانی نہ مین ٹھہر رہتا چلتی ہوئی ہوا تک رہتی اڑتے ہوئے جانور میرے سر پہ جمع ہو جاتے وحشی جانور میری محراب مین چلے آتے اب یہ کوئی بات نہیں ہے بار خدا یا یہ کیا وحشت ہے کسی نفرت ہے ارشاد ہوا کہ اے داؤد وہ انس طاعت تھا یہ وحشت معصیت ہے اے داؤد! میرا بندہ تھا اُسے مین نے اپنے دستِ لطف سے پیدا کیا اپنی روح سے اُسے مین روح پھونکی ملائکہ کو اُسکے سجدے کا حکم کیا خلعت کرمت اُسے پہنایا تاج و قمار اُسکے سر پہ رکھا اُسے اپنی تنہائی کا گلہ کیا اُس کو مین نے پیدا کیا اور دونوں کو بہشت مین رکھا اُس نے ایک گناہ کیا مین نے نہنگ اور ذلیل کر کے اُسے اپنی درگاہ سے نکال دیا اے داؤد تو شن اور حق جان کہ تو ہماری طاعت کرتا تھا ہم تیری طاعت کرتے تھے جو کچھ تو نے سوال کیا وہ ہم نے تجھے دیا تو نے گناہ کیا ہم نے مہلتی بائیم اب بھی توبہ کر کے اگر تو ہماری طرف رجوع کرے گا تو

ہم قبول کرینگے یحییٰ ابن ابی شریحہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے گناہ پر نوحہ کیا چاہتے تو سات دن تک کچھ نہ کھاتے اور اپنی بستیوں کے پاس نہ جاتے پھر صحرا میں تشریف لاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرماتے کہ مگر وہ ماکرتے کہ اے بندگانِ خدا جو داؤد کا نوحہ سننا چاہے وہ آئے بستیوں سے آدمی شیانون سے پرند بیا بانوں اور پہاڑوں سے وحوش درند وہاں آئے حضرت داؤد پہلے حق تعالیٰ کی ثنا فرماتے تمام خلق آہ و فریاد کرتی پھر جنت اور دوزخ کا حال بیان کرتے پھر اپنے گناہ پر نوحہ کرتے حتیٰ کہ بہتیری خلق خوف و ہراس سے مرجاتی تب حضرت سلیمان اُنکے کان کے پاس آکر عرض کرتے کہ یا باجان بس کیجیے کہ بہت سی خلق ہلاک ہو گئی اور زندا کرتے کہ اپنے اپنے مروجے اٹھا لیجاؤ لوگ اٹھا لیجائے حتیٰ کہ ایک دن چالیس ہزار خلق جو اُس مجلس میں جمع تھی اُسین سے تیس ہزار مر گئے حضرت داؤد علیہ السلام کی دو لوطیان تھیں اُنکا یہی کام تھا کہ خوف کی وقت حضرت داؤد کو کپڑے رہن اور بچائے رکھتین تاکہ اُنکے اعضا جو کاپتے تھے وہ اظہر نہ جائیں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام جب لڑکے تھے تو بیت المقدس میں عبادت کیا کرتے جب لڑکے اُنھیں کھیلنے کی واسطے بلاتے تو فرماتے کہ بھئی خدا نے مجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا ہے جب پندرہ برس کا سن ہوا تو خلق سے نکل کر صحرا میں چلے گئے ایک دن اُنکے والد حضرت زکریا علیہ السلام اُنکے پیچھے پیچھے تشریف لیگے دیکھا پانی میں پاؤں رکھے کھڑے ہیں اور پیاس کے مارے قریب بہ ہلاکت ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ اے رب العزت قسم ہے تیری عزت کی جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہوئے گا کہ تیرے نزدیک میرا کیا مرتبہ اور مقام ہے تب تک میں پانی نہ پیوں گا اور اس قدر روئے تھے کہ اُنکے رخسار پر گوشت نہ باقی رہا تھا دانت نکل آئے تھے ندرے کے دو کپڑے اُنکے رخسار پر رکھ دیے تھے تاکہ خلق یہ صورت نہ دیکھے انبیاء علیہم السلام کے احوال میں ایسی اور بہت حکایتیں ہیں صحابہ اور اگلے بزرگوں کی حکایتیں آئے عزیز جان تو کہ حضرت صدیق اکبرؓ انہمہ صدق و بزرگی جب کسی پر مذکور دیکھتے تو فرماتے کاش میں بھی تجھ سا ہوتا اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتیں کہ کاش میرا نام و نشان کچھ نہ ہوتا اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ حال ہوتا کہ قرآن شریف کی کوئی آیت سنا کر پڑھتے اور بہیوش ہو جاتے اور چند روز تک لوگ اُن کی عبادت کیواسطے آیا کرتے بہت رونے کے سبب اُنکے رخسار پر کالی دھلیریں پڑ گئی تھیں فرمایا کرتے کہ کاش عمر ہرگز ان کے پیٹ سے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا ایک دن کسی دروازے پر آپکا گزر ہوا ایک شخص قرآن شریف پڑھتا تھا اس آیت پر پہنچا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْ اَقْبَحُ آپ اونٹ پر سے اتر پڑے اور اپنے تئیں ایک دیوار پر ڈال دیا بیطاعتی کی وجہ سے آپ کو لوگ گھبریں اٹھالے گئے مہینا بھر تک آپ بیمار رہے کسی نے آپ کی اس بیماری کا کچھ سبب نہ جانا علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مضو کرتے تو اُنکا چہرہ مبارک رد ہو جاتا لوگ عرض کرتے یہ کیا ہے فرماتے تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوا چاہتا ہوں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے ایک دن کسی مرد غنہی نے لاعلمی میں یہ آیت پڑھی یَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّثْمِ وَقَدْ اَوَّلَسُوْا الْجَحِيْمَ مِیْنِ اِلٰی جَهَنَّمَ وَرِ دًا اُنھوں نے کہا میں مجرموں میں سے ہوں متقیوں میں سے نہیں ایک بار اور پڑھا اُس ناواقف نے پھر یہ آیت پڑھی بس اُنھوں نے ایک چنچ ماری اور جان بحق تسلیم ہوئے حضرت حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی اچھی جگہ کے سبب سے مغرور نہ ہوا سوا اسے کہ بہشت سے بہتر کوئی

سے تحقیق کذاب تیرے پروردگار کا ضرور ہونے والا ہے ۱۲ جن ان اکٹھا کرینگے پروردگار کو رحمان کے پاس ہمانوں کی طرح اور بنکادین کے گنہگاروں کو جہنم کی طرف پیاسا ۱۱

جگہ نہیں دیکھی تو حضرت آدمؑ نے وہاں کیا دیکھا اور کثرت عبادت کے سبب غرہ نہ کر سکا تو جانتا ہے کہ المیس نے کئی ہزار برس عبادت کی اور بہت علم کے سبب سے گھنڈہ نہ کر سکی کہ لجم با عور اس مرتبہ کو پہنچا تھا کہ حق تعالیٰ کا اسم اعظم جان لیا اور اُس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی فَشَكَكَ كَثَلُ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتَوَكَّدْ يَلْهَثْ اور نیک لوگوں کی زیارت کے سبب سے تکبر نہ کر اس واسطے کہ جناب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اجمعین کے عزیزوں کو آپ کی صحبت و زیارت بہت نصیب ہوئی اور ایمان نہ لائے حضرت عطا اعلیٰ خائفین میں سے تھے چالیس برس کامل نہ پہنچے نہ آسمان کی طرف دیکھا ایک بار آسمان کی طرف دیکھا تو خوف کے مار سے گر پڑے رات بھر میں کئی بار اپنے تئیں ہاتھ سے ٹٹول لیا کرتے کہ سچ تو نہیں ہو گیا ہوں جب قحط یا کوئی بلا خلق پر آتی تو کہتے کہ یہ سب میری ہی شوئی سے ہے اگر میں مرجاؤں تو خلق اس بلا سے نجات پائے حضرت سری سقطی قدس سرہ کہتے تھے کہ میں ہر روز اپنی ناک پر نظر کر کے اپنے جی میں کہتا ہوں کہ شاید میرا منہ کالا ہو گیا ہے حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے دعائے کہ خوف کا ایک دروازہ کھلے دعا قبول ہو گئی میں ڈر کر میری عقل جاتی رہ گئی پھر میں نے عرض کی کہ بار خدا یا میری طاقت کی قدر اپنا خوف مجھے عنایت کر پس میرا دل ٹھہر گیا ایک عابد کو لوگوں نے دیکھا کہ رو رہا ہے پوچھا کیوں روتا ہے کہا اُس گھڑی کے خوف سے جب قیامت کے دن منادی کہے کہ خلیفہ کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے کہا اُس کا کیا حال ہوتا ہے جو دریا میں ہوا اور کشتی ٹوٹ جائے اور شخص ایک ایک تختے پر رہ جائے اُس شخص نے کہا سخت کٹھن ہو گا کہا میرا بھی ویسا ہی حال ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو ہزار برس کے بعد دوزخ سے نکالینگے یہ کہہ کر کہا کہ کاش وہ میں ہی ہوں یہ اس واسطے کہا کہ خاتمہ بخیر ہونے کے ڈر سے ہمیشہ دوزخ میں رہنے سے ڈرتے تھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کنیز تھی ایک دن سو کر اٹھی اور عرض کرنے لگی کہ یا امیر المومنین میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہا جلدی بیان کر کہنے لگی کہ میں نے دوزخ کو دیکھا کہ سلگانی گئی اور پل صراط اُس پر رکھا گیا اور خلفاء و فرشتے لائے پہلے خلیفہ عبدالملک بن مروان کو دیکھا کہ فرشتے لائے اور حکم کیا کہ اس پل پر چل پھوڑا سا چلا تھا کہ دوزخ میں گر پڑا کہا جلدی کہ پھر کیا ہوا کہنے لگی کہ پھر اُس کے بیٹے ولید بن عبدالملک کو لائے وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر پڑا کہا جلدی کہ پھر کیا دیکھا کہنے لگی کہ پھر سلیمان بن عبدالملک کو لائے وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر گیا کہا جلدی بیان کر پھر کیا ہوا کہنے لگی کہ یا امیر المومنین پھر آپ کو لائے اُس کنیز نے اتنا کہا تھا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعرہ مارا اور بیہوش ہو کر گر پڑے کنیز کہتی تھی کہ قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ آپ سلامت گزر گئے اور بہت غل مچاتی تھی اور وہ پڑے ہوئے تھے اور ہاتھ پاؤں دے دے مارتے تھے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سا ہمارا سال نہیں ہنسے لوگوں نے ہمیشہ انھیں اس کیفیت پر دیکھا جس کیفیت میں وہ قیدی ہوتا ہے جسے گردن مارنے کی واسطے قتل میں لائے ہوں لوگ کہتے کہ بایں عبادت و ریاضت آپ اس قدر کیوں روتے ہیں وہ جواب دیتے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تعالیٰ نے کوئی فعل مجھ سے ایسا دیکھا ہو کہ مجھے دشمن ٹھہرایا ہو اور فرمائے کہ جو تیرا چاہے وہ کہہ کہ میں تجھ پر رحمت ہی نہ کروں گا اور میں بے فائدہ اپنی جان گنوا تا ہوں اور ایسی بہت حکایتیں ہیں آئے عزیز اب غور کر کہ یہ بزرگ لوگ کیسا ڈرتے تھے اور تو بخیریت اُن کا خوف و تیری بخیریت یا اسوج سے

ہے کہ ان کے گناہ بہت تھے اور تیرے گناہ نہیں ہیں یا اس سبب سے کہ انھیں معرفت بہت تھی اور تجھے نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ باوجود کثرت گناہ تو حماقت اور غفلت کی وجہ سے بخوف ہے اور باوصف کثرت طاعت وہ لوگ بصیرت اور معرفت کے سبب سے خائف اور ہراسان تھے فصل شاید کوئی کہے کہ خوف بڑا دونوں کی فضیلت میں بہت بہت سی حدیثیں وارد ہیں ان دونوں میں کون افضل ہے کہ اسی کا طالب ہونا چاہیے اسے عزیز جان تو کہ خوف بڑا اور دوا میں دوا کے حق میں فضیلت نہیں کہتے بلکہ منفعت کہتے ہیں اس واسطے کہ خوف بڑا جہاں نقص سے ہے جیسا ہم نے بیان کیا اور آدمی کا کمال یہ ہے کہ خدا کی محبت میں ڈوب رہے اور خدا کی یاد نے اسے بالکل گھیر لیا ہو اپنے آغاز و انجام کا کچھ خیال نہ کرے بلکہ وقت کو دیکھتا رہے اور وقت کو بھی نہ دیکھے بلکہ خداوند تعالیٰ کو دیکھتا رہے جب خوف ورجا کی طرف التفات کرے تو یہ التفات حجاب ہو جائیگا لیکن یہ اعتراض کی حالت نا درموتی ہے تو جس شخص کا وقت موت نزدیک ہو اسے رجا غالب کھنا چاہیے کیونکہ رجا محبت کو زیادہ کرتی ہے اور جو شخص اس جہان سے جائے چاہیے کہ خدا کی محبت کے ساتھ موتا کر خدا کی ملاقات اس شخص کی سعادت ہو جائے اس واسطے کہ محبوب ہی کی ملاقات میں مزہ ہوتا ہے مگر اوقات میں اگر آدمی بل غفلت ہو تو اس پر خوف غالب ہونا چاہیے اس واسطے کہ جو غافل ہے اس کے حق میں غلبہ رجا نہ ہر قائل ہے اور اگر اہل تقویٰ ہے اور اس کا حال منہب ہے تو خوف ورجا معتدل و برابر ہونا چاہیے اگر آدمی عبادت اور طاعت میں ہے تو رجا غالب ہونا چاہیے اس واسطے کہ مناجات میں محبت ہی سے دل صاف ہوتا ہے اور محبت رجا کے سبب سے حاصل ہوتی ہے اور گناہ کے وقت خوف غالب ہونا چاہیے اور آدمی اگر اہل عبادت سے ہو تو مباح کاموں کے وقت بھی خوف غالب ہونا چاہیے ورنہ گناہ میں مبتلا ہو جائیگا تو خوف ورجا ایسی دوا ہے کہ اس کی منفعت احوال اور اشخاص کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اس سوال کا جواب مطلق نہ ہو سکیگا واللہ اعلم

چوتھی اصل فقر اور زہد کے بیان میں

اسے برادر اس بات کو یاد رکھ کہ ان چار اصولوں پر راہ دین کا مدار ہے جو عنوانِ اسلامی میں ہم بیان کر چکے ہیں ایک تیرا نفس دوسرے حق تعالیٰ تیسرے دنیا چوتھے آخرت ان چار میں سے دو قابل ترک ہیں دو لائق طلب یعنی اپنے نفس سے حق تعالیٰ کے واسطے دست بردار ہونا چاہیے اور دنیا کو آخرت کے واسطے ترک کرنا چاہیے تو تجھے اپنی خودی سے منہ پھیر کر خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور دنیا کو لٹا مار کر آخرت کی طرف دوڑنا چاہیے اور خوف صبر توبہ اس کے مقدمات ہیں اور محبت دنیا ملکات سے ہے چنانچہ ہم اس کا علاج بیان کر چکے ہیں اور دنیا کی دشمنی اور اس سے قطع تعلق کرنا منجیات سے ہے اب ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے فقر و زہد اسی سے عبارت ہے تو پہلے فقر و زہد کی حقیقت اور فضیلت پہچانا چاہیے فقر و زہد کی حقیقت اسے عزیز جان تو کہ فقیر وہ شخص ہے جو اپنی حاجت کی چیز نہ رکھتا ہو نہ اس پر قادر ہو اور آدمی کو پہلے تو اپنی ہستی کی حاجت ہے پھر اپنے بقا کی پھر مال و غذا کی اور بہت چیزوں کی حاجت ہے اور ان میں سے کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں اور وہ ان سب کا حاجت مند ہے اور غنی وہ ہے جو اپنے غیر سے بے نیاز ہو وہ جنابِ حدیث جل شانہ کے سوا کوئی نہیں اور جو کچھ جن و انس اور ملائکہ اور شیاطین موجود ہیں ان سب کی ہستی اور بقا ان کے سبب سے نہیں پس حقیقت میں سب فقیر ہیں اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ یعنی خدا ہی بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقیر کے یہی معنی بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ اَصْبَحْتُ مُرْتَدًّا بَعْدَ مَا بَعَثَ الْاَمْرُ بِيَدِ غَيْرِيْ فَلَا فِقْرَ لِّاَفْقَرٍ مِّنِّيْ یعنی میں اپنے گروا میں گرد ہوں اور میرے گروا کی کچھ دوسرے

کے ہاتھ میں ہے تو مجھ سے زیادہ محتاج کون ہے بلکہ حق تعالیٰ نے بھی یہی معنی بیان فرمائے اور ارشاد کیا وَذَرِكَا الْغَنَىٰ ذُو الْخِمْتَيْنِ كَيْتَا يُدْهِبُكُمَا وَكَيْتَا تَخْلُجُ مِنْكُمْ مَا يَشَاءُ یعنی خدا ایسا غنی ہے کہ اگر چاہے تو سب کو ہلاک کر کے اور یہی مخلوق پیدا کر دے تو تمام خلق فقیر ہے لیکن اہل تصوف کے محاورے میں فقیر اسکو کہتے ہیں کہ جو اپنے تئیں اس محتاجی کی صفت پر دیکھے اور یہ حالت اس پر غالب ہے کہ وہ جانتا ہو کہ میں کچھ نہیں رکھتا اور دونوں جہان میں کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں نہ اصل فریض میں نہ دوام آفرینش میں اور احمق لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ آدمی فقیر اسوقت ہوتا ہے کہ کچھ عبادت نہ کرے اسواسطے کہ جب عبادت کرے گا اور اسکا ثواب اپنے واسطے جمع رکھے گا تو اسوقت اس کے واسطے ایک چیز ہو جائیگی فقیر نہ ہو گا یہ کہنا لمحہ پر اور زندیق پن کا تخم ہے کہ شیطان نے اُن لوگوں کے دلوں میں بودیا ہے اور جو احمق زیر کی کا دعویٰ کرتے ہیں انھیں اسی طرح شیطان راہ سے بہکا دیتا ہے کیونکہ نیک لفظ میں بُرے معنی پہنا دیتا ہے تاکہ احمق اس کے سبب دھوکا کھائیں کہ یہی معنی سمجھنا زیر کی ہے یہ کہنا ایسا ہے جیسا کوئی کہے کہ جو خدا رکھتا ہے وہ سب کچھ رکھتا ہے چاہیے کہ خدا سے بڑا ہو تاکہ فقیر ہو جائے بلکہ فقیر وہی ہے جو طاعت کرتا رہے جیسا حضرت علیؓ نے فرمایا کہ طاعت بھی میری ملک نہیں اور میرے اختیار میں نہیں مرہون طاعت ہوں غرض کہ جسے صوفی لوگ فقیر کہتے ہیں نہ اسکا بیان یہاں مقصود ہے نہ سب چیزوں میں آدمی کے فقر کو بیان کر نیکا ارادہ ہے بلکہ مال کی رو سے جو فقیر ہوتا ہے اُسے ہم بیان کر نیگے اور لاکھ حاجتیں جو آدمی کو ہار تھیں اور وہ سب فقیر ہیں ان میں سے ایک مال بھی ہے پس اے عزیز جان تو کہ مال یا اس سبب نہیں ہوتا کہ آدمی اُس سے قصد اُست بردار ہو جائے یا مال ہاتھ ہی نہ آئے جو قصد اُست بردار ہو جائے اُسے زائد کہتے ہیں اور جب کہ ہاتھ مال نہ آئے اُسے فقیر کہتے ہیں اور فقیر کی تین حالتیں ہیں ایک یہ کہ مال نہیں رکھتا مگر جانتا ہو کہ مال سے تلاش کرتا ہے اُسے فقیر حریص کہتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ تلاش نہ کرے اور اگر اُسے دین تو نہ لے اور مال سے کارہ ہے اُسے زائد کہتے ہیں تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ تلاش میں نہ کمر نہ آتے ہوئے مال کو رو کرے اگر دین تو لے لے دین تو بھی خوش رہے اُسے فقیر قانع کہتے ہیں ہم پہلے فقر کی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر زہد کی اسواسطے کہ اگرچہ آدمی مال کا حریص ہو مگر مال نہ ہونے میں بھی فضیلت ہے محتاجی کی فضیلت اے عزیز جان تو کہ حقائقے ارشاد فرماتا ہے لِلْفَقْرِ الْمُحَاجِرِ حَتَّىٰ تَحْتَاجِيَ حُجْرَتَ مَقْدَمِ رَحْمَةِ رَحْمَتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ہے کہ جو درویش کثیر العیال اور پارسا ہو اُسے حقیقی دوست رکھتا ہے اور فرمایا ہے کہ اے بھال تو یہ کوشش کر کہ جب اس جہان سے جا تو درویش ہو تو نگہ نہیں اور فرمایا ہے کہ میری اُمت کے محتاج لوگ تو نگروں سے پانسو برس پہلے جنت میں جائینگے اور ایک روایت میں ہے کہ امیرون سے چالیس برس پہلے فقیر جنت میں جائینگے اس فقیر سے فقیر حریص مقصود ہو گا اور اس فقیر سے وہ فقیر جو فقری میں خوش اور راضی ہو اور فرمایا ہے کہ میری اُمت میں فقیر لوگ سب سے بہتر ہیں اور ضعیف لوگ سب سے پہلے بہشت میں پھرنے لگیں گے اور فرمایا ہے کہ میرے دو پیٹے ہیں جو ان دونوں پیشوں کو دوست رکھنے کا ہے مجھے دوست رکھا ایک درویشی دوسرا جہاد اور ایک روایت ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جناب محبوب خدا علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیٰ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ روئے زمین کے پہاڑوں کو سونے کا کردوں تاکہ جہان تم چاہو وہاں حاضر ہوں فرمایا کہ اے جبرئیل میں یہ نہیں چاہتا اسواسطے کہ دنیا بے گھر و کا گھر ہے اور مال غلہ و نیکال مال ہے دنیا میں مال جمع کرنا بے عقلوں کا کام ہے حضرت جبرئیلؑ نے کہا اے محمد ﷺ اللہ بالقول الثابت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سوتے آدمی

کی طرف گذرے اور کہا اٹھ خدا کو یاد کر اُس نے عرض کی کہ اے عیسیٰ آپ مجھے کیا چاہتے ہیں میں نے تو دنیا کو دنیا داروں کی واسطے چھوڑ دیا فرمایا پھر رسول
دوست اور خوب ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کی طرف گذرے وہ سر کے نیچے اینٹ رکھے خاک پر سو رہا تھا اور ایک کملی کے سوا اور کچھ اُس کے پاس
نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بار خدا یا تیرا یہ بندہ ضائع ہے کچھ بھی نہیں رکھتا وحی آئی کہ اسے موسیٰ تم نہیں جانتے کہ میں جس کی طرف
خوب متوجہ ہوتا ہوں اُسے دنیا سے باز رکھتا ہوں حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس
ایک مہمان آیا اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ تھا مجھ سے فرمایا کہ فلاں یہودی کے پاس جا کر کہہ کہ تھوڑا سا آٹا مجھے قرض دے میں نے جا کر اُس یہودی
سے کہا اُس نے قسم کھا کر جواب دیا کہ میں کچھ نہ دوں گا میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکر عرض کر دیا آپ نے فرمایا کہ قسم خدا کی میں آسمان
میں امین ہوں اور زمین میں امین ہوں وہ یہودی اگر قرض دیتا تو میں ادا کر دیتا اب میری یہ ذرہ لجا کر کرو کر لا میں کرو کر لا یا تب حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشدلی کے واسطے یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَمْلِكْ اِلٰی مَا مَتَّعْنَاهُ اَوْ رَاجِعْ اَمْنَهُمْ ذَهْرًا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
لَفَنَتْنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقٌ سَرِيْعٌ خَيْرٌ وَّاَبْقِ الْعِیٰی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ چاہیے کہ دنیا اور دنیا داروں کو تم نکلیو ان سے دیکھو کہ یہ سب
اُن کے واسطے فتنہ ہے اور جو چیز تمھارے واسطے خدا کے پاس رکھی ہے وہ بہتر اور دیر پا ہے حضرت عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ جب تجھے درویشی آئے تو کہہ مجھ اب شعراء صالحین جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بہشت
مجھے دکھائی گئی اہل بہشت اکثر درویش تھے اور دوزخ مجھے دکھائی گئی اہل دوزخ اکثر تو نگمر تھے اور فرمایا کہ میں نے بہشت میں عورتوں کو
بہت کم دیکھ کر پوچھا کہاں ہیں بولے شغلہن لاکھسراں الذھب والزعفران یعنی زیور اور رنگین کپڑے انھیں قید کیے ہوئے ہیں
روایت ہے کہ دریا کے کنارے ایک پیغمبر علیہ السلام کا گذر ہوا دیکھا کہ ایک ماہی گیر نے خدا کا نام لیکر جال پھینکا ایک مچھلی بھی نہ پھینچی دوسرے
ماہی گیر نے شیطان کا نام لیکر جال ڈالا بہت سی مچھلیاں پھینیں اُن پیغمبر نے عرض کی کہ بار خدا یا یہ سب تیرے ہی حکم سے ہے مگر اس میں
کیا حکمت ہے حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ دونوں ماہی گیروں کی جگہ بہشت اور دوزخ میں اس پیغمبر کو دکھا دو جب جگہ دیکھی تو عرض
کی کہ بار خدا یا میں رضی ہوا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیغمبروں میں جو تو نگمری کے سبب سے سب کے بعد بہشت
میں جائینگے وہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام ہیں اور میرے اصحاب میں جو تو نگمری کے سبب سے سب کے بعد بہشت میں جائے گا وہ
عبدالرحمن بن عوف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تو نگمر بہت دشواری سے بہشت میں جائیگا اور حضرت سرور انبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ
والثناء نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ جب بندے کو دوست رکھتا ہے تو اُسے بتلائے آفات کرتا ہے اور اگر بڑی محبت کا ملہ کرتا ہے
تو اقتنا کرتا ہے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اقتنا کیا چیز ہے فرمایا کہ اقتنا یہ ہے کہ اُس بندے کا مال باقی رکھے نہ اہل و عیال حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ خلق میں کون لوگ تیرے دوست ہیں کہ میں بھی انھیں دوست رکھوں ارشاد ہوا کہ جہاں پورا فقیر ہے
جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کے دن درویش کو لائینگے تو جسطرح آدمی ایک دوسرے
سے عذر خواہی کرینگے اسی طرح حق تعالیٰ اُس درویش سے عذر بیان فرمایگا اور ارشاد کرینگا کہ اے میرے بندے دنیا کو جو میں نے تجھے
باز رکھا یہ امر تیری ذلت و خواری کی وجہ سے نہ تھا اس سبب تھا کہ تو خلعت و بزریگان میری سرکار سے پائے خلائق کی آنکھوں میں جا

اور جس نے تجھے میرے واسطے کسی دن کھانا یا کپڑا دیا ہے اُسکا ہاتھ پکڑ کر میں نے اُسے تیرے سپرد کیا اُس دن خلق پسینے میں غرق ہوگی وہ صفوں میں گھس جائے گا اور جس نے اُسکے ساتھ دنیا میں نیکی کی ہوگی اُسکا ہاتھ پکڑ کر نکال لایگا اور فرمایا ہے کہ تم فقیروں کے ساتھ دوستی رکھو اور اُنکے ساتھ احسان کرو اس واسطے کہ راہ میں اُنکے واسطے دولت مہیا ہے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ دولت کیا ہے فرمایا کہ وہ دولت یہ ہے کہ قیامت کے دن فقیروں سے حکم ہوگا کہ جسے تمھیں پکڑا روٹی یا گھونٹ بھرانی یا کپڑے کا ٹکڑا دیا ہو اُسکا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں لے جاؤ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نخبہ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلق جب دنیا جمع کرنے اور عمارت بنانے میں متوجہ ہوگی اور فقیروں کو دشمن جانے کی تب حق سبحانه تعالیٰ اُسے چار بلاؤں میں مبتلا کرے گا قحط زمانہ میں جو سلطان میں قاضیوں کی خیانت میں کافروں اور دشمنوں کی شوکت و قوت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے جو محتاجی کے سبب سے کسی کو خوار و ذلیل جانے اور تو نگری کی وجہ سے کسی کو معزز و ممتاز سمجھے بزرگوں نے کہا ہے کہ تو نگر لوگ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس سے زیادہ کہیں خوار و ذلیل نہ ہوتے کیونکہ انھیں آگے نہ آنے دیتے پچھلی ہی صف میں بیٹھے رہتے اور محتاج کو اپنے قریب بٹھالتے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ یاد رکھنا کہ جو کوئی پھٹے پڑے یا کپڑے پہنے ہو اُسے حقیر نہ جانتا اس واسطے کہ تیرا اور اُسکا ایک ہی خدا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر دوزخ سے ایسا ڈرتا جیسا محتاجی سے ڈرتا ہے تو دونوں سے بخوف ہوتا اور اگر بہشت کو اس طرح ڈھونڈتا جیسا دنیا کو ڈھونڈتا ہے تو دونوں ملتیں اور اگر ولین خدا سے ایسا ڈرتا جیسا ظاہر میں خلق سے ڈرتا ہے تو دونوں جہان میں نیکیجت ہوتا حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص دس ہزار درم لایا آپ نے دیے اُسے بہت منت خوشامدی کی کہا اسے شخص تو یہ چاہتا ہے کہ اس قدر مال لیکر میں اپنا نام فقیروں کی فہرست سے نکلواؤ لون میں ہرگز یہ نہ کرونگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ قیامت میں میرے ساتھ رہو تو فقیرانہ زندگی بسر کرو اور میروں کے ساتھ مل بیٹھنے سے دور رہو اور جب تک پیوند نہ نکالو تب تک کوئی کپڑا نہ اتارو ورنہ قانع کی فضیلت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص نیکیجت ہے جسے حق تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت فرمائی اور بقدر کفایت مال عنایت کیا اور اُسے اسپر قناعت کی اور فرمایا ہے کہ فقیر و تیرہ دل سے محتاجی پر راضی رہو تاکہ فقر کا ثواب پاؤ ورنہ ثواب نہ پاؤ گے یہ اسطرح اشارہ ہے کہ فقیر حرص کو ثواب نہ لے لے گا اور حدیثوں میں صراحت وارد ہو ہے کہ فقیر حرص کو بھی ثواب ملے گا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک کنجی ہے فقراء صابر کی محبت کلید جنت ہے اس واسطے کہ قیامت کے دن یہ لوگ خدا کے ہمنشین ہوں گے اور فرمایا ہے کہ سب بندوں سے زیادہ وہ فقیر خدا کا دوست ہے جو اس قدر پر قانع ہو کہ ہمدردی اپنے پاس رکھتا ہے اور حق تعالیٰ جو روزی اُسے عنایت فرماتا ہے اُس میں خدا سے وہ خوش و راضی رہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کوئی امیر و فقیر ایسا نہ ہوگا جو یہ آرزو نہ کرتا ہو کہ دنیا میں قوت کی قدر سے زیادہ ہم تمہارے حق تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علی نبیہ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے اسماعیل مجھے شکستہ دلوں کے پاس ڈھونڈو عرض کیا کہ بار خدایا وہ کون لوگ ہیں ارشاد ہوا کہ فقراء صادق جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن

دن فقیروں کو بھی فقیر کا ثواب ملے گا۔

حق تعالیٰ فرمایا کہ میرے خاص مقبول بندے کہاں ہیں فرشتے عرض کریں گے کہ بار خدایا وہ کون لوگ ہیں ارشاد ہو گا کہ وہ مسلمان فقیر جو میری عطا پر راضی تھے سب کو بہشت میں لیجاؤ وہ سب بہشت میں چلے جائیں گے اور ہنوز تمام خلق حساب میں ہوگی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا زیادہ ہونے پر خوش ہو اور عمر جو ہمیشہ کم ہوتی جاتی ہے اُسکے سبب اندوگہیں نہ ہو اُنکی عقل میں نقصان ہے بجان اللہ اس بات میں کیا بھلائی ہوگی کہ دنیا تو زیادہ ہو اور عمر کم ہوتی جاتی ہے حضرت عامر بن عبیدس کی طرف ایک شخص گذرا وہ روٹی ساگ کھاتے تھے کہنے لگا اے عامر دنیا میں تم نے ایسے قدر پر قناعت کی جواب دیا کہ میں ایسے آدمیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس سے بھی بدتر اور کمتر پر قناعت کی ہے اُس شخص نے پوچھا اے عامر وہ کون لوگ ہیں کہا جو دنیا کو آخرت کے بدلے لیتا ہے اسے اس سے بدتر اور کمتر پر قناعت کی ہوگی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں سے بیٹھے باتیں کرتے تھے اُنکی اہلیہ اُئیں اور کہا تم یہاں بیٹھے ہو تم خدا کی گھر میں کچھ نہیں اُنہوں نے کہا اے عورت ایک بڑی سخت گھاٹی مجھے دیش ہے اُس سے کوئی نہ پار ہو گا مگر وہی جو سبکا رہو گا وہ نیکی خوش ہو کر چلی گئی فصل آئے عزیز جان تو کہ اس بات میں علما کا اختلاف ہے کہ درویش صابر بہتر ہے یا تو نگر شا کر مگر صحیح یہ ہے کہ درویش صابر بہتر ہے یہ حدیثیں جو ہم نے بیان کیں یہ سب بات کی دلیل ہیں لیکن اگر تو اُسکا بھید جاننا چاہے تو حقیقت حال یہ ہے کہ جو چیز بندے کو خدا کی یاد اور محبت سے باز رکھے وہ بد ہے کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ درویشی اُسے باز رکھتی ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اُسے تو نگر شا کر رکھتی ہے تفصیل اُسکی یہ ہے کہ بقدر کفایت کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے کہ اسقدر دنیا سے نہیں زاد راہ آخرت ہے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے پروردگار آلِ محمد کو بقدر کفایت قوت دیا کر اور جو بقدر کفایت سے زیادہ ہے اس کا نہ ہونا ہونے سے اولیٰ ہے یہ بات جب ہے کہ حرص و قناعت میں دونوں کا حال یکساں ہو اس واسطے کہ فقیر حرص اور امیر حرص میں دونوں مال میں لٹک رہے ہیں اور اُنکے دل مال میں اٹک رہے ہیں مگر فقر کی صفات بشریت ٹوٹ جاتی ہیں اور جو رنج وہ دیکھتا ہے دنیا سے متفر ہوتا جاتا ہے اور مسلمان کو جو قدر دنیا کی دوستی کم ہوتی ہے اسقدر خدا کی محبت بڑھتی ہے جبے نیا اُسکا قید خانہ ہے تو گو کہ وہ اس بات سے کارہ ہے مگر مرتے دم اُسکا دل دنیا کی طرف بہت کم التفات کرے گا اور امیر دنیا سے بر غور داری حاصل کر کے اُس سے اُنس و محبت پیدا کر لیتا ہے تو مرتے دم دنیا کا چھوٹنا اُس پر بہت دشوار ہوتا ہے تو ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے بلکہ عبادت اور مناجات میں بھی ایسا ہی فرق ہے اس واسطے کہ مناجات اور عبادت میں فقیر جو لذت پاتا ہے امیر ہرگز نہیں پاتا امیر کا ذکر فقط زبان کی نوک اور ظاہر دل سے ہوتا ہے اور جب تک دل زخمی اور کوفتہ نہ ہو اور آتش رنج و اندوہ سے سوختہ نہ ہو تب تک لذت ذکر اُسکے اندر در نہیں آتی اسی طرح اگر قناعت میں فقیر امیر دونوں برابر ہیں تو بھی فقیر امیر سے افضل ہے لیکن اگر فقیر حرص ہو اور امیر شاکر اور قانع ہو کہ اگر وہ مال اُس سے چھوٹ جائے تو وہ چند ان ملول نہیں ہوتا اور اُسکے شکر میں قائم رہتا ہے اور اُس کا دل شکر و قناعت کے سبب سے طہارت پاتا ہے اور دنیا کی راحت و محبت میں آلودہ نہیں ہوتا اور فقیر حرص کا دل حرص میں آلودہ رہتا ہے مگر صدمہ اور رنج و اندوہ کے باعث سے طہارت پاتا ہے یہ دونوں آپس میں قریب قریب ہیں اور حقیقت میں خدا سے ہر ایک کی دوری اور نزدیکی دنیا سے نفرت اور محبت کی قدر ہوتی ہے لیکن اگر امیر ایسا ہو کہ اُسکے نزدیک مال کا ہونا نہ ہونا دونوں یکساں ہوں اور مال سے فارغ البال رہے جو کچھ رکھتا ہے حاجت خلق کی واسطے رکھتا ہے جیسا اُم المؤمنین حضرت نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حال تھا کہ ایک دن لاکھ درم

خچ کر ڈالے اور اپنے واسطے ایک درم کا گوشت بھی نہ مول لیا کہ اُس سے روزہ افطار کریں یہ درجہ اُس فقیر کے درجے سے جبکہ اول اس صفت پر نہ بہت بہت
 اگرچہ دنوں کے احوال تو برابر فرض کرے تو فقیر افضل ہے ہوا سطلے امیر و نکاح بہت بہتر کام ہی ہے کہ صدقہ دین و خیر کرین اور حدیث شریفین آیا ہے کہ
 فقیروں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلا کر بھیجا کہ یا رسول اللہ دین دنیا کی نیکی تو امیر دن ہی نے لوٹی کہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ دیتے
 ہیں حج اور جہاد کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیروں کے لہجے کو سرفراز فرمایا اور ارشاد کیا مَوْحِبَابِ اللّٰہِ
 وَبَيْنَ جَنَّتٍ عِنْدَکَ هُمْ تَوَاسِعُ لَوْ کُنَ کَیْ سَاسَ آیَا ہِے کہ میں انھیں دوست رکھتا ہوں تو اُن سے کہہ دے کہ جسے خدا کے واسطے فقیری پر
 صبر کیا اسکے واسطے میں درجے ایسے ہیں کہ امیر دن کے لیے نہیں ایک یہ کہ بہشت میں روزن ہیں اہل بہشت کو وہ ایسے معلوم ہونے
 جیسے اہل دنیا کو تارے اور وہ اور کسی جگہ نہیں مگر فقیر غمی کی یا فقیر مسلمان کی یا فقیر شہید کی دوسرا یہ کہ فقیر پانسو برس پہلے امیر دن سے
 جنت میں جائینگے تیسرا یہ کہ جب کوئی فقیر ایک بار سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ کہتا ہے اور امیر بھی کہتا ہے تو امیر فقیر
 کے درجے کو نہیں پہنچتا اگرچہ اس کہنے کے ساتھ دس ہزار درم صدقہ بھی دے فقیروں نے کہا اَضِیْنَا اَضِیْنَا ہم راضی اور خوش ہوئے حضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس سبب سے فرمایا کہ ذکر ایسا بیچ ہے کہ بندہ کے دل کو جب دنیا سے فارغ اور اندوگہن و رشک ستا ہوتا ہے تو اُس میں
 بڑا اثر کرتا ہے اور امیر کا دل جو دنیا سے خوش ہوتا ہے اُس سے اچھل جاتا ہے جیسا سخت تھپر سے پانی کی چھینٹیں اڑ جاتی ہیں پس جب
 ہر ایک کا درجہ حق تعالیٰ کی نزدیکی اور اُس کے ذکر کے ساتھ محبت اور مشغولی کی قدر ہے اور وہ مشغولی اُس قدر ہوتی ہو جو بقدر اور چیز کی محبت
 سے فارغ البالی ہو اور امیر کا دل محبت دنیا سے فارغ نہیں ہوتا تو فقیر اور امیر کو مگر برابر ہوگا مگر شاید امیر اپنی طرف گمان کرے کہ میں درمیان
 مال ہوں اور مال سے فارغ البال ہوں اور یہ دھوکا ہوتا ہے تو اس گمان کے سچ ہونے کی علامت وہی ہے جو ام المومنین حضرت بی عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہ لاکھ درم مٹی کے برابر جانکر خرچ کر ڈالے اور اگر دنیا سے فارغ البال رہ کر مال جمع کر رکھتا ممکن ہوتا
 تو پیغمبر علیہم السلام اس سے اتنا حذر کیوں کرتے اور دوسروں کو حذر کرنا حکم کیوں فرماتے تھے کہ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ و
 اصحابہ اجمعین کو جب دنیا نظر آئی تھی اور اپنے تئیں پیش کرنے لگی تھی تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے دور ہو میرے پاس سے دور ہو
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا داروں کے مال کی طرف نہ دیکھو کہ اُس کا پر تو حلاوت ایمان کو تم سے لے لیتا ہے یہ اس واسطے
 فرمایا کہ وہ حلاوت دل میں پیدا ہوتی ہے اور حلاوت ذکر کو زحمت پہنچاتی ہے اس لیے کہ دو حلاوتیں ایک دل میں نہیں آتیں اور عالم وجود
 میں دو ہی چیزیں ہیں ایک حق ایک غیر حق غیر حق سے جب قدر تو دل الٹا لے گا اُس قدر حق تعالیٰ سے دل ٹوٹ جائیگا اور جب قدر غیر حق سے
 دل ٹوٹے گا اُس قدر حق تعالیٰ کی قربت کے مزے ٹوٹے گا پس مشغول غیر حق راہ میں رہو درحرم دل چراہد میکشی بر صفحہ ہستی خط باطل چراہد
 حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فقیر ایسی چیز کی آرزو میں جس سے عاجز ہو ایک درم سر جو بھرتا ہے وہ تو نگر
 کی اُس عبادت سے بہتر ہے جو ہزار برس وہ کرتا ہے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے کہا کہ میں عیال دار ہوں اور
 بالکل ناوار ہوں آپ میرے واسطے دعا کیجیے جواب دیا جو وقت تیرے اہل و عیال کہیں کہ کھانا پانی نہیں ہے اور تو اُسے ہیٹا کرنے سے
 عاجز رہے اور اہل و عیال کا در تیرے دلیں ہو اس وقت تو میرے واسطے دعا کرنا اس واسطے کہ اُس وقت کی تیری دعائیں دعا سے

افضل ہے حالت محتاجی میں درویشی کے آداب آئے عزیز جان تو کہ باطن میں رضا آداب درویشی ہے اور ظاہر میں گلہ نہ کرنا اور درویش کو باطن میں تین حالتیں ہیں ایک یہ کہ درویشی کے ساتھ خوش اور شاکر رہے اس واسطے کہ جانتا ہے کہ درویشی حق تعالیٰ کی سچی عنایت ہے کہ اپنے دوستوں کے حال پر مبذول فرماتا ہے دوسری حالت یہ ہے کہ خوش نہ ہو تو خدا کے فضل سے ناخوش بھی نہ ہو اگرچہ درویشی بڑی معلوم ہو جیسے کوئی شخص سمجھنے لگو آتا ہے تو اُس کا درویش معلوم ہوتا ہے مگر سمجھنے لگا تو اسے سے ناخوش نہیں ہوتا ہے یہی بات ہے تیسری حالت یہ ہے کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ سے ناراض ہو یہ امر حرام ہے اور ثواب فقر کو کھو دیتا ہے بلکہ ہر وقت یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو کرنا چاہیے اور کسی کو اُس کے فعل سے کراہت اور انکار کرنا نہیں پہنچتا اور ظاہر میں گلہ نہ کرنا چاہیے صبر و تحمل کا پردہ ڈالے رکھنا چاہیے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درویشی کبھی عذاب کا سبب ہوتی ہے بد خوئی اور شکایت اور قضاء الہی پر جھنجھلانا اور خفا ہونا اسکی علامت ہے اور کبھی سعادت کا سبب ہوتی ہے نیک خوئی اور گلہ نہ کرنا اور شکر بجالانا اسکی علامت ہے حدیث شریف میں ہے کہ اپنی محتاجی اور درویشی کو پوشیدہ رکھنا بھرا ہوا خزانہ ہے اور آداب یہ ہیں کہ تو نگرون سے مخالفت اور فروتنی نہ کرے اور اُنکے حق میں چکنی چکنی باتیں نہ بنائے حضرت سیفان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فقیر جب امیر کے گرد رہے تو جان لینا چاہیے کہ ریا کار ہے اور جب بادشاہ کے گرد رہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ چوٹا ہے دوسرا آداب یہ ہے کہ بعض اوقات جو کچھ ہو سکے اپنا خرچ کر کے صدقہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی ایک درم لاکھ درم پر بوقت لیجاتا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا کس محل پر ہوتا ہے فرمایا کہ جو شخص دو درم سے زیادہ نہ رکھتا ہو اور ایک دیدے تو یہ ایک اُس سے افضل ہے کہ آدمی کثرت سے مال رکھتا ہو اور لاکھ درم دے کسی کی عطائے کے آداب یہ ہیں کہ جو چیز شہمہ کی ہو اُسے نہ لے اور جو کچھ اپنی حاجت سے زیادہ ہو وہ بھی نہ لے لیکن اگر درویشوں کی خدمتگزاری کیا کرتا ہے تو اگر بقدر حاجت سے زیادہ علانیہ لیکر فقیروں کو خفیہ دیکر تو یہ صدیقوں کا درجہ ہے اور اگر اس امر کی طاقت نہ رکھے تو نہ لے تاکہ مالک مال آپ ہی مستحقوں کو پہنچا دے مگر دینے والے کی نیت دریافت کر لینا بہت ضرور ہے یا ہدیہ کی نیت ہوگی یا صدقہ کی یا ریاکی جو چیز ہدیہ ہو اُس کا قبول کرنا سنت ہے بشرطیکہ احسان سے خالی ہو اور اگر جانے کہ تھوڑی چیز میں احسان ہے اور تھوڑی میں نہیں تو جو فقیر میں احسان نہ ہو اُسے قدر لے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص گھٹی اور پیر اور ایک بکرا لایا آپ نے بکرا پھیر دیا اور گھٹی پیر لے لیا حضرت فتح موصلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص سچاس درم لایا کہا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بے سوال جسے کچھ دین اور وہ رد کرے تو اُسے خدا پر رد کی یہ کہ ایک درم اٹھالیا اور باقی پھیر دیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حدیث روایت کی مگر ایک دن کوئی شخص سونا چاندی بھری ہوئی تھیلی اور بہت سے عمدہ عمدہ کپڑے اُنکے پاس لایا اُسے قبول نہ کیا اور کہا کہ جو شخص مجلس رکھتا ہے اور لوگوں سے کچھ لیتا ہے وہ قیامت کے دن خدا کو دیکھے گا اور خدا کے پاس اُس کا کچھ حصہ نہ ہوگا یہ اسوجہ سے نہ قبول کیا ہوگا کہ مجلس سے ثواب آخرت انھیں مقصود ہوگا اور جانا ہوگا کہ اُس کا یہ عطیہ مجلس کے سبب سے ہے یہ نہ چاہا کہ خلوص نیت باطل ہو جائے ایک شخص نے اپنے ایک دوست کو کوئی چیز دی اُس نے کہا کہ ٹھہر جا دیکھ تو اگر قبول کرنے سے میری قدر تیرے دلیں زیادہ ہو تو میں قبول کروں حضرت سیفان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ نہ لیتے اور فرماتے کہ اگر میں جانتا

کہ زبان پر نہ لایگا تو لے لیا کرتا یعنی اگر میں نے لوٹکا تو یہ ڈینگ ہانکنے کا اور احسان جتانے کا اور کوئی بزرگ تھے کہ وہ خاص دستوں سے لیتے اور دیکھ کر لیتے اور سب بزرگ احسان سے حذر کرتے تھے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کیا مگر سڑی سقطی سے کہ اُنکا زہد جانتا تھا کہ وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی چیز اُنکے ہاتھ سے نکلاے لیکن اگر ریا کی نیت سے دے تو نہ لینا ضرور ہے ایک بزرگ نے کوئی چیز پھیر دی لوگوں نے اُس پر غصہ کیا اُن بزرگ نے کہا کہ دینے والوں پر میں نے بڑی مہربانی کی کہ وہ چیز پھیر دی اس واسطے کہ وہ کہتے پھرتے اُنکا مال بھی جاتا ثواب بھی جاتا اور اگر صدقے کے قصد سے دے تو لینے والا اگر صدقہ لینے کے قابل نہ ہو تو نہ لے اور اگر محتاج ہو تو پھیرنا نہ چاہیے حدیث شریف میں ہے کہ جسے بے سوال کیے لوگوں نے کچھ دیا تو وہ خدا کا بھیجا ہوا رزق ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ جسے کچھ دین اور وہ نہ لے ایسا شخص اس بلا میں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دین اور وہ نہیں دیتے حضرت سڑی سقطی حضرت امام احمد غنبل رحمہما اللہ تعالیٰ کے واسطے ہمیشہ کچھ بھیجا کرتے وہ نہ لیتے حضرت سڑی سقطی کہتے کہ اے احمد رد کرنے کی آفت سے حذر کرو ایک بار اُنھوں نے فرمایا کہ پھر تو کو حضرت سڑی سقطی نے پھر کہا کہ رد کرنے کی آفت سے حذر کرو پھر سوچ کر جواب دیا کہ اچھا اسے رکھ چھوڑو ایک مہینے کا خرچ میرے پاس ہے وہ ہو جائے تو میں نے لون کا بلا ضرورت سوال حرام ہونے کا بیان اے عزیز جان تو کہ سوال منجملہ فواحش ہے یعنی بُرا کام ہے اور فواحش بلا ضرورت حلال نہیں ہوتے سوال منجملہ فواحش اس سبب سے ہے کہ اُس میں تین برائیاں ہیں ایک یہ کہ مفلسی بیان کرنا خدا کی شکایت ہے اس واسطے کہ غلام اگر غیر سے کچھ مانگے تو اُس نے گویا اپنے آقا پر طعن کی اس کا کفارہ یہ ہے کہ بلا ضرورت اور بطور شکایت نہ کہے دوسری برائی یہ ہے کہ اپنے تئیں ذلیل کرتا ہے اور مسلمان کو یہ لازم نہیں کہ حق تعالیٰ کے سوا اور کسی کے سامنے اپنے تئیں ذلیل کرے ذلت سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ جب تک ہو سکے کسی دوست اور عزیز اور فراخ دل اور ایسے شخص سے سوال کرے جو اُسے چشم حقارت سے نہ دیکھے اور اُس کے سامنے ذلیل نہ ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو بلا ضرورت شدید کسی سے سوال نہ کرے تیسری برائی یہ ہے کہ دوسرے کو رنج دینا ہے کہ شاید جس سے سوال کرے وہ جو کچھ دے بخوف ملامت شرم کے سبب سے اور ریا کے طور سے دے اگر یوں دیگا تو ملول رہیگا اور دل سے نہ دیگا اور اگر نہ دیگا تو شرم و ملامت کے رنج میں گرفتار ہوگا اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ صراحت نہ کہے کنا یہ کہے ایسا کہ جس سے کہتا ہے وہ اگر تجاہل غارفانہ کرنا چاہے تو کر سکے اور اگر صراحت کہے تو ایک شخص کا تعین نہ کرے بلکہ سمجھوں سے کہے لیکن اگر ایک ہی امیر آدمی وہاں موجود ہو کہ سب اُس سے امیدوار ہوں اور اگر وہ نہ دیگا تو اُسے ملامت کرنے لگیں تو یہ بھی یقین کے مانند ہے اور اگر مستحق زکوٰۃ کے واسطے اُس شخص سے کہیگا جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو درست ہے گو کہ اُسے رنج پہونچے اور اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو یہی درست ہے اور جو کچھ خوف ملامت یا شرم سے کوئی شخص نے اُس کا لینا حرام ہے کہ وہ زبردستی لینے کے مانند ہے اور ظاہری فتویٰ دینے میں فقط زبان دیکھتے ہیں اور یہ فتویٰ اسی جہان میں کام آتا ہے اس واسطے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا قانون ہے اور اس جہان میں دل کے فتوے پر اعتماد کر نیلے جب دل یہ گواہی دیتا ہے کہ شخص کرہت سے یہ چیز دیتا ہے تو اُس کا لینا حرام ہے تو اس تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ یہ سوال حرام ہے کہ ضرورت یا شدید حاجت کی واسطے درست ہے لیکن نشان و ذکر کے واسطے یا اچھا کپڑا پہننے یا اچھا کھانا کھانے کے واسطے سوال نہ کرنا چاہیے اور ایسے شخص کو سوال کرنا چاہیے

جو عاجز ہو کوئی چیز نہ رکھتا ہو کوئی کمائی نہ کر سکتا ہو یا کمائی تو کر سکتا ہو لیکن طلب علم میں مشغول ہو کہ کسب کریگا تو طلب علم سے باز رہیگا لیکن اگر عبادت میں مشغول ہو تو سوال کرنا نہ چاہیے بلکہ کسب کرنا واجب ہے اور اگر قوت کا محتاج ہے اور ایسی کتاب میں ملک رکھتا ہے جسکی حاجت نہیں یا جائس از گذری نگلی وغیرہ ضرورت سے زیادہ رکھتا ہے تو اُسپر سوال کرنا حرام ہے اُسے چاہیے کہ پہلے ایسی چیزوں کو بیچ کھائے اپنے تئیں یا اپنے اہل عیال کو مرقہ حال اور باشوکت و جلال رکھنے کیواسطے سوال کرنا حرام ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے پاس کچھ رکھتا ہو اور سوال کرے وہ قیامت کے دن اس صورت سے آئیگا کہ اُسکے چہرے پر بالکل بڈیان ہی بڈیان ہوں گی گوشت بالکل اتر گیا ہوگا اور فرمایا ہے کہ جو شخص مانگتا ہے اور اپنی ملک میں کچھ رکھتا ہے وہ جو کچھ لیتا ہے وہ دوزخ کی آگ ہے بہت بے خواہ کم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کدھ مال پاس رکھتا ہو تو اُسے سوال کرنا نہ چاہیے تو ایک حدیث میں ہے کہ شام صبح کا کھانا رکھتا ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ پچائش درم رکھتا ہو یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ پچائش درم رکھتا ہو اُسکے یہ معنی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس چاندی کے پچائش درم ہوں کیونکہ یہ ایک سال کے خرچ کو کافی ہوتے ہیں آدمی اگر اسقدر نہ رکھتا ہو اور سال بھر میں ایک ہی صدقہ اور خیرات کا موسم ہو اور وہ اگر نہ مانگے گا تو تمام سال محتاج رہیگا تو اسقدر سوال کرنا درست ہے اور صبح شام کا کھانا اُس شخص کے حق میں آپ نے فرمایا ہوگا جو ہر روز سوال کر سکتا ہے تو ہر روز اُسکے حق میں ایسا ہے جیسا اُسکے حق میں سال یکم مدت کی نسبت ہے لیکن جس حاجت کی تین اہلین میں روٹی کپڑا مسکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں آدمی کا کچھ حق نہیں مگر تین چیزیں کھانا جو اُسکی بیوی سیدی رکھے کپڑا جس سے ستر عورت ہو جائے اور گرمی جاڑ سے بچائے رکھے مسکن جو اُسے چھپائے رکھے اور ضروری اثاث البیت بھی اسی میں داخل ہے اگر کوئی شخص زندہ اور رزائی رکھتا ہو تو مکمل اور شرطی کے واسطے سوال کرنا نہ چاہیے اور اگر کسی کی بدھنی رکھتا ہو تو کتابے کے لیے سوال کرنا نہ چاہیے اور ضرورتیں متفاوت ہیں اندازے میں نہیں آسکتیں چاہیے کہ جب تک بڑی حاجت نہ ہو تب تک سوال نہ کرے کہ یہ بڑی بات ہے

فصل نے عزیز جان تو کہ درویشوں کے درجے مختلف ہیں حضرت شہر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ درویشوں کے تین درجے ہیں ایک اس درجہ کے فقیر ہیں کہ نہ خود مالکین نہ دینے سے لین یہ فقیر اعلیٰ علیتین میں روحانیوں کے ساتھ رہیں گے دوسرے اس درجہ کے فقیر ہیں کہ خود نہ مالکین اگر کوئی دے تو لینیں یہ فقیر دوس میں مقربوں کے ساتھ رہیں گے تیسرے اس درجہ کے فقیر ہیں کہ مالکین مگر ضرورت مالکین یہ فقیر صحابہ الہیین میں سے ہونگے حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ نے شقیق سے پوچھا کہ اپنے شہر میں فقیروں کو تم نے کس حال پر چھوڑا ہے جواب دیا کہ بہت اچھے حال پر اگر پاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں نہیں پاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں حضرت ابراہیم ادہم نے کہا کہ اسی حال پر تو میں نے بلخ کے کتون کو چھوڑا ہے شقیق نے پوچھا کہ فقیر تمھارے نزدیک کیسے ہوتے ہیں کہا میں پاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں پاتے ہیں تو اپنا بیچ کر کے اور دن کو دیدیتے ہیں شقیق نے حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کے سر پر ہوسہ دیا اور کہا حقیقت یہی ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابو الحسن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ہاتھ پھیلائے سوال کرتے ہیں مجھے تعجب معلوم ہوا حضرت جنید قدس سرہ سے ذکر کیا اُنھوں نے فرمایا کہ تو یہ نہیں سمجھتا کہ اُنھوں نے خلق سے کچھ مانگنے کو ہاتھ نہ پھیلا یا ہوگا بلکہ خلق کے حق میں دعائے خیر و ثواب مانگنے کو ہاتھ پھیلا یا ہوگا تاکہ خلق کا بھلا ہو اور اُن کا کچھ نقصان نہ ہو یہ فرما کر حضرت جنید نے حکم کیا کہ ایک ترازو لائیں لایا تو درم تول کر ایک آنجو را بھرا اور بحیاب اُس میں ڈال دیے اور فرمایا کہ یہ نوری پاس لیجا

مجھے تعجب یا کہ تول تو اس واسطے ہوتی ہے تاکہ مقدار معلوم ہو اور پھر او کیون ملا دیے حضرت ابو الحسن توری کے پاس لیکیا اٹھون نے بھی ترازو منگائی اور تیزو دم تو لکر کہا کہ یہ لیجی اگر ان ہی کو دیدے اور باقی لے لے اور فرمایا ان جنید مراد حکیم ہے جاننا ہے کہ دنوں طرف سے سی بچائے رکھے میں ان مرے بہت محبت ہا پھر جو سودم پھیر دیے تھے حضرت جنید کے پاس میں لیکیا اور یہ اجزا بیان کیا فرمایا اللہ غنی جو دم ان کے واسطے تھے وہی لیے اور جو میرے واسطے تھے وہی پھیر دیے میں نے عرض کیا کہ یہ کیا اسرار ہے فرمایا کہ یہ سودم تو آپ آخرت کی واسطے تھے وہ جو زیادہ تھے خدا کی واسطے تھے جو خدا کی واسطے تھے وہ قبول کیے اور اپنے واسطے جو میں نے دیے تھے وہ پھیر دیے اس زمانے میں ایسے ایسے فقیر کامل ہوتے تھے اور ان کے دل مسدود صاف ہوتے تھے کہ بے کسے ہوئے دوسرے کے دلکی بات سے خبر نہ لیتے تھے اگر کوئی شخص اس صفت پر نہ ہو تو بارے اس درجہ سے تو کم نہ ہو کہ اس صفت کی آرزو میں رہے اگر یہ بھی نہ ہو تو بھلا ان باتوں کا ایمان تو لائے نہ ہر کی حقیقت اور فضیلت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جو شخص گرمی کی وقت بیچ رکھتا ہے اور اس کا لالچی ہوتا ہے کہ جب پیاسا ہوں گا تو پانی اُس میں ٹھنڈا کر کے پیونگا اور دوسرا آدمی اگر برابر سونا دیکر اس بیچ کو مول لینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس شخص کو بیچ کا لالچ جاتا ہے اور اپنے جی میں کہتا ہوں کہ اگر کج گرم پانی پی کر صبر کروں اور یہ سونا تمام عمر میرے پاس رہے تو بیچ رکھ چھوڑنے سے یہ بہتر ہے کیونکہ بیچ ٹھہرتی ہی نہیں رات کو کچھل جائیگی تو بہتر چیز بیچنے سونے کے مقابلے میں بیچ کی خواہش نہ باقی رہنے کو نہ ہر کہتے ہیں کہ بیچ کے باب میں زہد حاصل ہو ادنیاء کے باب میں عارف کا بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ اُسے دنیا کو دیکھا کہ روان ہے اور ہیشہ گشتی ہی رہتی ہے اور موت کے وقت تمام ہو جاتی ہے اور جب آخرت کو دیکھتا ہے تو صاف اور باقی پاتا ہے کہ ہرگز تمام ہی نہ ہوگی تو آخرت کے سامنے دنیا اُسکی نظر میں حقیر معلوم ہوتی ہے دنیا کو آخرت کے عوض سیڑھا لاتا ہے اور دنیا ترک کر کے آخرت اختیار کرتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اس حالت کو نہ ہر کہتے ہیں بشرطیکہ دنیا کی مباح چیزوں میں یہ زہد ہو اس واسطے کہ منوعات شرعی سے حذر کرنا تو تمام خلق پر فرض ہی ہے اور شرط یہ ہے کہ قدرت کے ساتھ دنیا سے دست بردار ہونا چاہیے اگر کوئی شخص دنیا پر قادر ہی نہیں تو اس سے زہد ہو ہی نہ سکے گا گریہ کہ ایسا ہو کہ اگر اُسے دنیا دین تو لے یہ بات جب تک نہ آئیں تب تک نہیں معلوم ہو سکتی اس واسطے کہ آدمی کو جب قدرت حاصل ہوتی ہے تو نفس اور ہی صفت پر ہو جاتا ہے اور یہ جو اُسے فریب دے رکھا تھا جاتا رہتا ہے اور شرط یہ ہے کہ مال و جاہ کو ترک کر دے انکی حفاظت نہ کرے اس واسطے کہ زہد مطلق وہی ہے جو دنیا کی سب لذتوں کو بالائے طاق رکھے اور لذت آخرت کے ساتھ بدلا کرے یہ ایک معاملہ اور بیع ہے اور اس بیع میں بڑا نفع ہے صیاح حق تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللہَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّھُمْ الْجَنَّةُ پھر فرمایا فَاَسْتَبْشِرُوْا بِبَیْعِکُمْ الَّذِیْ بَاِیْعَتْھُمْ بِہٖ یعنی حق تعالیٰ نے مسلمانوں کا جان و مال بہشت کے بدلے مول لیا اور فرمایا یہ بیچ تمھیں مبارک ہو اور تم خوش ہو کہ اس بیع سے تمھیں بڑا نفع ہوا اسے عزیز جان تو کہ جو شخص ظہار سخاوت کے واسطے یا طلبِ اُجرت کے سوا اور کسی سبب سے دنیا ترک کرے وہ زہد نہیں ہوتا اور جان تو کہ دنیا کو آخرت کے عوض بیچنا یہ بھی عارفوں کے نزدیک ایک ضعیف ساز ہے بلکہ عارف وہی ہے جو دنیا کی طرح آخرت سے بھی سروکار نہ رکھے اس واسطے کہ بہشت بھی آنکھ فرج پیٹ کی شہوت کا حصہ ہے بلکہ ان سب کو چشمِ حقارت سے دیکھے اور جس چیز میں شہوات کی رو سے ہائم شریک ہیں انکی طرف التفات نہ کرے اپنی بزرگی لیے رہے بلکہ دنیا اور آخرت سے خدا کے سوا اور کچھ نہ چاہے اُسی کی معرفت اور مشاہدے پر قناعت کرے اسکے سوا اور جو کچھ ہے سب اُس کی نظر میں حقیر ہو جائے یہ عارفوں کا زہد ہے اور یہ درست ہے کہ یہ عارف مال سے گریز اور غدر نہ کرے بلکہ لیکر بھانصہ کی

اور مستحقوں کو دے جیسے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام روئے زمین کا مال اُنکے ہاتھ تھا اور وہ اُس سے فارغ البال تھے بلکہ جیسے ام المومنین حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن لاکھ درم صرف کر ڈالے اور اپنے واسطے ایک مہم کا گوشت نہ مول لیا پس حارث کے ہاتھ میں اگر لاکھ درم ہوں تو بھی وہ زاہد ہوتا ہے اور کسی کے پاس ایک مہم بھی نہ ہوتا ہم وہ زاہد نہیں ہوتا بلکہ کمال سبب میں بے کردنیاسے دل ٹوٹ گیا ہونہ دنیا کی تلاش ہونہ اُس سے بھاگے نہ اُسکے ساتھ جنگ کرے نہ صلح نہ اُسے دوست رکھے نہ دشمن اسواسطے کہ جو شخص جس چیز کو دشمن رکھتا ہے تو دوست رکھنے والے کی طرح وہ دشمن رکھنے والا بھی اُس چیز کی طرف مشغول ہوتا ہے اور کمال سی بات میں ہے کہ آدمی سوئی اللہ سے بالکل فارغ البال ہو دنیا کا مال اُسکے نزدیک پدیریا کے مثل ہو اور اپنا ہاتھ خزانہ خدا کے مانند وہ زیادہ ہو یا کم آئے یا جائے اس سے فارغ البال رہے کمال یہی ہے مگر احمقوں کے دھوکا کھانے کا محل ہے اسواسطے کہ جو شخص مال کو نہیں چھوڑ سکتا وہ اپنے تئیں یہ دھوکا دینے لگتا ہے کہ میں اس مال سے فارغ البال ہوں اگر کوئی مستحق اُسکا یا اور کسی کا مال یا دریا کا پانی لے اور وہ ان چیزوں میں فرق کرے تو وہ دھوکے میں ہے اور اُسکے پسینے کی خواہش ہے پس اسل یہ ہے کہ آدمی قدرت رکھ کر مال سے دست بردار ہو اور بھاگے تاکہ اُسکے جادو سے چھوٹے حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک شخص نے کہا یا زاہد اُنھوں نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز زاہد ہے کہ دنیا کا مال اُسکے ہاتھ میں ہے اور باوصف اُسکے کہ اُس مال پر قادر ہے اُس مال میں زہد اختیار کیے ہوئے ہے اور میں تو کچھ رکھتا ہی نہیں مجھ سے کیا زہد ہو سکے گا ابن ابی لیلیٰ نے ابن شمرہ سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ ابو حنیفہؒ جو لاسے کا لڑکا میرے فتویٰ کو رو کر کتابے اُنھوں نے فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ جو لاسے کا فرزند ہے یا کیا ہے گریہ جانتا ہوں کہ دنیا اُسکی طرف متوجہ ہے اور وہ اُس سے بھاگتا ہے اور ہماری طرف سے دنیا منہ پھیر ہوئے ہے اور ہم دنیا کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ آیت نہیں نازل ہوئی **مَنْ يَرْيُدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يَرْيُدُ الْآخِرَةَ** تب تک میں ہرگز نہ جانتا تھا کہ ہم لوگوں میں ایسا بھی کوئی ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے اور جب مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کس کام میں خدا کی محبت ہے تو بس وہی کام کرتے تب یہ آیت نازل ہوئی **وَكُلُّكُمْ لَنَا أَوْفَاءٌ وَإِن كُنْتُمْ لَتَكْفُرْنَ** اِن اَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ اے عزیز جان تو کیرنج کو سونے سے بچنا کچھ بڑی بات نہیں اسواسطے کہ ہر عقل مند یہ کر سکتا ہے اور دنیا کی نسبت آخرت کے ساتھ اس نسبت سے بہت ہی کم ہے جو کچھ کو سونے کے ساتھ ہے لیکن خلق تین سبب سے یہ بات نہیں جانتی ایک ضعف ایمان کے سبب دوسرے غلبہ شہوت کے سبب سے جو فی الحال ہے تیسرے سستی اور آج کل کرنے کے سبب سے اور اپنے تئیں وعدہ دینے کی وجہ سے کہ اُسکے بعد کرینگے اکثر غلبہ شہوت اسکا سبب ہوتا ہے کیونکہ ہر دست آدمی اس سے بر نہیں آتا دم نقد کو دیکھتا ہے قرض کو بھول جاتا ہے زہد کی فضیلت کا بیان لے عزیز جان تو کہ جو کچھ محبت دنیا کی مذمت میں ہم نے بیان کیا وہ فضیلت زہد کی دلیل ہے اور دنیا کی دوستی منجملہ مہلکات ہے اور اس کی دشمنی منجملہ منجیات ہے دنیا کے ساتھ دشمنی رکھنے کے باب میں آیات و احادیث وارد ہیں ہمیں ہم یہاں بیان کرتے ہیں اور زہد کی بڑی تعریف یہی ہے کہ اُسے حق تعالیٰ نے اہل علم کے ساتھ منسوب کیا اور قرآن شریف میں فرمایا کہ

لَعَنَ لَعْنَةً قَدِيمَةً مِّنْ سَعْيِهِم مَّنْ سَعَىٰ فِي الدُّنْيَا فَاُخْلَصَ لَهَا وَمَن يَخْلُصْ لَهَا فَاُخْلَصَ لَهَا وَمَن يَخْلُصْ لَهَا فَاُخْلَصَ لَهَا

یہ ذکر کرتے مگر محو طے سے لوگ ان میں سے ۱۲۔

قارون جب جاہ و شہ فوج و خدم سے آراستہ ہو کر باہر نکلا تو ہر ایک تو یہ کہتا تھا کہ کاش یہ دولت اور جاہ و شہت مجھے ملتی و قال الذین
 اوتوا العلم و نیکو ثواب اللہ خیر لکم امن و عمل صالح اور جو اہل علم تھے انھوں نے یہ کہا کہ ثواب اس سب سے بہتر ہے سو اسطے بزرگو
 نے کہا ہے کہ جو شخص دنیا میں چالیس دن زائد رہتا ہے اس کے دسین حکمت کی نہرین جاری ہو جاتی ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا مجھے دوست رکھے تو دنیا میں زائد رہ اور جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ احمق بن مومن ہوں آپ نے فرمایا کہ احمق کیا دلیل ہے عرض کیا کہ میرا دل دنیا سے ایسا بھاگا ہوا ہے کہ میرے نزدیک تیر
 اور سونا و نوون برابر ہیں گویا بہشت اور دوزخ کو میں دیکھ رہا ہوں فرمایا کہ جو کچھ تجھے پانا تھا وہ پاچکا اسکی حفاظت کر پھر فرمایا عبدود
 اللہ قلبی یعنی یہ بندہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اسکا دل روشن کر دیا ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ يُؤْمِرِ اللّٰهُ اَنْ يَّخْذَ يَدَ كَيْتَمٍ صَدْرَهُ
 لِلْاِسْلَامِ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شرح کیا چیز ہے فرمایا کہ ایک نور دین پیدا ہوتا ہے اور اس کے سب سے سینہ کشادہ ہو جاتا
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسکی علامت کیا ہے فرمایا کہ اس سر سے فانی سے دل اُچاٹ ہو عالم جاودانی کی طرف متوجہ ہو موت سے پہلے سامان
 موت ہٹا کرنے لگے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرم رکھنے کا حق ہے وہی شرم خدا سے رکھو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 ہم تو شرم رکھتے ہیں فرمایا کہ پھر تنہا مال کیوں جمع کرتے ہو جسے نہ کھا سکو گے اور ایسی جگہ گھر کیوں بناتے ہو جہاں نہ رہو گے رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ سلامتی سے لائے بے اسکے کہ اور کسی چیز سے لائے اسکے واسطے بہشت ہے
 پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس چیز کی تفسیر کر دیجیے کہ جسے نہ ملنا چاہیے فرمایا وہ دنیا کی محبت
 اور تلاش ہے سو اسطے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیغمبروں کی سی باتیں کرتے ہیں ان کے افعال جباروں کے سے ہوتے ہیں جو شخص
 اس بات سے لا الہ الا اللہ سالم لائیگا اور یہ بات اُس میں نہ ملایگا بہشت اسکی جگہ ہوگی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
 ہے جو شخص دنیا میں زائد رہتا ہے اسکے دل پر حق تعالیٰ حکمت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اسکی زبان حکمت کے ساتھ گویا کرتا ہے اور دنیا کی علت
 اور بیماری اور وار و اور در مان اُسے بتا دیتا ہے اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ اُسے جنت میں لیجاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 ایک دن صحابہ کے ساتھ اونٹوں کے گلے کی طرف گزرے سب اونٹیاں اچھی اور گابھن تھیں اور یہ عرب کا بہت اچھا مال ہوتا ہے کہ اس
 بھی ہوتی ہے اور دودھ گوشت شہم یہ چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں آپ نے اُس طرف سے منہ پھیر لیا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت
 اچھا مال ہے آپ کیوں نہیں ملاحظہ فرماتے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اسکی طرف دیکھنے کو مجھے منع کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ
 عَيْنَيْكَ اِلٰی مَا مَتَعْنَاهُ اَوْ اَوَّاخِمْهُمْ لَا يَبْرُكُ عَلَيْهِمْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دین تو ہم آپ کے واسطے
 گھر بنائیں کہ آپ اُس میں عبادت کیا کریں فرمایا کہ جا کر پانی پر گھر بناؤ عرض کیا کہ بھلا پانی پر کیوں مگر مکان بنا سکیں گے فرمایا کہ محبت دنیا کے ساتھ
 کوئی عبادت کس طرح کر سکے گا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے دوست رکھے
 تو دنیا سے دست بردار ہو جا اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھے دوست رکھیں تو جو کچھ اُن کے پاس ہے اُس سے ہاتھ کھینچ رہا اُم المؤمنین

لے اور جب اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ کوئی ہر ایت پا جائے تو شرح صدر کر دیتا ہے یعنی اس کے دل کو اسلام کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے ۱۲۔

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تنہا کمال جب شہرون سے آیا کرے تو اس کپڑوں سے بہتر لباس اور اس کھانے سے خوشتر طعام کپوایا کیجیے اور اپنے رفقا کے ساتھ ٹھیکہ کپوایا کیجیے فرمایا کہ اسے حفصہ شوہر کا حال بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال خوب جانتی ہو تمہیں قسم ہے خدا کی بیان تو کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی برس نبوت میں گزرے کہ آپ اور آپ کے گھر والے جب صبح کو سیر ہو کر کھاتے تو رات کو بھوکے رہتے جب رات کو آسودہ ہو کر کھاتے تو صبح کو بھوکے رہتے اور تمہیں قسم ہے خدا کی کہ فتح خیبر کے دن تک کئی برس آپ کو پیٹ بھر خرے نہیں ملے اور تمہیں قسم خدا کی تم یہ جانتی ہو کہ ایک دن خوان میں آپ کے سامنے کھانا رکھا آپ کو یہ ایسا برا معلوم ہوا کہ چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا حتیٰ کہ آپ کے فرمانے کے بموجب زمین پر کھانا رکھ دیا گیا اور تمہیں قسم خدا کی کہ تم جانتی ہو کہ شب کو جب آپ سوتے تو کلمی کی دو تہین کر کے اُس پر سوتے ایک ن چار تہ کر کے کلمی بچھائی وہ زیادہ نرم ہو گئی دوسرے دن فرمایا کہ رات کو اس کی نرمی نے نماز شب سے مجھے باز رکھا جس طرح بچھایا کرتے تھے اُس طرح دو تہین کر کے بچھایا کرو دوسرے زیادہ تہین نہ بڑھایا کرو اور تمہیں قسم خدا کی تم جانتی ہو کہ آپ کپڑا دھوتے بلال اذان کہہ دیتے جب تک وہ کپڑا خشک نہ ہو جاتا تب تک آپ باہر نہ نکل سکتے اس واسطے کہ آپ دوسرا کپڑا نہ رکھتے تھے اور تمہیں قسم خدا کی تم جانتی ہو کہ قبیلہ بنی ظفر کی ایک عورت آپ کا تہنہ اور چادر بنی تھی دونوں کپڑے نہیں ہوئے تھے اُسے ایک ہی آپ کے پاس بھیجا آپ اس طرح اُسے باندھے اور اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے کہ آگے کی طرف گرہ لگی تھی اور پشت مبارک کچھ اُسی کو ڈالے ہوئے تھے اسکے سوا دوسرا کپڑا حضرت پاس نہ تھا حضرت بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بان میں یہ سب حال جانتی ہوں سچ ہے پھر حضرت عمر اور حضرت بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اتنا روئے کہ بیہوش ہو گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دود دوست یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل بسے میں اگر ان کی راہ پر چلوں گا تو اُن کے پاس پہنچوں گا ورنہ مجھے اور ہی راہ لیجاؤں گے مجھے چاہیے کہ ان کی طرح میں بھی صوبت کے ساتھ بسر کروں تاکہ اُن کے ساتھ راحتِ جاوید پاؤں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے پہلے طبقہ کے تابعین سے کہا کہ تمہاری عبادت تو صحابہ کی عبادت سے زیادہ ہے مگر صحابہ تم سے بہتر تھے اس واسطے کہ دنیا کے بارہ میں وہ تم سے زیادہ زاہد تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ زہد دنیا میں راحتِ دل بھی ہے اور راحتِ تن بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کے باب میں زاہد ہے اُسکی دو رکعت نماز سب مجتہدون کی تمام عمر کی عبادت سے افضل ہے حضرت سہل تشری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبادت خلوص کے ساتھ جب ہوتی ہے کہ آدمی چار چیزوں سے نہ ڈرے گرسنگی سے برہنگی سے درویشی سے خواری سے زاہد کے درجوں کا بیان آئے عزیز جان تو کہ زاہد کے تین درجے ہیں ایک تو یہ کہ آدمی دنیا سے ہاتھ تو کھینچ لے مگر دل دنیا میں لگا رہے لیکن مجاہدہ اور صبر کرتا ہے ایسے آدمی کو مترتبہ کہتے ہیں زاہد نہیں کہتے مگر زاہد کی پہلی راہ یہی ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اُس کا دل بھی دنیا میں نہ لگا ہو مگر اپنے زہد کا اُسے خیال رہتا ہے اور اپنے زہد کو بُرا کام جانتا ہے ایسا آدمی زاہد تو ہے مگر نقصان سے خالی نہیں تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے زہد میں بھی زاہد ہو یعنی اُسے اپنے زہد کا بھی خیال نہیں آتا اور اُسے بُرا کام نہیں جانتا اس زاہد کی مثال اس شخص کی ایسی ہے جو وزارت کا امیدوار ہو کر کسی

بادشاہ کے در دولت پر جائے در دولت پر ایک کتا ہو کہ وہ اُسے اندر نہ جانے دے اور وہ شخص اس کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دے تاکہ وہ کتا اُس سے باز رہے اور وہ شخص کتے سے اپنا چھپا چھڑا کر حضوری بادشاہ سے سرفراز ہو اور عمدہ نیابت سے ممتاز ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اُس روٹی کے ٹکڑے کی کچھ حقیقت سمجھے اے عزیز تمام دنیا ایک لقمہ ہے اور شیطان ایک کتا کہ در دولت پر بھونکتا ہے جب اُس لقمے کو اس کتے کے سامنے پھینک دیا تو تجھ سے باز رہے گا اور تمام دنیا آخرت کے سامنے اس سے بھی زیادہ کم حقیقت ہے جتنا روٹی کا ٹکڑا عمدہ وزارت کے مقابلے میں کم حقیقت ہوتا ہے اس واسطے کہ آخرت کی کچھ نہایت نہیں اور دنیا کی نہایت ہے اور نہایت والی چیز کو بے نہایت شے سے کچھ نسبت نہیں ہوتی اس واسطے جب لوگوں نے حضرت ابو یزید بسطامی قدس سرہ سے عرض کیا کہ فلانا شخص زہد کی باتیں کرتا ہے پوچھا کس چیز میں زہد کی عرض کیا کہ دنیا میں زہد فرمایا کہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں کہ آدمی اُس میں زہد کر سکے پہلے تو کوئی چیز ہونا چاہیے تاکہ آدمی اُس میں زہد کر سکے اور جس واسطے زہد ہوتا ہے اُسکے لحاظ سے زہد کے تین درجے ہیں ایک تو یہ کہ آدمی اس واسطے زہد ہو کہ عذابِ آخرت سے فقط نجات پائے اور اپنے مرنے پر راضی ہو یہ خائفون کا زہد ہے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا کہ رات کو میں نے حق تعالیٰ سے بڑی دلیری کی کہ اس سے بہشت مانگی دوسرا درجہ یہ ہے کہ ثوابِ آخرت کے واسطے زہد اختیار کرے یہ پورا زہد ہے اس واسطے کہ زہد بجا و محبت کے سبب ہوتا ہے یہ راجحون یعنی امیر و ارون کا زہد ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ زہد کے دل میں نہ دوزخ کا خوف ہو نہ بہشت کی امید بلکہ خود محبت الہی نے دنیا و آخرت دونوں اُسکے دل سے بھلا دی ہوں خدا کے سوا جو کچھ ہے اُسکی طرف التفات کرنے سے تنگ و عار رکھتا ہو یہ کمال کا درجہ ہے حبیباً حضرت رابعہ بصری قدس سرہ سے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا فرمایا الباری رحمہ اللہ اس معنی صاحبِ خانہ گھر سے بہتر ہے شعر وعدہ دیدار جون در جنت آمد لا برمہ عاشقان جنت برائے دوست میدارند دوست ہے جسے خدا کی محبت پیدا ہوئی اُسے بہشت کی لذت ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے بادشاہی کرنے کی لذت کے مقابلے میں لڑکوں کو چڑیا سے کھیلنے کی لذت لڑکا اس کھیل کو بادشاہی سے زیادہ دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ بادشاہی کی لذت سے بھیرے اور بھیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لڑکے کی عقل ابھی ناقص ہے اسی طرح جنابِ الہی کے مشاہدے کے سوا جس شخص کا اور کچھ مقصود ہے وہ بھی ناقص و رتاباغ ہے ابھی مردی کے درجے کو نہیں پہنچا اور جس چیز کو ترک کر کے زہد کرتے ہیں اُسکے لحاظ سے بھی زہد کے مختلف درجے ہیں اس واسطے کہ کوئی تو دنیا میں سے کچھ ترک کرتا ہے مگر درجہ کامل یہ ہے کہ جس چیز میں آدمی کے نفس کو بھی حظ ہے اور اس چیز کی کچھ ضرورت نہیں اور راہِ دین میں اُسکی کچھ حاجت نہیں اُسے ترک کرے کیونکہ مال جاہ کھانا پہننے کہنے سونے لوگوں کے پاس بیٹھنے درس دینے مجلس جانے حدیث روایت کرنے سے نفس کو جو حظ حاصل ہوتے ہیں دنیا اُن سے عبارت ہے اور جو کچھ شرفِ نفس کے واسطے ہو وہ سب دنیا میں داخل ہے لیکن اگر درس دینے مجلس جانے حدیث روایت کرنے سے فقط یہی مقصود ہے کہ لوگ خدا کی طرف متوجہ ہوں تو یہ امور دنیا میں داخل نہیں حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زہد کی تعریف میں میں نے بہت اقوال سنے ہیں مگر ہمارے نزدیک زہد یہ ہے کہ جو چیز تجھے خدا سے دور رکھے اُسے ترک کرے اور کہا کہ جو شخص نکاح اور سفر کرنے اور حدیث لکھنے میں مشغول ہو وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور اُن ہی سے لوگوں نے پوچھا کہ

حق تعالیٰ جو فرماتا ہے اَلَا مَنْ اَتَى اللّٰهَ يَقْلِبْ سَلِيْمًا تو کو نسا دل سلیم ہے فرمایا کہ سلیم وہ دل ہے جس میں خدا کے سوا اور کوئی چیز نہ ہو حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہما السلام ٹاٹ پہنتے تھے تاکہ کپڑے کی نرمی سے آپ کے بدن کو آرام نہ پہنچے کہ یہ خطِ نفس ہے حتیٰ کہ ٹاٹ کی سختی کے سبب آپ کے بدن میں سوراخ ہو ہو گئے تھے آپ کی والدہ ماجدہ نے ازراہِ شفقت مادی فرمایا کہ بیٹا پشیمند کا لباس پہنا کر وہ آپ نے پہن لیا وحی نازل ہوئی کہ اسے بچنی تو نے مجھے چھوڑ کر دنیا کو اختیار کیا آپ بہت روئے اور پھر ٹاٹ پہن لیا آئے عزیز جان تو کہ یہ نہایت درجے کا زہر ہے ہر ایک اس درجے کو نہیں پہنچتا مگر زہر میں ہر ایک کا درجہ اسی قدر ہوتا ہے جب قدر اُسے ترک لذات کیا اور جس طرح بعضے گناہوں سے توبہ کرنا درست ہے اُسی طرح بعضے خطوِ نفس میں زہر بھی درست ہے درست ہونے کے یہ معنی ہیں کہ بے ثواب و ریفاکہ نہ ہو گا مگر تاؤ اور زہر کا واسطہ جن مقاموں کا آخرت میں وعدہ ہے وہ اسی زہر اور تاؤ کے واسطے ہیں جو سب لذتوں سے دست بردار ہوا اور سب گناہوں سے توبہ کر کے زہر کو دنیا میں جن چیزوں پر قناعت کرنا چاہیے اُن کا مفصل بیان آئے عزیز جان تو کہ خلق قید خانہ دنیا میں پڑی اور اس قید خانہ کی بلاؤں کی نہایت نہیں مگر دنیا میں کچھ چیزیں ضروریات اور مہمات سے ہیں خورد و پوش گھرانہ اثالبیت جوڑ و جاہ و مال یہی مہم طعام ہے اُسکی جنس اور مقدار اور نان خورد و مش مختلف ہوتی ہے جس میں ادنیٰ درجہ وہ چیز ہے جو بدن کو غذا دے اگرچہ وہ بھوسی ہو اور متوسط درجہ جو اور باجرہ اور سائیں کی روٹی ہے اور اعلیٰ درجہ گیہوں کے بے پچھانے آٹے کی روٹی ہے اگر چھانگیا تو اُس کا کھانے والا زہر کی حد سے نکل گیا اور تن پرور ہو گیا اور مقدار میں ادنیٰ درجہ دس سیر ہے اور متوسط آدھ مائیں اور نہایت درجہ ایک مد ہے شرع میں درویش کو واسطے یہی مقدار مقرر ہے اگر اس میں زیادتی کرے گا تو معدہ میں زہر نہ رہے باقی رہے گا اور آئندہ کے واسطے طعام رکھ چھوڑنے میں ناغی درجہ یہ ہے کہ جب قدر سے ایک وقت بھوک جاتی رہے اُس سے زیادہ نہ رکھے اس واسطے کہ کو تا ہی امید اُٹل نہ رہے اور درازی امید اُٹل حرص ہے اور واسطہ درجہ یہ ہے کہ ایک مہینے یا چالیس دن کھانے کی قدر رکھ چھوڑے اور کترین درجہ یہ ہے کہ ایک برس کھانے کی قدر رکھ چھوڑے اگر قوت یکساں نہ ہو تو زیادہ رکھ چھوڑے گا تو زہر سے محروم رہے گا اس واسطے کہ جو سال بھر سے زیادہ کی امید رکھے گا اُس سے زہر راست نہ آئے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عیال کے واسطے قوت یکساں رکھتے کیونکہ وہ بھوک پر صبر نہیں کر سکتے تھے مگر آپ اپنے واسطے رات کے کھانے کو بھی کچھ نہ رکھتے اور نان خورد و مش میں ادنیٰ درجہ سرکہ اور ساگ ہے اور متوسط درجہ روغن ہے اور جو کچھ روغن سے بنائیں اور اعلیٰ درجہ گوشت ہے اگر آدمی ہمیشہ گوشت کھایا کرے تو زہر گیا گذر اگر ہفتہ بھر میں دو ایک بار سے زیادہ گوشت کھائیگا تو زہر کے درجے سے بالکل نکل جائیگا اور کھانے کی وقت میں یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ دن بھر میں ایک بار سے زیادہ نہ کھائے اگر دو دن میں ایک بار کھائے تو یہ پورا زہر ہے اگر ایک دن میں دو مرتبہ کھائے گا تو یہ زہر نہیں جو شخص زہر کو جاننا چاہے اُسے چاہیے کہ جناب سرور کا اُلتا علیہ السلام والصلوٰۃ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال جان لے اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ چالیس چالیس شب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ نہ جلتا اور خرے اور پانی کے سوا کچھ غذا نہ ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص جنت طلب کرتا ہے اُسکے واسطے جو کی روٹی کھانا اور کتوں کے ساتھ گھر رہے پر

لے لیکن وہ شخص کہ حضورِ خدا میں حاضر ہو سلیم دل لے کر ۱۲۔

سونا بس ہے اور جو ارین سے فرمایا کہ جو کی روٹی اور ساگ کھایا کر گویوں کے گرد بھی نہ جایا کر واسو اسطے کہ تم اُسکے شکر پر نہ قائم رہ سکو گے دوسری ہم لباس ہے زاہد کو ایک کپڑے سے زیادہ نہ رکھنا چاہیے حتیٰ کہ جب اُس کپڑے کو دھو دے تو تنگ ہو کر آدمی پاس دو کپڑے ہونگے تو زاہد نہیں ہے مگر لباس ایک کرتا اور ٹوپی اور جوتا ہے اور اکثر لباس یہ ہے کہ ایک پگڑی اور ازار بھی ہوا و جنس لباس میں ٹاٹ ادنیٰ ہے اور موٹا پیشینہ متوسط اور روئی کا موٹا کپڑا اعلیٰ ہے اگر باریک اور نرم کپڑا لباس ہوگا تو پہننے والا زاہد نہ رہیگا جناب سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والتثانیہ جس وقت انتقال فرمایا تو اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کملی اور ایک موٹا تہن لائیں اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بس ہی لباس تھا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ایسا لباس پہنتا ہے جس میں شہرت ہو تو جیتک وہ اُس لباس کو اتار نہ ڈالے تب تک خدا اُس سے خفا رہتا ہے اگرچہ وہ اسکے نزدیک دوست ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کپڑوں یعنی کمل اور تہن کی قیمت دس درم سے زیادہ نہ ہوتی تھی اور کبھی آپ کی پوشاک ایسی میلی ہو جاتی کہ لوگوں کو ر و غلگہ کے کپڑوں کا دھوکا ہوتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک بار ایک کپڑا بدیہ آیا اُس میں بوٹے بنے تھے آپ نے پہنا پھر اتار دیا اور فرمایا کہ اسے ابو جہیم کے پاس لیجاؤ اور اُسکی وہ کملی لے آؤ اسواسطے کہ اس بوٹے نے میری آنکھ کو اپنی طرف مشغول کر لیا ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریفین میں نیا ٹپا لگا یا تھا فرمایا کہ وہی پُرانا ٹپا ڈالو واسواسطے کہ مجھے یہ ناپسند ہے نماز میں اس پر میری نظر پڑی ایک مرتبہ آپ نے منبر پر انگلی سے مہر کی انگوٹھی نکال کر ڈال دی اسلئے کہ آپ کی نظر اُس پر پڑی تھی اور فرمایا کہ ایک نظر ابھر اور ایک نظر تم پر پڑنا مناسب نہیں ایک بار آپ کے واسطے تئیں نعلین شریفین لائے آپ نے حق تعالیٰ کا سجدہ کیا اور ماہر تشریف لائے پہلے جو فقیر آپ کو ملا اُسے آپ نے وہ نعلین عنایت فرمائیں اور ارشاد کیا کہ یہ میری نگاہ میں اچھی معلوم ہوئیں میں ڈرا کہ مبادا حق تعالیٰ مجھے دشمن ٹھہرائے اسی واسطے میں نے سجدہ کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اگر فردائے قیامت کو تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے زاد سفر کی قدر پر قناعت کرو اور جیتک پیوند نہ لگاؤ تب تک کوئی پیرا ہن بدن سے نہ اتارو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر چودہ پیوند لگے ہو لوگوں نے گئے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں تین درم کا پیرا ہن مول لیا اور آئینیں جس قدر باہقہ سے لمبی تھیں پھاڑ ڈالیں اور فرمایا کہ اُس خدا کا شکر جس نے یہ خلعت عنایت فرمایا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے جو تے سمیت میں نے اکوائے ایک درم اور چار دانگ سے زیادہ قیمت نہ اٹھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص لباس فاخرہ پہننے کی قدرت رکھتا ہو اور فروتنی کی راہ سے اللہ اُس لباس سے دستبردار ہو تو حق تعالیٰ پر اُس کا حق ہو جاتا کہ اُسکے بدلے جنت کی عجیب و غریب پوشاک یا قوت کی کشتیوں میں رکھ کر اُسے عنایت فرمائے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ائمہ ہدیٰ سے عہد لیا ہے کہ اُنکا لباس دنیٰ لوگوں کے لباس کا سا ہو تاکہ امیر لوگ انکی پیروی کریں اور فقیر لوگ شکستہ دل نہ ہوں فضالہ ابن عبید رحمہ اللہ تعالیٰ امیر مصر تھے لوگوں نے اُنھیں دیکھا کہ مختصر لباس پہنے ہوئے ننگے پاؤں پھرتے ہیں کہا تم ایسا نہ کیا کرو واسواسطے کہ امیر شہر ہو اُنھوں نے جواب دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناز و تم سے ہمیں منع

فرمایا ہے اور ارشاد کیا کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی پھر اگر محمد ابن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ جامہ صوف پہن کر قتیبہ ابن مسلم کے پاس گئے انھوں نے پوچھا کہ تم نے صوف کیوں پہنا ہے یہ چپ ہو رہے پھر کہا کہ جو اب کیوں نہیں دیتے بولے اگر یہ کہتا ہوں کہ زہد کے سبب پہنا ہے تو اس میں اپنی تعریف ہے اور اگر کہتا ہوں کہ مفلسی کے سبب پہنا ہے تو اس میں حق تعالیٰ کی شکایت ہوتی ہے سلمان رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا تم اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے بولے کہ بندہ کو اچھے کپڑوں سے کیا کام اگر کل زاد ہو جاؤنگا تو اچھے کپڑوں سے محروم نہ رہوں گا خلیفہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ٹاٹ تھارات کو نماز پڑھتے وقت اُسے پہن لیتے دن کو نہ پہنتے تاکہ خلق نہ دیکھے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرقد بنی سے کہا کہ یہ مکمل جو تم اور سے ہوا کے سبب سمجھتے ہو گے کہ تمہیں! ورون پر بزرگی ہے میں نے سنا ہے کہ اکثر مکمل پوش دوزخی ہونگے تیسری مہم مسکن ہے اسکا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی جگہ اپنے رہنے کی واسطے آدمی مقرر نہ کرے بلکہ مسجد یا مسافر خانہ کے کونے پر قناعت کرے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک کوٹھری بطور ملک یا بطور کرایہ اپنے قبضہ میں رکھے اور وہ بقدر حاجت ہونہ بہت اونچی ہو نہ اچھ نقش و نگار ہوں اور حاجت سے زیادہ وسیع بھی نہ ہو جب چھ گز سے زیادہ بلند چھت بنائیگا تو پائیدہ سے گڑ پڑے گا غرض کہ مسکن سے مقصود یہ ہے کہ آدمی سردی گرمی سے اپنے تین بچائے اس کے سوا اور کچھ نہ تلاش کرے بزرگوں نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا طویل ال جو دنیا میں پھیلا وہ یہی تھا کہ لوگوں نے گچ کیے ہوئے مکان کی بنا ڈالی اور کپڑے میں متعدد چاک کر کے سیونین بڑھائیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک چاک سے زیادہ کپڑے میں نہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے مکان بنایا تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اُسے منہدم کر دیا ایک دن کسی بلند گنبد کی طرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گذر ہوا پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں شخص کا وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اُس کی طرف نظر نہیں کی اُس نے جب اس خفگی کا سبب پوچھا لوگوں نے بیان کیا تو اُس نے اُس گنبد کو مسمار کر ڈالا تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس سے خوش ہوئے اور اُس کے حق میں دعائے خیر فرمائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر نہ تو اینٹ پر اینٹ جمائی نہ لکڑی پر لکڑی باندھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جس کی خرابی چاہتا ہے اُسکا مال پانی اور مٹی میں برباد کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا کرتے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ زکریا کا ایک مکان تھا وہ خراب ہو گیا ہم اُسے درست کرتے ہیں فرمایا کہ کام اس سے بہت نزدیک ہے کہ ہلکتا ہو موت سر پر کھڑی ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حاجت سے زیادہ مکان بنائے گا قیامت کے دن اُسے حکم کریں گے کہ اس گھر کو سر پر اٹھائے اور فرمایا ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اُس پر ثواب ملے گا مگر جو کچھ خاک پانی میں صرف کرتا ہے اُس پر اجر نہ پائیگا حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے زکریا کا گھر بنایا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اگر اینٹوں کا مکان بناتے تو کیا ہوتا فرمایا جسے مناصرہ رہے اُسے یہ بڑی بہت ہے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیحاً اجماع میں نے فرمایا ہے کہ بندہ جو عمارت بنائیگا وہ قیامت میں اُس پر وبال ہوگی مگر اتنا سا گھر جس میں گرمی سردی سے متعلق ہو وبال نہ ہوگا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے راستے میں ایک اونچی عمارت پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی دیکھ کر فرمایا کہ

میں ہرگز نہ جانتا تھا کہ اس اُمت میں لوگ ایسی عمارت بنائیں گے جیسی ہمان نے فرعون کے واسطے بنائی تھی اس واسطے کہ پکی انیٹ کی
 خواہش فرعون نے کی تھی اور کہا تھا اَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطَّيْنِ صَحَابَهُ رَضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ سے روایت ہے کہ بندہ
 جب چھ گز سے اونچا مکان بناتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے ندا کرتا ہے کہ او گنہگار و نکے سردار تو کہاں چلا آتا ہے یعنی تجھے زیر زمین جانا
 چاہیے آسمان کی طرقت کیون چلا آتا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب گھروں کی پھت میں ہاتھ
 لگ جاتا تھا فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے اُس شخص سے تعجب نہیں کہ مکان بنا کر چھوڑ جائے اس شخص سے البتہ تعجب ہے جو یہ امر دیکھے
 اور عبرت نہ لے چوتھی مہم گھر کا اسباب ہے اس باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ درجہ اعلیٰ ہے کہ وہ کنگھی اور پیالے کے
 سوا اور کچھ اسباب خانگی نہ رکھتے تھے کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے ڈاڑھی کے بال سلجھاتا ہے تو کنگھی بھی پھینک دے گی ایک شخص کو دیکھا کہ جلوسے
 پانی پیتا ہے پیالہ بھی پھینک دے یا اور اوسط درجہ یہ ہے کہ ضروری ایک ایک چیزیں رکھے مٹی کی ہون خواہ لکڑی کی اگر تانبے پیتل کے برتن
 رکھیں گے تو نہ بد نہ رہے گا گلے بزرگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک ایک چیز کو کئی کئی کاموں میں استعمال کیا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے پاس درخت خرما کی چھال بھرا ہوا چمچ کا ایک تکیہ تھا اور دوہری کی ہوئی کلمی کا آپ کے واسطے بچھوتا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں کھجور کی چٹائی کا نشان پڑا ہوا دیکھ کر بہت روئے
 آپ نے فرمایا کیوں روتا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ روتا ہوں کہ قیصر و کسری وغیرہ دشمنانِ خدا اُن نعمتوں میں ہیں اور خدا کا
 رسول و دوست ان مصیبتوں میں فرمایا اے عمر تو اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ انھیں ولایتِ نیا نصیب ہوئی اور میں نعمتِ آخرت عرض
 کیا کہ یا رسول اللہ میں خوش ہوں فرمایا کہ اے عمر تو جان لے کہ حبشیا میں نے کہا ایسا ہی ہے ایک شخص حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کے گھر گیا اُنکے گھر بھر میں کچھ نہ تھا اُس شخص نے کہا کہ ابو ذر تمھارے گھر میں کچھ نہیں جواب دیا کہ میرا ایک اور گھر ہے جو کچھ میرے ہاتھ لگتا
 ہے میں وہاں بھیج دیتا ہوں یعنی دارِ آخرت میں اُس شخص نے کہا کہ جب تک اس گھر میں رہے گا تب تک کچھ اثاث البت ضرور
 ہے بولے گھر کا مالک یعنی حق تعالیٰ مجھے یہاں نہ رہنے دے گا جب عمیر بن سعد امیرِ حص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے
 تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُن سے پوچھا کہ متاعِ دنیا سے تمھارے پاس کیا کیا ہے عرض کیا کہ ایک عصاب ہے اُس پر سہارا
 کرتا ہوں اور اس سے سانپ مارتا ہوں اور ایک بنان ہے اس میں کھانا رکھتا ہوں اور ایک کاس ہے اس میں کھانا کھاتا ہوں اور
 اسی سے سر اور کپڑا دھوتا ہوں اور ایک لوٹا ہے اسی میں پانی پیتا ہوں اور اُسی سے طہارت کرتا ہوں یہ چیزیں تو اصل ہیں اور
 جو اسبابِ دنیوی میرے پاس ہے وہ اُنکی فرع ہے جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک بار سفر سے جناب سیدۃ النساء
 حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے دروازے پر پردہ پڑا دیکھا اور جناب سیدہ کے دونوں ہاتھ نہیں
 چاندی کا ایک ایک کڑا دیکھا یہ امر بڑا معلوم ہوا آپ پھر گئے جناب سیدہ کو جب یہ دریافت ہوا کہ آپ اسوجہ سے پھر گئے تو اُن
 دونوں کڑوں کے تین ڈیڑھ درم کو بیچ کر پردہ سمیت خیرات دیدیا پس رسول مقبول صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہا سے خوشدل ہوئے اور فرمایا تم نے اچھا کام کیا ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک

پردہ تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر جب اس پردہ پر پڑتی ہے تو مجھے دنیا یاد آتی ہے اسے لیجا کر فلاں آدمی کو دید و امم المؤمنین حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب کو دوہری کملی پر سویا کرتے تھے ایک رات میں نے نیا بچھونا بچھایا تمام شب آپ سچ و تاب کھایا کیے دوسرے دن فرمایا کہ رات کو اس بچھونے نے میری نیند اُچاٹ دی حضرت صدیقہ نے وہی کملی بچھ کھچھا دی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فیضہ رحمت میں ایک بار لوگ مال لائے آپ نے سب بانٹ دیا چھ دنیا رہا رہ گئے تمام شب آپ کو نیند نہ آئی حتیٰ کہ اخیر شب کو وہ بھی کسی کے تئیں دیدیے تب آرام سے نیند آئی اُسوقت آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں مرجاتا اور چھو دینا میرے پاس ہوتے تو میرا حال کیا ہوتا حضرت جن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ستر صحابہ کو میں نے اس حال پر پایا کہ جو کپڑا پہنے تھے اُسکے سوا اور نہ رکھتے تھے اور اپنے بدن کو خاک سے نہ بچاتے تھے زمین پر پہلو رکھ کر سوتے اور اس کپڑے کو اوڑھ لیتے پانچویں مہم نکاح ہے حضرت سہل ستیری اور سفیان بن عیینہ اور علما کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ نکاح میں نہ رہنا بہت ہی برا ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خلق سے زیادہ زاہد تھے اور بیویوں کو دوست رکھتے تھے اور آپ کے تو محل تھے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بایں نہ ہچا رزن نکوحہ اور دس بارہ حرم رکھتے تھے اے عزیز جان تو کہ اس سے اُن حضرات کا یہ مقصود ہوگا کہ یہ امر درست نہیں کہ کوئی شخص بطریق زہد اس واسطے نکاح سے دستبردار ہو جائے کہ اُسے لذتِ مباشرت نہ حاصل ہونے پائے ایسے کہ نکاح کے سبب اولاد ہونے کی راہ کھلتی ہے اور اس میں بقاءِ نسل کے ساتھ بہت سے فائدے ہیں نکاح نہ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے تاکہ اُسے کچھ لذت نہ حاصل ہو تو اس کے سبب آدمی ہلاک ہو جائیگا اور اُس کے سبب سے نسل منقطع ہو جائیگی اگر نکاح کسی شخص کو خدا سے غافل کر دے تو نہ کرنا اولیٰ ہے اور اگر شہوت غالب ہو تو زاہد وہ ہے جو ایسی عورت کے ساتھ نکاح کی خواہش کرے جو حسینہ اور جمیلہ نہ ہو شہوت بٹھائیوالی ہو شہوت بھڑکانیوالی نہ ہو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا نکاح خوبصورت عورت کے ساتھ لوگوں نے ٹھہرا کر کہا کہ اسکی ایک بہن اس سے زیادہ عقل مند ہے مگر کافی ہے اُنھوں نے اس عقل مند کی خواہش کی اور خوبصورت کو جواب دیدیا حضرت جنید قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو بہت دوست رکھتا ہوں کہ مرید مبتدی اپنے دل کو تین چیزوں سے بچائے رکھے کسب و رنکاح اور حدیث لکھنے سے اور یہ بھی ان ہی کا قول ہے کہ میں اس بات کو نہیں دوست رکھتا کہ صوفی لکھے پڑھے اس واسطے کہ لکھنے پڑھنے سے خیال بٹ جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتی چھٹی مہم جاہ و مال ہے ربعِ مہلکات میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ دونوں زہر ہیں مگر اس میں سے بقدرِ حاجت تریاق ہے منجملہ دنیا نہیں بلکہ جو چیزیں راہِ دین میں ضرور ہیں یہ بھی اُن میں سے ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کسی دوست سے کچھ قرض مانگا دھڑکی آئی کہ اے خلیل میں تیرا دوست برحق ہوں تو نے مجھ سے کیوں نہ قرض مانگا عرض کیا کہ بارِ خدا یا میں نے جانا کہ دنیا کو تو دشمن رکھتا ہے تجھ سے دنیا مانگتے ڈرا حکم آیا کہ ابراہیم جس چیز کی حاجت ہو وہ دنیا میں سے نہیں غرض کہ آدمی نے خواہشوں اور بقدرِ حاجت سے زیادہ چیزوں کو جب خیالِ آخرت سے چھوڑ دیا اور جاہ و مال سے بقدرِ ضرورت پر اتفاکی تو اُس کا دل جاہ و مال سے الگ رہتا ہے اور وہ دنیا کو دوست نہیں رکھتا اس سے مقصود یہ ہے کہ آدمی جب اُس جہان میں جائیگا تو اُس کا سر نیچے اور منہ پیچھے نہ ہوگا یعنی دنیا کی طرف پھر پھر نہ دیکھے گا دنیا کو وہی پھر پھر کر

دیکھتا ہے جو دنیا کو اپنی آسائش و آرام کی جگہ جانتا ہے اور جہاں وہی کے جی میں دنیا پاخانہ کے مثل ہوتی ہے یعنی وقت حاجت کے سو ابھی اسکی خواہش نہیں کرتا وہ مگر جب اس حاجت سے چھوٹا تو دنیا کی طرف کپ تفتات کرتا ہے اور جو شخص دنیا سے دل لگاتا ہے اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی جگہ رہنے نہ پائے گا اور اس جگہ اپنی گردن زنجیروں سے مضبوط باندھے یا اپنے سر کے بالوں سے اس جگہ پر مضبوط گرہ لگائے حتیٰ کہ اُسے جب اس جگہ سے اٹھائیں تو سر کے بالوں کے سبب سے ٹٹکا رہے جتنا کہ کے سبب ل نہ اٹھ کر جائیں تب تک اُس جگہ سے نہ چھوٹے جب اُس جگہ سے باہر کشا کش چھوٹے تو سر کے بال اٹھ کر نیکاز خم اُسکے ساتھ رہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قوم کو پایا وہ لوگ بلا اور مصیبت اتنا خوش ہوتے تھے جتنا تم نعمت سے نہیں خوش ہوتے ہو وہ اگر تمہیں دیکھتے تو کہتے یہ شیطان ہیں اور تم انہیں دیکھتے تو کہتے یہ دیوانے ہیں وہ لوگ اس وجہ سے بلا اور مصیبت کی رغبت کرتے تھے کہ دنیا سے برخاستہ خاطر رہیں اور مرتے وقت کسی چیز میں اُن کا دل ہرگز نہ لگا رہے واللہ اعلم

پانچویں اصل نیت و صدق و اخلاص کے بیان

آئے عزیز! جان اس بات کو جان کہ اہل بصیرت پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ تمام خلق ہلاک اور تباہ ہے مگر عابد لوگ اور سب عابد ہلاک اور تباہ ہیں مگر عالم اور سب عالم ہلاک ہیں مگر مخلص اور مخلص لوگ بڑے خطر میں ہیں تو بغیر اخلاص کے تمام رنج و محنت ضائع ہے اور صدق و اخلاص نیت ہی میں ہوتا ہے جب کوئی شخص نیت ہی نہ جائیگا تو نیت میں اخلاص کا کیونکر لحاظ رکھیں گاتم ایک باب میں نیت کے معنی اور دوسرے باب میں اخلاص کی حقیقت تیسرے باب میں حقیقت صدق بیان کرتے ہیں پہلا باب نیت کے بیان میں آئے عزیز! پہلے تجھے نیت کی فضیلت جانتا چاہیے کہ سب اعمال کی روح نیت ہے اور نیت ہی پر حکم ہوگا حقائق عمل میں نیت ہی کو دیکھتا ہے ایسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے اور اعمال کو نہیں دیکھتا تمہارے دل درگاہ کو دیکھتا ہے دل کو ایسا واسطے دیکھتا ہے کہ وہ محل نیت ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کام نیت کے ساتھ ہے اور شخص کو اپنی عبادت سے وہی جبر لگایا جی کہ وہ نیت رکھتا ہے جو شخص ہجرت کرے یعنی لڑائی پر یا حج کو خدا کے واسطے جائے تو اسکی ہجرت خدا کی واسطے ہے اور جو شخص اس واسطے ہجرت کرے کہ مال ہاتھ آئے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے تو اسکی ہجرت خدا کے واسطے نہیں بلکہ جو اسکی نیت ہے اسی لیے اسکی ہجرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہی اُمت کے بہترین شہید تکیہ چھو نے پر مرتے ہیں اور بہت لوگ دو صفوں کے بیچ میں مارے جاتے ہیں کہ انکی نیت خدا خوب جانتا ہے اور فرمایا ہے کہ نیک کام ایسے کرتا ہے کہ ملائکہ اُن کاموں کو بلند کرتے ہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کاموں کو اسکے نامہ اعمال سے نکال دے کیونکہ اُسے میرے واسطے نہیں کیے ہیں اور فلا نا فلا نا عمل اُسکے نام لکھو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بارخدا یا اُسے تو یہ عمل نہیں کیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان عملوں کی نیت کی ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ چار طرح کے ہیں ایک گروہ مال رکھتا ہے اور مقتضائے علم خرچ کرتا ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اگر میں بھی مالدار ہوتا تو یوں ہی خرچ کرتا یہ دونوں گروہ اجر میں برابر ہیں تیسرا گروہ مال کو بجا خرچ نہیں کرتا ہے چوتھا گروہ کہتا ہے کہ اگر میں مالدار ہوتا تو یوں ہی بجا خرچ کرتا یہ دونوں گروہ گناہ میں برابر ہیں یعنی اکیلی نیت ایسی ہوتی ہے جیسی وہ نیت جس کے ساتھ عمل بھی ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے دن جناب سرور کائنات علیہ السلام

والصلوۃ باہر نکلے اور فرمانے لگے کہ مدینہ میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ سفر اور بھوک کے سبب سے جو بچ ہم کھینچ رہے ہیں اُمین وہ لوگ خریک ہیں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیوں شریک ہیں وہ لوگ تو اس بچ سفر سے محروم ہیں فرمایا کہ عذر کے سبب سے ہمارے ساتھ نہ آسکے مگر انکی نیت تو ایسی ہے جیسے ہماری نیت تھی اسرائیل میں ایک شخص تھا بالوکے ٹیکرے پر اسکا گدڑ ہوا اُس زمانے میں قحط تھا اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر اتنے گیموں مجھے میسر ہوتے تو سب فقیروں کو دیدیتا اُس وقت میں جو رسول تھے اُن پر وحی آئی کہ فلا نے شخص سے کہہ دو کہ خدا نے تیرا صدقہ قبول کیا اور تجھے اتنا ثواب دیا کہ اگر تو گیموں رکھتا ہوتا اور خیرات کرتا تو اتنا ہی ثواب دیتا رسول بقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسکی نیت اور بہت دنیا ہوگی ہمیشہ اُسکی آنکھوں کے سامنے فقر و افلاس پھر کرے گا اور دنیا سے عشق دنیا میں گرفتار جائیگا اور جسکی نیت اور بہت آخرت ہوگی حق تعالیٰ اُسکا دل غنی رکھے گا اور دنیا سے زاہد جائیگا اور فرمایا ہے کہ مسلمان جب معرکہ جنگ میں کفار سے لڑنے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے اُنکے نام لکھنے لگتے ہیں کہ فلا نام مسلمان تعصب سے لڑتا ہے فلا نامیت سے لڑتا ہے اخیر کو کہتے ہیں کہ فلا نام مسلمان راہِ خدا میں شہید ہوا جو مسلمان کلمہ توحید بلند کرنے کے واسطے لڑتا ہے وہ راہِ خدا میں ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص نکاح کرے اور مہر نہ دینے کی نیت رکھے وہ زانی ہے اور جو شخص اس نیت سے قرض لے کہ ادا نہ کروں گا وہ چور ہے علمائے کہا ہے کہ پہلے عمل کی نیت دیکھو پھر عمل کرو ایک شخص کہتا تھا کہ مجھے نیک عمل سکھاؤ تاکہ رات دن اُس میں مشغول رہوں خیر سے کبھی خالی نہ رہا کروں لوگوں نے اُسے جواب دیا کہ اگر تو خیر نہیں کر سکتا تو خیر کی نیت ہمیشہ کیا کرتا کہ اُس خیر کا ثواب تجھے حاصل ہو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن خلق کو ان کی نیتوں پر حشر کریں گے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہشت دائمی اس عمل چند روزہ سے نہ ملے گی نیک نیت کی بدولت ملے گی اس واسطے کہ نیت کی انتہا نہیں حقیقت نیت اسے عزیز جان تو کہ آدمی سے کوئی حرکت صادر نہیں ہوتی تا وقتیکہ اسکے پہلے سے میں حاجتیں نہ ہوں علم ارادہ قدرت یعنی بوجھ چاہ سکتا مثلاً آدمی جب کھانا نہیں دیکھتا نہیں کھاتا جب دیکھا تو اگر اُس کی چاہ نہ ہوگی تو بھی نہ کھائے گا اور اگر اُس کی چاہ نہ ہو لیکن ہاتھ ایسا شل ہو کہ کام نہ کر سکے تو بھی نہ کھائے گا اس واسطے کہ سکتا نہیں رکھتا تو یہ میں حاجتیں بہر حرکت کے آگے آگے چلتی ہیں مگر حرکت قدرت کی تابع ہے اور قدرت ارادہ کی تابع ہے اس واسطے کہ ارادہ قدرت کو کام میں رکھتا ہے اور ارادہ علم کا تابع نہیں ہے اس واسطے کہ آدمی بہت چیزیں دیکھتا ہے اور اُسکا ارادہ اور خواہش نہیں کرتا مگر علم کے بغیر ارادہ اور خواہش کرنا محال ہے اس واسطے کہ جو چیز آدمی کو نہ معلوم ہوگی اُسکا ارادہ اور خواہش کیونکر کرے گا اور ان تینوں حاجتوں میں سے ارادے کا نام نیت ہے نیت علم و قدرت سے نہیں عبارت ہے اور ارادہ وہ ہے جو آدمی کو کسی کام پر قائم کرے اور اس کام میں لگائے رکھے اُسے غرض و قصد ہے نیت بھی کہتے ہیں تو ان تینوں فظوں کے ایک ہی معنی ہیں تو غرض جو آدمی کو مستعد کرتی ہے اور کام میں لگائے رکھتی ہے وہ بھی ایک ہوتی ہے کبھی دو غرضیں ایک چیز میں جمع ہو جاتی ہیں اگر ایک ہی غرض ہو تو اُسے خالص کہتے ہیں اُسکی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہے اور شیر اُسکے مار ڈالنے کا قصد کرے اور وہ شخص اٹھ بھاگے تو اُس شخص کی ایک ہی غرض اور ایک ہی قصد ہے یعنی بھاگ جانا اسی طرح جو شخص کسی معزز اور محترم آدمی کے آنے سے سرود کھڑا ہو جائے تو اعزاز و اکرام کے سوا اُسکی اور کچھ غرض نہیں تو یہ غرض خالص ہے

اور ایک کام میں دو غرضین تین قسم پر ہوتی ہیں ایک یہ کہ ہر ایک غرض ایسی ہو کہ اگر اکیلی وہی غرض ہوتی تو بھی اُس کام میں مصروف رکھتی جیسا کہ قرابت دار محتاج ایک دم مانگے اور اُسے اپنا عزیز اور محتاج سمجھ کر آدمی درم دیدے اور اپنے جی میں جانتا ہے کہ اگر یہ محتاج نہ ہوتا تو بھی میں اُسے درم دیتا اور اگر محتاج ہوتا عزیز نہ ہوتا تو بھی میں درم دیتا تو یہ دو غرضین ہیں اور نیت بشرکت ہے دوسری قسم یہ ہے کہ درم دینے والا اپنے جی میں جانتا ہے کہ یہ مانگنے والا اگر عزیز ہوتا محتاج نہ ہوتا یا محتاج ہوتا عزیز نہ ہوتا تو میں درم نہ دیتا جب یہ دونوں باتیں جمع ہوئیں تو مجھے درم دینا پڑے پہلی قسم کی مثال یہ ہے کہ دو آدمی ملکر پتھر اٹھائیں اور ہر ایک تنہا پتھر اٹھانے پر قادر ہے اور دوسری قسم کی مثال ایسی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد سے دو ضعیف آدمی ایک پتھر اٹھاتے ہیں ہر ایک تنہا وہ پتھر اٹھانے سے عاجز ہے تیسری قسم یہ ہے کہ دو غرضوں میں سے ایک غرض خفیف ہو کہ اکیلی وہ غرض آدمی کو کام میں نہ لگائے اور دوسری غرض شدید ہو کہ اکیلی کام میں مشغول کرے مگر اس غرض سے کام بہت آسان ہو جائے جیسا کہ کوئی شخص تہجد کی نماز اکیلا پڑھتا ہے مگر جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو نماز پڑھنا اُس پر بہت آسان ہو جاتا ہے اور سختی سے نماز پڑھتا ہے لیکن اگر ثواب کی امید نہ ہوتی تو ان لوگوں کے دکھانے کی واسطے نہ پڑھتا اُسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی زور آور آدمی ایک پتھر اٹھا سکتا ہے اور کوئی کمزور بھی اُسکی مدد کر دے تاکہ پتھر اٹھانا اس زور آور پر بہت آسان ہو جائے ان اقسام میں سے ہر ایک کا حکم جدا ہے جیسا کہ اخلاص میں بیان ہوگا یہاں اتنا ہی مقصود ہے کہ تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ غرض و رباعث اور محرک نیت کے معنی میں ہیں اور یہ بھی خالص ہوتے ہیں کبھی بے غرض ہوتے ہیں عزیز جان تو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ یعنی مومن کی نیت اُسکے عمل اور کردار سے بہتر ہے اس سے آپ کا یہ مقصود نہیں کہ نیت بے کردار کردار بے نیت بہتر ہے اس واسطے کہ یہ مظاهر ہے کہ عمل بے نیت کے عبادت نہیں اور نیت بے عمل کے عبادت ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت بدن سے ہوتی ہے اور نیت دل سے اور یہ دو چیزیں ہیں ان دونوں میں سے جو دل سے علاقہ رکھتی ہے وہ بہتر ہے اور اسکے بہتر ہونیکا سبب یہ ہے کہ عبادت بدنی سے مقصود یہ ہے کہ دل کی صفت بدل جائے اور نیت عمل دل سے مقصود نہیں کہ بدن کی صفت بدل جائے لوگ جانتے ہیں کہ عمل کی واسطے نیت چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ نیت کے لیے عمل چاہیے کیونکہ سب کاموں سے دل کا پھرنا مقصود ہے اس واسطے کہ اس جہان میں دل ہی سفر کرے گا اور دل ہی کے واسطے سعادت اور شقاوت ہے اور بدن اگرچہ درمیان میں ہوگا مگر دل کا تابع ہے جیسے اونٹ کہ بے اسکے حج نہیں ہوتا مگر وہ حاجی نہیں ہو جاتا اور دل کا پھرنا ایک ہی بات ہے اور یہ ہے کہ دنیا کی طرف سے منہ پھیر کر آخرت کی جانب متوجہ ہو جائے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں سے منہ پھیر کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل کی خواہش اور ارادہ ہی روئے دل ہے جب دنیا کی خواہش آدمی کے دل پر غالب ہوتی ہے تو دل کا منہ دنیا کی طرف ہوتا ہے دنیا کے ساتھ علاقہ رکھنا دل کی خواہش ہے ابتداء خلقت میں دل کا یہی حال ہوتا ہے جب جناب احدیت اور دیدار آخرت کی خواہش غالب ہوئی تو دل کی صفت بدلی اور دوسری طرف متوجہ ہوا تو سب اعمال دل کا پھرنا مقصود ہے سجدہ کرنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ پیشانی پھر جائے تاکہ ہوا سے زمین میں لگ جائے بلکہ یہ مقصود ہے کہ دل کی صفت بدل جائے تکبر سے فروتنی کی طرف دل پھر جائے اور اللہ اکبر کہنے سے یہ مقصود نہیں کہ زبان پھرے اور پہلنے لگے بلکہ یہ مقصود ہے کہ دل اپنی تعظیم سے پھر جائے اور دل پر حق تعالیٰ ہی کی عظمت طاری ہو جائے اور حج میں کنکریاں پھینکنے سے

یہ مقصود نہیں کہ ایک جگہ بہت سے سنگریز جمع ہو جائیں یا ہاتھ ملنے لگے بلکہ یہ مقصود ہے کہ دل طاعت اور بندگی پر راست ہو کر ٹھہر جائے اور خواہش نفسانی کی متابعت اور اپنی عقل کے تصرف کو بلائے طاق رکھے مطیع حکم الہی ہو جائے اپنی باگ اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر فرمان الہی کے ہاتھ میں دیدے جیسا کہ کہا ہے **لَبَّيْكَ بِحُجَّتِكَ حَقًّا تَعَبُدُ أَوْ دِقًّا** اور قربانی کرنے سے یہ مقصود نہیں کہ بکرس کی جان جائے بلکہ یہ مقصود ہے کہ تیرے سینے سے نجاست نخل جاتی رہے اور جانوروں پر بقتضائے طبع تو شفقت نہ رکھے حکم الہی سے شفقت رکھے جب حکم ہو کہ ذبح کر تو یہ نہ کرے کہ اس بیچارے نے کیا قصور کیا ہے اسے مصیبت اور ہلاکت میں کیوں مبتلا کروں بلکہ اپنا تمام اختیار چھوڑ دے اور حقیقت میں نیست ہو جائے کیونکہ تو خود نیست ہے اس واسطے کہ بندہ اپنے حق میں نیست ہے اور حقیقت میں خداوند عالم نیست ہے اور سب عباد توں کا یہی حال ہے مگر حقیقتاً نے دل کو ایسا پیدا کیا ہے کہ جب کوئی ارادہ اور خواہش اُس میں پیدا ہوتی ہے اور بدن اُس کے موافق حرکت کرتا ہے تو وہ صفت دل میں بہت مضبوط ہو کر جم جاتی ہے مثلاً جب دل میں تمیم پر رحم آتا ہے تو اگر اُس کے سر پر آدمی ہاتھ پھیرنے لگے تو وہ رحم بہت قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے اور دل کی آگاہی زیادہ ہو جاتی ہے اور جب فروغی کی صفت دل میں پیدا ہوتی ہے تو اگر آدمی اپنا سر جھکا کر زمین سے لگا دے تو وہ فروغی دل میں جم جاتی ہے طلب خیر سب عباد توں کی نیست ہے یعنی آدمی دنیا کی طرف نہ متوجہ رہے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس نیست پر عمل کرنا اس خواہش کو قائم اور مضبوط کر دیتا ہے تو خواہش اور نیست کی مضبوطی کے واسطے عمل ہے گو کہ نیست ہی کے سبب سے عمل سرزد ہوتا ہے جب یہ حال ہے تو اس نیست کا عمل سے بہتر ہونا ظاہر ہے اس واسطے کہ نیست کا عمل دل ہے اور عمل دوسری جگہ سے دلیں سرایت کرے گا اگر دل میں عمل سرایت کرتا ہے تو کام آتا ہے اور اگر نہیں سرایت کرتا ہے اور غفلت کے ساتھ سرزد ہوتا ہے تو جھٹ اور اکارت ہو جاتا ہے اسی سبب سے نیست بے عمل جھٹ نہیں ہوتی کہ وہ نفس دلیں ہوتی ہے غفلت کو اُس میں دخل ہی نہیں یہ بات ایسی ہے جیسے معدہ میں درد ہو تو جب آدمی دوا کھاتا ہے تو وہاں پہنچتی ہے اور اگر سینے پر لپ کرے تاکہ معدہ میں اثر پہنچے تو بھی فائدہ نہ کر لے گی مگر جو دوا معدے کے اندر پہنچتی ہے وہ خواہ نچو اُس دوا کی بہ نسبت فائدہ میں بہتر ہوتی ہے اور دوا سے سینہ مقصود نہیں بلکہ معدہ مقصود ہے تو جب سینے سے معدہ میں دوا سرایت نہ کرے تو رائگان ہے اور جو دوا معدے میں پہنچ جائے وہ اگر سینے میں پہنچے گی تو رائگان نہیں جو خیالات نفسانی اور وسوسا معاف ہیں اور جو معاف نہیں اُن کا بیان اسے عزیز جان تو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے میری امت کے واسطے خیالات نفسانی معاف کیے ہیں اور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ جو شخص گناہ کا قصد کرے اور گناہ نہ کرے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ یہ گناہ اُس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو اور اگر وہ گناہ کرے تو ایک ہی گناہ لکھو اور اگر نیکی کا قصد بھی کرے تو ایک نیکی لکھ لو گو کہ وہ شخص پھر وہ نیکی نہ کرے اور اگر وہ نیکی کرے تو دس نیکیاں لکھو اور بعضی حدیثوں میں ہے کہ سات سو نیکیوں تک فرشتے بڑھاتے جاتے ہیں اس جگہ سے ایک گروہ یہ بات سمجھا ہے کہ قصد اور سوچ سے جو کچھ دل میں آئے اُس پر آدمی مانو نہ ہوگا حالانکہ یہ سمجھنا خطا ہے اس واسطے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اصل ہے اور بدن اُس کا تابع اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَإِنْ تَبَدُّوْا مَافِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْا بَحَاسِبَكُمْ** اللہ تعالیٰ نے جو چاہا

اسے حاضر ہوتا ہوں حجۃ حق کے ساتھ بندہ اور فرمانبردار ہو کر ۱۲۔

دونوں میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ حق تعالیٰ تم سے اسکا حساب کریگا اور فرمایا ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا یعنی کان آنکھوں و تینوں سے سوال کیا جائیگا اور فرمایا ہے لَا يُوْاْخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فَاِنْ اِنَّمَا نِكُمُوْا لَكِنَّ يُّوْاْخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ یعنی لغو قسم میں زبان نہ پکڑی جائے گی بلکہ قصد کے سبب دل ماخوذ ہوگا اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کبر نفاق عجب ریا حسد کے سبب سے آدمی ماخوذ ہوگا اور یہ دل کے کام ہیں پس اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو کچھ دل میں گذرتا ہے وہ چار طور پر ہے دو میں آدمی کا اختیار نہیں انکے سبب سے ماخوذ نہ ہوگا اور دو میں اختیار ہے ان کے سبب سے ماخوذ ہوگا اسکی مثال یہ ہے کہ تو راہ راہ جاتا ہے اور کوئی عورت تیرے پیچھے پیچھے آتی ہے اور دل میں آئے کہ میں اگر پھر کر دیکھوں تو یہ عورت مجھے دکھائی دے تو اس خطرہ کو حدیث نفس کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ تیری طبیعت میں پھر کر دیکھنے کی رغبت پیدا ہو اسے میل طبع کہتے ہیں اور یہ رغبت پیدا ہونا شہوت ہے تیسری صورت یہ ہے کہ دل حکم کرے کہ پھر کر دیکھنا چاہیے یہ حکم ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں کوئی ڈر اور شرافت نہ ہو اسلئے کہ فیرون نہیں کہ شہوت جس بات کی متقاضی ہو دل بھی حکم کرے کہ یہ بات کرنا چاہیے بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل حکم کرتا ہے کہ یہ بات نہ کرنا چاہیے اسکا نام حکم دل ہے چوتھی صورت یہ ہے کہ پھر کر دیکھنے کا قصد کرے تو اگر خدا سے یا بندوں سے ڈر کر اس حکم دل کو رو نہ کرے یا اس حکم کو باطل نہ کرے گا تو وہ قصد جھٹ پٹ مصمم ہو جائیگا تو پہلی دو حالتوں یعنی حدیث نفس و میل طبع کے سبب بندہ ماخوذ نہیں ہوتا اسواسلئے کہ وہ بندے کے اختیار میں نہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَكْلَفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّلَا سَعَةً اور یہ حدیث نفس ایسی ہوتی ہے جیسے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا نفس مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اپنے تئیں خستی کر ڈال تاکہ شہوت نکاح سے چھوٹ جا آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا کیونکہ میری امت میں روزہ رکھنا اپنے تئیں خستی کرنا حکم رکھتا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نفس کہتا ہے کہ جو رو کو طلاق دیدے فرمایا تیزی نہ کر اسواسلئے کہ نکاح میری سنت ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نفس کہتا ہے کہ راہوں کی طرح پہاڑ پر جا بیٹھ فرمایا یہ نہ کرنا اسلئے کہ حج اور جہاد کرنا میری امت کی رہبانیت ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نفس کہتا ہے کہ گوشت نہ کھا فرمایا نہ اسواسلئے کہ میں گوشت کو دوست رکھتا ہوں اگر میں گوشت پاتا تو کھاتا اگر خدا سے مانگتا تو وہ عنایت فرماتا پس انھیں یہ یہ خطرے جو آئے تھے سب حدیث نفس ہیں اور معاف ہیں اس واسلئے کہ یہ کام کرنے کا قصد نہیں کیا تھا فقط اپنے دل سے مشورہ تھا اور وہ دو حالتیں جو آدمی کے اختیار سے دل میں پیدا ہوتی ہیں ایک حکم دل ہے دوسرے اس طرف طبیعت کا میل کہ یہ کام کرنے کے لائق ہے اور وہ کام کرنے کی طرف دل کا قصد ان دونوں حالتوں کے سبب سے آدمی ماخوذ ہوگا اگرچہ شرم و خوف یا اور کسی مانع کے سبب سے اس کام کو نہ کرے خدا کے واسطے اس میل کو ترک نہ کیا ہو اور بندہ ماخوذ ہوگا اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ کسی کو اُسپر غصہ آئے اور اب اس گناہ کے عوض اس شخص پر سختی کرے اس واسلئے کہ جناب الہی غصہ کرنے اور بدلہ لینے سے منزہ ہے مگر اسکے یہ معنی ہیں کہ اُس نے یہ جو قصد کیا اس کے سبب سے اسکے دل نے ایسی صفت پیدا کی کہ جناب الہی سے دور ہو گیا ایسی اسکی شقاوت ہے اسواسلئے کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ آدمی کی سعادت اسی میں ہے کہ اپنی طرف سے اور دنیا کی جانب سے منہ پھیر کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے خواہ اہل و عیال سے اسکا منہ ہے اسواسلئے کہ وہ جو ایسی خواہش اور

ایسا قصد کرتا ہے کہ دنیا سے تعلق رکھے تو دنیا کے ساتھ اس کا علاقہ بہت محکم ہو جاتا ہے اور جو چیز اُسے حاصل ہونا چاہیے اُس سے بہت دور ہو جاتا ہے اور آدمی ماخوذ اور ملعون ہوا اسکے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں بہت گرفتار ہوا اور جناب الہی سے بہت دور ہو گیا یہ کام اسی سے ہے اور اسی کے ساتھ ہے اور اسی میں ہے نہ کسی کو اسکی عبادت سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کے گناہ سے غصہ ہوتا ہے کہ اس سے انتقام لے مگر خلق کی عقل کے موافق ایسا کہا کرتے ہیں اور جو شخص یہ اسرار سمجھا اُسے اس بات میں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا کہ ان احوالِ دل کے سبب سے آدمی ماخوذ ہوتا ہے اُسپر بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب دو آدمی آپس میں تلوار کھینچیں اور ایک مار ڈالا جائے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مقتول کیون دوزخ میں ہے فرمایا اس واسطے کہ وہ دوسرے کو قتل کرنا چاہتا تھا اگر قتل کر سکتا تو قتل کر ڈالتا دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس مال ہے اور وہ موافق شرع بجا نہیں خرچ کرتا اور دوسرا شخص اپنے دلیں کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی بجا خرچ کرتا تو دونوں شخص گناہ میں برابر ہیں اور یہ دونوں باتیں قصد دلی ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچپن سے پر عورت کو بائے اور یہ خیال کرے کہ یہ میری جوڑو نہیں ہے اُس کے ساتھ جماع کرے تو گنہگار ہوگا اگرچہ وہ اسکی جوڑو ہو بلکہ آدمی اگر چہ جانے کہ میں با وضو ہوں اور نماز پڑھے اور حقیقت میں بے وضو ہو تو اُسے ثواب ہوگا اور اگر سمجھے کہ میں بے وضو ہوں اور نماز پڑھے تو گنہگار ہوگا اگرچہ پھر اُسے یاد آئے کہ میں با وضو تھا اور یہ سب باتیں دل کی حالتیں ہیں لیکن اگر گناہ کا قصد کرے اور خوفِ خدا سے گناہ کا ترک نہ ہو تو اُس کے واسطے نیکی لکھتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی کا قصد طبعیت کے موافق ہوتا ہے اور طبعیت کے برخلاف کسی کام سے دست بردار ہونا مجاہدہ ہے کہ اس قصد کو دل تاریک کرنے میں جتنا اثر ہے اس مجاہدہ کو دل روشن کرنے میں اُس سے زیادہ اثر ہے نیکی لکھنے کے یہی معنی ہیں اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے اور اگر کوئی شخص قصد گناہ کر کے عاجزی کے سبب اُس گناہ سے باز رہا تو یہ باز رہنا اُس قصد کا کچھ کفارہ ہوگا اور وہ تاریکی نہ دو ہوگی اور اس قصد کے سبب ماخوذ ہوگا جیسے وہ مقتول جو عاجزی کے سبب اپنے قاتل کو قتل کرنے سے باز رہے اور قتل ہو جائے جو عمل نیت کے سبب بدل جاتے ہیں ان کا بیان آئے عزیز جان تو کہ اعمال تین قسم ہیں طاعات مباحات و معاصی یہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّمَا الْاَكْخَالُ بِالنِّيَّاتِ اس سے شاید لوگ سمجھیں کہ معصیت بھی اچھی نیت کے سبب طاعت ہو جاتی ہے یہ سمجھنا خطا ہے معصیت جو ایک قسم عمل ہے اس میں اچھی نیت کچھ اثر نہیں کرتی مگر بُری نیت اُسے اور بھی بدتر کر دیتی ہے اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی کا دل خوش کرنے کی کسی کی غیبت کرے یا حرام کے مال سے مسجد پر مدرسہ بنائے اور کہے میری نیت بخیر ہے اور بقدر نہ جانتا ہو کہ بُرائی میں اچھی نیت کرنا دوسری بُرائی ہے اور اگر اس بُرائی کو بُرائی جانتا ہے تو فاسق ہی ہے اور اگر سمجھتا ہے کہ یہ کاخیر ہے تو بھی فاسق ہے اس واسطے کہ طلب علم فرض ہے اور خلق اکثر جہل کے سبب ہلاک و رہباہ ہوتی ہے اس واسطے حضرت ہل ستری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جہل سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے اور اپنے جہل کو نہ جاننا جہل سے بھی زیادہ گناہ ہے اسلئے کہ آدمی جب یہ نہ جانتا کہ میں جاہل ہوں تو ہرگز نہ سکھے گا اور یہ جہل اس کے حق میں حجاب و راز ہو جائیگا اس طرح ایسے شاگرد کو تعلیم کرنا بھی حرام ہے جسے عہدہ قضا اور وقف چیزوں اور تمیوں کے ہوال اور پادشاہ کے مال کو ضیاع حاصل کرنا مقصود ہو اور اپنی بُرائی جانے مباحثہ اور مناقشہ کرنے میں مشغول ہو اگر مدرس کہے کہ میری نیت یہی ہے

کہ علم شرع پھیلے شاگرد اگر بُرائی میں علم صرف کر گیا تو کرسے میں تو اپنی نیت پر اجر پاؤں گا تو مذہب کا یہ کہنا محض نادانی ہے اس مدرس کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے آدمی کو تلووار سے ڈالے جو ہزنی کر گیا یا ایسے کو انگوڑی سے جو شراب بنا لیا اور کہے کہ مجھے نجات مقصود ہے اور کہے کہ حق تعالیٰ سخی سے زیادہ کسی کو دوست نہیں رکھتا یہ اگلی نادانی ہے بلکہ جب جانے کہ شخص ہزنی کر گیا تو اُسکے ہاتھ سے تلووار چھین لینا چاہیے دوسری تلووار اُسے دینا کیونکہ درست ہوگا بلکہ اگلے سبب رگون نے عالم فاجر سے خدا کی پناہ مانگی ہے اور جس شاگرد میں گناہ کا اثر دیکھا اُسے دور کرنا چاہیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک قدیم شاگرد کو اتنی بات پر نکال دیا کہ اُسے اپنے گھر کی دیوار میں باہر سے لکھل کی تھی اور فرمایا کہ تو نے لکھل کر کے مسلمانوں کی شاہراہ میں سے ناخن بھر زمین دہالی جا تجھے علم سکھانا نہ چاہیے پس گناہ نیت خیر میں ہو جاتے بلکہ خیر وہی ہے جب کا حکم ہوا ہو اعمال کی دوسری قسم طاعت ہے اس میں دو وجہ سے نیت اثر کرتی ہے ایک جو کہ اصل عمل نیت سے درست ہوتا ہے دوسری یہ کہ نیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی ثواب لمضاعف ہوتا ہے اور جو شخص علم نیت سیکھتا ہے ایک طاعت میں دس نیک نیتیں کر سکتا ہے تاکہ وہ ایک طاعت دس طاعتوں کے برابر ہو جائے مثلاً جب کوئی شخص مسجد میں اعتکاف بیٹھے ایک تو یہ نیت کرے کہ مسجد خانہ خدا ہے جو مسجد میں جاتا ہے وہ حق تعالیٰ کی زیارت کو جاتا ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص مسجد گیا وہ خدا کی زیارت کو گیا اور جس کی زیارت کو کوئی جاتا ہے اُس پر لازم ہو جاتا ہے کہ زائر کی تکریم کرے دوسری نیت یہ ہے کہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نماز کا منتظر ہے وہ نماز میں ہے تیسری نیت یہ ہے کہ اس اعتکاف کے سبب آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں کو بجا کر تون سے باز رکھوں گا یہ ایک قسم کا روزہ ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا میری اُمت کی رہبانیت ہے چوتھی نیت یہ ہے کہ دنیا کے شغلوں کو اپنے سے دور کرے حتیٰ کہ اپنے تئیں بالکل خدا کے حوالے کر دے اور ذکر اور فکر اور مناجات میں مشغول رہے پانچویں یہ نیت ہے کہ لوگوں کی مخالفت اور خلق کے شر سے بچوں گا چھٹی نیت یہ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی بُری بات دیکھوں گا تو منع کروں گا اور اگر اچھی بات دیکھوں گا تو حکم کروں گا اگر کوئی شخص بُری طرح نماز پڑھے گا تو اُسے سکھا دوں گا ساتویں نیت یہ ہے کہ شاید کسی ایسے دیندار سے وہاں ملاقات ہو جائے کہ اُسکے ساتھ دین میں برادری کرے اس واسطے کہ مسجد دینداروں کے آرام لینے کی جگہ ہے اٹھویں نیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے گھر میں گناہ کرتے ہوئے یا گناہ کا خیال کرتے ہوئے اُس سے شرم رکھے اسے عزیز اسی پر ہر طاعت کو قیاس کرے کہ ہر ایک میں بہت سی نیتیں آدمی کر سکتا ہے تاکہ ثواب لمضاعف ہو جائے اعمال کی تیسری قسم مباحات ہے کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ ہام کی طرح مباحات میں غفلت کی چال چلے اور نیک نیت سے غافل رہے کہ یہ بڑے نقصان کی بات ہے اس واسطے کہ سب حرکات سکناات کا سوال کیا جائیگا اور سب مباحات کا حساب لیا جائیگا اگر بُری نیت ہوگی تو اسی پر عذاب ہوگا اگر اچھی نیت ہوگی تو اسی کو ثواب ہوگا اور اگر کچھ نیت نہ ہوگی تو سراسر نقصان ہے کہ اپنی اوقات ضائع کی کہ بے نیت خبر کیے ہو اس کام میں صرف کیا اور اُس سے کچھ فائدہ نہ لیا اور اُس کی یہ کرمیہ کے خلاف عمل میں لایا ولا تنسی نصیبک من الدُّنیا یعنی دنیا گزرنے والی ہے تو اپنا حصہ اُس سے لے لے تاکہ وہ تیرے ساتھ رہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے سے ہر کام پر سوال ہوگا جو اُسے دین میں کیا ہو حتیٰ کہ سرمہ جو آنکھ میں لگایا ہو یا مٹی کا ایک ڈھیلہ جو ہاتھ میں ملا ہو یا ہاتھ جو کسی بھائی کے کپڑے میں لگایا ہو مباحات کی نیت کا

سخت و سہل

لکھنا

علم بھی بہت بڑا علم ہے اُسے سیکھنا چاہیے اسکی مثال ایسی ہے کہ خوشبو استعمال کرنا مباح ہے ممکن ہے کہ کوئی شخص جمعہ کے دن خوشبو استعمال کرے اور تو کو بھری غلاہر کے تفاخر کرنا یا لوگوں کو اپنی نفاست کھانا یا بُس خیال سے غیر عورتوں کے دھین جگہ کرنا اُسے مقصود ہو اور خوشبو استعمال کرنے میں اچھی نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ خانہ خدا کی تعظیم و تکریم کا خیال کرے اور یہ ارادہ کرے کہ میری خوشبو کے سبب سے پاس بیٹھنے والوں کو راحت پہونچے اور وہ مخلوق اور آسودہ ہوں اور یہ خیال کرے کہ خوشبو استعمال کر کے اپنے بدن سے بدبو دور کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہونچے اور میری غیبت کر کے مرکب گناہ نہ ہو جائیں اور یہ نیت کرے کہ اپنے دماغ کو قوت دیتا ہوں کہ صاف ہو کر ذکر و فکر پر زیادہ قادر ہوں اور ایسی نیک نیتیں اسی شخص سے ہوتی ہیں جسپر نیکیوں کا قصد غالب ہو اور انہیں سے ہر ایک نیت ذریعہ قریب جناب حدیث ہوتی ہے لگے بزرگوں کا یہی حال تھا جتنے کہ وہ کھانا کھانے پاخانے جانے جو رو سے صحبت کرنے میں ایسی نیت کرتے تھے جو سبب خیر ہو آدمی جب کا خیر کا قصد کرتا ہے تو اُسے ثواب حاصل ہوتا ہے مثلاً جو رو کے ساتھ جماع کرنے سے یہ نیت کرے کہ اولاد پیدا ہو تاکہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت زیادہ ہو اور اپنی جو رو کو راحت پہونچانے میں اور اُسے اور اپنے تئیں گناہ سے بچانے کی نیت کرے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اٹھا کپڑا پہنا لوگوں نے کہا کہ ہاتھ پھیلائیے تو ہم کپڑے کو سیدھا کر دیں انھوں نے ہاتھ سمیٹ لیا اور کہا کہ میں نے یہ اٹھا کپڑا خدا کے واسطے پہنا ہے اُسی کے لیے سیدھا کر لوں گا حضرت زکریا علیہ السلام کہیں مزدوری کو تشریف لے گئے تھے لوگ اُن کے پاس حاضر ہوئے وہ کھانا کھا رہے تھے اُن لوگوں سے نہ فرمایا کہ تم بھی کھاؤ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو فرمایا کہ اگر میں یہ سب کھانا نہ کھاتا تو مجھ سے پوری محنت نہ ہو سکتی کام کرنے میں تھک جانا اور بہت وخاوت کے سبب سے اولے فرض خدمت سے محروم رہتا حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ کھانا کھاتے تھے ایک شخص اُنکے سامنے سے گذرا اُس سے یہ نہ کہا کہ تو بھی کھانا کھا لے جب کھا چکے تو کہنے لگے کہ اگر یہ کھانا قرض لیا ہوا نہ ہوتا تو میں بیشک تجھ سے کھانے کو کہتا پھر فرمایا جب کوئی شخص کسی آدمی کو کھانے کا حکم کرے اور دھین اُسکے کھانے سے رخصی نہ ہو تو اگر اُس نے نہ کھایا تو بلانے والے سے ایک ہی گناہ ہو یعنی نفاق اور اگر اُس نے کھانا کھالیا تو بلانے والے نے دو گناہ کیے ایک نفاق دوسرا خیانت کیونکہ اُسے ایسی چیز کھلائی کہ اگر وہ جانتا ہوتا تو نہ کھاتا اسکا بیان کہ نیت اختیار میں نہیں ہے اسے عزیز جان تو کہ جب مرسلیم دل سے گا کہ ہر مباح میں نیت ممکن ہے تو شاید دل یا زبان سے کہے کہ خدا کے واسطے میں نکاح کرتا ہوں یا خدا کے لیے روٹی کھاتا ہوں یا خدا کے واسطے جلسہ درس کرتا ہوں اور سمجھے کہ یہ دل یا زبان سے کہنا نیت ہے حالانکہ یہ حدیث نفس ہے یا زبانی بات ہے ہوا واسطے کہ نیت ایک کشش اور رغبت ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے تاکہ آدمی کو کام میں لگائے جیسا کوئی تقاضی الحاح کرے تاکہ بدن اُس کا کام کر وہ کام کرنے لگے یہ بات اُسوقت پیدا ہوتی ہے کہ غرض ظاہر ہو اور غالب ہو جائے جب یہ تقاضی نہ ہو گا تو زبانی نیت ایسی ہے جیسے کوئی پیٹ بھرا آدمی کہے کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں بھوکا رہوں یا بے پروا آدمی کہے کہ میں نے نیت کی ہے کہ فلاں آدمی کو دوست رکھوں حالانکہ یہ محال ہے علیٰ ہذا القیاس جو شخص شہوت کے مارے جملے کرے اور کہے کہ میں نے اولاد پیدا ہونے کی واسطے جماع کرنے کی نیت کی ہے یہ یہودہ بات ہے اسی طرح جب شہوت پرستی کے باعث سے نکاح کرے اور کہے کہ میں نے اولاد کی واسطے نکاح کیا ہے تو یہ بھی یہودہ بات ہے بلکہ پہلے شرع کے ساتھ ایمان قوی ہونا چاہیے پھر اولاد پیدا ہونیکے واسطے نکاح کیونکہ ثواب کے باب میں یہودین داروین

اُن میں آدمی غور و تامل کرے تاکہ اُسکے دل میں اس ثواب کا لالچ پیدا ہو اور اس سے نکاح کر کے اُس وقت بغیر اسکے کہ وہ زبان سے کہے خود اداۓ سنت کی نیت ہوگی اور جس شخص کو حرص فرما نہ داری نے آمادہ کر کے نماز کی واسطے قائم کیا تو تعمیل حکم الہی خود اُسکی نیت اور زبان سے کہنا کہ میں نے نیت کی ہے سو وہ جیسا کہ بھوکے آدمی کا یہ کہنا کہ بھوک کے واسطے میں نے روٹی کھانے کی نیت کی یہ فائدہ ہے اس واسطے کہ وہ جب بھوکا ہے تو روٹی کھانا چارنا چار خود بھوک ہی کی واسطے ہے اور جہاں خط نفس پیدا ہو وہاں نیت آخرت مشکل سے ہوتی ہے گریہ کہ اگر آخرت فی الجملہ غالب پڑا ہو پس مقصود یہ ہے کہ اے عزیز تو جان لے کہ نیت وہ چیز ہے جو تیرے اختیار میں نہیں کیونکہ نیت اس خواہش سے عبارت ہے جو تجھے کام میں رکھے اور تیرا کام تیری قدرت سے ہوتا ہے اگر تو چاہے کہ اگر نہ چاہے نہ کرے مگر تیری خواہش تیرے اختیار میں نہیں کہ اگر تو چاہے خواہش کرے اگر چاہے نہ خواہش کرے بلکہ خواہش کبھی پیدا ہوتی ہے کبھی نہیں پیدا ہوتی ہے اور خواہش پیدا ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ تجھے اس بات کا اعتقاد ہو جائے کہ تیری غرض اس جہان میں یا اُس جہان میں کسی کام سے متعلق ہے تاکہ اُسکا خواہاں رہے اور جو شخص یہ بھیب جانتا ہے بہت عبادتوں سے دست بردار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ اُسکی نیت حاضر نہیں ہوتی ابن سیرین نے حضرت حسن بصری رحمہما اللہ تعالیٰ کے جنازے کی نماز نہ پڑھی اور کہا کہ میں نیت نہیں پاتا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ آپ حماد بن سلیمان کے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ تو علمائے کوفہ میں سے تھے فرمایا کہ اگر نیت ہوتی تو نماز پڑھتا حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے دعا کی خواہش کی اُنھوں نے کہا کہ جب تک نیت پیدا ہو تب تک توقف کر لوگ جب اُن سے روایت حدیث چاہتے تو ایسا ہوتا کہ روایت نہ کرتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ خود بخود روایت کرنے لگتے اور کہتے کہ میں نیت کا منظر ہوتا ہوں ایک بزرگ نے کہا کہ میں نا بھرا ہوا فلان نے مرض کی عیادت کو جانیکے واسطے نیت درست کرنے پر آمادہ ہوں اور یہ نیت درست نہیں ہوئی غصہ کہ آدمی جب تک حرص دنیا غالب ہتی ہے تب تک کسی عبادت میں اسکی نیت درست نہیں ہوتی بلکہ فرائض میں بھی مشکل سے درست ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب آتش دوزخ کا اندیشہ نہ کرے اور اپنے تئیں اُس سے نہ ڈرائے تب تک نیت نہیں درست ہوتی جب کوئی شخص ان حقائق کو پہچان لیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ فضائل کو چھوڑ کر مباحات میں مشغول ہو جاتا ہے کیونکہ مباحات میں نیت پاتا ہے مثلاً کوئی شخص قصاص میں نیت پائے اور معاف کر دینے میں نہ پائے تو اُسکے حق میں قصاص لینا افضل ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ نماز تہجد کی نیت نہ پائے اور سو رہنے میں نیت پائے کہ سورہوں تاکہ صبح کی نماز کی واسطے سویرے اُٹھوں تو اُسکے حق میں سو رہنا افضل ہے بلکہ اگر عبادت سے ملول و پریشان ہو اور جانے کہ اگر ساعت بھر اپنی جو روح سے دل لگی کرے یا کسی سے باتیں اور خوش طبعی کرے یا تو فرحت و انبساط سے پھر حال ہوگا اور عبادت میں دل لگے گا تو اس نیت سے یہ دل لگی اور خوش طبعی اُس بیدلی کی عبادت سے اُسکے حق میں افضل ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے تئیں لہو و لعب سے آرام دیتا ہوں تاکہ عبادت حق میں نشاط اور فرحت حاصل ہو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیشہ ایک کام میں توجہ کر دوں گا تو دل اندھا ہو جائیگا یہ امر ایسا ہے جیسے بیمار کو طبیب گوشت کھلائے گو کہ اس بیمار کو چرہ ہو اور گوشت کھلانے سے طبیب کی یہ غرض ہو کہ اس بیمار کی قوت اصلی پھر آئے اور دو کھانے کی طاقت پائے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ صفت جنگ بھاگ جائے تاکہ دشمن کی پشت مارے اور ناگاہ اُسپر حملہ کرے استادوں نے ایسے بہت چیلے کیے ہیں اور راہ دین بھی بالکل نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ مناظرہ ہے اور آئین ترقی اور حیلے کی حاجتیں ہیں اور ترقی و حیلہ بزرگان دین کے نزدیک پسندیدہ بات ہے اگرچہ

علم و ناقص کو اس بات کی راہ نہیں معلوم فصل آئے عزیز جب تو یہ جان چکا کہ جن باعث سے عمل ہوتا ہے اُسے نیت کہتے ہیں تو اب یہ جان کہ کوئی شخص جو بڑے وزخ کے باعث سے عبادت کرتا ہے اور کوئی نعمت بہشت کے باعث سے جو شخص بہشت کی واسطے عبادت کرے وہ پیٹ اور فرج کا بند ہے اس واسطے کوشش کرتا ہے کہ ایسے مقام میں جا پہنچے جہاں اُسکے پیٹ اور فرج کی مراد حاصل ہو اور جو بڑے وزخ سے عبادت کرتا ہے وہ بزدل غلام کے مانند ہے کہ بے لالچی سے دھمکائے کام نہیں کرتا ان دونوں کو حق تعالیٰ سے کچھ کام ہی نہیں بلکہ خاص بندہ وہی ہے کہ جو کچھ کرب خدا ہی کے واسطے کرے نہ بہشت میں جانے کے واسطے کرے نہ دوزخ سے بچنے کے لیے اس بندے کی مثل ایسی ہے جیسے جو کوئی اپنے معشوق کی طرف دیکھتا ہے وہ معشوق کے واسطے دیکھتا ہے اس واسطے نہیں دیکھتا کہ معشوق اُسے سونا چاندی دے اور جو شخص سیم و زر کی واسطے دیکھتا ہے تو سیم و زر ہی اُس کا معشوق ہے پس جمال و جلال جناب الہی جس کا محبوب و معشوق نہیں ہے اُس سے ایسی نیت نہ ہو سکے گی اور جسے یہ نیت حاصل ہوگئی اُسکی عبادت بالکل خیال الہی میں تفرک اور اُسکے ساتھ مناجات ہوتی ہے اگر بدن سے عبادت کرتا ہے تو اس واسطے کرتا ہے کہ محبوب کی فرمانبرداری کو بھی دوست رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ بدن کو بھی ریاضت دے اور حتی المقدور درگاہ محبوب کی بندگی اور خادمی کی طرف کھینچے تاکہ اُس جمالِ بی مثال کے نظارے سے اپنے دل کو باز نہ رکھے اور اگر گناہ سے دست بردار ہوتا ہے تو اس واسطے ہوتا ہے کہ مشاہدہ اور مناجات کی لذت میں شہوت پرستی غفل و اسی ہے اور اڑھوتی ہے حقیقت میں ایسا ہی بندہ عارف ہوتا ہے احمد ابن خضرو یہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حق سبحانہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے مانگتے ہیں مگر ابو یزید مجھے طلب کرتا ہے حضرت شبلی قدس سرہ کو لوگوں نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے مجھ پر عتاب کیا اس واسطے کہ ایک بار میری زبان سے نکل گیا تھا کہ بہشت فوت ہو جانے سے زیادہ اور کیا نقصان ہے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں بلکہ میرا دیدار فوت ہونے سے زیادہ اور کیا نقصان ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اس دوستی اور لذت کی حقیقت اصل محبت میں بیان کی جائے گی دوسرا باب اخلاص اور اُسکی فضیلت و حقیقت اور درجات کے بیان میں فضیلت اخلاص آئے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُو الْأَسَدِ يُعْبِدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یعنی خلق مامور ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور فرمایا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الدِّينُ الْخَالِصُ یعنی خالص دین خدا ہی کی واسطے ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اخلاص میرے بھید و راز ہے ایک بھید ہے جس بندے کو میں دوست رکھتا ہوں اُسی کے دین میں نے یہ بھید رکھا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے معاذ اخلاص کے ساتھ عمل کیا کرنا کہ تھوڑا ہی عمل تجھے کافی ہو اور جو کچھ ریاکی مذمت میں ہم بیان کر چکے ہیں وہ سب اخلاص کی تعریف ہے کیونکہ نظر خلق بھی اُن سبوں میں سے ایک سبب ہے جنکے باعث سے اخلاص جاتا رہتا ہے اور اسکے سوا اور سبب بھی ہیں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے تئیں کوڑے سےارتے اور کہتے یا نفس اخلصی تخلی لے نفس خلاص کر کہ تو خلاصی پائے حضرت بوسلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص نیک بخت ہے جس نے تمام عمر میں ایک قدم اخلاص سے چاہا ہو کہ خدا کے سوا اور کچھ اس میں نہ چاہا ہو ابو یوسف ستانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیت میں اخلاص اصل نیت سے زیادہ دشوار ہے کسی نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تو اسے ساتھ کیا معاملہ کیا جواب دیا کہ جو کچھ میں نے خدا کے واسطے کیا تھا اسے نیکیوں کے پلے میں دیکھا حتیٰ کہ ایک بار کاوانہ جو راہ میں پڑا تھا وہ پلے میں

اٹھایا تھا اور ایک بلی جو میرے گھر میں تھی اور شیم کا ایک تار جو میری ٹوپی میں تھا اُسے برائوں کے پتے میں پایا اور میں نے ایک گدھا سو دینا رکھ لیا تھا اُسے نیکیوں کے پتے میں نہ دیکھا میں نے کہا سبحان اللہ تیری تو حسنت کے پتے میں ہوا اور گدھا نہ ہو جواب ملا کہ جہاں تو نے بھیجا وہاں پہونچا کیونکہ جب تو نے سنا تھا کہ گدھا مر گیا تو کہا تھا الی لعنت اللہ اگر فی سبیل اللہ کتا تو گدھے کو حسنت کے پتے میں پاتا اور ایک بار میں نے خدا کے واسطے صدقہ دیا اُس وقت لوگ دیکھ رہے تھے اُنکا دیکھنا مجھے اچھا معلوم ہوا اُس صدقے سے نہ مجھے نفع ہوا نہ ضرر حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنا کہ اس بڑی دولت پائی کہ اس صدقے نے اسے ضرر نہ پہونچا یا ایک شخص نے کہا ہے کہ میں کشتی میں سوار جہاد کو جاتا تھا ہمارا ایک ساتھی تو بڑھ بیٹھے لگا میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں مول کے کر کام میں لاؤں فلاں شہر میں بیچ ڈالوں گا تاکہ نفع ہو اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آسمان پر سے اُترے ایک نے کہا غازیوں کے نام لکھ اور یہ بھی لکھ فلاں تاشا دیکھنے آیا اور فلاں تجارت کو آیا اور فلاں ناریا کی نیت سے آیا پھر میری طرف دیکھ کر کہا کہ لکھ کے فلاں تجارت کو آیا ہے میں نے کہا خدا خدا کر و میرا حال دیکھو کہ میں کوئی چیز نہیں رکھتا سوداگری کو کیونکہ آیا ہوں میں خدا کے واسطے آیا ہوں اُس نے کہا اے شیخ تو نے وہ تو بڑھ نفع کے واسطے نہیں مول لیا اُس نے یہ جو کہا تو میں رونے لگا اور کہنے لگا کہ واشد میں سوداگر نہیں ہوں دوسرے نے کہا کہ یوں لکھ کہ فلاں شخص جہاد کو آیا تھا اور راہ میں نفع حاصل کر نیو ایک تو بڑھ مول لیا تاکہ صبا خدا کو منظور ہو گا اُسکی نسبت حکم فرمائے گا اسی واسطے بندہ گونے کہا ہے کہ ایک ساعت کے خلاص میں بندے کی نجات ہے مگر خلاص عزیز الوجود ہے اور کہا ہے حکم ختم ہے اور کل رات اور خلاص پانی بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا لوگوں نے اُس سے کہا کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے لوگ اُسکی پرستش کرتے ہیں اور خدا جانتے ہیں عابد حق ہے یا نہیں آیا اور ایک تبرائے کا دھڑ پر رکھ کر چلا کہ اُس درخت کو کاٹ ڈالے راہ میں ایک بوڑھے آدمی کی صورت پر ابلیس ملا عابد سے پوچھا تو کہاں جاتا ہے کہا فلاں درخت کاٹنے جاتا ہوں ابلیس نے کہا اچھا خدا کی عبادت میں مشغول رہ کہ وہ تیرے واسطے اس کام سے بہتر ہے عابد نے کہا کہ میں ہرگز نہ پلٹوں گا یہ میری عبادت ہے ابلیس نے کہا کہ میں ہرگز آگے نہ جانے دوں گا اور عابد سے اُٹنے لگا عابد نے ابلیس کو دے مارا اور اُسکی چھاتی پر چڑھ بیٹھا ابلیس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے میں ایک بات کہتا ہوں عابد نے اُسے چھوڑ دیا ابلیس بولا اے عابد خدا کے ہزاروں پیغمبرین اگر حق تعالیٰ کو یہ درخت کٹوانا منظور ہوتا تو انہیں سے کسی پیغمبر کو حکم فرماتا اور تجھے بھی کچھ حکم نہیں کیا ہے تو یہ کام نہ کر عابد نے کہا کہ میں خواہ مخواہ درخت کاٹ ڈالوں گا تب پھر ابلیس نے کہا کہ میں تجھے نہ جانے دوں گا پھر کپڑے ہونے لگی عابد نے پھر دس مارا ابلیس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے میں اور ایک بات تجھ سے کہوں گا اگر یہ بات تجھے پسند نہ آئے جو تیرا جی چاہے وہ کرنا عابد نے اُسے چھوڑ دیا ابلیس بولا اے عابد تو مرد و رویش ہے لوگ تیری خدمت گزار کرتے ہیں اگر تیرے پاس کچھ اپنے خرچ کو ہو اور عابد کو دیدے تو درخت کاٹنے سے یہ تیرے حق میں بہتر ہے اس واسطے کہ اگر تو اس درخت کو کاٹ ڈالے گا تو اُسکی پرستش کرنے والوں کا کچھ نقصان نہ ہو گا وہ دوسرا درخت لگائے گا تو اس خیال سے باز آ میں ہر روز صبح کو تیرے کیمہ کے نیچے دو دینار رکھ دیا کروں گا عابد اپنے دین سوچ کر کہنے لگا کہ یہ سچ کہتا ہے ایک دینار میں صدقہ دیا کروں گا اور ایک دینار اپنے کام میں خرچ کیا کروں گا اس درخت کو کاٹنے سے یہ امر بہتر ہے اور مجھے خدا نے حکم بھی نہیں کیا ہے اور میں کچھ پیغمبر بھی نہیں ہوں کہ یہ درخت کاٹنا مجھ پر واجب ہو غرض کہ اسی خیال میں عابد اپنے گھر پھرا یا ایک دین دو دینار پائے اٹھا لیے دوسرے دن بھی دو دینار لے

اپنے جی میں کہا خوب ہو اجو میں نے وہ درخت نہ کاٹا میرے دن کچھ نہ پایا پھر غصے میں اگر تبرٹھا یا او چل نکلا ابلیس پھر سامنے آیا پوچھنے لگا کہاں کا ارادہ ہے کہا وہی درخت کاٹنے جاتا ہوں ابلیس بولا تو جھوٹا ہے تم خدا کی تو وہ درخت ہرگز نہ کاٹ سکے گا پھر کلمہ پڑھنے لگی اب ابلیس نے عابد کو دس مارا چنانچہ ابلیس کے ہاتھ میں عابد بچا رہا ایسا تھا جیسے باز کے نیچے میں چڑیا ابلیس نے کہا کہ پھر جاو رنہ بکری کی طرح ابھی تجھے حلال کر ڈالوں گا عابد نے کہا کہ اچھا مجھے چھوڑ دے میں پلٹ جاؤں لیکن اتنا تو بتا کہ پہلے دو بار میں کیوں غالب آیا اور اب کی مرتبہ تو کیوں غالب ہوا ابلیس نے کہا کہ پہلے دو مرتبہ خدا کے واسطے تو غصے میں آیا تھا خدا نے مجھے تیرا مغلوب کر دیا اس واسطے کہ جو شخص خالص اللہ کچھ کام کرتا ہے مجھے سپر غلبہ نہیں ہوتا اور اب کی مرتبہ اپنے اور خدا کے واسطے تو غصے میں آیا اور جو شخص اپنی ہوا و ہوس کا تابع ہوتا ہے وہ مجھ سے سر نہیں ہوتا حقیقت اخلاص نے عزیز جان تو کہ جب تو پہچان چکا کہ نیت باعث عمل و تقاضی عمل ہے تو اگر وہ ایک تقاضی ہے تو اسے خالص کہتے ہیں و اگر دو تقاضی ہیں تو اس میں شرکت ہوگئی اسے خالص نہیں کہتے شرکت کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص خدا کے واسطے روزہ رکھے مگر کھانے سے پرہیز کرنا بھی اُسے اس واسطے مقصود ہو کہ تندرست رہے یا گھر کا خرچ کم ہو جائے کہ وہ کھانے پکانے کی محنت سے بچے یا اور کوئی کام ہے کہ اس میں مشغول ہو یا یہ کہ جاگتا رہے اور کچھ کام کر سکے یا غلام آزاد کرے تاکہ اُس کے خرچ اور اس کی بد خوئی سے بچے یا حج کے واسطے جائے تاکہ تبدیل آب و ہوا سے قوت اور تندرستی حاصل ہو یا شہر وں کی سیر کرے اور تماشا دیکھے یا زن و فرزند سے اور اُن کے نان و نفقہ کی فکر سے چند آرام پائے یا کسی دشمن کے رنج سے چھوٹ جائے یا رات کو نماز پڑھتا رہے تاکہ نیند نہ آئے اور اپنا مال بچائے یا علم سکھے تاکہ اپنے واسطے روزی حاصل کر سکے یا مال و متاع اور ارہنی و باغات کا انتظام رکھ سکے یا لوگوں کی نظر و نہیں معزز و ممتاز رہے یا جلسہ درس کرے تاکہ چاہنے کے رنج سے چھوٹے اور دیگر نہ ہو یا مصحف لکھے تاکہ اُس کا خط صاف و بچتہ ہو جائے یا پیادہ حج کرے تاکہ کرایہ کا فائدہ ہو یا وضو کرے تاکہ ٹھنڈا اور پاکیزہ رہے یا غسل کرے تاکہ بدن میں بد بونہ آئے یا مسجد میں اعتکاف کرے تاکہ گھر کا کرایہ نہ دینا پڑے یا کسی سائل کو خیرات دے تاکہ اُس کی خوشامد اور الحاج سے چھوٹے یا کسی فقیر کو اس واسطے کچھ دے کہ اُسے ناکام پھیر دینے سے شرم آتی ہے یا کسی بیمار کو دیکھنے جائے تاکہ جب خود بیمار ہو تو اور لوگ اُس کی عیادت کو آئیں یا اُسے ملامت و عتاب نہ کریں اور دانگی نہ ہوں یا اور کوئی نیک کام کرے تاکہ صالح اور نیکو کار مشہور ہو یہ سب باتیں خود دریا ہیں و رریا کا حکم ہم بیان کر چکے ہیں اور یہ سب خیالات تھوڑے ہوں خواہ بہت اخلاص کو باطل کر دیتے ہیں بلکہ عمل خالص وہی ہے حسین اپنی ذات کا کچھ فائدہ اور حصہ نہ ہو بلکہ وہ کام فقط خدا ہی کے واسطے ہو جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اخلاص کیا چیز ہے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ اَنْ تَقُولَ رَبِّیَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَغْفِرُکُمْ اُمِرَات یعنی تو یہ کہے کہ میرا پروردگار خدا ہے پھر راہ راست اختیار کر جیسا تجھے حکم کیا ہے کہ آدمی جب تک صفات بشری سے نہ چھوٹے گا تب تک یہ امر اس پر سخت و شوار ہوگا اس واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ اخلاص سے زیادہ کوئی چیز سخت اور دشوار نہیں ہے اگر تمام عمر میں ایک کام بھی اخلاص کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ہو تو بھی نجات کی امید ہے فی الحقیقت بشریت کی صفات و غرضوں سے ایک کام کو خالص و صاف نکالنا ایسا مشکل ہے جیسے گوبر و زخمین سے دودھ کو نکالنا جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مِنْ بَیْنِ فَوْثٍ وَ دِمٍّ لَّنْکُمْ اِصْطِصَاعًا لِلشَّادِیْنَ پس اس کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی کا دل دنیا سے ٹوٹ جائے تاکہ محبت الہی غالب ہو جائے اور آدمی عاشق کے مثل ہو جائے کہ جو کچھ خواہ

کرے اپنے معشوق ہی کے واسطے کرے ایسا آدمی اگر کھانا کھاتا ہے یا پانا پھرتے جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں بھی اخلاص کی نیت کر سکے اور جس شخص پر محبت دنیا غالب ہوتی ہے نماز روزہ میں بھی اُس سے اخلاص ہونا دشوار ہے اس واسطے کہ آدمی کے اعمال دل کی صفت لیتے ہیں اور جدھر دل راغب ہوتا ہے اسی طرف میل کرتے ہیں جس شخص پر محبت جاہ غالب ہوتی ہے اُس کے سب کام خلق کو دکھانے کے واسطے ہوتے ہیں سچے کہ صبح کو منہ دھونا اور کپڑے پہنا بھی خلق کے دکھانے کو ہوتا ہے اور مجلس و در و رایت حدیث اور جو کام خلق سے علاوہ رکھتے ہیں اُن سے زیادہ کسی کام میں اخلاص مشکل نہیں اس واسطے اکثر ایسے کاموں کا باعث فقط خواہش قبول خلق ہوا کرتی ہے یا طلب تقرب خدا کے ساتھ ملی ہوتی ہے اس صورت میں قبول خلق کا قصد یا تقرب خدا کے قصد کے برابر ہو گیا اس سے زیادہ یا کم یعنی آمیزش ضرور ہوگی اور نیت کو قصد قبول خلق سے پاک رکھنا اکثر علماء سے بھی نہیں ہو سکتا مگر بعض اہمق اپنے تئیں مخلص سمجھتے ہیں دھوکا کھاتے ہیں اپنا عیب نہیں پہچانتے بلکہ بہت زیرک لوگ اس بات میں عاجز اور حیران ہیں ایک بزرگ نے کہا ہے کہ میں برس کی نماز جو پہلی صفت میں میں نے پڑھی تھی میں نے تضکی اس واسطے کہ ایک دن میں دیر کو آیا آخر صفت میں جگہ ملی تو میں نے اپنے دل میں لوگوں سے نجلت پائی کہ کہیں گے دیر کو آیا تب مجھے معلوم ہوا کہ تمام خوشی اسی بات سے تھی کہ لوگ مجھے پہلی صفت میں دیکھیں پس اخلاص ایسی صفت ہے جس کا جانا دشوار ہے اور اس کا کرنا اور بھی دشوار ہے اور جو عمل مشترک و ربیہ اخلاص ہو وہ قبول نہیں ہوتا فصل بزرگوں نے کہا ہے کہ عالم کی دو رکعت نماز جاہل کی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے اس واسطے کہ جاہل اپنے عمل کی آفتوں کو نہیں پہچانتا اور اغراض سے عمل کی آمیزش کو نہیں جانتا اور سب اعمال اخلاص ہی سمجھتا ہے اس واسطے کہ عبادت کا کھوٹا پن زر کے کھوٹے پن کا سا ہے کہ کبھی صراف بھی زر پر کھنے میں خطا کرتا ہے مگر جو صراف کامل ہو وہ البتہ اُسے پرکھ سکتا ہے اور سب جاہل بھی جانتے ہیں کہ سونا وہی ہے جو زر و زر دھونے کی صورت ہو اور عبادت کا کھوٹا پن جس کے سبب سے اخلاص جاتا رہتا ہے اسکے چار درجے ہیں بعض انہیں سے بہت پوشیدہ ہوتے ہیں ان درجوں کو ہم ریائی صورت پر فرض کرتے ہیں تاکہ اُنکا حال معلوم ہو پتلا درجہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور لوگ جائیں شیطان اُس سے کہے کہ اچھی طرح نماز پڑھ تاکہ یہ لوگ ملاست نہ کریں یہ تو خود ظاہر ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ نمازی اس فریب شیطانی کو پہچان کر اُس سے حذر کرے شیطان اس طرح دھوکا دے کہ تو اچھی طرح نماز ادا کرتا کہ یہ لوگ تیری قتل کریں اور تجھے انکی آفت کا ثواب حاصل ہو تو ممکن ہے کہ نمازی یہ فریب کھا جائے اور اتنا نہ سمجھے کہ ثواب افتدا اُس وقت حاصل ہوتا ہے کہ اُس کے خشوع کا نور اور رون میں سرایت کرے اور جب وہ خاشع نہ ہو اور مقتدی لوگ اُسے خاشع جانیں تو انہیں ثواب ہوگا اور وہ نفاق کے سبب سے مافوق ہوگا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہو کہ خلوت میں بر ملا نماز پڑھنے کے برخلاف نماز پڑھنا نفاق ہے اور خلوت میں اچھی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرے تا لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح پڑھ سکے یہ درجہ بہت پوشیدہ ہے اور ریاضی بھی ہے مگر یہ ریاضی اپنے ہی ساتھ کرتا ہے کیونکہ اپنے سے شرم رکھتا ہے کہ تنہائی میں جماعت کے برخلاف نماز پڑھے تو جماعت میں اچھی طرح نماز پڑھنے کے واسطے تنہائی میں بھی اچھی طرح پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارا کیا کرنے سے چھوٹا اور حقیقت تنہائی میں بھی خود ریاکار ہوتا ہے چوتھا درجہ یہ درجہ بہت ہی پوشیدہ ہے کہ وہ جانتا ہو کہ خلوت اور خلوت میں خلق کے واسطے خشوع کرنا کچھ کام نہیں آتا اور شیطان اُس سے کہے کہ تو حق تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتا تو نہیں جانتا کہ کس کے سامنے حاضر ہے حتیٰ کہ وہ شخص یہ خیال کر کے خاشع ہو جائے اور لوگوں کی

نظرون میں آراستہ ہو جائے اگر خلوت میں ایسا خطرہ اسکے دہن نہیں آتا تو لوگوں کے سامنے ایسا خطرہ آنے کا سبب یا ہے آدمی جب بوقت کی غفلت کو یاد کرتا ہے جسوقت خلق کچھ کام نہ آئیگی تو یہ خطرہ جاتا رہتا ہے بلکہ چاہیے کہ سب دسیوں اور چار پائیوں کی نظر اُس کے نزدیک برابر ہو جائے جب تک کچھ بھی فرق پائیگا تب تک ریاست خالی نہیں اور یہ مثالیں جو ریاضت میں بیان کیں اسی طرح کے بہت سے دھوکے اُن غرضوں میں بھی ہوتے ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں اور جو شخص یہ باریکیاں نہ سمجھائے گا عبادت کا اجر نہ پائے گا مفت اپنی جان گنوا تا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ ضائع ہوتا جاتا ہے یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ** یہ ایسے ہی آدمی کے حق میں ہے **فصل** اسے عزیز جان تو کہ جب نیت میں آمیزش ہوگئی تو اگر ریاضت یا اور کوئی غرض نیت عبادت پر غالب ہو تو یہ امر عقوبت کا سبب ہوگا اور اگر برابر ہو تو نہ عذاب کا سبب ہوگا نہ ثواب کا اور اگر ریاضت ضعیف ہے تو چاہیے کہ عمل ثواب سے خالی نہ ہو کہ حادثہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب نیت میں شرکت ہو اور خلوص نہ رہے تو خدا کا حکم ہوگا کہ جاکر اُس سے اجرائی لے جسکے واسطے تو نے یہ عمل کیا تھا مگر ہمارے نزدیک اس سے ظاہر ہے وہ عمل مراد ہے حسین و نون قصد برابر ہوں اس میں اجر نہ ملے گا بندہ جب اس عمل کا اجر ملنے کا تو ارشاد ہوگا کہ جسکے واسطے تو نے یہ عمل کیا تھا اُسی سے اجرائی ملے اور جہاں حدیث دلیل عذاب ہے وہاں یہ مراد ہے کہ عمل میں بالکل ریاضت مقصود ہو یا ریاضت غالب ہو لیکن اگر باعث اصلی قصد تقرب ہو اور ریاضت وغیرہ کی نیت ضعیف ہو تو چاہیے کہ ثواب لے اگرچہ اس قدر ثواب نہ ملے جب قدر نیت خالص سے ملتا یہ امر دو دلیلوں سے ہم اختیار کر کے میں ایک یہ کہ ہمیں جہاں سے معلوم ہوا ہے کہ شائستگی حضرت اُمی سے دل کا دور رہنا یہی عقوبت کے معنی ہیں اور یہ دوری آتش حجاب میں جلنے کا سبب ہوتی ہے اور تقرب الہی کا قصد ختم سعادت ہے اور دنیا کا قصد موجب تفاوت ہے جب اُسے ان دونوں قصدوں کی مدد کی تو گویا انھیں قبول کر لیا ایک قصد درگاہ الہی سے اسکی دوری کا سبب دوسرا اسکی قرب کا موجب ہوتا ہے جب دونوں قصد برابر ہوں تو ایک قصد اسے بالشت بھر دور کر دیتا ہے اور دوسرا قصد بالشت بھر نزدیک کر دیتا ہے اس صورت میں یہ جہاں تھا وہیں پھر آگیا اور اگر آدمی بالشت نزدیکی حاصل ہوئی تو کچھ دوری نہ بچائیگی اور آدمی بالشت دوری حاصل ہوئی تو کچھ نزدیکی باقی رہے گی جیسے کوئی بیمار گرم دو اکھا کر اُسی قدر سرد دو اکھا لے تو دونوں مل کر برابر ہو جائیں گی اور اگر سرد دو اکھا کھائے گا تو کچھ حرارت بڑھ جائیگی اور اگر سرد دو اکھا زیادہ کھائے گا تو حرارت کچھ کم ہو جائیگی دیکھنی دینی اور تارکی میں گناہ اور اطاعت کا اثر ایسا ہے جیسے بدن کے مزاج میں دواؤں کا اثر گناہ اور طاعت ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونگے عدل کی ترازو میں کمی بیشی کھل جائے گی آیہ کریمہ **فَمَنْ يَعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** وَمَنْ يَعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے یہی معنی ہیں مگر احتیاط کرنا ہوشیاری کی بات ہے کہ شاید قصد غرض قوی ہو اور آدمی اُسے ضعیف سمجھے اور عمل کی سلامتی اسی میں ہے کہ غرض نفسانی کا دخل ہی نہ ہونے پائے دوسری دلیل یہ ہے کہ بالاجماع یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص راہ حج میں قصد تجارت بھی کرے تو اس کا حج ضائع نہ ہوگا اگرچہ اُس کا ثواب مخلص کے ثواب کے برابر نہ ہو مگر چونکہ اُس کا اصلی قصد حج ہے اور ارادہ تجارت اُس کا تابع ہے تو اُس کا ثواب بالکل ضبط ہوگا مگر ناقص ہو جائیگا اور اگر کوئی شخص خدا کے واسطے جہاد کیا چاہتا ہے اور دوطرف جہاد کو جاسکتا ہے ایک طرف کفار الہار میں وہاں مال غنیمت بہت ملے گا دوسری طرف کافر محتاج ہیں اور وہ مجاہد کفار الہار کی طرف جاتے تو اُس کے جہاد کا تمام ثواب نہ ضبط ہوگا اس واسطے کہ غنیمت پانے اور نہ پانے میں آدمی

لے اور ظاہر ہوگا ان کے واسطے اس کی طرف سے جو کچھ وہ گناہ نہیں کرتے تھے ۱۲

فرق کرتا ہے مگر یہ نہیں کہ اس فرق کو اپنے باطن میں آدمی نہ پائے اور اگر معاذ اللہ مال غنیمت شرط جہاد ہو ثواب پانے میں اندیشہ ہے اس واسطے کہ ایسی شرط سے کوئی عمل درست نہیں ہوتا خصوصاً مجلس درس تصنیف اور جو اعمال خلالتق سے علاقہ رکھتے ہیں کیونکہ جب تک آدمی کو دفعہ خودی سے خدا نہ نکال لے تب تک وہ ایسے خیال سے خالی نہیں ہوتا مثلاً اسکی تصنیف کو دوسرے کی طرف اضافت کریں اور اس کے کلام کو اور کی جانب نسبت کریں اور وہ اس بات سے آگاہ ہو جائے تو اگرچہ یہ آگاہی اُسے بڑی معلوم ہو لیکن اگر خودی اور نفسانیت اس میں باقی ہوگی تو اُسے اسکا خیال ہوگا اور دوسرے کی طرف اضافت اور نسبت کرنے کا ملال ہوگا تیسرا باب صدق کے بیان میں لے عزیز جان تو کہ صدق اخلاص کے قریب قریب ہے اور صدق کا بڑا درجہ ہے جو شخص کمال صدق کو پہونچتا ہے اُسے صدیق کہتے ہیں حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسکی تعریف کی اور فرمایا اِیْرَاجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَیْہِ اَوْ فَرَّایَا لَیْسَ لَکَ الصّٰدِقَیْنِ عَنْ صِدْقٍ قِصُوْهُ رَسُوْلٌ مَّقْبُوْلٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی کا کمال کس بات میں ہے فرمایا راستی قول اور صدق عمل میں پس صدق کے معنی پہچاننا آدمی کو ضرور ہے صدق راستی کو کہتے ہیں یہ راستی چھ چیزوں میں ہوتی ہے جو کوئی ان چھ چیزوں میں کمال کو پہونچ جائے وہ صدیق ہے پہلا صدق زبان میں ہے کہ آدمی کچھ جھوٹ نہ بولے گزشتہ کی خبر دینے میں نہ فی الحال نئی بات کہنے میں نہ آئندہ کے واسطے وعدہ کرنے میں اسواسطے کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ زبان سے دل صفت حاصل کرتا ہے طیر صی بات کہنے سے کج ہو جاتا ہے اور سچی بات کہنے سے راست ہوتا ہے دو چیزوں کے سبب سے صدق کا کمال ہوتا ہے ایک یہ کہ معارض بھی نہ کرے یعنی کناہیہ ایسی جمل بات نہ کہے کہ وہ فی الواقع تو سچ ہو لیکن دوسرا شخص اُس سے اور کچھ سمجھے اگر ایسا عمل ہے جہاں سچ بولنا مصلحت نہیں مثلاً جو روحانہ کی لڑائی یا مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے مگر کمال صدق یہ ہے کہ ایسے محل پر بھی جہاں تک ہو سکے توفیض کرے اور صراحت جھوٹ نہ بولے یعنی ایسی بات کہے جو فی الواقع سچ ہو مگر طرف ثانی اس کا مطلب اپنے موافق پر غلط سمجھ لے اور اگر سچا آدمی ہے اور صریح جھوٹ کہے گا تو اگر خدا کے واسطے مصلحت خلق کے خیال سے کہے گا تو درجہ صدق سے نہ گرے گا دوسرا کمال یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے مناجات کرنے میں سچا رہے جب وَجْہُکُمْ وَجْہِیْ کہے اور اُس کا دل دنیا کی طرف متوجہ ہو تو وہ جھوٹ بولا خدا کی طرف نہیں متوجہ ہوا اور جب کہے اِیَّاكَ تَعْبُدُ یعنی میں تیرا بندہ ہوں اور تیری بندگی کرتا ہوں اور اُس وقت دنیا میں یا خواہشوں میں پھنسا ہوا اور خواہشیں اسکی زیر دست نہ ہوں بلکہ وہ خود خواہشوں کا زیر دست ہو تو اُس نے یہ جھوٹ کہا اسواسطے کہ وہ اُسی چیز کا بندہ ہے جسکی قید میں پھنسا ہے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تَعَسُّ عِبْدُ اللّٰہِ رُحْمًا وَّعَبْدُ الدِّیْنَارِ اَدَمِی نے آدمی کو درم دوینار کا بندہ فرمایا بلکہ آدمی جب تک تمام دنیا سے آزاد نہ ہو جائے تب تک حق تعالیٰ کا بندہ نہیں ہوتا اور دنیا سے آزادی کا کمال یہ ہے کہ آدمی جس طرح خلق سے آزاد ہوا اسی طرح آپ سے بھی آزاد ہو جائے اور خودی باقی ہی نہ رہے حتیٰ کہ اُسے کچھ ارادہ ہی نہ رہے بلکہ خدا کے سوا اور کسی چیز کی خواہش ہی نہ کرے اور حق تعالیٰ جو کچھ اس کے ساتھ کرے اُس پر رضی رہے بندگی میں کمال صدق یہی ہے جسے یہ درجہ نہیں حاصل ہے اُسے صدیق نہیں کہتے بلکہ وہ صادق بھی نہیں ہوتا دوسرا صدق

نیت میں ہوتا ہے کہ جس کام کے سبب آدمی تقرب خدا طلب کرے اس میں خدا کے سوا اور کچھ مقصود نہ ہو اس کے ساتھ اور کسی چیز کو شریک نہ کرے یہ اخلاص ہے
 اخلاص کو بھی صدق کہتے ہیں اس واسطے کہ اس کے ذمین تقرب الہی کے سوا جب اور کچھ خیال بھی ہوگا تو جو عبادت وہ کرتا ہے اس میں کاذب ہے تیسرا صدق
 عزم میں ہوتا ہے کوئی شخص عزم کرے کہ اگر میں حکومت پاؤں گا تو عدل کروں گا اگر مال پاؤں گا تو سب صدقین دوں گا اور اگر دوسرا شخص پیدا ہوگا جو حکومت
 یا مجلس تدبیر میں مجھ سے اولیٰ ہوگا اُسے حوالے کر دوں گا یہ عزم بھی تو قویٰ اور بالجہرم ہوتا ہے اور بھی اس میں ضعف اور تردد ہوتا ہے وہ جو قویٰ اور بے تردد
 ہوتا ہے اُسے صدق عزم کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہاں لکھا کہ یہ اشتہار کاذب ہے یعنی بے اصل ہے اور یہ صادق ہے یعنی قویٰ ہے اور صدیق وہ شخص ہے جو اپنے ذمین
 عزم خیرات کو ہمیشہ نہایت قویٰ پائے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ لوگ اگر مجھے لجا کر میری گردن ماریں تو اس بات کو
 میں اس امر سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ جس قوم میں حضرت ابوبکر صدیق موجود ہوں اس میں میرے ہونے کا فائدہ ہے اور وہ قویٰ ہے کہ اپنے قتل پر صبر
 کرے کیا عزم قویٰ اپنے ذمین پایا اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اگر اُسے اس کے اور حضرت ابوبکر صدیق کے قتل کا اختیار دین تو وہ اپنی زندگی کو دوست رکھے تو اس شخص
 میں اور حضرت عمر فاروق میں جنھوں نے حضرت ابوبکر صدیق پر امیری اور حکومت کرنے سے زیادہ اپنے قتل کو دوست رکھا لکن فرق ہوگا چوتھا
 صدق عزم پورا کرنے میں ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ قصد قویٰ ہو کہ جنگ میں جان فدا کروں گا اور جب کوئی پیشوا پیدا ہوگا تو حکومت
 اُسے حوالے کر دوں گا مگر جب وہ وقت آسپونچتا ہے ایفاء عزم میں نفس تنہی نہیں کرتا اس واسطے حقتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ**
صَلِّوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ یعنی ان لوگوں نے اپنے عزم کو وفا کیا اور اپنی جان کو فدا کیا اور جن لوگوں نے مال خرچ کرنے کا عزم کر کے وفادار کیا
 اُن کے حق میں حق تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا **وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَأْتِيَهُمْ فُضِّلَ لَهُ نَصْرُكُمْ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَصْحَابَ الْحَيْثُ**
يَكْذِبُونَ یعنی ان لوگوں کے حق میں فرمایا کہ وعدے کے جھوٹے ہیں یا انچوائے صدق یہ ہے کہ آدمی کا باطن جس صفت سے موصوف ہو
 وہی اسکے عمل میں ظاہر ہو مثلاً آدمی کے باطن میں وقار نہ ہو اور ظاہر میں اہستہ اہستہ چلے تو وہ صادق نہیں ظاہر و باطن کو یکساں اور
 ٹھیک رکھنے سے یہ صدق حاصل ہوتا ہے یہ بات اسی میں ہوتی ہے جب کا باطن ظاہر سے بہتر ہو یا ظاہر کے مثل ہو اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ بار خدایا میرے ظاہر کو بہتر کر دے اور میرے باطن کو ظاہر سے بھی زیادہ نیک کر دے جو شخص اس صفت پر نہ ہو اور کہے کہ
 میرا ظاہر باطن پر دلالت کرتا ہو وہ اس قول میں جھوٹا ہے اور درجہ صدق سے وہ گرا ہوا ہے گو کہ اُسے مراد مقصود نہ ہو چنانچہ صدق یہ ہے کہ آدمی مقامات
 دین کی حقیقتیں اپنے دل سے طلب کرے فقط اُن کے اوائل اور ظواہر پر قناعت نہ کرے مثلاً زہد تو کل خوف رجا و شائق کہ ہر مسلمان کو یہ
 حال تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں مگر ضعیف اور جو مسلمان ان احوال پر قویٰ اور مضبوط ہو گیا وہ صادق ہے جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد
 فرمایا **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَكُنْ يُؤْتُوا وَجَاهَهُمْ وَأَبَاؤُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ**
هُمُ الصَّادِقُونَ اُن کے حق تعالیٰ نے اُن کو صادق فرمایا ہے جس کا ایمان کامل ہو اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز سے
 ڈرتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ کانپے اور اس کا چہرہ زرد ہو کھانا پینا نہ کھانی سکے بے قرار رہے اگر حق تعالیٰ سے کوئی اس طرح ڈرے تو
 کہیں گے کہ اُس کا ڈر سچا ہے اور اگر کہے کہ میں گناہ سے ڈرتا ہوں اور گناہ سے باز نہ رہے تو اُسے کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے اگر کسی سبب مقامات
 میں بڑا فرق ہے پس جو شخص ان چھ وجوہ سے سب مقامات میں جب صادق ہو تب اس کا صدق کامل ہوتا ہے اور اُسے صدق کہتے ہیں اور

چھٹی اصل محاسبہ اور مراقبہ کے بیان میں

اے برادر اس بات کو معلوم کر کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَخَضَعُوا لِمَا يُؤْتِيهِمُ الْمُؤَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُخْلَفُوا نَفْسٌ شَقِيَّةٌ يَتْلُو بِهَا كِتَابُكَ وَكَرُمٌ كَرِيمٌ اور خلافت کا حساب کرنے کو ہم کافی ہیں جب یہ وعدہ کیا تو لوگوں کو حکم فرمایا وَلَنَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَلَدَتْ يَتْلُو یعنی اُس جہان میں اپنے حساب کو دیکھتے رہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ شخص عاقل ہے جو چار ساعتیں رکھتا ہو ایک ساعت میں اپنا حساب ایک میں خدا سے مناجات ایک میں توبہ معاش کیا کرے ایک میں ان چیزوں سے آرام لیا کرے جو دنیا میں اُس کے واسطے مباح ہیں میرا مومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَلَّ أَنْ تَحَاسِبُوا لِيَوْمِ تَمُوتُوا اپنا حساب کیا کرو قبل زین کہ تمہارا حساب کیا جائے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد کیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاضُوا بِمَا آتَاكُمْ اللَّهُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْقِسْطِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اپنے نفس اور اپنی خواہش کے ساتھ خوب جہاد کرو تاکہ اچھے اور بہتر ہو جاؤ اور دُائِمًا اَصْبِرُوا کے یہ معنی ہیں کہ اس جہاد میں ثابت قدم رہو پس اہل بصیرت اور بزرگانِ دین سمجھے کہ اس جہان میں سوداگری کو آئے ہیں اور نفس کے ساتھ ان کا معاملہ ہے اس معاملے کا نفع اور نقصان بہشت و دوزخ ہے بلکہ سعادت و شقاوت ایسی ہے تو ان حضرات نے اپنے نفس کو شریک تجارت ٹھہرایا اور صِطْحَ شَرِيك سے پہلے شرط کرتے ہیں پھر اس کی باتوں سے خبردار رہتے ہیں پھر اُس حساب کرتے ہیں اور اگر اُس نے خیانت کی ہو تو اُس پر عقوبت اور عتاب کرتے ہیں اسی طرح ان حضرات نے بھی اپنے نفس کے ساتھ چھ مقام مقرر کیے ہیں مشاطہ مراقبہ محاسبہ معاقبہ مجاہدہ معائبہ پہلا مقام مشاطہ ہے اسے عزیز جان تو کہ جس شریک کو مال دیتے ہیں وہ نفع حاصل ہونے میں مددگار ہے مگر شاید رغبتِ خیانت سے دشمن ہو جائے اور جس طرح شریک سے پہلے شرط کر لینا چاہیے پھر اس کی باتوں سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے پھر حساب لینے میں مبالغہ کرنا چاہیے اسی طرح نفع کے ساتھ بھی یہ معاملات کرنا ضرور ہیں اس واسطے کہ ان معاملات کا نفع ابد تک باقی رہے گا اور معاملاتِ دنیوی کا نفع چند روزہ ہے اور جو چیز باقی نہ رہے وہ عقل مند کے نزدیک بے حقیقت ہوتی ہے بلکہ عقلمندانے کہا ہے کہ جو شریک باقی رہے وہ اُس خیر سے بہتر ہے جو نہ باقی رہے اور چونکہ انفاس عمر میں سے ہر ایک نفس ایک گوہر نفیس ہے کہ اس گوہر کے سبب ایک خزانہ پس انداز کر سکتے ہیں تو اس گوہر میں جد و کد اور حساب کرنا اولیٰ ہے پس عقل مند وہی ہے جو فجر کی نماز کے بعد ساعت بھر اس کام میں دل لگائے اور اپنے نفس سے کہے کہ عمر کے سوا تیرے پاس در کوئی پونجی نہیں اور جو دم گزر گیا اُس کا بدلہ لا نہیں اس واسطے کہ انفاس خدا کے علم میں معدود اور مقرر ہیں ہرگز زیادہ نہ ہونگے اور جب عمر گزر گئی تو تجارت کرنا محال ہے جو کام کرنا ہے ابھی کر لے کہ عرصہ زندگی تنگ ہے اور آخرت جو زمانہ وسیع ہے وہاں کچھ کام نہیں حتیٰ تعالیٰ نے آج نئے سرے زندگی عنایت فرمائی اگر رات کو سوتے ہیں مرجاتا تو یہی رزور ہتی کہ کاش ایک ہی دن کی ہمت ملتی کہ کچھ تو اپنا کام درست کر لیتے اب خدا نے یہ نعمت دی ہے یعنی زندگی عنایت کی ہے اپنے نفس کہاں اس سے لاپرواہ ہو گئے ہمارے جانا جس طرح نہ کر فرما کے دن ایسا نہ ہو کہ کل کی ہمت نہ ملے اور حسرت ہی حسرت ہے آج بھی سمجھو کہ تو نے مگر ایک ہی دن کی ہمت لیا اور جتنا

نے مملکت دی اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا کہ تو فیض اوقات کرنے اور سعادت حاصل کر فیہ محروم رہے حدیث شریف میں ہے کہ فردا سے قیامت کو ہر روز و شب کہ چوبیس ساعت کے ہوتے ہیں اُنکے عوض چوبیس خزانے بندے کے سامنے رکھ کر ایک خزانے کا دروازہ کھولینگے بندے نے اس ساعت میں جو نیکیاں کی ہیں اُنکے سبب اس خزانے کو پُر نور دیکھے گا اس سبب اس قدر خوشی اور راحت نشاط اور فرحت اُسکے دل کو حاصل ہوگی کہ اگر اُس میں سے دوزخ میں کو بائٹ دین تو وہ آتش و دُرخ سے بچ رہے ہو جائیں وہ خوشی اس سبب حاصل ہوگی کہ بندہ جانے گا کہ یہ انوار خدا کے نزدیک اُسکی قبولیت کا وسیلہ ہونگے پھر دوسرے خزانے کا دروازہ کھولینگے وہ سیاہ اور تاریک ہوگا اُس میں سے ایسی بدبو آتی ہوگی کہ سب لوگ ناک بند کر لیں گے وہ خزانہ ساعتِ معصیت ہے اُسے دیکھ کر ایسی ہیبت و محنت اُسکے دل میں پیدا ہوگی کہ اگر جنتیوں پر تقسیم کی جائے تو سب کو بہشت تلخ ہو جائے ایک خزانہ کا اور دروازہ کھولیں گے وہ خالی ہوگا نہ اس میں نور ہوگا نہ ظلمت یہ خزانہ وہ ساعت ہے جس میں بندے نے نہ کچھ گناہ کیلے نہ عبادت اُسوقت بندے کے دل میں ایسی حسرت و پشیمانی پیدا ہوگی کہ جیسے کوئی شخص بڑی مملکت اور بے انتہا خزانے پر قادر ہو اور اُسکی قدر نہ جانے حتیٰ کہ وہ ضائع ہو جائے تمام عمر کی ایک ایک ساعت اسی طرح بندے کے سامنے پیش کرینگے تو آدمی کو کہنا چاہیے کہ اسے نفس حق تعالیٰ نے ایسے چوبیس خزانے تیرے سامنے رکھے ہیں خبردار کسی کو خالی نہ چھوڑنا اس واسطے کہ تو اُسکی حسرت کی تاب نہ لائے گا تیرے عزیز بزرگوں نے کہا ہے کہ تو فرض کرے کہ حق تعالیٰ تجھے بخش دے گا لیکن صالحو نیکو ثواب درود ہر توجھے نہ لے گا اور تو اس نقصان کے بچ میں رہیگا پس چاہیے کہ اپنے سب اعضا کو اُسکے سپرد کرے کہ خبردار زبان کو بچائے رکھنا آنکھ کو نگاہ رکھنا اسی طرح ہفت اندام کے باقی میں تاکید کرے کہ اُنکی حفاظت کر اس واسطے کہ یہ جو کہا ہے کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں وہ دروازے بھی تیرے اعضا ہیں کہ ہر ایک عضو کے گناہ کی پاداش میں دوزخ میں جانا پڑے گا پس ان اعضا کے معاصی یاد کر کے اعضا کو اُنسے بچائے رکھے پھر جو اور ادو وظائف اس دن کر سکتا ہے وہ یاد کر کے اُنکی رغبت دلائے اور عزم کرے اور نفس کو دھکی دے کہ اگر تو میرے کہنے کے خلاف کرے گا تو میں تجھے سزا دوں گا تکلیف ہو چکا تو اس واسطے کہ نفس اگر چہ سرکش ہے مگر نصیحت پذیر بھی ہے اور ریاضت اُمہیں اثر کرتی ہے یہ سب محاسبہ ہے کہ عمل کے پہلے ہوتا ہے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ مَا تَعْمَلُونَ** فَاخَذُوا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیرک وہی ہے جو اپنا حساب کرتا رہے اور وہ کام کرے جو موت کے بعد کام آئے اور فرمایا ہے کہ جو کام پیش آئے اُس میں غور کر اگر راہ سے ہے تو کر اگر بے راہ ہے تو اُس سے دور رہ پس ہر روز صبح کو نفس کے تین ایسی شرطوں کی حاجت ہے کہ وہ شخص جو ثابت قدم ہو گیا اُسے بھی ہر روز ایک نہ ایک کام ایسا پیش آئے گا جس میں نفس کے ساتھ شرط کرنیکی حاجت پڑے دوسرا مقام مراقبہ ہے پاسبانی اور نگہبانی کرنا مراقبہ کے معنی ہیں جس طرح کہ اپنی پونجی جب شریک کو سپرد کرے اُس سے شرط کر لیتے ہیں تو شریک سے غافل نہیں رہتے اُسکی باتوں سے خبردار رہتے ہیں اسی طرح ہر دم نفس کی خبر رکھنا بھی آدمی کو ضرور ہے اگر اس سے غافل رہے گا تو وہ کاہلی یا شہوت پرستی کے سبب پھر اپنی طبیعت پر آجائیگا اور سرکشی کرنے لگے گا اصل مراقبہ یہ ہے کہ آدمی یقین کرے کہ حق تعالیٰ کو میرے افعال و خیالات کی اطلاع ہے خلق تو فقط ظاہری دکھتی ہے اور حق تعالیٰ ظاہر و باطن دونوں دیکھتا ہے جو یہ سمجھا اور یہ سمجھا اُسکے دل پر غالب ہوگی اُنکا ظاہر باطن

لے اور جانو تم کہ بیشک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے پس ڈرو تم اس سے ۱۲۔

دونوں ادب سے آراستہ ہو جائینگے اس واسطے کہ اگر آدمی اس کا ایمان نہ رکھیں گے تو کافر ہے اور اگر ایمان رکھیں گے تو اس کے خلاف کرنا بڑی میری اور بڑا
 ڈھیٹ پن ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُ يَخْلَعُ بَايَ اللّٰهِ يَخْلَعُ مَعْنٰی بندہ کیا یہ نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ اُسے دیکھ رہا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 سے ایک حبشی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں فرمایا قبول ہوگی پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 جب میں گناہ کرتا تھا اس وقت کیا حق تعالیٰ دیکھ رہا تھا فرمایا ہاں دیکھتا تھا یہ سنتے ہی اس حبشی نے ایک آہ کی اور چیخ مار کر جان بحق تسلیم ہو گیا
 اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی بندگی اس طرح کر کہ تو اُسے دیکھ رہا ہے اگر تو اُسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے
 دیکھ رہا ہے اے عزیز جب تک تو یہ جائزہ کہ حق تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہے اور ہر حال میں دانا بینا ہے تب تک کام راستہ درست نہوگا جیسا
 کہ وہ خود فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا بلکہ کمال یہ ہے کہ تو ہمیشہ مشاہدے میں رہے اور حق تعالیٰ کو دیکھا کرے **حکایت**
 ایک پیر صاحب کا کوئی شخص مرید تھا پیر صاحب کو اور مریدوں سے زیادہ اس کی مراعات تھیں اور مریدوں کو غیرت آئی پیر صاحب نے ہر مرید کو ایک ایک
 چڑیا دیکر فرمایا اسے ایسی جگہ بچ کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو ہر ایک مرید خالی جگہ جا کر اُسے بچ کر لایا مگر وہ مرید اُس چڑیا کو زندہ پھیر لایا اور عرض
 کرنے لگا مجھے ایسی جگہ کہیں نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو اس واسطے کہ حق تعالیٰ سب جگہ دیکھتا ہے تب پیر صاحب نے اور مریدوں سے فرمایا
 کہ اس بات سے تم لوگ اس شخص کا مرتبہ معلوم کر لو کہ یہ ہمیشہ مشاہدے میں رہتا ہے خدا کے سوا اور کسی کی طرف التفات ہی نہیں کرتا جب بی بی زینب نے
 حضرت یوسف علیہ السلام کو خلوت میں اپنی طرف بلایا تو جس بُت کی پرستش کرتی تھیں پہلے اُس کے منہ پر پردہ ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام
 نے فرمایا اے زینب تو ایک پتھر سے شرم کرتی ہے میں کیا اُس سے شرم نہیں رکھتا جو ساتوں آسمان و زمین کا خالق ہے اور دیکھ رہا ہے حضرت
 جنید قدس سرہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نگاہ بد سے اپنی آنکھ نہیں بچا سکتا کیونکہ سچاؤن فرمایا اس طرح کہ تو یہ یقین کر لے کہ جب قدر
 تو کسی کو دیکھتا ہے اُس سے زیادہ حق تعالیٰ تیرے تئیں دیکھتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بہشت عدن اُن لوگوں
 کے واسطے ہے جو کسی گناہ کا قصد کریں اور میری عظمت یاد کر کے شراب میں اور اُس گناہ سے باز رہیں حضرت عبد اللہ ابن دینار کہتے ہیں
 کہ میں مکہ معظمہ کی راہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا ایک جگہ باہم اُترے ایک چرواہے کا غلام پہاڑ پر سے بکریاں
 اتار لایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بکری میرے ہاتھ سے بیڑا لے اُس نے عرض کیا کہ میں غلام ہوں یہ بکریاں میری ملک نہیں
 ہیں آپ نے استیذان فرمایا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھڑیالیا گیا اُسے کیا معلوم ہوگا اُس نے عرض کیا کہ وہ نہ جانے گا خدا تو جانتا ہے پس
 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رونے لگے اور اُس کے مالک کو بلا کر اُس غلام کو مول لیکر آزاد کر دیا اور فرمایا کہ اے غلام اس مالک
 سے تُو اس جہان میں بھی آزاد ہوا اور اُس جہان میں بھی آزاد ہو جائیگا **فصل** اے عزیز جان تو کہ مراقبہ کے دو درجے ہیں پہلا درجہ
 صدیقون کا مراقبہ ہے کہ ان کا دل خدا کی عظمت میں مستغرق اور اس کی ہیبت سے چور رہتا ہے اس میں ماسوی اللہ کی طرف التفات کرنے کی
 گنجائش ہی نہیں ہوتی یہ چھوٹا مراقبہ ہے کیونکہ جب دل ٹھہر گیا اور اعضاء تو اُس کے تابع ہوتے ہی ہیں مباحات سے باز رہنے لگے
 گناہوں میں کیونکہ مشغول ہونگے ایسے مراقب کو اعضا کی حفاظت کرنے کے واسطے تدبیر اور حیلہ کی حاجت نہیں ہوتی یہ وہی بات ہے
 جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ مَنْ اَصْبَحَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ كَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰی هُمُومٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

یعنی جو شخص سچ کو ایک ہمت والا ہو کر اٹھے حق تعالیٰ دونوں جہان میں اسکی کارروائی کرتا ہے اور کوئی مراقبہ یا مستغرق ہوتا ہے کہ اگر اس سے بات کہیں تو نہ سنے اور جو کوئی اس کے سامنے جاکر چہ وہ مراقبہ کچھ کھولے ہو تو بھی اسے نہ دیکھے حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم ایسے کسی شخص کو جانتے ہو جو خلق سے غافل ہو کر اپنے ہی حال میں مشغول ہو گیا ہو کہا ہاں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ ابھی آتا ہے حضرت عبد اللہ الغلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے کسے کسے راہ میں دیکھا کہا کسی کو بھی نہیں دیکھا حالانکہ شاہراہ سے ہو کر آئے تھے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام ایک عورت کی طرف گذرے ہاتھ مار کر اُسپر گر پڑے لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا فرمایا کہ میں سمجھا دیوار ہے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ میں ایک قوم کو طیف گزرا وہ لوگ تیر اندازی کرتے تھے اور ایک شخص اُن سے بہت ڈر بیٹھا تھا میں نے چاہا کہ اُس سے بات کروں اُن نے کہا کہ بات سے ذکر خدا بہتر ہے میں نے کہا اے شخص تو اکیلا ہے بولا نہیں حق تعالیٰ اور دوزخ میں میرے ساتھ ہیں میں نے کہا کہ اس قوم پر کون شخص سبقت لیکر بولا وہ شخص جسے خدا نے بخشد یا میں نے کہا راہ کدھر سے ہے پس آسمان کی طرف بڑھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور چل دیا اور بولا کہ بارخدا یا تیرے ہر سے مخلوق تجھے باز رکھتے والے ہیں حضرت شبلی حضرت ثوری رحمہما اللہ تعالیٰ کے پاس گئے انھیں مراقبہ میں ایسا ساکن بیٹھے دیکھا کہ اُن کے بدن کا رویاں بھی نہیں ہلتا تھا پوچھا کہ یہ مراقبہ اس سکون کے ساتھ تم نے کس سے سیکھا بولے ملی سے کیونکہ میں نے اُسے جو ہے کے بل پر جو ہے کے انتظار میں اس سے بھی زیادہ ساکن بیٹھے دیکھا عبداللہ بن حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے خبر دی کہ شہر صومنین ایک پیر اور ایک جوان ہمیشہ مراقبہ میں بیٹھے رہتے ہیں میں وہاں گیا وہ شخصوں کو دیکھا قبلہ کی طرف منھ کیے بیٹھے تھے میں نے تین بار سلام کیا انھوں نے جواب نہ دیا میں نے کہا کہ تمہیں قسم خدا کی کہ سلام کا جواب تو دو جو ان نے سر اٹھا کر کہا کہ اس ابن حنیف نے کیا تھوڑی سی ہے اور اس تھوڑی سی سے تھوڑی ہی سی باقی ہے اس تھوڑی سی سے بہت ساحتہ لیلے ابن حنیف تو بڑا غافل و رمانع ہے کہ ہمارے سلام میں لگا ہے یہ کہ کبھی گردن جھیکالی میں بھوکا پیاسا تھا سب بھوک پیاس بھول گیا اُن دونوں بزرگوں نے مجھے بالکل زخود رفتہ کر لیا میں کھڑا رہا اور اُن کے ساتھ ٹھہرا اور عصر کی نماز پڑھی اور عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے کہا اے ابن حنیف ہم مصیبت زدہ ہیں وہ زبان ہی نہیں رکھتے جس سے نصیحت کرتے ہیں تین دن میں وہیں کھڑا رہا انھوں نے اور میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کوئی سویا پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ انھیں خدا کی قسم دلاؤں کہ مجھے کچھ نصیحت کریں اُسی جوان نے پھر سر اٹھا کر کہا کہ ایسے شخص کو ڈھونڈو جہاں کی زیارت سے مجھے خدا یاد آئے اور اسکی ہیبت تیرے دل میں سمائے اور وہ شخص زبان حال سے تجھے نصیحت کرے زبانِ قال سے نہیں صدقوں کے مراقبہ کا یہی حال درہی درجہ ہے کہ وہ بالکل حق تعالیٰ میں مستغرق ہو جاتے ہیں دوسرا درجہ پارساؤں اور صحابہ السین کا مراقبہ ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ انکے احوال سے مطلع ہے اور حق تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں مگر اسکی عظمت و جلال میں مدہوش و مستغرق نہیں ہوتے بلکہ اپنے اور عالم کے احوال سے خبردار رہتے ہیں اُن لوگوں کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص تنہا ایک کام کرتا ہے یا رہنہ ہے اور کوئی لڑکا آجائے وہ شخص اُس لڑکے سے شرم کر کے اپنے اختیار سے اپنے تئیں چھپائے اور اس دوسرے کی مثل ایسی ہے جیسے نگاہ بادشاہ کسی کے سامنے آجائے اور وہ ہیبتِ سلطانی سے بچو اور مدہوش ہو جائے پس جو شخص اس درجہ پر ہو اُسے اپنے احوال و خطروں اور حرکات سکناات کا مراقبہ اور دھیان کرنا چاہیے ورنہ جو کام کیا چاہتا ہے اُسے دو نظروں سے دیکھے پہلی نظر کام کرنے کے پہلے ہوتی ہے بلکہ پہلا خطرہ جو اُسکے دل میں آئے اُسکو دیکھے بلکہ ہمیشہ

دل کا مراقبہ کرتا رہے کہ دلیں کیا خیال پیدا ہوتا ہے اور جو خیال آئے اُسے دیکھے اگر خدا کی واسطے ہے تو اُسے تمام کرے اور اگر خواہش نفسانی ہے تو باز رہے اور حق تعالیٰ سے شرم کرے اور اپنے تئیں ملامت کرے کہ یہ رغبت میرے دلیں کیوں پیدا ہوئی اُنکا انجام اور رسوائی اپنے دل میں ٹھہرائے اور سب خیالات کے پہلے یہ مراقبہ فرض ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو حرکت و سکون بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اُس میں تین سوال بندہ سے ہونگے ایک یہ کہ کیوں کیا دوسرا یہ کہ کیوں نہ کیا تیسرا یہ کہ کسے واسطے کیا کیوں کیا کے یہ معنی ہیں کہ اس بندہ سے کہیں گے کہ تجھ پر لازم تھا کہ خدا کے واسطے کرتا شہوت نفسانی اور خواہش شیطانی کی واسطے کیا اگر اُسے مواخذے سے بندہ بچا اور وہ کام خدا ہی کے واسطے کیا تھا تو اُس سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیوں نہ کیا یعنی ہر کار خیر کے واسطے شرط اور ادب و علم ہے یہ کام جو تو نے کیا آیا علم کے موافق کیا ہے یا جہل و نادانی سے اسکو آسان سمجھا اگر اس مواخذہ سے بھی بندہ بچا اور شرط کے موافق یہ کام کیا تھا تو پوچھیں گے کہ کسے واسطے یہ کام کیا تھا یعنی تجھ پر واجب تھا کہ اخلاص کے ساتھ خدا کے واسطے تو کام کرے آیا خدا ہی کے واسطے تو نے یہ کام کیا ہے تاکہ اجر پائے یا رب کے واسطے کیا ہے تاکہ خلق سے اجر مانگنے کا تجھے حکم ہو یا دنیا کے واسطے کیا ہے تاکہ ثواب حبط ہو جائے اگر کسی مخلوق کے واسطے کیا ہے تو خالق کے غصے اور عذاب میں تو مبتلا ہوا اس واسطے کہ تجھ سے کہدیا تھا اَللّٰهُ الَّذِیْنَ الْمُخَالِصِیْنَ اور کہدیا تھا اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادُ اَمْثَلُ لَکُمْ شَرَّ مِنْ شَرِّکُمْ یَظُنُّوْنَ کہ وہ اگر عاقل ہے تو مراقبہ دل سے غافل نہ رہے گا اصل یہ ہے کہ آدمی پہلے خطرہ پر نظر رکھے اگر اس خطرہ کو دور نہ کرے گا تو اس سے رغبت پیدا ہوگی پھر وہ ہمت ہو جائے گی اس کے بعد قصد ہو کہ اعضا سے صادر ہوگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَتَقِی اللّٰہَ عِنْدَ مَوْتِکَ اِذَا اَکْهَمَّتْ یعنی جو وقت کسی تیرے کام کی ہمت پیدا ہو تو حق تعالیٰ سے ڈرائے عزیز جان تو کہ یہ پہچانا نہایت دشوار دنیا ب علم ہے کہ کون خطرہ خدا کے واسطے ہے اور کون خواہش نفسانی کے لیے ہے جسے اس شناخت کی قوت اور قدرت نہ ہو اُسے چاہیے کہ ہمیشہ کسی عالم یا عمل کی صحبت میں بیٹھے تاکہ اُس کی صحبت کا نور اسکے دلیں سرایت کرے اور علماء دنیا دار کی صحبت سے خدا کی پناہ مانگا کرے کیونکہ یہ عالم شیطان کے نائب ہیں حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد جس عالم کو محبت دنیا نے مست کر دیا ہو اُس سے کچھ نہ پوچھ کہ وہ تجھے میری محبت سے محروم کر دیکھا اس واسطے کہ ایسے عالم میرے بندوں کے حق میں راہزن ہیں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو شہرہ کی چیز میں تیز بین اور دور اندیش ہو اور غلبہ شہوت کے وقت اسکی عقل کامل ہے ان ہی دو باتوں میں آدمی کا کمال ہے کہ حقیقت حال کو بصیرت نقاد سے پہچان کر شہوت کو عقل کامل سے دفع کرے یہ دونوں باتیں باہم ملی ہوئی ہیں جسے عقل واقع شہوات نہیں ہوتی اُسے بصیرت ناقہ شہوات بھی نہیں ہوتی اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے عقل اُس سے ایسی جدا ہو جاتی ہے کہ ہرگز پھر نہیں آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ کام میں قسم پر ہیں ایک صاف حق ہے بجا لایا ایک صاف باطل اُسے چھوڑ دے ایک شائبہ اُسے کسی عالم سے پوچھ دوسری نظر وہ مراقبہ ہے جو کام کرتے وقت ہو وہ تین حال سے خالی نہیں یا طاعت ہو گا یا معصیت یا باحاطت میں مراقبہ کی یہ صورت ہے کہ اُسے خلاص کے ساتھ کس اس میں حضور قلب ہو سکے داب نگاہ رکھے اور جو چیز موجب مزید فضیلت ہو اُس سے باز نہ رہے اور معصیت میں مراقبہ کی شکل ہے کہ خدا سے شرم رکھے اور

تو برکے ققارہ دے مباح میں مراقبہ کا یہ انداز ہے کہ باادب رہے خدا کی نعمت میں نعم کو دیکھے اور جانے کہ ہر وقت اپنے عذر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تو ادب سے بیٹھے اگر سوئے تو وہ اپنی کروٹ اور قبلہ رو سوئے اگر شکا کھانا کھائے تو تفکر سے دل غافل نہ ہو اس واسطے کہ تفکر سب صحیح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ ہر ایک طعام کی صورت اور رنگ و بو اور مزہ اور شکل میں کتنی عجیب عجیب صنعتیں ہیں علیٰ ہذا القیاس آدمی کے اعضا میں ہر اس ساعت کام میں لاتے ہیں جیسے انگلیاں منہ دانت حلق معدہ جگر مثانہ اور جو اعضا قبول طعام کے واسطے ہیں اور جو اعضا اسکی حفاظت کے واسطے ہیں تاکہ ہضم ہو جائے اور جو عضو بھوک دور کرنے کی واسطے ہے یہ سب عجائب صنع الہی ہیں ایسی چیزوں میں تفکر کرنا بڑی عبادت ہے یہ درجہ علما کا ہے بعضے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ عجیب عجیب صنعتیں دیکھتے ہیں تو عظمت صانع کی طرف ترقی کرتے ہیں اور اس کے جلال اور جمال و رکمال میں متغرق ہو جاتے ہیں یہ موجدوں اور صدیقوں کا درجہ ہے اور بعضے لوگ کھانیکو غصہ کی نظر سے دیکھ کر برخلاف خواہش کمزورہ جانتے ہیں اور بقدر ضرورت کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہمیں اسکی بھی حاجت نہ ہوتی اور یہ جو کھانیکی ضرورت ہے اس میں تفکر کرتے ہیں یہ زاہدون کا درجہ ہے اور بعضے لالچی لوگ نظر شوق سے کھانیکو دیکھتے ہیں اور اسی خیال میں رہتے ہیں کہ کیونکر کچا بین کہ بہتر اور خوش مزہ کچے جو بہت سا چکھ جائیں پھر کچاں اور پکائیوائے اور کھانے اور میوے کا عیب بھی کرتے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ یہ سب چیزیں خدا کی صنعت ہیں اور صنعت کا عیب کرنا صانع کا عیب کرنا ہے یہ اہل غفلت کا درجہ ہے سب مباحات میں اسطرح کے درجے پیش آتے ہیں مسیرا مقام وہ محاسبہ جو عمل کے بعد کرتے ہیں چاہیے کہ شب کو سوتے وقت بندہ تمام دن کا حساب اپنے نفس کے ساتھ کرے تاکہ معلوم ہو کہ سرمایہ میں کس قدر نفع اور نقصان ہوا ان افضل تو سرمایہ ہے اور نوافل کا نفع اور حرج شریک تجارت سے حساب لینے میں مبالغہ کرتے ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے اسطرح اپنے نفس سے بھی بہت چالچ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بڑا اطرا اور مکار اور حلیہ انگیز ہے اور اپنی غرض کو تیرے ساتھ طاعت کے حساب میں گنتا ہے تاکہ تو یہ سمجھے کہ یہ بھی نفع ہے اور وہ نقصان ہوتا ہے بلکہ سب مباحات میں نفس سے حساب لینا چاہیے کہ تو نے یہ کیوں کیا اور کس کے واسطے کیا اگر اپنے نفس سے کچھ تصور دیکھے تو اس عمل کو اپنے نفس پر رکھے اور اس سے تاوان مانگے آئیں الصمد ایک بزرگ تھے انھوں نے اپنی عمر کا حساب کیا تو ساٹھ برس ہوئے دنوں کا حساب کیا تو اکیس ہزار چھ سو دن ہوئے کہنے لگے کہ افسوس اگر ہر دن ایک گناہ ہوا ہے تو اکیس ہزار چھ سو گناہوں سے کیونکر میری رہائی ہوگی خصوصاً جب کوئی ایسا دن ہو جس میں ہزار گناہ سرزد ہوئے ہوں پس ایک چرخ مار کر گریٹے لوگوں نے دیکھا وہ مردہ پڑے ہیں مگر آدمی اپنے نفس سے غافل ہے کہ اپنا حساب نہیں کرتا جو گناہ وہ کرتا ہے اس میں ہر گناہ چھپے اگر ایک ایک پتھر کسی گھر میں ڈالے تو تھوڑے عرصے میں وہ گھر پتھروں سے بھر جائے اگر کراکاتیں اس سے گناہ لکھنے کی مزدوری مانگتے تو اس کا سب مال خرچ ہو جاتا اور اگر غفلت کے ساتھ چند بار سبحان اللہ کہا چاہتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں لیکر گنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سو یا رکھا اور تمام دن جو بیوہ بکا کرتا ہے اسکی گنتی کیواسطے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں رکھتا تاکہ معلوم ہو کہ بیوہ بائیں ہزار سے زیادہ کین پھر یہ جو امید رکھے کہ نیکی کا پل بھاری ہو گیا تو یہ نیکی حماقت ہے اس واسطے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ قبل اسکے کہ تمھارے اعمال تو بے جا ہیں تم خود اپنے اعمال کو تو لو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ات کو شریف لائے تو اپنے پاؤں پر درہ مارتے اور کہتے کہ آج تو نے کیا کیا ام المؤمنین حضرت ابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت فرمایا

است نہیں پھر فرمایا کہ اے عائشہ میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ اے صدیق اپنے فرمایا کہ عمر سے زیادہ کوئی میرا
 لی مجھے عزیز نہیں تو جناب صدیق نے اتنی ہی بات کا حساب کیا چونکہ اسے بھی فوراً اسکا تذکرہ کر لیا ابن سلام رحمہ اللہ
 اپنی گردن پر رکھا لوگوں نے کہا کہ یہ کام غلام کرتے ہیں فرمایا کہ میں اپنے نفس کو آزما تا تھا کہ اس کام میں کیسا رہتا ہے حضرت انس
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیوار کی آڑ سے ایک باغ میں لکھا اپنے نفس سے آپ کہتے تھے
 کہ راہ واہ لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں واللہ تو خدا سے نہیں ڈرتا اسکے عذاب میں مبتلا ہونے پر ہتھیار نہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا
 ہے کہ نفس تو امر وہ ہے جو اپنے تئیں ملامت کرتا ہے کہ تو نے فلاں کام کیا اور فلاں کا کھانا کھایا کیوں کھایا اور اپنے تئیں اس بات پر ملامت
 کرتا ہے تو گزشتہ کاموں کا حساب کرنا ضروریات سے ہے جو مقام مقام معاقبہ نفس ہے اے عرب جان تو کہ جب حساب نفس سے تو غافل ہو گیا
 اور تصور کر گیا اور اُسے اپنے حال پر چھوڑ دیا تو وہ دیر اور ڈھیٹا ورتیز ہو جائیگا پھر اُسے روکنا مشکل ہوگا بلکہ جو بڑا کام اُسے کیا ہو پھر
 اُسے سزا دینا چاہیے اگر شہمہ کی کوئی چیز اُسے کھائی ہو تو بھوکا رکھ کر اُسے سزا دے اگر کسی نامحرم کو اُسے دیکھا ہو تو نہ دیکھنے اور
 آنکھ بند رکھنے سے اُسے سزا دے اسی طرح سب اعضا کے حرکات سکناات کو قیاس کر لے اگلے بزرگوں نے ایسا ہی کیا ہے ایک عابد
 نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا تھا پھر اپنے ہاتھ کو آگ میں رکھ کر جلادیا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا مدت تک صومعہ میں رہا ایک عورت
 نے اپنے تئیں اُس عابد کے سامنے پیش کیا اُسکے پاس آنے کی واسطے عابد نے صومعہ کے باہر پاؤں رکھا پھر خدا سے ڈر کر توبہ کی اور
 چاہا کہ صومعہ میں پھر جائے پھر اپنے جی میں کہا کہ نہیں یہ پاؤں جو گناہ کی واسطے باہر نکلا یہ صومعہ کے اندر نہ آنے پائے اُس پاؤں کو
 باہر رہنے دیا تھے کہ جاڑے کی اوس گرمی کی دھوپ سے وہ پاؤں خراب ہو گیا اور گل کر اُسکے بدن سے گر گیا حضرت جلیق قدس سرہ
 کہتے ہیں کہ ابن الکرمی کہتے تھے کہ ایک ات مجھے اختلام ہو گیا میں نے چاہا کہ اسوقت غسل کروں جاڑے کی رات تھی میرے نفس نے غسل
 کرنے میں کاہلی کی اور کہا کہ اپنے تئیں ہلاک نہ کر ٹھہر جا صبح کو حمام میں جا کر نہالینا میں نے قسم کھائی کہ اب کپڑوں سمیت غسل کروں گا
 اور کپڑوں کو اسی طرح بھیکا رہنے دوں گا ہرگز نہ نچوڑ دوں گا تھے کہ میرے بدن میں خشک ہو جائیں اور ایسا ہی کیا اور کہا کہ اس نفس کی
 یہی سزا ہے جو خدا کے کام میں قصور کرے ایک شخص نے کسی رنڈی کو گھورا پھر نہایت پشیمان ہو کر قسم کھائی کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے
 ہرگز ٹھنڈا پانی نہ پونگا اور پھر نہ پیا حضرت حسان بن ابی سان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گور ایک منظر کی طرف ہوا پوچھا یہ کسے بنایا ہے پھر اپنے نفس
 سے کہا کہ جس چیز سے تجھے کچھ سروکار نہیں اسکا حال تو پوچھتا ہے قسم خدا کی سال بھر دوسرے رکھ کر تجھے سزا دے گا اور ایسا ہی کیا حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نخلستان میں نماز پڑھتے تھے ایک بے صورت چڑیا وہاں اُڑی اُسکی خوبصورتی کا خیال جو آیا تو نماز سے غفلت سی ہو گئی تو تون
 کی گنتی بھول گئے تمام نخلستان کو صدر قے میں دیدیا مالک بن ضیغم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رباح انقیسی رحمہ اللہ تعالیٰ آئے اور میرے
 باپ کو نماز عصر کے بعد بلایا میں نے کہا سوتے ہیں کہا سونے کا یہ کون دیکھا اور پھر چلے میں بھی انکے پیچھے چلا وہ اپنے نفس
 سے کہتے جاتے تھے کہ اے فضول تو کہتا ہے کہ سونے کا یہ کون وقت ہے تجھے اس کہنے سے کیا کام میں نے عہد کیا ہے کہ سال بھر
 ہمک تجھے تکیہ پر سر نہ رکھنے دوں گا یہ کہتے ہوئے روتے چلے جاتے تھے اور یہی کہتے جاتے کہ کیا تو خدا سے نہ ڈرے گا تمہیں داری قدس سرہ ایک

رات ایسا سوئے کہ بچہ کی نماز نہ ہو گئی عہد کیا کہ سال بھر تک رات کو نہ سوؤں گا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص
 ننگے بدن ہو کر گرم بالوں پر پڑھتا تھا اور اپنے نفس سے کہتا تھا کہ اسے رات کے مزاردن کے کابل تیر ظلم کب تک ہوں رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم ہاں پہنچنے فرمایا اسے شخص تو یہ امر کیوں کرتا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نفس مجھے غلبہ کرتا ہے فرمایا کہ اس ساعت
 آسمان کے دروازے تیرے واسطے کھولے ہیں اور تیرے سبب حق تعالیٰ فرشتوں پر فخر و مباہات کرتا ہے پھر صحابہؓ سے فرمایا کہ اپنا گوشہ
 اس شخص سے لیلو سب صحابہؓ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے شخص ہمارے واسطے دعا کر وہ ایک ایک کے واسطے دعا کرتا تھا پھر رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے واسطے اٹھا دعا کر اپنے دعا کی کہ بار خدایا تقویٰ کو اُنکے واسطے زاہد راہ کر اور سچوں کو راہ راست
 پر رکھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ بار خدایا اسے روک یعنی جو دعا بہتر ہو وہ اُسکی زبان پر جاری کر تب وہ شخص یہ دعا
 کرنے لگا کہ بار خدایا بہشت کو اُنکا مقام کر مجمع نام ایک بزرگ تھے اُنھوں نے ایک مرتبہ کسی چھت کی طرف لکھا ایک عورت نظر پڑی عہد کیا
 کہ اب کبھی آسمان کی طرف بھی نہ دیکھو گا حضرت آصف ابن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ رات کو چرخ لیتے اور ہر گھڑی چراغ کی ٹیم پر انگلی رکھتے
 اور اپنے نفس سے کہتے کہ فلاں دن فلاں کام تو نے کیا اور فلاں چیز کیوں کھائی غرضکہ احتیاط والے لوگ ایسے تھے اس واسطے کہ جانے
 تھے کہ نفس سرکش ہے اگر ہم عقوبت نہ کریں گے تو یہ غلبہ کریگا اور ہم ہلاک ورتباہ ہو جائیں گے نفس پر ہمیشہ سیاست کیا کرتے تھے پانچواں مقام
 مجاہدہ ہے اسے عزیز جان تو کہ بعض بزرگوں نے جب اپنے نفس کو بہت کاہلی کرتے دیکھا تو اس طرح اُسے سزا دی کہ تنبیہ اور سیاست کو واسطے
 بہت سی عبادت اُسپر لازم کر دی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ حال تھا کہ جماعت کے ساتھ جب انکی ایک نماز فوت ہو جاتی تو
 ایک شب بھر نہ سوتے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نماز جماعت فوت ہو گئی اُسکے کفارے میں زمین صدقہ کی کہ
 دو لاکھ درم اُسکی قیمت تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مغرب کی نماز میں تاخیر ہو گئی تھی کہ دو تار سے تکل آئے اُسکے
 کفارے میں اُنھوں نے دو بندے آزاد کیے اور ایسی بہت سی حکایتیں ہیں جب عبادت میں نفس تند ہی نہ کرے تو اسکا علاج یہ ہے
 کہ آدمی کسی صاحب ریاضت کی خدمت میں رہے تاکہ اُسکی ریاضت دیکھ کر اُسے بھی رغبت پیدا ہو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں جب ریاضت
 میں کاہل ہو جاتا ہوں تو حضرت محمد ابن واسع کو دیکھتا ہوں اُنھیں دیکھنے سے میرے دل میں ہفتہ بھر رغبت عبادت باقی رہتی ہے پس اگر
 کوئی صاحب ریاضت نہ ملے تو ریاضت کرنے والوں کے حالات اور حکایات دیکھنا سنا چاہیے ہم بعضوں کا تھوڑا سا حال یہاں لکھتے
 ہیں حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ تعالیٰ روٹی نہ کھاتے تھے رات کو پانی میں آٹا گھول کر پی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آٹا گھول کر پی لینے
 میں روٹی کھانے کی نسبت اتنی مہلت ملتی ہے کہ آدمی پچاس آیتیں پڑھ سکے پھر میں اتنا وقت کیوں ضائع کروں ایک شخص نے اُنسے
 پوچھا کہ تمھاری چھت میں یہ دھٹی کب سے ٹوٹی ہے کہائیں برس سے میں یہاں رہتا ہوں مگر چھت کی طرف نہیں دیکھا ہے فائدہ
 کسی طرف دیکھنے کو بزرگوں نے نہ کروہ جانا ہے احمد ابن رزین رحمہ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے بعد سے عصر کی نماز تک بیٹھے رہتے اور
 کسی طرف نگاہ نہ اٹھاتے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے رہتے ہیں کہا حق تعالیٰ نے اُنکھیں اس واسطے دی ہیں کہ بندہ اُسکی عیب
 عجیب صنعتوں اور قدرتوں کو دیکھا کر سدا ورجو شخص ان چیزوں کو نظر عبرت سے نہ دیکھیں اُسکے نام ایک خطا لکھی جائیگی حضرت ابو الدرداء

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ فقط تین چیزوں کے واسطے زہم کی کو میں دوست رکھتا ہوں ایک یہ کہ بڑی بڑی راتوں میں سجدے کیا کروں دوسرے یہ کہ بڑے بڑے دنوں میں پیاسا رہا کروں تیسرے یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں حاضر رہا کروں جن سب باتیں پاکیزہ اور سراپا حکمت ہوں حضرت علقمہ ابن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے نفس کو اتنی تکلیف میں کیوں رکھتے ہیں کہا اس دوستی کے سبب جو نفس کے ساتھ رکھتا ہوں اُسے عذاب و دوزخ سے بچاتا ہوں لوگوں نے کہا کہ تکالیف آپ پر واجب نہیں ہیں راجح کچھ ہو سکتا ہے کہ تیرا ہوں تاکہ فردائے قیامت کو کچھ حسرت نہ باقی رہے کہ یہ کام کیوں نہ کیا حضرت جنید قدس سرہ فرماتے ہیں کہ سری سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی میں نے عجیب بات نہیں دیکھی کہ انکی عمر اٹھانوے برس کی ہوئی کبھی کسی نے انکا پہلو زمین پر نہیں دیکھا مگر مرتے وقت حضرت ابو محمد حریری سال بھر کہ معظمہ میں رہے نہ بات کی نہ سوئے نہ بیٹھ لگائی نہ پاؤں پھیلائے حضرت ابو بکر کتانی قدس سرہ نے اُن سے پوچھا کہ اتنی بڑی ریاضت تم کیوں کر کر سکتے کہا کہ اُس سمجھ کی بدولت جو مجھے صدق باطن سے حاصل ہے اُسے میرے ظاہر کو اس ریاضت کی قوت دی ایک بزرگ کہتے ہیں کہ فتح مصلیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا کہ روتے ہیں اور آنکھوں سے اشک خون آمیز روان ہوتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا حال ہے فرمایا کہ مدت تک اپنے گناہوں پر پانی رویا اب اُن آنسوؤں پر جو بے اخلاص نکلے ہوں خون روتا ہوں انتقال کے بعد لوگوں نے انھیں خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ اس گریہ و زاری کے سبب حق تعالیٰ نے مجھے عزت و بزرگی عنایت فرمائی اور ارشاد کیا کہ اپنی عزت کی قسم کہ چالیس برس گزرتے کہ فرشتے جو تیرا نامہ اعمال لائے اس میں کوئی خطا نہ تھی حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اڑھی میں لنگھی کیجیے تو کیا ہو فرمایا کہ اگر لنگھی کرنے میں مشغول ہوں تو غافلوں میں داخل ہو جاؤں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں کو عبادت کے واسطے تقسیم کیا تھا فرماتے کہ آج رکوع کی رات ہے اور ایک ہی رکوع میں صبح کر دیتے اور فرماتے کہ آج سجدے کی رات ہے اور ایک ہی سجدے میں صبح کر دیتے حضرت عقبہ الغلام رحمہ اللہ تعالیٰ کثرت ریاضت کی وجہ سے کوئی خوش مزہ کھانا پینا نہ کھاتے پیتے انکی ماں نے براہ شفقت مادری کہا کہ بیٹا اپنے اوپر رحم کر عرض کیا کہ اے ادریشفقہ خداوند کریم کا رحم چاہتا ہوں چند روز تھوڑا سا بیچ کھینچ لوں اور ابداً بآ خدا کی رحمت و راحت میں رہوں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے گیا صبح کی نماز میں مشغول تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ اگر میں بات کر دنگا تو انکی تسبیح میں خلل پڑے گا میں نے صبر کیا وہ سطح بیٹھے رہے جگہ سے نہ اٹھے حتیٰ کہ وہیں ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھی یہاں تک کہ دوسرے دن فجر کی نماز وہیں ادا کی اسوقت انکی آنکھ ذرا جھپک گئی جب نیند سے چونکے تو کہنے لگے کہ بار خدا یا میں بہت سونواں آنکھ اور بہت کھانے والے پیٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں نے اپنے جی میں کہا کہ مجھے یہی کافی ہے پھر میں نے کچھ نہ کہا اور پھر آیا حضرت ابو بکر عباس نے چالیس برس میں پرہیز نہیں رکھا پھر انکی آنکھوں میں سیاہ پانی اُتر آیا میں برس تک اپنے گھر والوں سے چھپایا پاسور کھت نماز روزانہ اور دھوا اور جوانی میں ہر روز تیس ہزار بار قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے کہ زرا بن دبرہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بال تھے انکی یہ ریاضت تھی کہ ہر دن میں تین ختم قرآن کرتے لوگوں نے اُنسے کہا کہ آپ بڑی تکلیف اپنے اوپر گوارا کی پوچھنے لگے کہ دنیا کی کتنی عمر ہے لوگوں نے کہا کہ سات ہزار برس پھر پوچھا کہ بھلا قیامت کا دن کتنا بڑا ہے

لوگوں نے کہا کہ چار ہزار برس کے لئے کہ بھلا وہ کون آدمی ہوگا جو چار سو لاکھ سالوں کے واسطے سات دن رنج نہ کھینچے یعنی اگر مین سات ہزار برس جیون اور نقطہ قیامت کے ایک دن کے واسطے محنت اور ریاضت کروں تو بھی کم ہے تو مدت بد کیا ذکر جو نہایت ہی نہیں رکھتی خصوصاً اس تھوڑی سی عمر کی بہ نسبت حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک رات مین بی بی رابعہ بصری قدس سرہا کے پاس گیا وہ عبادت گاہ مین گئیں اور صبح تک نماز پڑھتی رہیں اور مین اس گھر کے ایک گوشہ مین صبح تک نماز پڑھتا رہا پھر مین نے اُن سے کہا کہ ہم خدا کا شکر کیونکر کریں کہ اُسے ہمیں تمام شب نماز پڑھنے کی توفیق دی کہ اس طرح شکر کرنا چاہیے کہ کل ہم روزہ رکھیں محنت و ریاضت کرنے والوں کے یہ حالات تھے اور ایسی بہت حکایتیں ہیں کہ انھیں نقل کرنا موجب طوالت ہے لیکن العلوم مین بہت سی حکایتیں نقل کی ہیں کہ بندہ اگرچہ یہ ریاضات نہ کر سکے بارے اگلے بزرگوں کے حال نہ کرنا تصور تو پچانے اور رغبت خیر اس مین پیدا ہو اور اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ تو کر سکے چھٹا مقام نفس پر عتاب کرنا اور اُسے جھڑکانا ہے عو یز جان تو کہ حق تعالیٰ نے نفس کو ایسا پیدا کیا ہے کہ خیر سے گریزان اور شر سے آویزان رہتا ہے شہوت رانی اور کالی کرنا اس کی طبیعت اور خاصیت ہے اور تجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ نفس کی عادت چھڑا اور بے راہی سے اُسے راہ پر لگا اور نفس کی درستی سختی سے ہو سکتی ہے کبھی نرمی سے کبھی کردار سے کبھی گفتار سے کیونکہ اس کی طبیعت مین یہ بات پیدا کی ہے کہ جب کسی کام مین اپنی بھلائی دیکھتا ہے تو اُس کام کا قصد کرتا ہے اگرچہ اُس کام مین رنج و تکلیف ہو مگر اُس رنج و تکلیف پر صبر کرتا ہے لیکن اکثر جہل و غفلت اُس کے واسطے آڑ ہوتی ہے آدمی جب اُسے خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے اور صاف آئینہ اُس کے سامنے دھرتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكَرْ خَانَ الَّذِي كُوفِيَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ آدمی کا نفس بھی اور رون کے نفس کے مثل ہے کہ پسند و نصیحت اُس مین اثر کرتی ہے پس پہلے اُسے نصیحت اور عتاب کرنا چاہیے بلکہ کسی وقت اُس پر عتاب کرنا موقوف ہی نہ کرے اور اُس سے کہتا رہے کہ نفس تو زیر کی کا دعویٰ کرتا ہے اگر کوئی تجھے احمق کہتا ہے تو تو برا ماننا ہے اور غصہ کرتا ہے اور تجھ سے زیادہ کوئی احمق نہیں اس واسطے کہ اگر کسی شخص کے انتظار مین کوئی لشکر و شہر پر ٹھہرا ہو اور اُس شخص کو پکڑ کر لانے کے واسطے کوئی آدمی بھیجا ہو کہ اُسے اپنے ساتھ لے جا کر ہلاک کریں اور ایسے وقت مین وہ شخص کھیل مین مشغول ہو تو اُس سے زیادہ کوئی احمق نہیں اُسے نفس مرد و نکا لشکر و شہر پر تیرا انتظار ہے اور اُسے عہد کر لیا ہے کہ جب تک تجھے ساتھ نہ لے لیگا تب تک کوچ نہ کریگا اور جنت اور دوزخ تیرے واسطے پیدا ہوئی شاید کہ آج ہی وہ لشکر تجھے اپنے ساتھ لے لے اور بالفرض اگر آج تجھے ساتھ نہ لیا تو ایک ایک دن ضرور ساتھ لے گا تو جو امر ہو مینو اللہ اسے مٹوا سمجھ اس واسطے کہ موت نے کسی کے ساتھ کوئی وقت نہیں رہا ہے کہ مین رات کو آؤنگی یا دن کو جلدی آؤنگی یا دیر کو جاؤں گے مین آؤنگی یا گرمی مین سب کو اچانک موت لے لیتی ہے اور ایسے وقت موت آتی ہے جب آدمی نہایت مطمئن ہوتا ہے پس اگر تو مرنے پر ہیٹا نہ رہے گا تو اس سے زیادہ کیا حاق ہے اُسے نفس افسوس کی بات ہے کہ تمام دن تو گناہ مین مشغول رہتا ہے اگر تو جانتا ہے کہ حق تعالیٰ تیرے گناہ نہیں دیکھتا تو تو کا قربے اور اگر جانتا ہے کہ وہ تیرے گناہ دیکھتا ہے تو تو بڑا ڈھیٹا اور سچا ہے کہ اُس کے مطلع ہونے سے کچھ باک نہیں رکھتا اسے نفس ذرا غور تو کر کہ اگر تیرا کوئی غلام تیری نافرمانی کرتا ہے تو تجھے اُس پر کدھر غصہ آتا ہے پھر حق تعالیٰ کے غصے سے تو کس بات پر مطمئن اور اطمین ہے اگر تو اس بھلائی مین بھولا ہے کہ مین عذاب الہی سننے کی طاقت و قدرت رکھتا ہوں تو ذرا اپنی آنکلی چراغ پر

رکھ کر یا ساعت بھر کڑی دھوپ میں بیٹھ کر یا گرم حمام میں ٹھہر کر دیکھنا کہ تجھے اپنی بیچاری اور عاجزی کا حال معلوم ہو جائے اور اگر تو یہ سمجھا ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اُس کے مواخذہ میں نہ پلٹ جاؤنگا تو قرآن شریف اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پینسیر و نکاح متکرر ہے اور سب کو جھوٹا جاننا ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِئْ بِهِ عَمَلُهُ خَيْرًا أَوْ يَبْغِ ثَوَابًا مَّا لَا يُؤْتِيهِ اللَّهُ فَيَكُونُ مِنْهُ نَعْلَصًا لِّمَا فِي كَفَرِهِ تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِقَوْمٍ أُولُوا الْأَلْبَابِ یعنی جو بُرا کام کریگا بُری سزا پائیگا اسے نفس شاید تو یہ کہے کہ خدا میرے جسم پر بھیخدا نے کیا کرے گا تو اسکا جواب گوش ہوش سے سن کہ وہ کریم و رحیم دنیا میں لاکھوں آدمیوں کو بھوکون کیوں مارتا ہے بیمار کیوں ڈالتا ہے خدا کریم و رحیم ہے تو آدمی بے بوئے کھیت کا کیوں نہیں لیتا اسے نفس خدا تو کریم و رحیم ہے پھر حجب تجھے خواہش ہوتی ہے تو زرد مال پیدا کرنے کے واسطے تمام دنیا کے حیلے اور تدبیریں تو کیوں کرتا ہے انصوفت کیوں نہیں کہتا کہ خدا کریم و رحیم ہے میں تکلیف نہ کروں وہ خود میرے کام بنادینگا اسے نفس تھوک ہے تیری اوقات پر اب تو یہی کہیگا کہ بان میں ہار تم جیتے جیسا تم کہتے ہو واقعی ایسا ہی ہے مگر میں کیا کروں کہ تکلیف اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں اوہے وقوف تو اتنا نہیں جانتا ہے کہ جو بڑا رنج اور بڑی تکلیف نہیں اٹھا سکتا اسپر ذرا سا رنج اور ذرا سی تکلیف سہنا فرض ہے تاکہ فردائے قیامت کو دوزخ کے رنج و تکلیف سے چھوٹے اس واسطے کہ جو شخص رنج نہیں کھیچتا وہ رنج سے نہیں چھوٹتا جب آج تو اتنا سا رنج اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو فردائے قیامت کو عذاب دوزخ اور ذلت خواری اور دوت دہک لعنت ملامت کے لئے بڑے رنج کی تاب کیونکر لایگا اوجھیا زرد مال کی تلاش میں تو اس کثرت سے رنج و ذلت کھیچتا ہے اور زبردست ہونے کیواسطے ایک یہودی طبیب کے کہنے سے سب خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اتنا نہیں جانتا کہ دوزخ مفلسی و بیماری سے زیادہ سخت ہے اور مدت آخرت عمر دنیا سے زیادہ دراز ہے کچھ شاید تم یہ کہو کہ میں اس خیال میں ہوں کہ تو بہ کر یونگاہ اور ان کاموں سے بہتر کام کرنے لگوں گاتو ہم کہتے ہیں کہ شاید جب تک تو تو بہ کرتے بتانا گاہ موت آجائے اور حسرت کے سوا اور کچھ تیرے ہاتھ نہ لگے اسے نفس اگر تو یہ جانتا ہے کہ آج کی نسبت کل تو بہ کرنا مجھ پر بہت آسان ہوگا تو تیری جہالت اور نادانی ہے تو جب قدر تاخیر کریگا امیققدر تو بہ کرنا تجھ پر دشوار ہوگا پھر جب موت قریب جائیگی تو اُسوقت تو بہ کرنا ایسا ہے جیسے چڑھائی پر چڑھتے وقت چار پایہ کو جو کھلانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا یعنی اگر پہلے سے اُسے جو کھلائے جاتے تو اُسے طاقت ہوتی وقت پر کھلانے سے کیا طاقت ہوگی اور نفس اس صورت میں تیری مثل اُس شخص کی سی ہوگی جو طالب علمی کو نکلے اور مُستی کرے کہ جس دن اپنے وطن کو مراجعت کرنے لگوں گاتو محنت کر کے علم سیکھ لوں گا اور اتنا نہ سمجھے کہ علم سیکھنے کو بڑا زمانہ چاہیے اور نفس پر جنابت اسی طرح تجھ کو بھی زمانہ دراز تک محنت و ریاضت کی گھرایا میں اونٹنا چاہیے تاکہ پاک صاف ہو کر نفس محبت و معرفت الہی کے درجے کو پہنچے اور راہ خدا کی سب گھاٹیوں طے کر جائے جب تمام عمر گزر گئی اور ضائع ہو چکی تو پھر بے ہمت یہ ریاضت کیونکر کر سکے گا پیری کے پہلے جوانی کو بیماری کے پہلے تندرستی کو شغل کے پہلے فارغ البالی کو موت کے پہلے زندگی کو تو کیوں نہیں غنیمت جانتا تو نفس بھلا گرمی کے موسم میں جاڑے کے واسطے جڑ اول تو کیوں بنا رکھتا ہے خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا آخر زمهریر دوزخ کی سردی چلے کے جاڑوں سے اور دوزخ کی گرمی جیٹھ بیساکھ کی گرمی سے کچھ کم نہیں دنیا میں جاڑے گرمی کا سامان درست کرنے میں تو کچھ قصور نہیں کرتا اور آخرت کا کام بنانے میں تقصیر کرتا ہے ہونہ ہوا اسکا یہی سبب ہے کہ تو آخرت اور روز قیامت کا ایمان نہیں رکھتا اور کفر و انکار اپنے باطن میں رکھتا ہے اور اپنے اوپر بھی پوشیدہ کرتا ہے اُنواوان یہ تیری ہلاکت اور خرابی کا سبب ہوگا اور نفس سُن جو تو

یہ سمجھتا ہے کہ نور معرفت سے جو میں پناہ نہ لوں گا تو بھی مرے بعد آتش شہوت میری جان میں نہ لگے گی اسکی مثل اس شخص کی سی ہے جو سمجھے کہ میں جنت نہ پہنوں گا تو بھی خدا کے فضل سے چلے کے جاؤں میں سردی میرے جسم تک نہ پہنچے گی یہ شخص اتنا بڑا یوقوت ہے کہ اسقدر نہیں سمجھتا کہ خدا کا فضل یہی ہے کہ جب جاڑ پیدا کیا تو اُسے جبر نہ بنا لے کا طریقہ بھی بتا دیا اور جتنے کا سامان بھی دیا کہ وہ اسکا نام فضل نہیں کہ جتنے کے بغیر سردی نہ معلوم ہو اور نفس خبردار یہ گمان نہ کرنا کہ گناہ کے سبب تجھ پر اس واسطے عذاب ہو گا کہ حق تعالیٰ کو تیری نافرمانی سے غصہ آئے گا تاکہ تو یہ کہنے لگے کہ میرے گناہ سے حق تعالیٰ کا کیا نقصان ہے اسلیئے کہ عذاب اسوجہ سے نہ ہو گا بلکہ تیری شہوت ہی سے تجھ میں آتش دوزخ پیدا ہوتی ہے جس طرح نہریا بڑی چیزیں کھانے سے آدمی کے بدن میں بیماری یہ بات نہیں ہے کہ تیری نافرمانی کے سبب طیب تجھ سے خفا ہوتا ہے اور جس سے تجھ میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور نفس تع ہے تیری وفات پر کہ دنیا کی نعمت اور لذت میں تو بھنس ہا اور اُس پر دل سے عاشق ہو گیا اس واسطے کہ اُسکے سوا تیری غفلت کا اور کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا اسے کسجنت اگر بہشت دوزخ کا تو ایمان نہیں رکھتا جہلا موت کا ایمان تو رکھتا ہے کہ تو مر گیا اور دنیا کی سب نعمتیں اور لذتیں تجھ سے چھن جائیں گی اور اُنکے فراق کی آگ میں جلا کر گیا کچا سمجھا نا ہمارا کام ہے اُنکے تجھے اختیار ہے دنیا کی جتنی محبت چاہ اپنے دل میں مضبوط کر لے کر اتنا سمجھ لے کہ حقد رحمت ہوتی ہے اُسقدر فراق میں اذیت ہوتی ہے اسے نفس خدا تجھے ہدایت کرے دنیا کے پیچھے تو کیوں خراب ہے اگر مشرق سے مغرب تک تمام دنیا تجھے مل جائے اور تمام جہان تجھے سجدہ کرنے لگے تو تھوڑے ہی زمانے میں تو اور وہ سب خاک ہو جائیگا اور جس طرح اگلے بادشاہوں کو کوئی یاد نہیں کرتا تیرا نام بھی کوئی نہ لے گا پھر جب تھوڑی ہی دنیا تجھے ملے اور وہ بھی میلی کچلی خراب خستہ تو بہشت جاوداں کو اُسکے عوض تو کیوں نہ کہتا ہے اسے نفس سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی مٹی کا ٹوٹا ہوا پیالہ ایسا کوئی نفیس دیکر مولے جو ہمیشہ رہے گا تو اس شخص پر تو کیسا ہنسنا ہے دنیا مٹی کی پیالی ہے تو سمجھے کہ دفعۃً یہ پیالی تیرے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ جائیگی اگر اسے اختیار کیا تو اس کو ہر جاوداں کو سمجھ لے کہ اب نہ ملے گا اور جان لے کہ اُسکے چھوٹنے اور اسکے نہ ملنے کا افسوس اور عذاب ہی باقی رہے گا آدمی کو چاہیے کہ اس طرح کے عتاب نفس پر سہم کرتا رہے تاکہ اپنے حق سے ادا ہو جائے اور پہلے اپنے ہی تئیں نصیحت کرنا شروع کرے

ساتویں اصل فکر کے بیان میں

آپ عزیز از جان اس بات کو جان کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے فکر ساعۃ خیر من عبادۃ سنۃ یعنی ایک ساعت کا فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے اور قرآن شریف میں حق تعالیٰ نے بہت جگہ فکر تدبیر نظر اعتبار کا حکم فرمایا ہے یہ سب تفکر میں آدمی جب تک فکر کی حقیقت اور کیفیت نہ پہچانے گا اور یہ نہ جان لے گا کہ فکر کس چیز میں ہے اور کیا ہے اور اسکا کیا فائدہ ہے تب تک اسکی فضیلت نہ جائیگا ان سب باتوں کا بیان کرنا ضرور ہے ہم پہلے اسکی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر اسکی حقیقت بیان کریں گے پھر اس واسطے فکر ہوتا ہے اُسے ذکر کریں گے پھر جس چیز میں فکر ہوتا ہے اُسے لکھیں گے فضیلت تفکر آپ عزیز از جان تو کہ گھڑی بھر جو کام کرنا سال بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے اُسکا بڑا درجہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ حق تعالیٰ کی ذات میں فکر کرتے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اسکی خلق میں فکر کیا کرو اسکی ذات میں فکر نہ کیا کرو اسلیئے کہ تم اسکی تاب نہ لاسو گے

اور اُسکی قدر نہ پہچان سکو گے اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حق تعالیٰ نے آپ کے سب گناہ تو بخش ہی دیے پھر آپ کیوں روتے ہیں فرمایا کہ میں کیوں نہ روتوں میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ الْاٰلِیِّ وَالْاٰثِرَاتِ لَا یَاتِیَ الْاُولٰٓئِیَّ الْاَلْبَابِ پھر آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے اُس شخص پر جو یہ آیت پڑھے اور اُن چیزوں میں تفکر نہ کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یا روح اللہ روتے زمین پر اور کوئی بھی آپ کے مثل ہے فرمایا ہاں ہے جس شخص کا کلام بالکل ذکر ہو اور خاموشی بالکل فکر ہو اور نظر بالکل عبرت ہو وہ میرے مثل ہے حضرت یسٰیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے فرمایا کہ عبادت میں سے تم اپنی آنکھوں کو حصّہ دو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیونکر فرمایا اس طرح پر کہ مصحف میں دیکھ کر کلام اللہ پڑھا کرو اور اس کے معنی میں تفکر کیا کرو اور اس کے عجائبات سے عبرت لیا کرو حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تفکر کرنا حجابِ آخرت ہے اور آخرت میں تفکر کرنے کا ثمرہ حکمت اور دلوں کی زندگی ہے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک رات چھت پر چڑھے ہوئے ملکوتِ آسمان میں تفکر کر کے روتے رہے تھے روتے روتے پڑوسی کے گھر میں گھر پڑے پڑوسی نے اٹھ کر تلوار سنبھالی اور سمجھا کہ چور کو داجب دیکھا کہ حضرت داؤد طائی ہیں تو پوچھنے لگا کہ آپ کو کس نے گرا دیا فرمایا میں بخیر تھا مجھے نہیں معلوم حقیقت تفکر سے عزیز جان تو کو طلب علم تفکر کے معنی ہیں اور جو علم فی البدیہہ نہ معلوم ہو اُسے طلب کرنا چاہیے اور اُسے جاننا اور دریافت کر لینا ممکن نہیں مگر اس طرح پر کہ اور دو معرفتوں کو جمع کریں اور ان دونوں میں تالیف کریں تاکہ حقت ہو جائیں اور ان دونوں معرفتوں میں سے تیسری معرفت پیدا ہو جس طرح زیادہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دونوں معرفتیں اس تیسری معرفت کی دو اصولوں کے مان رہیں پھر اس تیسری معرفت کو اور کسی معرفت کے ساتھ جمع کریں تاکہ اُس سے چوتھی معرفت پیدا ہو اسی طرح ایک معرفت کو دوسری معرفت میں ملاتے جانا فاسلِ علوم کو بے نہایت بڑھانا ہے جو شخص اس طریقے سے علوم نہیں حاصل کر سکتا اس کا سبب ہوتا ہے کہ جو علوم اصل میں اُنکی طرف وہ راہ نہیں پاتا اُسکی مثل ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص سرمایہ نہ رکھتا ہو تو وہ سوداگری کیونکر کرے گا اور اگر اصل علوم تو جانتا ہے مگر ایک علم کو دوسرے کے ساتھ جمع کرنا نہیں جانتا اُس کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی سرمایہ تو رکھتا ہے مگر سوداگری نہیں کر سکتا اُسکی حقیقت کی تفصیل دراز ہے اس ایک مثال میں ہم بیان کرتے ہیں کہ مثلاً کوئی شخص جانتا چاہے کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے تو وہ یہ نہیں جان سکتا تا وقتیکہ دو باتیں نہ جانے ایک یہ بات جان لے کہ باقی فانی سے بہتر ہے دوسری یہ بات جان لے کہ آخرت باقی ہے اور دنیا فانی ہے جب یہ دو اہلین معلوم ہو گئیں تو یہ تیسرا علم کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے خواہ مخواہ اُس سے پیدا ہو جائے گا اس پیدا ہونے سے ہم وہ مضمون مراد نہیں لیتے جو معتزلہ کا مقصود ہے اس بات کی بھی تفصیل دراز ہے تو بس تفکرات کی حقیقت اس علم کی طلب ہے جو دو علموں کو دل میں حاضر کرنے سے پیدا ہوتا ہے مگر جسطرح گھوڑے کے جوڑے سے بکری نہیں پیدا ہوتی اسی طرح دو علموں سے جو علم تو چاہے گا وہ نہ پیدا ہو جائیگا بلکہ ہر نوع علم کی جدا جدا دو اہلین ہیں اُن دونوں اصولوں کو اپنے دل میں جب تک تو جمع نہ کریں گے تب تک وہ فرع نہ ظاہر ہوگی اس بات کا بیان کہ کس واسطے تفکر کرنا چاہیے

لے تحقیق آسمان و زمین کے پیدا کرنے اور راتوں کے رد و بدل میں کھلی نشانیاں ہیں اہل عقل کو ۱۲ مصحح

اے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو ظلمت اور جہل میں پیدا کیا ہے اُسے ایک نور کی حاجت ہے تاکہ اُس ظلمت سے نکل کر اپنی راہ لے اور یہ جانے کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے اور کس طرف سے چلنا چاہیے دنیا کی طرف سے یا آخرت کی طرف سے اور اپنے ساتھ مشغول ہونا چاہیے یا خدا کے ساتھ اور نہیں معلوم ہوتا مگر نور معرفت سے اور نور معرفت نہیں پیدا ہوتا مگر تفکر سے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِ حَقِّقٌ نُورٌ حِطُّهُ كَوْنُ شَخْصٍ تَارِكِي مَن عَاجِزٌ هُوَ تَابِعٌ اور راہ نہیں چل سکتا تو پتھر کو لوہے پر مار تا ہے تاکہ اُس سے آگ چلے اور اس گ سے یہ اپنا چراغ جلا لے تو اُس چراغ کے سبب اُس کا حال بدل جاتا ہے جیسی کہ وہ دیکھنے لگتا ہے اور راہ کو بے راہی سے تیز کر لیتا ہے اور جن کتابتے سطح ان دونوں علموں کی مثل ہے جو اصل ہیں ان دونوں علموں کو میسر علم پیدا ہونے کے واسطے جمع کرنا ایسا ہے جیسے پتھر اور لوہا اور تفکر کی مثل ایسی ہے جیسے پتھر کو لوہے پر مارنا اور معرفت کی مثل ایسی ہے جیسے وہ نور جو پتھر کو لوہے پر مارنے سے پیدا ہوتا ہے تاکہ اُس کے دل کی حالت بدل جائے اور جب حال دل بدل جاتا ہے تو کام اور عمل بھی بدل جاتا ہے مثلاً جب یہ معلوم کیا کہ آخرت بہتر ہے تو دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو گا پس تفکر سے تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں معرفت حالت عمل مگر عمل حالت کا تابع ہے اور حالت معرفت کی تابع ہے اور معرفت تفکر کی تابع ہے پس تفکر سب نیکوئیوں کی اصل و سرچشمی ہے اسی بات سے تفکر کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے میدان فکر کا بیان کہ فکر کس چیز میں ہونی ہے اور کہاں جانی ہے اے عزیز جان تو کہ فکر کے جولانگاہ اور میدان کی نہایت نہیں ہوا سطلے علم کی انتہا ہے اور سب چیزوں میں فکر جاری ہے مگر جو چیز راہ دین سے علاقہ نہیں رکھتی اُسکی شرح کرنا ہمیں مقصود نہیں اور جو چیز راہ دین سے تعلق رکھتی ہے اگرچہ اُسکی تفصیل بے نہایت ہے لیکن مجھلا اُسکے اجناس کا بیان ہو سکتا ہے اے عزیز اب جان تو کہ راہ دین سے ہم وہ معاملہ مراد لیتے ہیں جو بندہ اور خدا کے درمیان ہے اس واسطے کہ وہی بندے کی راہ ہے کہ اُسی کے سبب بندہ خدا کو پہچانتا ہے اور بندے کا تفکر یا اپنے میں ہوتا ہے یا حق تعالیٰ میں اگر حق تعالیٰ میں ہوتا ہے تو یا اُسکی ذات میں ہوتا ہے یا صفات میں یا اُسکے افعال میں اور عجائب مصنوعات میں اگر اپنے میں بندہ تفکر کرتا ہے تو وہ تفکر یا ان صفات میں ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور وہ صفتیں بندے کو حق تعالیٰ سے دور کرتی ہیں وہ صفتیں معاصی اور مملکت ہیں یا وہ تفکر ان صفات میں ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو محبوب اور مرغوب ہیں اور بندے کو حق تعالیٰ سے نزدیک کر دیتی ہیں وہ صفتیں طاعت اور نیجیات ہیں پس یہ چار میدان ہیں اور بندے کی مثال عاشق کی سی ہے کہ اُسے معشوق کے سوا اور کسی طرف خیال جاتا ہی نہیں اور اگر اور کسی طرف خیال جائے تو اُس کا عشق خام اور ناقص ہے اس واسطے کہ عشق کامل وہی ہے جس نے معشوق کے سوا دل عاشق میں اور کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہو پس عاشق کو معشوق کے حسن و جمال کا خیال ہوتا ہے یا اُس کے اخلاق و افعال کا شعور ہر چہ آید و رد لم غیر تو نیست یا توئی یا بوئے تو یا خوئے تو اور اگر عاشق اپنے میں فکر کرتا ہے تو ایسی بات میں فکر کرتا ہے جو اُس کی مقبولیت کو معشوق کے نزدیک زیادہ کرے تاکہ اس بات کو تلاش کرے یا ایسی بات میں فکر کرتا ہے جو معشوق کو بُری معلوم ہو تاکہ اس بات سے حذر کرے اور جو خیال عشق کے سبب ہوتا ہے وہ ان چار خیالوں سے باہر نہیں ہوتا عشق دین اور محبت حق تعالیٰ کا خیال ایسا ہی ہوتا ہے پہلا میدان یہ ہے کہ بندہ اپنے میں فکر کرے

کہ میری بڑی صفتیں اور اعمال بد کیا ہیں تاکہ اُن سے اپنے تئیں پاک کروں یہ یا ظاہری گناہ ہوتے ہیں یا باطنی اخلاق خبیثہ اور یہ بہت ہیں اس واسطے کہ ظاہری گناہ بعضے بہت اندام سے علاقہ رکھتے ہیں جیسے زبان آنکھ ہاتھ پاؤں وغیرہ اور بعضے تمام بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور خباثتِ باطنی کا بھی یہی حال ہے اور ان میں سے ہر ایک تفکر کے تین طور ہوتے ہیں ایک یہ کہ فلاں کام اور فلاں صفت مکروہ ہے یا نہیں کیونکہ یہ بات ہر جگہ ظاہر نہیں ہوتی فکر سے معلوم ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ یہ صفت جو مکروہ ہے میں اُس صفت پر ہوں یا نہیں اس واسطے کہ صفاتِ نفس بھی آسانی سے نہیں معلوم ہو سکتے مگر تفکر سے تیسرا یہ کہ اگر اُس صفتِ ذمہ سے موصوف ہے تو اُس سے چھوٹنے کی کیا تدبیر ہے پس ہر روز صبح کو آدمی کے تین ساعت بھر یہ تفکر کرنا چاہیے پہلے اُن ظاہری گناہ میں فکر کرنا چاہیے جو زبان سے ہوتے ہیں کہ آج میں کس بات میں مبتلا ہو گیا شاید غیبت اور جھوٹ میں مبتلا ہو جاؤں اسکی تدبیر سوچے کہ اُس سے کیونکر بچوں اسی طرح اگر یہ خطر ہو کہ رقم حرام میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اُس سے بچنے کی تدبیر سوچے علیٰ ہذا القیاس اپنے اعضاء کے بارے میں تفحص کرے اور سب طاعات میں بھی فکر کرے جب طاعات سے فراغت ہو تو فضائلِ اعمال میں سوچ کرے تاکہ سب بچالائے مثلاً اپنے جی میں رکھے کہ یہ زبان ذکرِ خدا اور راحتِ مسلمین کے واسطے پیدا کی گئی ہے اور میں فلاں ذکر کرنے پر اور فلاں شخص کی آسائش کے واسطے فلاں اچھی بات کہنے پر تاد ہوں اور آنکھ اس واسطے پیدا کی گئی ہے تاکہ دین کا پھندہ ہوا کہ اُس سے ہمارے سعادت کو شکار کروں اور فلاں عالم کو نظرِ تعظیم سے اور فاسق کو نظرِ تحقیر سے دیکھوں تاکہ آنکھ کا حق ادا ہو اور مالِ مسلمانوں کی راحت کے واسطے پیدا ہوا ہے تاکہ فلاں اصدقہ دون اور اپنے کام کا حرج کر کے اُسے اور دن پر اٹھا کر دن ہر روز یہ اور اسکے مانند اور خیالات کیا کرے شاید کہ ساعت بھر کی فکر میں اسے ایسا خطرہ آئے جو تمام عمر گناہ سے بچائے اس واسطے ساعت بھر کا تفکر سال بھر کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اس کا فائدہ تمام عمر باقی رہتا ہے اور جب ظاہری طاعات و معاصی کے تفکر سے فارغ ہوا تو باطن کی طرف متوجہ ہو اور خیال کرے کہ مملکت یعنی بُرے اخلاق میرے باطن میں کیا کیا ہیں اور نجات یعنی نیکِ خلاق میں سے میرے باطن میں کیا نہیں ہیں تاکہ اُنھیں حاصل کروں اسکی تفصیل بھی دراز ہے مگر اصل مملکت دس ہیں بخل تکبر عجب ریا حسد غشہ حرص طعام حرص شح دوستی مال دوستی جاہ ان سے نجات پانا ہلاکت سے بچنے کے واسطے آدمی کو کفایت کرتا ہے اور اصل نجات بھی دس ہیں تو بے صبر رضا بقضا شکر نعمت خوف رجا زہد یعنی ترک دنیا طاعت میں اخلاص خلاق کے ساتھ خلقِ نیک محبتِ الہی ان صفات میں سے ہر ایک صفت میں تفکر کی بڑی گنجائش ہے یہ راہ اُسی شخص پر کھلتی ہے جو ان صفات کے علوم کو جیسا اس کتاب میں ہم نے ذکر کیا ہے پہچانے اور مرید کو چاہیے کہ ان صفات کی فہرست اپنے واسطے لکھ رکھے جب ایک صفت حاصل کر چکا کرے تو اُس پر خط کھینچ دیا کرے اور دوسری صفت میں مشغول ہوا کرے اور ممکن ہے کہ ان تفکرات میں سے بعض تفکر کسی کو بہت ضرور ہو اس واسطے کہ وہ کسی بڑی صفت میں پھنسا ہو مثلاً کوئی عالم باورع جو اور سب بڑے اخلاق سے تو چھوٹا ہے مگر علم پر بہت اترا تا اور فخر کرتا ہے اور علم ظاہر کر کے بزرگی اور ناموری ڈھونڈھتا ہے خلق کی نگاہ میں اپنی عبادت اور صورتِ آراستہ رکھتا ہے قبولِ خلق سے خوش ہوتا ہے اگر کوئی شخص اُس پر طعن کرتا ہے تو وہ اُس شخص کے ساتھ اپنے دل میں کپٹ رکھتا ہے اور بدلا لینے کی تاک میں لگا رہتا ہے یہ سب باتیں بہت گھپی ہوئی خباثت ہیں اور دین میں خلل ڈالتی ہیں پس چاہیے کہ یہ عالم

ہر روز فکر کیا کرے کہ اس بڑی بات سے کیونکر بھاگ بچوں اور خلق کا ہونا نہ ہونا میرے نزدیک کس طرح برابر ہو جائے تاکہ میری نظر بالکل خدای پر رہے اس بات میں فکر کی بڑی گنجائش ہے اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جو اپنی صفات و ملکات و نجیات میں فکر کرتا ہے اُنکی کچھ نہایت نہیں اور اس کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں والسلام دوسرا میدان اس تفکر میں ہے جو حق تعالیٰ میں ہو یہ تفکر یا حق تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ہوتا ہے یا اُس کے افعال اور مصنوعات میں جو تفکر اُسکی ذات اور صفات میں ہوتا ہے وہ بہت بڑا مقام ہے مگر چونکہ خلق اس تفکر کی طاقت نہیں رکھتی اور وہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی لہذا شارع نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ میں تفکر نہ کر **فَاِنَّكُمْ كُنْتُمْ نَقْدًا وَقَدْ دُعِیْتُمْ لِحُجَّتِہُمْ** کی قدرت نہیں اور یہ دشواری اس سبب سے نہیں کہ اُسکا جلال پوشیدہ ہے بلکہ اُسکی روشنی کی وجہ سے ہے کہ وہ نہایت روشن ہے اور آدمی کی بصیرت ضعیف ہے اُسکی طاقت نہیں رکھتی بلکہ اُس میں بیہوشی و ترشہ ہو جاتا ہے جس طرح چمکا ڈر اس واسطے دن کو نہیں اڑتا کہ اُسکی بینائی ضعیف ہے نور آفتاب کی تاب نہیں لاسکتی آفتاب کے تین دن کو وہ نہیں دیکھتا شام کو جب تھوڑا سا نور آفتاب رہتا ہے تو دیکھتا ہے عوام الناس کی یہی مثال ہے اور ایسا ہی حل ہے کہ صدیق اور بزرگ لوگ اس نظر کی طاقت رکھتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں کیونکہ بے طاقت ہو جائیں جیسے آفتاب کو آدمی دیکھ سکتا ہے لیکن اگر ہمیشہ دیکھا کرے تو اندھے ہو جانے کا خوف ہے اس نظر میں دیوانہ اور بیہوش ہو جانے کا خوف ہے پس حقائق صفات حق تعالیٰ سے جو کچھ بزرگ لوگ جانتے ہیں وہ بھی خلق سے بیان کرنے کی اجازت نہیں مگر ان الفاظ سے جو صفات خلق سے قریب ہوں مثلاً تو یوں کہے کہ حق تعالیٰ عالم اور مرید اور متکلم ہے کہ خلق ان الفاظ سے اپنی ہی صفات کی جنس سے کچھ سمجھے یہ ایک تشبیہ ہے مگر اتنا اور بھی کہہ دینا چاہیے کہ اُسکا کلام تمہارے کلام کا سا نہیں کہ حرف و صوت ہو اور اس میں بیہوشی اور سستی ہو جب یہ کہے گا تو شاید خلق اسے سمجھنے کی طاقت نہ رکھے اور انکار کر بیٹھے کہ خدا کا کلام بھلا ہے حرف و صوت کیونکر ہو گا جیسا کہ تو خلق سے کہے کہ حق تعالیٰ کی ذات تیری ذات کی سی نہیں اس واسطے کہ وہ نہ جو ہے نہ عرق نہ جگہ میں نہ جگہ پر نہ جہت میں نہ عالم سے متصل ہے نہ منفصل نہ عالم کے باہر ہے نہ عالم کے اندر تو شاید اُسکا بھی انکار کرے اور کہے کہ یہ ممکن ہی نہیں اس سبب سے کہ حق تعالیٰ کی ذات کو وہ اپنی ذات پر قیاس کرے اور اس سے کچھ عظمت نہ سمجھے کیونکہ خلق نے جو عظمت دیکھی ہوگی وہ عظمت سلطان ہے کہ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہے اور اُسکے سامنے غلام کھڑے رہتے ہیں پس اسی طرح حق تعالیٰ کے حق میں بھی خیال محال کرے حتیٰ کہ کہنے لگے کہ ضرور بالضرور حق تعالیٰ کے بھی ہاتھ پاؤں آنکھ منہ زبان ہوگی کیونکہ خلق نے اپنی ذاتوں میں جب یہ اعضا دیکھے تو سمجھ گئی کہ اگر حق تعالیٰ کی ذات میں یہ اعضا نہ ہوں تو نقصان کی بات ہے اگر کھلی کو بھی ان عوام الناس کی سی عقل ہوتی تو وہ بھی کہتی کہ بیشک میرے خالق کے بھی پر و بال ہوں گے اس واسطے کہ یہ محال ہے کہ جو میری قوت و توانائی کی چیز میرے پاس ہو اور اُسکے پاس نہ ہو پس اس طرح آدمی بھی سب کاموں کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اسی سبب سے حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں تفکر کرنی شرع میں ممانعت ہے اور بزرگانِ سلطنت نے اُس میں کلام کرنے سے منع کیا ہے اور صاف نصارت یہ کہنا کہ وہ نہ عالم کے اندر ہے نہ عالم کے باہر ہے نہ متصل ہے نہ منفصل ہے روا نہیں رکھا ہے بلکہ اسی پر قیامت کی ہے کہ **لَنْ یَسْتَفِیْدَ شَیْءٌ** یعنی نہ وہ کسی چیز کے مثل ہے نہ کوئی چیز اُسکے مثل ہے یہ بات مجل کسی اُنکی تفصیل نہیں کی تفصیل کرنے کو بدعت سمجھے اس سبب سے کہ اکثر خلق کی

عقل میں اسکی تفصیل نہیں آسکتی اسلئے بعض انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل ہوئی کہ میرے بندوں سے میری صفوں کا حال نہ کہو کہ وہ
 افکار کریں گے ان سے ایسی بات کہو جو انکی عقل میں آئے پس ولی یہ ہے کہ اس بات میں نہ گفتگو کریں نہ تفکر مگر جو کوئی کامل ہو پھر وہ بھی دہشت اور
 حیرت میں پڑ جاتا ہے پس چاہیے کہ انکی عظمت اسکی عجائب صنعت سے معلوم کریں ہوا اسلئے کہ جو کچھ عالم وجود میں ہے وہ سب اسکے انوارِ عظمت
 و قدرت میں سے ایک نور ہے اگر کوئی شخص آفتاب کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اسکی طاقت تو رکھتا ہے کہ نورِ آفتاب جو زمین پر پھیلا ہے
 اسے دیکھتے ہیں اس میدانِ عجائب خلق خدا میں تفکر کا بیان لے عزیز جان تو کہ جو کچھ عالم میں موجود ہے وہ سب اسی کی صنعت ہے اور سب عجیب و غریب
 ہے اور زمین و آسمان کے ذروں میں ہر ایک ذرہ زبانِ حال سے اپنے خالق کی تسبیح و تقدیس اور قدرتِ کاملہ اور علمِ بیدار بیان کرتا ہے اور یہ عجائب
 اس کثرت سے ہیں کہ انکی تفصیل نہیں ہو سکتی بلکہ اگر سب یا سہا ہی ہوں اور سب خیراتِ قلم نہیں اور تمام مخلوقات کا تب ہوں اور مدتِ دراز تک
 لکھا کریں تو بھی جو کچھ حقیقت میں ہے اُس میں سے تھوڑا سی سالکین جیسا کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كَوْنَا اَنْفُسًا مِّمَّا دَاخِلُ الْكَلَامِ رَبِّیْ لَقَدْ الْبَحَثُ
 قَبْلَ اَنْ تَنْفَعُ كَلِمَاتُ رَبِّیْ وَكُوْنُ كَلِمَةً مِّمَّا مَدَّ اَلْمُرْسِلُ عَزِيزٌ مُّقْدِرٌ عَلٰی جَانِ لَہِ كَلِمَاتٍ وَتَقْسِمُ بِہِ اَیْکَ قِسْمٍ كِی تَوْبٰہِی خَبْرَہِی نَبِیِّہِی
 تَفَكَّرْ كِیَا كِرْسِیْنِ كِی جِیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے سُبْحَانَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسُہُمْ وَہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ
 اَیْکَ قِسْمٍ كِی مَہِیْنِ خَبْرَہِی جِس کی مَہِیْنِ خَبْرَہِی وہ بھی دو قسم پر ہے اَیْکَ وہ جنہیں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے جیسے عرشِ کبریٰ فرشتے دیو پری
 انہیں تفکر کرنے کے اطوار اس مختصر کتاب میں بیان کرنا دشوار ہے پس جو چیزیں دیکھنے کی ہیں ان ہی پر ہم اکتفا کرتے ہیں وہ
 آسمان آفتاب مہتاب تارے زمین میں اور جو کچھ زمین پر ہے جیسے پہاڑ جنگل دریا شہر اور جو ہر و معاویہ پہاڑ میں ہیں اور جو انواع
 نباتات روئے زمین پر ہیں اور آدمی کے سوا جو انواعِ حیوانات بر و بحر میں ہیں حتیٰ کہ فکر کرتا ہوا آدمی تک پہنچے آدمی تو سب زیادہ
 عجیب اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے جیسے ابر باران اولارعد برق قوس قزح اور جو علامات ہوا میں پیدا ہوتے ہیں پس یہ
 چیزیں سب کا خلاصہ ہیں اور ہر ایک میں تفکر کی گنجائش ہے اور سب عجائب صنع الہی ہیں پس ان میں سے بعضوں کا ہم مختصر بیان
 کریں گے یہ سب حق تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ تجھے ان میں نظر و فکر کرنے کا حکم فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد کیا ہے وَكَانَ مِنْ اٰیٰتِہِی السَّمٰوٰتِ
 وَ الْاَرْضِ یَمْرُؤُنَ عَلَیْہَا وَہُمْ عَنْہَا مُعْرِضُوْنَ اور فرمایا ہے اَوْ كُنُوْا یَنْظُرُوْا فِی مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا خَلَقَ
 اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ اَوْ فَرَمٰی اَنْ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الْاَلْوَانِ وَ الْاَلْبَابِ
 اور ایسی بہت سی نشانیاں ہیں پس لے عزیز ان نشانوں میں فکر کیا کر سہلی جو نشانی تجھ سے بہت ہی نزدیک ہے تو ہی ہے روئے زمین میں
 تجھے زیادہ کوئی چیز عجیب نہیں اور تو اپنے سے غافل ہے اور حق تعالیٰ کی جناب سے ندا آتی ہے وَ فِیْ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ یعنی لے آدمی

۱۔ کہدو تم اسے مصلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہو دریا یا ہی واسطے لکھے باتوں رب میرے کے ہر ایک چیز جو ہوا ہے دریا قبل اسکے کہ آخر ہوں یا میں رب میرے کی اگر جوڑ لائیں ہم مثل اس یا
 کے بطریق عدد ۱۲ پاک ہے وہ جسے پیدا کیا جنہوں کو سب کا سب اس چیز سے کہ لگاتی ہے زمین اور آدمیوں کی ذاتوں اور اس چیز سے کہ نہیں جانتے ہیں ۱۲ اور یہ تیرا نشان
 بن آسمان اور زمین میں کہ گزرتے ہیں ان پر حالانکہ وہ ان نشانوں سے اعراض کر نیوالے ہوتے ہیں ۱۲ کیا نہیں نظر کی انہوں نے حکمتوں آسمانوں اور زمین میں اور ان
 جو کہ پیدا کی ہے اللہ نے ہر چیز سے ۱۲ مشکبچ پیدا ایش آسمانوں اور زمین کے اور بدلنے رات دن کے نشانیاں ہیں واسطے عقل مندوں کے ۱۲۔

اومی توانی ذات میں تامل کرنا کہ ہماری قدرت و عظمت تجھ پر ظاہر ہوئے عزیز پہلے اپنی ابتدا کا تو خیال کر کہ تو کہاں سے آیا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے تجھے ایک بوند پانی سے پیدا کیا اس سے پہلے باپ کی بیٹی میں ورنہ کی چھاتی میں جبکہ دی پھر اُسے تیری پیدائش کا تخم کیا اور ان باپ پر شہوت کو مسلط کیا عورتوں کے بچہ دان کو زمین بنایا مردوں کے آب پشت کو بیج ٹھہرایا شہوت کو مرد و عورت پر تعینات کر دیا تھے کہ زمین میں بیج پڑا پھر خون حیض سے اُس تخم کو سینچا اور تجھے نطفہ اور خون حیض سے پیدا کیا پہلے اُس خون کو تھکا کر دیا اسے علقہ کہتے ہیں پھر گوشت کا ہو تھکا کر دیا اسے مضغ کہتے ہیں پھر اس میں جان ڈالی پھر اس ایک طرح کے لہو پانی سے تجھ میں مختلف چیزیں پیدا کیں جیسے گوشت پوست رگ و پے اور استخوان پھر ان سے تیرے اعضا کی صورت بنائی سرگول کیا ہاتھ پاؤں ایسے لمبے بنا لئے اُنکے سرو پر پانچ پانچ انگلیاں پیدا کیں پھر باہر آنکھ کان ناک منہ زبان اور اعضا پیدا کیے اور تیرے اندر معدہ جگر گردے تلی رحم مثانہ اتریاں پیدا کیں ہر ایک کو ادھی شکل و ادھی صفت اور ہی مقدار پر پیدا کیا پھر ان میں سے ہر ایک عضو کے کئی کئی حصے کیے ہر انگلی کی تین تین پوریں کیں ہر عضو کو گوشت و پوست رگ و پے اور ہڈیوں سے مرکب کیا اور تیری آنکھ جو مقدار جو ز سے زیادہ نہیں اسکے سات طبقے بنائے ہر طبقہ اور ہی صفت پر ہے انہیں سے اگر ایک بھی خراب ہو جائے تو تمام جہان تجھے نظر نہ آئے اگر فقط آنکھ کے عجائبات کی تفصیل بیان کروں تو بہت سے اوراق سیاہ ہوں پھر اپنی ہڈیوں کو دیکھ کہ رقیق اور لطیف پانی سے کیسا سخت و مضبوط ہم بنایا انہیں سے ہر جوڑا اور ٹکڑا اور ہی شکل و مقدار پر ہے بعض بڑی گولی ہے بعض لمبی چوڑی بعضی ندر سے خالی بعضی بھری ہے اور سب کو باہم مرکب کر دیا اور ہر ایک کی مقدار اور شکل و صورت میں ایک حکمت بلکہ بہت سی حکمتیں رکھیں پھر ہڈیوں کو تیرے بدن کا ستون کر کے اسی پر سب اعضا کی بنا کی اگر ایک سخت بڑی ہوتی تو تو پیٹھ نہ جھکا سکتا اگر ہڈیاں جدا جدا ہوتیں تو پیٹھ سیدھی نہ رکھ سکتا اور پاؤں پر زور دیکھ کر تیرا نہ ہو سکتا تو اُسے ٹکڑے ٹکڑے پیدا کیا تاکہ بدن جھک سکے پھر ایک بڑی کو دوسری سے ملا کر رگ و پے لپیٹ کر اُسے مضبوط کر دیا تاکہ انہی سے ہاتھ پاؤں نہ سکے اور ہر حصے میں چار زائدے گولی کے مانند پیدا کیے اُنکے نیچے چار سوراخ گڑھوں کے مثل بنائے تاکہ وہ زائدے ان گڑھوں میں جم بیٹھیں اور مہرون کے کناروں کو باز و ون کی طرح باہر نکلا رکھا تاکہ پیٹھ جو مضبوطی کے واسطے اُنپر لپٹے ہیں انہیں اُسے زمین اور تیرے تمام سر کو کھینچنے ہڈیوں سے پیدا کیا اور ہر ایک درزون سے باہم جوڑ دیا تاکہ اگر ایک کوٹنے کو کچھ آفت پہنچے تو دوسرا سلامت رہے اور سب نہ ٹوٹ جائے اور دانتوں کو پیدا کیا بعضوں کا سر جوڑا ہے تاکہ نوالہ چبا کر اُسے اور بعضے کا سر ہر ایک در تیر کر رکھا تاکہ کھانگی چیز کو کاٹے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گویا چکی میں ڈال دے پھر تیری گردن سات مہرون سے بنائی اور رگ پیٹھ لپیٹ کر اُسے مضبوط کر دیا اور سر کو اُنکے ساتھ ترکیب دی اور پیٹھ کو چوبیس مہرون سے پیدا کیا اور اُس پر گردن رکھ دی پھر سینے کی ہڈیاں اُن مہرون کی جوڑاں میں بنائیں اس طرح اور ہڈیاں پیدا کیں اُنکی تفصیل دراز ہے غرض کہ تیرے بدن میں دو سو نیتالیس ہڈیاں پیدا کیں ہر ایک اور ہی حکمت کے واسطے ہے تاکہ تیرا کام بنا رہے اور ان سب کو ایک خف پانی سے پیدا کیا اگر ان ہڈیوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو تو کام سے باز رہے اور ایک بھی زیادہ ہو جائے تو تیرے آرام میں خلل آئے اور چونکہ تجھے ان ہڈیوں اور اعضا کے ہلانے کی حاجت تھی تیرے سب اعضا میں پانچ سو ستائیس عضلے پیدا کیے ہر ایک عضلہ پھیلی کی صورت بیچ میں گندہ کنارے ہر ایک میں بعض چھوٹے ہیں بعض بڑے ہر ایک گوشت اور پیٹھے اور پردے مرکب ہے پردہ غلاف کی طرح اُنپر چڑھا ہوتا ہے انہیں چوبیس سو واسطے ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے تو آنکھ اور پلک ہلا سکے اور دون کو بھی آبی پر قیاس کرے اس واسطے کہ اُنکی بھی تفصیل دراز ہے پھر تیرے

بدن میں تین حوض بنا کر ان سے تمام جسم میں نہریں جاری کیں ایک حوض دماغ ہے جس سے ٹھونکی نہریں نکلتی ہیں تاکہ بدن میں
 حس و حرکت کی قدرت پیدا ہو اور اُس سے ایک نہر پیچھے کے مہرون کے اندر رکھی تاکہ پیچھے مغز سے دور نہ ہوں کہ اگر دور ہوتے تو خشک ہو جاتے
 دوسرا حوض جگر ہے اُس سے ہفت اندام میں رگین پھیلائی تاکہ انہیں غذا پہنچے تیسرا حوض دل ہے اُس سے تمام بدن میں رگین پہنچاتی ہیں تاکہ
 اُس میں روح روان رہے اور دل سے ہفت اندام میں پہنچتی رہے پس لے عزیز اپنے ایک ایک عضو میں تفکر کر کہ حق تعالیٰ نے ہر ایک عضو کو
 کیونکر اور کس واسطے پیدا کیا آنکھ کو سات طباقوں سے ایسی ہدیت اور رنگت پیدا کیا کہ اس سے بہتر ہونا ممکن نہیں بلکہ کچھ پوٹون کو واسطے
 پیدا کیا تاکہ گرد و غبار سے آنکھ کو بچائے اور مشرکان سیدھی اور سیاہ حسن صورت و قوت بصر کو واسطے پیدا کیں تاکہ جب غبار ہو تو انہیں بند
 کرے تاکہ آنکھ میں گرد نہ پڑے پائے اور ان کے درمیان سے تو دیکھ سکے اور جب خشن خاشاک دپر سے گرسے تو مشرکان آنکھ کی نگہبان ہو جائیں اور ان
 سب صفتوں سے زیادہ عجیب یہ قدرت ہے کہ آنکھ کی سیاہی جو دین سور کے برابر ہے زمین و آسمان کی اتنی بڑی صورت نظر آتی ہے
 جتنے کہ جب تو آنکھ کھولتا ہے تو باوصف اس بعد کے فوراً آسمان نظر آتا ہے اگر نظر کے عجائب و رائے دیکھنے کے عجائبات اور جو کچھ اُس میں
 جھوٹ موٹ نظر آتا ہے اُسکی کیفیت بیان کی جائے تو دفتر کے دفتر ہو جائیں پھر کان کو پیدا کر کے کڑوا میل اُس میں پیدا کر دیا تاکہ کوئی
 کیرا سہیں نہ گھس جائے پھر کان کا گھونگھا بنایا تاکہ آواز کو جمع کر کے کان کے چھید میں پہنچائے اور کان کے اندر پیچ و بچ اس
 واسطے بنایا تاکہ جب تو سو جائے اور جیوٹی کان کے اندر جانا چاہے تو اُس پر راہ دراز ہو اور بہت پھیر کھائے جتنے کہ تو چونک پڑے
 اگر منہ اور ناک و راءض کا مفصل حال بیان کروں تو طول ہو اور اس گفتگو سے مقصود یہ ہے تاکہ تجھے راہ معلوم ہو جائے اور ہر ایک عضو
 میں فکر کیا کر کہ یہ عضو کس واسطے ہے اور اس کے سبب خالق کی حکمت و عظمت و لطفت و رحمت علم و قدرت سے آگاہ ہوتا رہے کہ تیرے سر سے
 پاؤں تک سب عجائب ہیں و رباطن کے عجائبات اور دماغ کے خزانے اور حس کی قوتیں جو اُس میں رکھی ہیں سب زیادہ عجیب ہیں بلکہ
 جو کچھ سینہ اور پیٹ میں ہے وہ بھی عجیب تر ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے معدہ کو دیگ کے مانند پیدا کیا کہ ہمیشہ جوش کھاتا رہتا ہے
 جتنے کہ کھانا اُس میں پک جاتا ہے اور جگر اُس کھانے کو خون کر دیتا ہے اور رگین اُس خون کو ہفت اندام میں پہنچا دیتی ہیں اور پتا اس
 خون کے پھین کو جسے صفر کہتے ہیں لے لیتا ہے اور تلی اس خون کے لچھٹ کو جو سودا ہوتا ہے لے لیتی ہے اور گردے اُس خون سے
 پانی کو جدا کر کے مشانے کی طرف بہا دیتے ہیں علیٰ ہذا القیاس سچ دان اور آلات ولادت کے عجائب بھی ایسے ہی ہیں اور ظاہری باطنی
 قوتیں اور جو اس جیسے بصر و سماعت عقل علم جو آدمی کو رحمت فرمائے عجیب غریب ہیں سبحان اللہ اگر کوئی مصوّر کسی دیوار پر
 ایک اچھی سی صورت بناتا ہے تو اُسکی استاد سے تو تعجب میں رہتا ہے اور اسکی بہت تعریف کرتا ہے اور خالق برحق صانع مطلق کی
 تو دیکھتا ہے کہ پانی کے ایک قطرہ پر یہ نقش ظاہر و باطن میں پیدا کرتا ہے یہاں نہ قلم نظر آتا ہے نہ نقاش و ریسے نقاش حقیقی کی عظمت
 سے تو تعجب و حیرت میں نہیں رہتا اور ایسے صانع بالکمال کی قدرت کاملہ اور علم اتم سے تو بیخودا و رد ہوش نہیں ہو جاتا اور ایسے
 خالق برحق کی شفقت بے غایت اور رحمت بے نہایت سے تو تعجب نہیں کرتا کہ جب رحم میں غذا کا تو محتاج تھا تب ہاں اگر تو منہ
 پھیلاتا تو انداز سے زیادہ خون جیض تیرے معدہ میں چلا جاتا اور تو ہلاک ہوتا لہذا نافرمانی کی راہ سے تیری غذا کا جانا مقرر کیا پھر جب

تو بچہ دان سے باہر آیا تو ناف کا راستہ بند کر کے تیرا منہ کھول دیا اس واسطے کہ اب ان اپنے انداز کے موافق تجھے غذا کے سکتی ہے پھر چونکہ اس وقت تیرا بدن ضعیف و ریزاک تھا ثقیل کھانوں کی قوت نہ رکھتا لہذا شیر اور چولہا پیٹ ہوتا ہے اس سے تیری غذا بنائی اور ان کے سینے میں چھاتیان پیدا کیں اسکی چھاتیوں کی ٹھنی تیرے منہ کے قدر بنائی تاکہ دودھ تیرے منہ میں زور سے نہ گرس اور ان کے سینے میں ایک قدرتی دھوبی بٹھایا تاکہ خون سرخ جو سینے میں آتا ہے اسے دھو کر سفید دودھ کر دے اور پاک صاف کر کے تیرے پاس بھیجے اور تیری ان شفقت داری کو سزا دل کو دیا جے کہ اگر دم بھر تو بھوکا ہوتا ہے تو وہ بھوکا اور بچہ ہو جاتی ہے چونکہ دودھ پینے میں دانتوں کی حاجت نہ تھی لہذا پہلے دانت نہیں پیدا کیے تاکہ اپنی ان کی چھاتیوں کو تو زخمی نہ کر ڈالے جب کھانا کھائیگی قوت پیدا ہوئی تو اپنے وقت پر دانت پیدا کیے تاکہ کھانے کی سخت چیز پر تو قادر ہو اندھا وہی شخص ہے جو یہ سب صنعتیں اور خلقتیں دیکھے اور انکے صانع اور خالق کی عظمت سے دنگ و رمد ہوتا اور اس کے کمال لطف و شفقت سے مستحیر اور اس جلال و جمال پر عاشق نہ ہو جائے وہ آدمی صورت بہائم سیرت بڑا ہی غافل ہے جو ان عجائب میں تفکر نہ کرے اور اپنے بدن کا خیال نہ کرے اور جو عقل کہ اسے عنایت ہوئی اور بہترین شیا ہے اسے ضائع کرے اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ جانے کہ جب بھوکا ہو کھانا کھائے جب غصہ آئے تو کسی سے بھڑ جائے اور بوستان معرفت اسی کی سیرت بہائم کی طرح محروم رہے آدمی کی تندر کے واسطے اتنا بیان یہاں کافی ہے تیری عجائب خلقت میں سے یہ تو لاکھ میں سے ایک بھی نہیں ہے اکثر یہ عجائب سب حیوانوں میں بھی پھرتے لے کر باقی تک موجود ہیں اسکی تفصیل دراز ہے دوسری نشانی زمین ہے اور جو کچھ زمین کے اوپر اور اندر ہے اسے عوہ بڑا اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے بدن کے عجائب معلوم کر کے آگے بڑھے تو زمین کا خیال کر کہ حق تعالیٰ نے کس طرح اسکو تیرا بچہ بنا یا اور اسی وسعت اسے دی کہ تو اس کے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا اور اُسپر پہاڑوں کی مینیں گاڑ دیں تاکہ تیرے قدم کے نیچے ٹھہرے جنبش نہ کرے اور سخت پتھر دن کے نیچے سے پانی نکالا تاکہ بتدریج نکل کر روئے زمین پر جاری ہو اگر سخت پتھر اس پانی کو روکے نہ رہتا تو پانی دفعۃً نکل کر دنیا کو دبو دیتا۔ عوہ بڑی ٹھوڑی وسعت سینچنے کے پہلے ہی پہنچ جاتا اور موسم بہار کا خیال کر کہ تمام روئے زمین جھج جھج ہوئی خاک ہوتی ہے جب میٹھ رہتا ہے تو کسی زندہ ہو کہ گل بوٹوں کی بہار سے اطلس بہت رنگ کیا بلکہ ہزار رنگ ہو جاتی ہے اور جو سبزہ اگتا ہے اس میں فکر کر کہ اس میں چھوٹی سی ہونٹیں ہیں کلیان بھی ہوتی ہیں ہر گل و شکوفہ کی رنگت جدا جدا صورت علیحدہ ہوتی ہے ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے پھر میوے اور درختوں میں فکر کر کہ ان کی خوبصورتی اور ذائقے اور بویاں اور قائلے کو دیکھ بلکہ ہزار بوٹیاں جن کا نام و نشان بھی تجھے نہیں معلوم اگا کر ان میں فوائد مادہ رکھے کوئی تلخ ہے کوئی شیریں کوئی ترش کسی کی خاصیت یہ ہے کہ بیمار کر دیتی ہے کسی کی منفعت یہ ہے کہ شفا دیتی ہے ایک جان بچاتی ہے ایک دوسرے کے اس کے سبب جان جاتی ہے بعضی صفا کو تحریک دیتی ہے بعضی اسے روکرتی ہے ایک خلط سودا کو رگوں کے اندر سے نکالتی ہے ایک سودا کو ابھارتی ہے کوئی گرم ہے کوئی سرد کوئی خشک ہے کوئی تر کسی سے بہت نیند آتی ہے کسی سے نیند موقوف ہو جاتی ہے ایک ایسا ہے کہ لوہے سے ایک ایسی کہ دسین رنج و کلفت پیدا کرے کوئی آدمیوں کی غذا ہے کوئی جانور، دن کی چری ہے کوئی چڑیوں کا دانہ ہے اسے عوہ بڑا خیال تو کر کہ یہ ہزاروں ہی ہیں اور ان میں ہزاروں ہی عجائبات ہیں تاکہ تجھے ایسی قدرت کاملہ نظر آئے کہ تمام خلق کی عقلوں کا مانگ ہو جاتا ہے یہ چیزیں بھی بے نہایت ہیں تیری نشانی وہ نفیس اور بے ہمانیتیں ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے پہاڑوں میں پوشیدہ رکھا اسے

طرفہ رنگوں عمدہ صورتوں سڈول اعضا کے ساتھ کیونکر پیدا ہوئے ہیں کیا انھوں نے خود اپنے تئیں پیدا کیا یا تو نے انھیں پیدا کیا
بحان اللہ کیا اسکی شان ہے کہ اس روشنی اور بنیائی کے ساتھ آنکھوں کو اندھا کر سکتا ہے تاکہ نہ دیکھیں اور دونوں کو غافل رکھ سکتا ہے تاکہ نہ سوجھیں
بہت لوگ ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں اور دل کی آنکھ سے دیکھ کر عبرت نہیں لیتے جو بات سنا چاہیے اسکے سننے سے ان کے کان بہرے ہیں
جتنے کہ بہائم کی طرح آواز کے سوا اور کچھ نہیں سنتے چڑیوں کی بولی حسین حروف و صوت کو دخل نہیں نہیں سمجھتے اور جو چیز دیکھنا چاہیے
اُسکے دیکھنے سے اُنکی آنکھیں اندھی ہیں حتیٰ کہ جو خطیابا ہی سے سفیدی پر حروف و رقوم سے ہوا کسی کو دیکھتے ہیں اور یہ خط الہی جو نہ صرف
ہے نہ قسم تمام عالم کے ذرّوں پر قلم قدرت سے لکھا ہے اُسے نہیں دیکھ سکتے لے عزیز چوٹی کا اندازو ذرّے کے سر کے برابر ہوتا ہے اسین
غور کرو اور کان لگا کر سن کہ کیا کتاب ہے زبان فصیح سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اسادہ دل اگر کوئی شخص ایک صورت کسی دیوار پر کھینچ دیتا ہے تو
تو اُسکی نقاشی اور اُستادی سے تعجب میں رہتا ہے مجھے دیکھ تاکہ خدا کی نقاشی اور مصوری تجھے نظر آئے کہ میں ایک ذرّہ سے زیادہ نہیں
ہوں اور نقاش ازل بتدائے خلقت میں مجھ سے چوٹی بنائے گا دیکھ تو میرے اجزا کو کیونکر تقسیم کر گیا تاکہ مجھ سے دل سربا تھ پاؤں
اور اعضا بنائے اور میرے سر و دماغ میں کئی ایک خانے اور خزانے رکھے کہ ایک میں چکھنے کی قوت ایک میں سونگھنے کی قوت ایک میں
سننے کی قوت رکھی اور میرے سر کے باہر کتنے پیالے رکھ کر پانی پینے بنائے ناک و منہ جو کھانا اُترے کی راہ ہے بنائے اور ہاتھ پاؤں
مجھ سے نکالے اور باطن میں ایسی جگہ رکھی جہاں کھانا پونچ کر ہضم ہو اور ایسے مقام بنائے جہاں سے غذا نکل جائے اور اسکے سب آلات
پیدا کیے پھر میری شکل تیز اور چالاک و میرے بدن کے تین درجے بنا کر ایک کو دوسرے سے ملائے اور چوکی پہرے والوں کی طرح
میری کمر پر خدمت کا ٹپکا باندھ کر کالی تباہ پنائی اور یہ عالم جسے تو جانتا ہے کہ بالکل میرے ہی واسطے خدا نے پیدا کیا ہے اس عالم
میں ظاہر کرے تاکہ تیری نعمت میں تیری ہی طرح چلون پھرون بلکہ تجھے میرا سحر کر دے تاکہ رات دن تو کا شکر گاری تخم ریزی آب پاشی
زمین کی درستی کرے اور جب گھوموں جو اناج مغزیاں حاصل کر کے جہاں کہیں چھپا کر رکھتا ہے حقتعالیٰ مجھے ناچیر چوٹی کو وہاں کی راہ بتاتا
ہے حتیٰ کہ میں اپنے گھر کے اندر زمین کے نیچے اُسکی بو سونگھ کر وہاں آہونچتی ہوں اور تو بانیہمہ رنج و محنت شاید سال بھر کا کھانا بھی نہیں رکھتا
اور میں سال بھر ملک زیادہ کا کھانا لے لیتی ہوں اور مضبوطی کے ساتھ اقصیا سے رکھتی ہوں اور اگر خشک کر نیو اپنی غذائیں میدان میں لاتی
ہوں تو میٹھ برسنے کے قبل حقتعالیٰ مجھے الہام فرماتا ہے میں وہاں سے اٹھا کر ایسی جگہ لیجاتی ہوں جہاں میں کچھ نقصان نہ پہونچا سکے اور اگر
تو نے میدان میں خرمن لگا یا ہوا ریل و باران آیا ہو تو تجھے اُسکی خبر بھی نہیں ہوتی جتنے کہ تمام خرمن ضائع ہو جاتا ہے پس میں
اُس خدا کا شکر کیونکر بجالاؤں جس نے مجھے ایک ذرّے سے اس زیبائی اور چستی اور چالاکی کے ساتھ پیدا کیا اور تجھ ایسے کو باین بزرگی
میرا خدمتگار بنایا جتنے کہ تو میری غذا جو تباہ ہوتا اور کاٹتا پٹیتا ہے اور رنج و محنت کھینچتا ہے اور میں چین سے کھاتی ہوں اور
کوئی چھوٹا بڑا جانور ایسا نہیں جو اپنی زبان حال سے خالق کے جلال کی یہ نشانی نہیں کرتا بلکہ ہر ایک بوٹی بھی اور ہر ایک ذرّہ اگرچہ
جاد ہے مگر ثنا خوان رب العباد ہے لیکن آدمی اُن کی آواز اور ندا سننے سے غافل ہے جیسا حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُمْ عَنْ
السَّمْعِ لَمَعْنٌ وَكُنْ اَوْ وَاِنَّ مِنْ شَيْءٍ اَكْبَرٍ سَمِعْتُمْ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْمِعُوْهُمْ اَوْ اَسْمِعُوْهُمْ اَوْ اَسْمِعُوْهُمْ اَوْ اَسْمِعُوْهُمْ

اُسے تفصیل واریان کرنا محال ہے چوتھی نشانی دریا ہین جو روئے زمین پر جاری ہین دریائے محیط جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے ہر ایک دریا اُسی کا ٹکڑا ہے اور دریائین زمین کے چند جزیروں سے زیادہ نہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ زمین دریائین ایسی ہے جیسے زمین میں چند صطل لے عزیز جب تو خشکی کے عجائب کی سیر سے فارغ ہوا تو اب دریا کے عجائب کی سیر میں مشغول ہو اس واسطے کہ دریا جس قدر زمین سے بڑا ہے اُس قدر اُس کے عجائب بھی زیادہ ہین کیونکہ جو جانور زمین میں رہتا ہے دریائین بھی اُس کا نظیر موجود ہے اور تیسرے جانور ایسے ہین کہ زمین میں نہیں ہوتے لیکن دریائین ہوتے ہین ان جانوروں میں سے ہر ایک کی صورت سیرت جدا جدا ہے کوئی جانور ایسا چھوٹا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا اور کوئی اتنا بڑا ہے کہ ہماز جب اُسکی پیٹھ پر آجاتا ہے تو لوگ جانتے ہین کہ زمین پر آگیا جب آگ لگاتے ہین تو شاید وہ جانور آگاہ ہو کر جنبش کرتا ہے تب لوگ جانتے ہین کہ یہ زمین نہیں جانور کی پیٹھ ہے عجائب دریا کے بیان میں لوگوں نے کتابین تصنیف کی ہین اس مختصر میں کیونکہ اُسکی تفصیل ہو سکے لے عزیز دیکھ تو سہی کہ حق تعالیٰ نے قعر دریائین ایک ایسا جانور پیدا کیا ہے جس کا پوست سیپی ہے اور اُسے الہام فرمایا کہ میں ہر سترے وقت دریا کے کنارے آکر منہ کھولتا ہے تاکہ منیجہ کی جو بونہیں شیرین ہین آپے دریا کے مانند شور نہیں وہ اُسکے اندر بڑ جائین اور منہ بند کر کے قعر دریائین وہ پھر جاتا ہے اور ان قطرون کو اپنے اندر اس طرح رکھتا ہے جیسے رحم میں نطفہ اور ان میں پرورش کرتا ہے اور اس جو ہر صدف کو حق تعالیٰ نے موتی کی صفت پر پیدا کیا ہے اور یہ قوت مدت درازین اسے حاصل ہوتی ہے کہ ہر قطرہ موتی کا دانہ ہو جائے کوئی چھوٹا کوئی بڑا تاکہ تو اُس سے زیور بنائے اور آرائش کرے اور دریا کے اندر پتھر سے ایک سرخ درخت پیدا کیا کہ اُسکی صورت درخت کی سی ہے اور اُس کا جو ہر پتھر کا جو ہر ہے اس درخت کو مرجان یعنی مونگا کہتے ہین اور اس کے کف سے ایک چیز ساحل پر پیدا ہوتی ہے اُسے غیر کہتے ہین اور ان جو اہر کے عجائب جسم حیوان کے باہر بھی بہت ہین اور روئے دریا پر کشتی چلانا اور کشتی کو ایسی شکل پر بنانا کہ دریائین غرق نہ ہو اور کشتیانوں کو یہ ہدایت فرمانا کہ موافق اور مخالف ہو کو پہچانین اور تارے کا پیداکرنا تاکہ جہان پانی ہی پانی ہو اور کچھ نشان نہ ہو وہاں راہ بتانی سب سے زیادہ عجیب بات ہے بلکہ پانی کی صورت اس لطافت اور صفائی اور اتصال جزا کے ساتھ بنانا اور پانی کو سب حیوانات اور نباتات بلکہ تمام مخلوقات کے واسطے مایہ زندگی ٹھہرانا سب سے زیادہ عجیب ہے لے عزیز اگر تو ایک چلو پانی کا محتاج ہو اور نہ پائے تو اُسکے واسطے تمام روئے زمین کا مال دیڈالتا ہے اور اگر وہ چلو بھر پانی تیرے شانے میں رُک جائے اور تو اُسے باہر نہ نکال سکے تو بھی اُس سے نجات پانے کے واسطے جو کچھ مال و دولت تیرے پاس ہو اُسے خرچ کر ڈالتا ہے غرض کہ پانی اور دریا کے عجائب بھی بے نہایت ہین پانچویں نشانی ہوا ہے اور جو چیزین ہوا میں ہوا بھی ایک دریا ہے موجد ہوا کا چلنا بھی موج مارتا ہے لے عزیز ایسا جسم لطیف جو قطر نہ آئے اور دیکھنے میں آڑ نہ ہو وہ ہمیشہ تیری جان کی غذا ہے کیونکہ کھانے پینے کی تو دن بھر میں ایک ہی بار حاجت ہوتی ہے اور اگر ساعت بھر تو سانس نہ لے اور غذائے ہوا تیرے باطن میں نہ پہنچے تو تو ہلاک ہو جائے اور تو اس بات سے غافل ہے ہوا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کشتیان اس میں تھمی رہتی ہین کیونکہ ہوا کشتی کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیتی ہوا کی کیفیت کی تفصیل دراز ہے لے عزیز آسمان تو پہلا درجہ ہے پہلے تو ہوا کو دیکھ کہ اُس میں حق تعالیٰ نے کیا چیزین بنائین جیسے پیچہ بدلی رعد بجلی برق آبر غلیظ کو دیکھ کہ دفعہ ہوا سے لطیف ہین پیدا ہوتا جاتا ہے شاید دریا سے پانی پی کر اٹھتا ہے

یا بنجار کے طور پر پہاڑوں سے یا نفس ہوا سے پیدا ہوتا ہے اور جو مقام پہاڑ دریا چشمون سے دور ہیں وہاں قطرہ قطرہ بتدیج پانی برتا
جو قطرہ آتا ہے ایک خط مستقیم پر آتا ہے اور تقدیر الہی میں جو جگہ اُس کے واسطے مقرر ہے اسی جگہ گرتا ہے تاکہ فلا ناکٹر اوجو پیا سا ہے وہ سیراب ہو جائے
اور فلا ناسبزہ جو خشک ہوا جاتا ہے تر ہو جائے اور فلا نابیج جو پانی کا محتاج ہے اُسے پانی پہونچے اور فلا نامیوہ جو فلا نے درخت کی چوٹی پر
سٹو کھا جاتا ہے کہ پانی اُس درخت کی جڑ میں پہونچ کر اُس کے اندر سرایت کرے اور اُن رگوں کی راہ جو بال سے زیادہ باریک ہیں
جاکر اُس میوے تک پہونچے تاکہ وہ میوہ تر و تازہ ہو جائے اور تو خدا کی رحمت اور مہربانی سے غافل ہو کر اُسے کھاتا ہے اور میوہ کے ہر ہر
قطرے پر لکھا ہے کہ فلا نیکرے اور فلا نے بندے کی روزی ہو اگر تمام مخلوقات متفق ہو کر چاہے کہ قطرون کا حساب معلوم کرے تو یہ
ناممکن ہے پھر اگر پانی دفعۃً آکر برس جاتا تو نباتات کو بتدیج پانی نہ پہونچتا اس واسطے حق تعالیٰ نے فصل سر کو اُس پر سٹل کیا تاکہ پانی کو برت
کر دے وہ برت دھنکی ہوئی روئی کی طرح ذرہ ذرہ گرتی ہے اور پہاڑوں کو برت خانہ مقرر کیا کہ وہاں جمع ہوتی ہے چونکہ وہاں کی ہوائیں ٹڈی
ہوتی ہے اسوجسے برت جلدی پھیل کر نہیں بہہ جاتی جب فصل بہار کی گرمی پیدا ہوتی ہے تو بتدیج پھگلتی ہے اُس سے بقدر حاجت
نہرین جاری ہوتی ہیں تاکہ گرمی بھرتھوڑا تھوڑا پانی کھیتوں میں صرف ہو کر اس واسطے کہ اگر ہمیشہ میوہ برسا کر تا تو خلق کو بڑی تکلیف
ہوتی اور اگر ایک ہی بار برس جاتا تو سال بھر سبزہ خشک ہو کر تا تو برت میں یہ یہ لطف رحمت الہی ہیں اور برت پر کیا سو قوت
ہے ہر ایک چیز میں خدا کی رحمت ہے بلکہ زمین آسمان کے تمام اجزاء کو حق تعالیٰ نے حق اور عدل و حرکت کے ساتھ پیدا کیا اس واسطے فرمایا
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عِبَادًا مَّا خَلَقْنَا هَٰؤُلَاءِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یعنی زمین آسمان کو
اور جو کچھ اُن میں ہے اُسے کھیل کے طور سے باطل و بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ حق پیدا کیا ہے یعنی جیسا چاہیے تھا ویسا ہی پیدا کیا
چھٹی نشانی آسمانوں اور تاروں کی ملکیت ہے اور اُن کے عجائب اس واسطے کہ زمین اور جو کچھ روئے زمین پر ہے اُن کے مقابلے میں
بہت کم اور مختصر ہے اور تمام آسمانوں اور تاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے واسطے تمام قرآن مجید تنبیہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ
نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور فرمایا ہے لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ الْكُبْرَى
خَلَقَ النَّاسَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ پس اے عزیز حق تعالیٰ نے یہ جو حکم فرمایا ہے کہ ملکوت آسمان میں تم تفکر کرو تو اس واسطے
نہیں فرمایا ہے کہ آکھیں پھاڑ پھاڑ کر آسمان کی نماہٹ اور تاروں کی سپیدی دیکھو اس واسطے کہ اس طرح تو سب بہائم بھی دیکھتے ہیں لیکن
اپنے تئیں اور اپنے عجائب کو جو تجھ سے بہت ہی قریب ہیں اور زمین و آسمان کے عجائب کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں ہیں جب تو پہچانے
تو ملکوت آسمان کے عجائب کو کیا جائیگا تجھے بتدیج ترقی کرنا چاہیے پہلے اپنے تئیں پہچان پھر زمین اور نباتات اور حیوانات اور جمادات
کو پھر ہوا اور برادر اُن کے عجائب کو پھر آسمان اور تاروں کو پھر کسی کو پھر عرش رب العالمین کو پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح
کی سیر کر پھر ملائکہ اور جن کو پہچان پھر ملائکہ کے درجوں اور اُن کے مختلف مقاموں کو معلوم کر پھر آسمان اور تاروں میں اور ان کی حرکت
۱۵ اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت بنگاہ رکھی گئی اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے انکار کرنے والے ہیں ۱۲ ۱۵ برائینہ پیدا نش آسمان اور زمین کی بہت بڑی ہے
پیدا نش آدمیوں سے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں ۱۲۔

اور گردش میں اور انکے مشارق اور مغارب میں تفکر کر اور دیکھ کہ کیا ہیں اور کیوں پیدا ہوئے ہیں اور تاروں کی کثرت کو دیکھ کہ گواہ کی تعداد کوئی نہیں جانتا ہر ایک کا اور ہی رنگ ہے کوئی سنخ ہے کوئی سپید کوئی سیاب کا سا کوئی چھوٹا کوئی بڑا پھر ان کے ہر گرد کی شکل جدا جدا ہے کوئی بکری کی صورت پر ہے کوئی بیل کی شکل پر کوئی چھوٹی سیٹ پر اور سکین اسی پر قیاس کر لینا چاہیے بلکہ جو جو صورتیں زمین پر نظر آتی ہیں آسمان پر ہر ایک کے مثل ستاروں کی اشکال موجود ہیں پھر تاروں کی مختلف گردش کو دیکھ کوئی مہینا بھر میں تمام آسمان کو طے کرتا ہے کوئی سال بھر میں کوئی بارہ برس میں کوئی تین برس میں اور اکثر ستارے ایسے ہیں کہ اگر آسمان باقی رہے اور قیامت نہ آجائے تو چھتیس چھتیس ہزار برس میں آسمان کو طے کریں اور ان کے عجائب علوم کی نہایت نہیں جب زمین کے تھوڑے سے عجائبات تو نے معلوم کیے تو اب سمجھ لے کہ عجائب کا تفاوت ہر ایک کی شکل کے تفاوت کے قدر ہوتا ہے اس واسطے کہ اگرچہ زمین اتنی وسیع ہے کہ کوئی اسکی نہایت کو نہیں پہنچ سکتا مگر آفتاب زمین کا ایک سو ساٹھ گونہ ہے اس سے معلوم ہوگا کہ آفتاب کی مسافت کتنی دور و دراز ہے جو اس قدر چھوٹا نظر آتا ہے پھر ظاہر ہوگا کہ اسکی حرکت میں کقدر سرعت ہے جو آدھی ساعت میں آفتاب کا تمام گھیرا زمین سے نکلتا ہے اور مسافت زمین کی ایک سو ساٹھ مسافتوں کے برابر اس ساعت میں قطع کر کے حرکت کر جاتا ہے یہی سبب تھا کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آفتاب کو زوال ہوا حضرت جبریل نے کہا لا نعم یعنی نہیں ہاں آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہے حضرت جبریل نے کہا کہ لاکھوں سے نعم کہنے کے وقت تک آفتاب پانسو برس کی راہ طے کر گیا اور ایک ستارہ آسمان پر زمین کا صد گونہ ہے اور بلندی کے سبب اتنا سا نظر آتا ہے جیسے عریض جہل یک ستارے کا یہ حال ہے تو تمام آسمان اسی پر قیاس کر لے کہ کتنا بڑا ہوگا اتنے بڑے آسمان کی شکل تیری چھوٹی سی آنکھ میں نظر آتی ہے تاکہ اُس سے حق تعالیٰ کی قدرت اور عظمت تو پہچانے پس ہر ایک ستارے میں ایک حکمت ہے اور اُسکے ثبات و سر رجوع و استقامت طلوع و غروب میں حکمتیں ہیں آفتاب میں سب سے زیادہ کھلی ہوئی حکمت کہ حق تعالیٰ نے اُسکے فلک کو فلک البروج کے ساتھ ایک میل عنایت فرمایا ہے حتیٰ کہ ایک فصل میں تیرے سر سے نزدیک ہے اور ایک فصل میں دور ہو جاتا ہے تاکہ اسکے سبب ہو کہ کیفیت بدلتی رہے کبھی سرد کبھی گرم کبھی معتدل ہو جائے اور اسی وجہ سے دن رات میں تفاوت اور اختلاف رہتا ہے کبھی بڑے ہو جاتے ہیں کبھی چھوٹے یہ حال تمام و کمال لکھا جائے تو بڑی طوالت ہو اور حق تعالیٰ نے اس تھوڑی سی عمر میں جو علوم ہمیں عنایت فرمائے اگر انھیں ہم بیان کریں تو ایک مدت صرف ہو اور ہمارا علم انبیاء اولیاء کے علم کی بہ نسبت بہت ہی کم اور مختصر ہے اور اولیاء کا علم تفصیل خلقت کے باب میں انبیاء کے علم سے کمتر ہے اور انبیاء کا علم مقرب فرشتوں کے علم کے سامنے تھوڑا سا ہے اور ان سب کا علم حق سبحانہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ایسا جہیز ہے کہ انکے علم کو علم کہنا نہیں سزاوار ہے سبحانہ اسکی کیا شان ہے کہ با وصف اسکے کہ بندوں کو علم سے بہرہ مند کر کے نادانی کا داغ ان میں لگا دیا اور فرمایا وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا لے عزیز تفکر کے اطوار کے باب میں جو بیان کیا گیا یہ ایک نمونہ ہے تاکہ اسکے سبب تو اپنی غفلت معلوم کرے اس واسطے کہ توجہ کسی امیر کے ایسے گھر میں جاتا ہے جو نقش و نگار اور پرچے سے

آراستہ ہو تو بہت دنوں تک تو اسکی تعریف کرتا رہے اور دنگ رہتا رہے اور خدا کے گھر میں ہمیشہ رہتا رہے مگر کچھ بھی تعجب نہیں کرتا یہ عالم احسام خدا کا گھر ہے زمین اسکا فرش ہے اور آسمان اسکی چھت ہے اتنی بڑی چھت کا بے ستون قائم رہنا بڑے تعجب کی بات ہے اسکا خزانہ پہاڑ ہیں اور گنجینہ دریا ہیں حیوانات اور نباتات اثاث البیت ہیں چاند اس گھر کا چراغ ہے اور آفتاب مشعل ستارے قندیلین اور فرشتے شعلہ جلی مگر اس گھر کے عجائبات سے غافل ہے اس واسطے کہ یہ گھر بڑا ہے اور تیری آنکھ چھوٹی اس گھر کو نہیں دیکھ سکتی تیری مثال اس چھوٹی کے مانند ہے جو بادشاہ کے مکان عالی شان میں چھید کر کے رہتی ہے اپنے گھر اور غذا اور اپنے یاروں کے سوا اسے کچھ خبر نہیں ہوتی اور قصر شاہی کی رونق و زینت اور غلاموں کی کثرت اور تخت سلطنت سے بالکل بخیر رہتی ہے اگر چھوٹی کے درجے پر تو رہنا چاہتا ہے تو رہا حالانکہ معرفت الہی کے بلوغ کا تماشہ دیکھنے کی راہ تجھے بتائی ہے باہر نکلا آکھ تو کھول تا عجائب صنعت تجھے نظر آئیں اور تو رہوش و متحیر ہو جائے واللہ اعلم بالصواب

آٹھویں اصل توکل کے بیان میں

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ توکل جب کا نام ہے وہ مقربوں کے مقامات میں سے ایک مقام ہے اور اسکا بڑا درجہ ہے مگر توکل کا علم فی نفسہ باریک و مشکل ہے اور اس پر عمل کرنا دشوار ہے امین اشکال سوچے ہے کہ جو شخص سمجھے کہ کاموں میں خدا کے سوا اور کسی چیز کو دخل ہے وہ بچکا موصوفہ نہیں اور اگر سب اسباب کو درمیان سے اٹھا دیگا تو شرع پر طعن کریگا اور اگر اسباب ظاہری کا بھی کوئی سبب نہ دیکھے گا تو اپنی عقل کے غلات کریگا اور اگر دیکھے گا تو شاید اسباب ظاہری میں سے کسی سبب پر توکل کرے اور اس کے موصوفہ نے میں نقصان آجائے پس توکل کا ایسا بیان جیسا عقل و شرع اور توحید کہتی ہے اور ایسا کہ ان سب کا جامع ہو بہت دقیق علم ہے اسے ہر کہ نہیں جان سکتا پہلے تو ہم توکل کی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر اسکی حقیقت کا بیان کریں گے پھر اس کے احوال اور اعمال کہیں گے توکل کی فضیلت کا بیان اے عزیز از جان تو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد کیا وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْعِدِينَ یعنی حق تعالیٰ نے سب کو توکل کا حکم فرمایا اور اسے شرط ایمان ٹھہرایا اور ارشاد کیا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ یعنی حق تعالیٰ متوکلون کو دوست رکھتا ہے اور فرمایا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس کے واسطے اللہ بس ہے اور فرماتا ہے اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا یعنی اپنے بند کے واسطے اللہ کیا بس نہیں ہے اور توکل کی فضیلت میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے میرے سامنے امتین پیش کیں میں نے اپنی اُمت کو دیکھا کہ کوہ و بیابان میں بھری ہے اسکی کثرت دیکھ کر میں متعجب رہا اور خوش ہوا حق تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تم خوش ہوئے میں نے عرض کیا کہ ہاں خوش ہوا پھر ارشاد کیا کہ بائیمہ تترہزار آدمی بے حساب جنت میں جائیں گے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ جو منتر اور داغ اور فال پر کار بند نہیں ہوتے بلکہ خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ حق تعالیٰ مجھے بھی ان

ستر ہزار میں سے کرے آپ نے دعا فرمائی کہ بار خدایا اُسے اُن لوگوں میں سے کر پھر اور ایک صحابی نے اُٹھ کر اسی دعا کی درخواست کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَبَقْتُ بِهَا عَاكَاشَ یعنی عکاشہ اس میں سبقت لے گیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ حق تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کر نیکیا حق ہے تو حقائقاً تمہیں اس طرح روزی پہونچائے جس طرح پرندوں کو پہونچاتا ہے جو صبح کو بھوکے ہوتے ہیں در شام کو شکم سیر آتے ہیں اور فرمایا ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے حق تعالیٰ اُسکے سب کاموں کی سربراہی کرتا ہے اور کافی ہو جاتا ہے اور ایسی جگہ سے اُسے روزی پہونچاتا ہے جو اُسکے خیال میں بھی نہ آئے اور جو شخص دنیا کی پناہ لیتا ہے حق تعالیٰ اُسے دنیا کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے جناب خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو جب کافروں نے منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو حضرت ابراہیم نے کہا حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ مجھے حضرت ابراہیم ہوا میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کچھ حاجت ہے فرمایا تم سے کچھ حاجت نہیں یہ اس واسطے کہا کہ حسی اللہ جو کہا تھا اُسے وفا کرین اس واسطے حق تعالیٰ نے وفا کے ساتھ اُن کی صفت کی اور فرمایا اَوْبَاهِيْلَهُ الَّذِي وَفَّىٰ در حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد جب سب کو چھوڑ کر کوئی میری ہی پناہ لیتا ہے تو گو کہ تمام آسمان وزمین مکر و فریب سے اُسکی مخالفت کریں مگر میں اُس کی شکل آسان ہی کرتا ہوں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے بچھونے کا ٹامیری مان نے قسم دے کر مجھ سے کہا کہ ہاتھ پھیلا تاکہ لوگ منتر پڑھیں دوسرا ہاتھ جو بھلا چنگا تھا میں نے پھیلا دیا اس واسطے کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے میں نے سنا تھا کہ جو شخص منتر اور داغ پر بھروسہ کرے متوکل نہیں اور حضرت ابراہیم ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک راہب سے میں نے پوچھا کہ تو روزی کہاں سے کھاتا ہے بولا مجھے نہیں معلوم روزی دینے والے سے پوچھو کہ وہ کہاں سے بھیجتا ہے لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا جب تو ہمیشہ عبادت ہی میں مشغول رہتا ہے تو روزی کہاں سے کھاتا ہے اُسے دانتوں کی طرف اشارہ کیا یعنی جس نے یہ چکی پیدا کی وہ اناج بھی بھیجتا ہے حضرت ہرم ابن جیان نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں کس ملک میں ٹھہروں کہاں شام میں پوچھا وہاں روزی کیونکر ملے گی کہا اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوبُ قَدْ خَاطَبَتْهَا الشَّكُّ وَلَا يَنْفَعُهَا الْمَوْعِظَاتُ یعنی نفوس ہے ایسے دلوں پر کہ شک اُن پر غالب ہے اور نصیحت اُنہیں سودمند نہیں ہوتی حقیقت توحید کی جو بنائے توکل ہے اُسے عزیز جان تو کہ توکل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور وہ ایمان کا ثمرہ ہے اور ایمان کے ابواب بہت ہیں مگر دو باتوں پر ایمان لانا توکل کی بنا ہے ایک توحید پر ایمان لانا دوسرے کمال لطف و رحمت پر مگر توحید کی تفصیل دراز ہے اور اس کا علم سب علوم کا منہا ہے مگر جب قدر پر بنائے توکل ہے اُسے قدر ہم بیان کرتے ہیں اے عزیز جان تو کہ توحید کے چار درجے ہیں اور توحید کا ایک مغز ہے اور اس مغز کا بھی ایک مغز ہے اور توحید کا ایک چھلکا ہے اور اس چھلکے کا بھی ایک چھلکا ہے تو توحید دو مغز اور دو چھلکے رکھتی ہے اسکی مثال کچے اخروٹ کی سی ہے کہ ایک مغز اور دو چھلکے اُسکے ظاہر ہیں اور روغن مغز کا مغز ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے تو لا اِلهَ اِلَّا اللہ کہے اور دل سے اعتقاد نہ رکھے یہ منافقوں کی توحید ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کلمے کے معنی کا دل سے تقلیداً اعتقاد رکھے جیسے عوام الناس یا ایک نوع کی دلیل سے اعتقاد رکھے جیسے متکلم لوگ تیسرا درجہ یہ ہے

کہ آدمی مشاہدے سے دیکھے کہ سب کی اصل ایک ہی ہے اور سب کا موجد ایک ہی فاعل ہے اور کسی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا یہ ایک نور ہے کہ دل میں پیدا ہوتا ہے اسی نور میں یہ مشاہدہ حاصل ہوتا ہے یہ مشاہدہ عوام الناس اور متکلمین کے اعتقاد کے مانند نہیں اس واسطے کہ ان کا اعتقاد ایک گروہ ہے کہ تقلید یا دلیل کے جیلے سے دل پر لگائے اور یہ مشاہدہ دل کا کھلنا ہے یہ سب گروہوں کو کھول دینا ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص تو کسی کے کہنے سے اپنے دل میں یہ اعتقاد کرے کہ فلا نام سردار گھر میں ہے یہ تو عوام الناس کی تقلید کی مثال ہے کہ انھوں نے اپنے ان باپ سے سنا اور دوسرا شخص دوسرے گھوڑے اور غلام کو دیکھ کر اعتقاد کرے کہ فلا نام سردار گھر میں ہے یہ متکلمین کے اعتقاد کی مثال ہے کہ انھوں نے دلیل سے جانا اور تیسرا شخص اس سردار کو گھر میں دیکھے یہ عارفوں کی توحید کی مثال ہے کہ وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو ان میں تو شخصوں میں بڑا فرق ہے اور اگرچہ اس توحید کا بڑا درجہ ہے مگر تاہم عارف اس درجے پر پہنچ کر خلق کو بھی دیکھتا ہے اور خالق کو بھی اور جانتا ہے کہ خلق خالق سے ہے تو اس درجے کی توحید میں کثرت کو دخل ہے اور عارف جب تک دیکھتا ہے تب تک تفرقہ میں پڑا رہتا ہے جمع نہیں ہوتا یہ کمال توحید نہیں چوتھا درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک کے سوا دوسرے کو دیکھے ہی نہیں اور سب کو ایک ہی دیکھے اور ایک ہی سمجھے اس مشاہدے میں تفرقہ کو کچھ دخل نہیں ہوتا صوفی لوگ اس درجے کو فنا فی التوحید کہتے ہیں جیسا کہ حسین حلاج نے خواص رحمہما اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ بیا بان میں پھرتے ہیں پوچھا کیا کرتے ہو کہا تو کل میں اپنے تئیں ثابت قدم کرتا ہوں کہا تم نے اپنی عمر تو آبادانی باطن میں گزار دی بھلائیستی سے توحید کے مقام کو کب پہنچو گے تو یہ چار مقام ہیں اول توحید منافی یہ چھلکے کا چھلکا ہے تے غریب طرح اخروٹ کا اوپر والا چھلکا اگر تو کھائے تو بڑا معلوم ہوتا ہے اگرچہ ظاہر میں وہ سبز ہوتا ہے لیکن اگر اس کے اندر کی طرف تو دیکھے تو بڑا ہے اگر اسے تو جلائے تو دھواں ہوتا ہے اور آگ کو بجھا دیتا ہے اگر تو اسے رکھ چھوڑے تو کچھ کام نہیں آتا بلکہ جگہ رک جاتی ہے وہ اور تو کسی کام کا نہیں مگر یہ کہ چند روز اسے اخروٹ پر لگا رہنے دین تاکہ اندر والے چھلکے کو تازہ رکھے اور آفتوں سے بچائے رکھے اسی طرح توحید منافی بھی اور کسی کام کی نہیں مگر یہ کہ منافق کے پوست کو تلوار سے محفوظ رکھتی ہے اور منافق کا پوست اُس کا بدن ہے جسے توحید زبانی کے سبب تلوار سے نجات پائی یعنی دنیا میں منافق قتل نہ کیا گیا مگر جب بدن گیا گزرا اور جان رہ گئی یعنی وہ موات وہ توحید زبانی کچھ کام نہیں آئی اور جس طرح اخروٹ کا اندر والا چھلکا جلانے کے قابل نہیں ہوتا اسی کام کا ہوتا ہے کہ اُسے مغز پر لگا رہنے دین تاکہ مغز ہمیشہ اُسکی حفاظت اور حمایت میں رہے خراب نہ ہونے پائے اور یہ چھلکا مغز کی نسبت ناچیز اور حقیر ہوتا ہے اسی طرح عوام الناس اور متکلمین کی توحید بھی اسی کام کی ہے کہ اسے مغز کو یعنی اُسکی جان کو آتش و وزخ سے محفوظ رکھے یہ توحید اگرچہ اس کام کی ہے مگر مغز اور روغن کی لطافت اُس میں کہاں پائے اور جس طرح اخروٹ کا مغز مرغوب اور عزیز ہوتا ہے مگر جب روغن کے ساتھ تو اُس کا مقابلہ کریگا تو یہ فضل اور بھوک سے خالی نہیں اور فی نفسہ کمال صفا کو نہیں پہنچا ہے پس توحید کا تیسرا درجہ بھی کثرت اور تفرقہ اور زیادتی سے خالی نہیں بلکہ جو تھے درجے کی توحید کمال مرتبہ صاف ہے اس واسطے کہ اس میں فقط حق ہی حق رہتا ہے اس درجے کا موجد ایک کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے تئیں بھی بھول جاتا ہے جس طرح او چیزیں اُسکے دیکھنے میں نیست ہو گئی ہیں اسی طرح وہ خود بھی اپنے دیکھنے میں نیست ہو جاتا ہے یعنی خدا کے سوا نہ اپنے تئیں دیکھتا ہے نہ اور کسی کو فصل سے عین ہوتا ہے تو کہے گا کہ توحید کے یہ درجے مجھے مشکل معلوم ہوتے ہیں اسکی تفصیل کرنا چاہیے کہ مجھے معلوم تو ہو کہ سب کو ایک ہی سے کیوں کر

دیکھوں میں تو بہت سے اسباب دیکھتا ہوں سب کو ایک سطح دیکھ سکوں اور آسمان و زمین اور خلق کو دیکھتا ہوں حالانکہ یہ ایک نہیں ہیں کہ عزیز جان تو کرنا تو
کی توحید زبانی ہے اور عوام الناس کی توحید اعتقادی ہے اور تکلموں کی توحید دلی ہے ان تینوں قسموں کی توحید کو تو سمجھ سکتا ہے مگر چوتھے درجے کی توحید سمجھنا تجھے
مشکل ہے اور توکل کو چوتھے درجے کی توحید کی حاجت نہیں میرے درجے کی توحید کافی ہے اور چوتھے درجے کی توحید کو اس سے مفصل بیان کرنا دشوار ہے جو
اس درجے کو نہ پہنچا ہو لیکن اے عزیز ہمدرد مجھ تو جان لے کہ ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں ہوں اور ان چیزوں میں ایک نوع کا ارتباط ہو کہ اس ارتباط کے سبب وہ سب ایک
سی ہو جائیں چونکہ عادت کو اسی طور سے نظر آتا ہے تو وہ ایک ہی دیکھتا ہوگا بہت سے دیکھتا ہوگا سطح آدمی میں بہت سی چیزیں ہیں گوشت پوست سر
پاؤں جگر معدہ وغیرہ مگر فی المعنی آدمی ایک ہی چیز ہے حتیٰ کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی کو ایک چیز کے مانند جانے اور اس کے اعضا کی تفصیل اس کے خیال میں نہ
تو اگر اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا دیکھا وہ یہی جواب دیگا کہ ایک چیز کے سوا میں نے اور کچھ نہیں دیکھا یعنی ایک آدمی کو دیکھا اور اگر اس سے پوچھیں گے کہ تو
کیا سوچتا ہے یہی جواب دیگا کہ ایک ہی چیز سوچتا ہوں یعنی اپنے معشوق کے سوچ میں ہوں پس وہ بالکل معشوق ہی ہو گیا اور معشوق ایک ہی چیز ہے پس اس کے
جان تو کہ معرفت میں ایک مقام ہے جو کوئی اس مقام پر پہنچتا ہے وہ حقیقت میں دیکھتا ہے کہ جو کچھ عالم وجود میں ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط
ہے اور سب ایک ہی حیوان کے مانند ہیں اور آسمان زمین ستارے وغیرہ اجزائے عالم کو باہم ایسی نسبت ہے جیسے ایک ہی حیوان کے اعضا کو باہم نسبت
ہوتی ہے اور تمام عالم کو اپنے تدبیر کے ساتھ ایک وجہ سے ایسی نسبت ہے جیسے حیوان کے بدن کی ملک کو روح اور عقل کے ساتھ کہ یہ مدبر بدن عالم مدبر
میں سب درجوں سے ایسی نسبت نہیں جیسی نسبت بدن میں اور عقل و روح میں ہے اور تا وقتیکہ آدمی اِنَّا لِلّٰہِ خَلَقَ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ
نہ جان لے گا یہ باریک مضمون بھی اسکی فہم میں نہ آئے گا عنوان کتاب میں ہم نے اسے اشارۃً کچھ بیان کیا ہے اس باب میں خاموش ہی رہنا اولیٰ
ہے اس واسطے کہ یہ بات دیوانوں کی زنجیر ہلاتی ہے اور ستون کو سرود یا دلاتی اور ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی ہے شمع حس دم بخود دہریہ ہے
کچھ کہے نہ بات بہ حق کہا جسے وہی مارا گیا ہے اور میری توحید جسے توحید فعلیٰ کہتے ہیں اسکا بیان احیاء العلوم میں مفصل لکھا گیا ہے
اگر استعداد رکھتا ہے تو اس میں دیکھ لے اور جس قدر شکر کی اصل میں ہم بیان کر چکے ہیں یہاں اسقدر جاننا کافی ہے یعنی آفتاب
ماہتاب ستارے ابرو باران اور ہوا وغیرہ سمجھیں تو اسباب سمجھتا ہے یہ سب ایسے سحر ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم اس واسطے کہ ان میں
سے کوئی بھی آپ سے جنبش نہیں کرتا بلکہ انھیں وقت پر بقدر ضرورت جنبش دیتے ہیں پس آپ کا ہون کو حوالے کرنا خطا ہے جیسا کہ خلعت
سرفرازی کو قلم اور کاغذ پر حوالہ کرنا خطا ہے مگر جو چیز محل نظر ہے وہ حیوانات کا اختیار ہے اس واسطے کہ تو سمجھتا ہے کہ آدمی بھی کچھ اختیار رکھتا ہے
حالانکہ یہ سمجھنا خطا ہے اس واسطے کہ آدمی فی نفسہ مجبور و مضطر ہے جیسا ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسکا کام وابستہ قدرت ہے اور قدرت ارادہ
کی سحر ہے جسے کہ جو ارادہ ہوتا ہے وہی کرتا ہے مگر جب حق تعالیٰ ارادہ کو پیدا کرتا ہے تب وہ خواہ مخواہ کوئی نہ کوئی بات چاہتا ہے پس جب
قدرت ارادہ کی سحر ہوئی اور ارادہ اس کے اختیار میں نہیں تو کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں اور وہ مجبور محض ہے اے عزیز یہ حال تجھے بخوبی
جب معلوم ہوگا کہ تو یہ جان لے کہ آدمی کے افعال تین قسم پر ہیں ایک یہ کہ مثلاً جب پانی پر پاؤں رکھتا ہے تو پانی کے اندر چلا جاتا ہے
اور کہتے ہیں کہ اس نے پانی کو چیر کر اس کے ایک جز کو دوسرے سے جدا کر دیا اسے فعل طبعی کہتے ہیں دوسرے یہ کہ کہتے ہیں کہ آدمی

سانس لیتا ہے اُسے فعل ارادی کہتے ہیں تیسرے یہ کہتے ہیں کہ آدمی بات لکر چلے یا اُسے فعل اختیاری کہتے ہیں مگر وہ فعل طبعی ظاہر ہے کہ آدمی کے اختیار سے نہیں ہوتا کیونکہ جب وہ پانی پر پاؤں رکھیں گے خواہ اسکی گرنی سے پانی پھٹ جائے گا یہ فعل اُس کے اختیار سے نہیں اس واسطے کہ وہ چاہے خواہ نہ چاہے ایسا ہی ہوگا بلکہ تو اگر پانی پر پیچھے پھینکے گا تو بیشک وہ بھی پانی میں ڈوب جائے گا اور ڈوب جانا پیچھے کا فعل نہیں اس واسطے کہ پیچھے کے بھاری پن سے ایسا ہونا ضرور ہے اور آدمی کا فعل ارادی جیسے سانس لینا اگر غور کیا جائے تو اُسکا بھی یہی حال ہے اس واسطے کہ آدمی سانس نہیں روک سکتا کیونکہ اُسے ایسا ہی پیدا کیا ہے کہ سانس لینے کا ارادہ خواہ نخواستہ اُس میں پیدا ہوتا ہے اور جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ دور سے کسی آدمی کی آنکھ میں سوئی پھینک دے تو وہ آدمی ضرور بالضرور پلک جھپکا لیتا ہے اگر چاہے کہ پلک نہ جھپکاؤں تو یہ اُس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ آدمی کی خلقت ہی یوں ہوئی ہے کہ وہ ارادہ خواہ نخواستہ اُس میں پیدا ہو جائے جیسے کہ اُسکی خلقت اس بات کو چاہتی ہے کہ پانی میں کھڑا ہو تو ڈوب جائے پس ان دونوں فعلوں میں آدمی کی مجبوری معلوم ہوگئی مگر فعل اختیاری جیسے چلنا اور کھانا اس میں اشکال ہے کہ اگر چاہے تو یہ فعل کرے اگر نہ چاہے نہ کرے مگر یہ عزیمت تو یہ جانے کہ آدمی کسی کام کا ارادہ اُس وقت کرتا ہے جب اُسکی عقل حکم کرے کہ اس کام میں تیری بھلائی ہے کہیں اس میں غور و تامل کی حاجت بھی ہوتی ہے جب عقل نے حکم کر دیا کہ اس بات میں تیری بھلائی ہے تو اُسکا ارادہ ضرور بالضرور پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے اعضا کو جنبش دیتا ہے جیسے دور سے سوئی پھینکتے وقت پلک جھپکا لینا مگر چونکہ اس بات کا علم ہمیشہ حاضر ہے اور پابستہ معلوم ہے کہ سوئی کے سبب سے آنکھ کو نقصان ہوگا اور پلک بند کر لینے میں بھلائی ہے لہذا اس میں غور و تامل کی حاجت نہیں ہوتی اسی واسطے کہ وہ بے تامل سمجھتا ہے کہ آنکھ بند لینے میں بھلائی ہے اور بھلائی جاننے سے اُس میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اور ارادے کے سبب سے قدرت بالضرور کام میں آتی ہے اس جگہ جب تامل کر چکا تو اُسی صفت پر ہو گیا جس صفت پر اُس جگہ تھا اور وہی ضرورت پیش آجاتی ہے ہوسٹے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کے مارنے کو لاٹھی اٹھاتا ہے تو وہ آدمی بالطبع بھاگتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی چھت کے کنارے پہنچتا ہے اور جانتا ہے کہ کود پڑنا لاٹھی کھانے سے آسان ہے تو کود پڑتا ہے اور اگر جانتا ہے کہ کود پڑنا لاٹھی کھانے سے بڑھ کر ہے تو خواہ نخواستہ پاؤں ٹھہر جاتا ہے اور کود پڑنے کی طاقت نہیں رکھتا اس واسطے کہ پاؤں کی حرکت ارادے کے قید میں ہے اور ارادہ عقل کے حکم کا تابع ہے کہ عقل کہے کہ یہ کام اچھا ہے اور کرنے کے لائق ہے اسی واسطے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے تین قتل کیا چاہے تو اگرچہ ہاتھ بھی رکھتا ہے اور چھری بھی مگر نہیں قتل کر سکتا اس واسطے کہ ہاتھ کی قدرت ارادے کی مقتدہ ہے اور ارادہ اس بات کا مقتدہ ہے کہ عقل حکم کرے کہ یہ کام تیرے حق میں بھلا اور کرنے کے قابل ہے اور عقل بھی مجبور و مضطر ہے اس واسطے کہ وہ آئینہ کے مثل صاف ہے کہ جو کچھ بہتر ہوتا ہے اُسکی صورت عقل میں آتی ہے چونکہ اپنا قتل کرنا بہتر نہیں ہوتا اُسکی صورت بھی آئینہ عقل میں نہیں ظاہر ہوتی مگر اس وقت کہ آدمی کسی ایسی بلا میں ہو جس کا متحمل نہیں اور اپنے تین قتل کر ڈالنا اس بلا سے بہتر جانتا ہے پس اُسے فعل اختیاری اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اُس کی بھلائی تیز میں آتی ہے ورنہ جب یہ فعل بالضرور ظاہر ہوتا تو سانس لینے اور آنکھ بند کر لینے کی ضرورت کے مثل ہو گیا اور ان دونوں فعلوں کی ضرورت پانی میں ڈوب جانے کی ضرورت کے مثل ہے اور یہ اسباب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور سلسلہ اسباب کے حلقے

بہت ہیں کتاب احوال العلوم میں اسکی تفصیل مذکور ہے اور حق تعالیٰ نے قدرت جو آدمی میں پیدا کی ہے یہ اُس سلسلہ کے حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے یہیں سے آدمی گمان کرتا ہے کہ مجھے اختیار ہے یہ گمان کرنا خطائے محض ہے اس واسطے کہ آدمی کو اس سے نقطہ اتنا ہی علاقہ ہے کہ آدمی اسکی گزر گاہ ہے پس آدمی اختیار اور قدرت کا محل درمجرہ ہے حق تعالیٰ اُمین پیدا کر دیتا ہے پس چونکہ درخت ہوا کے سبب ہلتا ہے اور زمین حق تعالیٰ نے قدرت و ارادہ کچھ نہیں پیدا کیا لہذا درخت کو کوئی بھی محل قدرت و ارادہ نہ سمجھا پس اس لئے کہ نام اضطرار محض رکھا اور چونکہ حق سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اسکی قدرت اس کے سوا اور کسی چیز کی تقدیر نہیں تو اُسے اختراع کہتے ہیں اور چونکہ آدمی نہ ایسا ہے نہ ویسا اس واسطے کہ اسکی قدرت و ارادہ اور ہی اسباب سے تعلق رکھتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں تو اُس کا فعل نہ تو حق تعالیٰ کے فعل کے مانند ہوتا ہے تاکہ اُسے خلق و اختراع کہیں اور چونکہ آدمی محل قدرت و ارادہ ہوتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ اُمین بالضرور قدرت و ارادہ پیدا کرتا ہے تو وہ درخت کے مثل بھی نہ ہو گا کہ اُس کے فعل کو اضطرار محض کہیں بلکہ ایک اور ہی قسم ہوتی ہے لہذا اُس کے لیے اور نام تلاش کیا اسے کسب کہتے ہیں اس سب بیان سے معلوم ہوا کہ اگرچہ آدمی کا کام آدمی ہی کے اختیار میں ہے مگر چونکہ وہ اپنے نفس اختیار میں مجبور و مضطر ہے چاہے خواہ نہ چاہے تو فی الحقیقت اس کے اختیار میں کچھ نہیں **فصل** اسے عزیز غالباً تو کہے گا کہ اگر یہی بات ہے تو ثواب عذاب کیوں ہے اور شریعت کس واسطے ہے اس لیے کہ آدمی کا تو کچھ اختیار ہی نہیں آئے عزیز جان تو کہ یہ وہ مقام ہے جسے توحید در شرع اور توحید کہتے ہیں اس دریا کے عمیق میں اکثر ضعیف الایمان غرق ہوتے ہیں اس بھنور سے اُسی کا بیڑا پار ہوتا ہے جو پانی پر چل سکے اگر پانی پر نہ چل سکے تو بھلا پیر ہی سکے بہت لوگ تو یوں ڈوبنے سے بچے کہ اس دریا میں پیر ہی نہ رکھتا کہ غرق نہ ہو جائیں اور عوام الناس سے جانتے ہی نہیں اُن کے حال پر بھی مہربانی ہے کہ انھیں اس دریا کے کنارے آنے ہی نہ دین کہ ناگاہ ڈوب جائیں اور جن لوگوں نے دریائے توحید میں پاؤں رکھا اُن میں سے اکثر اس سبب سے ڈوبتے ہیں کہ پیر یا نہیں جانتے اور شاید کہ انھیں پیر یا نہ سیکھنے کی سمجھ ہی نہیں ہوتی یا خود اپنے اوپر مغرور ہو کر اُسے طلب نہیں کرتے اور اُس دریا میں ڈوب جاتے ہیں اس واسطے کہ جانتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں خدا ہی سب کچھ کرتا ہے اور جانتے ہیں کہ ازل میں جس کی نسبت شقاوت کا حکم کر چکا وہ کوشش کر کے اُس سے پھر نہیں سکتا اور جس کی نسبت سعادت کا حکم ہو چکا ہے ہمد کو کوشش کرنیکی حاجت ہی نہیں عقیقہ رکھنا بالکل جہل و ضلالت ہے اور موجب ہلاکت ہے اور ہر چند کہ ان امور کی حقیقت کتاب میں لکھنا نہ چاہیے لیکن جب سلسلہ سخن یہاں تک پہنچا تو کچھ شتمہ بیان کیا جاتا ہے آئے عزیز جو تو نے کہا کہ ثواب و عقاب کیوں ہے جان تو کہ عقاب اسوجہ سے نہیں ہے کہ تو نے ہر کام کیا اور حق تعالیٰ تجھ پر خفا ہو کر اُس کے عوض میں عفو بہت کرتا ہے اور ثواب اسوجہ سے نہیں ہے کہ تو نے اچھا کام کیا اور وہ تجھ سے خوش ہو کر اُس کے صلے میں تجھے خلعت عنایت فرماتا ہے اس واسطے کہ یہ باتیں حق سبحانہ تعالیٰ کی شانِ عفت سے دور ہیں مگر خون یا صفرا یا اور کوئی خلط جب تیرے بدن میں غالب ہوتا ہے تو اُس سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اُسے بیماری کہتے ہیں اور جب دوا دار و کا اثر غالب ہوتا ہے تو اُس سے ایک حالت پیدا ہوتی ہے اُسے صحت کہتے ہیں اسی طرح جب خواہش اور غصہ تجھ پر غالب ہوتا ہے اور تو اُن کا قیدی ہو جاتا ہے تو اُس سے ایک آگ پیدا ہو کر جان میں لگتی ہے اُس سے تیری ہلاکت ہے اسی واسطے جناب سول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے الغضب قطع من النار

یعنی جب غصے کو تو نے اپنے اوپر مسلط کر لیا وہ غصہ نہیں بلکہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے اور جس طرح نور عقل کا قوی ہونا خواہش اور غصہ کی آگ کو بجھاتا ہے اسی طرح نور ایمان دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور دوزخ کہتی ہے جَزَاءُ مَوْمِنٍ فَإِنَّكَ أَطْفَا نَارَ حَتَّى تَوْبِ اس دوزخ ایمان سے فریاد کرتی ہے بات حقیقت درمیان میں نہیں ہوتی بلکہ دوزخ کو یہ نور دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی اسی طرح بجھا گئے لگتی ہے جیسے چھڑ ہوا سے بجھاگ جاتے ہیں تو خواہش کی آگ بھی نور عقل کے سامنے سے بجھاگ جاتی ہے پس لے عزیز تیرے عذاب کے واسطے دوسری جگہ سے کوئی چیز نہ لائیں گے تیری ہی چیز تھے دین کے انما ہی انما لکھتے تھے تیری ہی شہوت اور تیری ہی غصہ آتش دوزخ کی آگ ہے وہ تیرے ساتھ تیرے باطن میں موجود ہیں اگر تجھے علم یقین ہوتا تو البتہ انھیں دیکھتا جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کَلَّا كَوْنَكُمْ لَكُمْ عَلِيمًا اَلْيَقِيْنَ لَلْزُورِ اَلْحَيْثُ يَسْ لے عزیز جان تو کہ جس طرح زہر کھانا آدمی کو بیمار کر دیتا ہے اور بیماری آدمی کو قبر میں لیجاتی ہے اسی طرح آگ کا غصہ ہے نہ انتقام اسی طرح معصیت اور شہوت آدمی کے دل کو بیمار کر دیتی ہے اور وہ بیماری تیری آگ ہو جاتی ہے اور وہ آگ آتش دوزخ کی جنس سے ہے اس جہان کی آگ کی جنس سے نہیں اور جس طرح سنگ مقناطیس بمقتضائے مجانست لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی طرح دوزخ دوزخی کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس میں کسی کے غصے کو دخل نہیں اور ثواب کا حال بھی اسی پر تیاں کرے اس واسطے اس کا بیان سوچ پطوالت ہوگا یہ تو اس اعتراض کا جواب ہے جو تو نے کہا تھا کہ ثواب و عقاب کیوں ہے اور یہ جو تو نے اعتراض کیا تھا کہ شریعت کس واسطے مقرر ہوئی رسول کو کس لیے بھیجا اس کا جواب جان لے کہ یہ بھی ایک حکمت اور زبردستی ہے تاکہ خلق کو جبراً تہ از بخیر میں باندھ کر بہشت میں لیجائے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجب من قوم یقادون الی الجنة بالسلاسل اور تاکہ گنہگارین کا دوزخ میں نہ جانے لے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہ تھافتون علی لئلا وانا اخذ بنجر کھیتی پر وائے کی طرح تم اپنے تئیں آگ پر گر لے ہو اور میں تمہاری کمر کپڑ کھینچتا ہوں گے نہیں دیتا پس لے عزیز جان تو کہ پیغمبروں کی بات حق تعالیٰ کی تجاری کی زنجیر کی ایک کڑی ہے کہ اس سے تجھے سمجھ پیدا ہو تاکہ راہ کو بے راہی سے تو پہچان لے اور پیغمبروں کے ڈرانے سے ہر اس پیدا ہو اور یہ معرفت و ہر اس نور عقل پر سے غبار دور کر دے تاکہ یہ بات کہ راہ دنیا سے راہ آخرت اختیار کرنا بہتر ہے آئینہ عقل میں نظر آئے اور یہ نظر آنے سے راہ آخرت اختیار کرنے کا ارادہ تجھ میں پیدا ہو اور ارادے کے سبب سے خواہ مخواہ اعضا حرکت کریں اس واسطے کہ اعضا ارادے کے تابع ہیں اور اس زنجیر میں تجھے باندھ کر جبراً تہ از دوزخ سے بچاتے ہیں اور بہشت میں لیجاتے ہیں اور انبیا علیہم السلام کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو بکریوں کا گلہ رکھتا ہو اس کے دانے پر ایک ہری بھری چرواگاد ہو اور بائیں پر ایک غار ہو کہ اُس میں بہت سے بھیڑیے ہیں پس یہ چرواہا غار کے کنارے کھڑا ہو کر لاٹھی ہلاتا ہے تاکہ بکریاں لاٹھی کے خوف سے پھر جائیں اُس غار کی طرف نہ آئیں چرواگاہ کی طرف چلی جائیں پیغمبروں کے بھیجنے کا یہی فائدہ ہے اور اسے عزیز یہ جو تو نے اعتراض کیا تھا کہ اگر روز ازل میں بندے کی ثقافت کا حکم کیا ہے تو کوشش و محنت سے کیا فائدہ ایک وجہ سے یہ بات صحیح ہے اور ایک وجہ سے غلط یہ صحیح بات تیری ہلاکت کا سبب ہے اس واسطے کہ جس کسی کی نسبت ثقافت کا حکم ہو چکا ہے اس کی ہلاکت

لے کر جاے مومن کہ تیرے ایمان کا نور میری آگ کو بجھائے دیتا ہے ۱۱۷ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تمہاری نوروت دوتا ہے جاتے ہیں ۱۱۸ اور یہ کہ تیرا ہے تو ایسی قوم سے کہ کھینچی جاتی ہے جنت کی طرف زنجیروں سے ۱۱۹

۱۵۔ عمل کیے جاؤ ہر شخص کو توفیق دی گئی ہے جس کے لیے وہ مخلوق ہوا ہے۔ ۱۲۔

ہوتی اور حکمت فوت ہو جاتی اس واسطے کہ مثلاً اگر کوئی چیز بڑی نہ ہوتی تو اچھی چیز کی قدر کوئی بھی نہ جانتا اس سے راحت نہ پاتا اور اگر ناقص چیز نہ ہوتی تو کامل بھی نہ ہوتی اور کامل کو اپنے کمال سے لذت نہ ہوتی اس واسطے کہ کامل و ناقص کو باہم نسبت دیکر پہچان سکتے ہیں مثلاً جب باپ ہوگا بیٹا ہوگا اور جب بیٹا نہ ہوگا باپ بھی نہ ہوگا اس واسطے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے کی مقابل ہیں اور مقابلہ دو چیزوں میں ہوتا ہے جب دونوں اٹھ جائے تو دو چیزیں ایک ہو جائیں مقابلہ اور جو چیزیں مقابلے پر تو ہوتے باطل ہو جائے اور معلوم کرے کہ جائز ہے کہ کاسوئی حکمت کو حق تعالیٰ نے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہو مگر اس بات پر ایمان لازم ہے کہ سب کاسوئیں جو حق تعالیٰ نے حکم کیا ہے اسی میں خیریت ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا پس دنیا میں بیماری اور عاجزی بلکہ کفر و معصیت اور ہلاکت و نقصان اور درد و رنج جو کچھ ہے ہر ایک میں حق تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہے اور جیسا ہے میا ہی چاہیے تھا کیونکہ جسے محتاج بنایا اس سبب بنایا کہ محتاج ہی میں اکی بھلائی تھی وہ اگر بالدار ہو تا تو تباہ ہو جاتا اور جسے بالدار پیدا کیا اگر کابھی ایسا حال ہے یہ مضمون بھی دریا سے توجید کے مانند ایک بڑا دریا ہے بہت لوگ اس دریا میں ڈوب گئے ہیں اس میں تضاد و تدرک کا بھید ہے اسے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں اگر اس دریا میں خوض کردن تو بات بڑھتی ہے مگر آدمی کے تمام ایمان کا بھید یہ ہے اور توکل کو بھی اس کی حاجت ہے توکل کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ توکل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور خالق کی وحدانیت اور مہربانی پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے اور اس حالت کے معنی یہ ہیں کہ وکیل یعنی کارساز پر دل سے اعتماد کرنا اور اس اعتماد کو مضبوط رکھنا اور اس کے سبب سے آرام لینا تاکہ روزی میں دل نہ اٹکے اور اسباب ظاہر میں خلل پڑنے کی وجہ سے آدمی شکستہ دل نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھے کہ وہی مجھے روزی پہونچائے گا اُسکی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی پر دغا اور فریب سے جھوٹا دعویٰ کرے اور یہ آدمی فریب دفع کرنے کو ایک وکیل پیش کرے تو اگر اُس آدمی کو وکیل کی تین صفتوں پر ایمان ہوگا تو وکیل پر اُس کا دل اعتماد کرے گا ایک یہ کہ وکیل دغا اور فریب کی صورت میں خوب جانتا ہے دوسرے یہ کہ وہ جانتا ہے کہ وکیل اس کے اظہار کی دو طور سے قدرت رکھتا ہے ایک دلیری کی وجہ سے دوسری لسانی کے سبب سے اس واسطے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات جانتا ہے مگر بزدلی یا کند زبانی کی وجہ سے اظہار نہیں کرتا تیسرے یہ کہ وہ جانتا ہو کہ میرا وکیل مجھ پر نہایت مرتبہ مہربان ہے حتیٰ کہ میرے حق کی حفاظت پر جان ہی دیتا ہے آدمی جب یہ تینوں اعتقاد رکھے گا تو اپنا دل مطمئن رکھے گا اور وکیل پر اعتماد کرے گا اور اپنی طرف سے اس مقدمے میں حیلہ و تدبیر نہ کرے گا اسی طرح جو شخص نعم المونے و نعم الوکیل کے معنی بخوبی سمجھا اور ایمان لایا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا ہی کے سبب ہوتا ہے اُسکے سبب سے اُس کے سوا اور کوئی فاعل نہیں اور باہمہ اسکے علم اور اُس کی قدرت میں کچھ نقصان نہیں اور اُس کی رحمت و عنایت ایسی بے نہایت ہے کہ اس سے بڑھ کر ہونا محال ہے تب حق تعالیٰ کے فضل و کرم پر دل سے اعتماد کر کے حیلہ و تدبیر ترک کرے گا اور سمجھے گا کہ روزی مقدر ہے اپنے وقت پر مجھے پہونچے گی اور خدا کے فضل و کرم سے میرے سب کام بن جائیں گے اور ممکن ہے کہ ان صفات پر یقین ہو مگر وہ شخص بالطبع دل کا کچا اور ڈر لپوک ہو اس واسطے کہ یہ کچھ ضرور نہیں کہ آدمی جو کچھ بالیقین جانتا ہو طبیعت بھی اُسکی تابع ہو بلکہ طبیعت کبھی وہم کی تابع ہوتی ہے حالانکہ یقیناً جانتا ہے کہ وہ وہم خطا ہے مثلاً کوئی شخص حلو ا کھانا ہو اور کوئی آدمی اُسے نجاست کے ساتھ تشبیہ دے تو اس کھانے والے کی طبیعت میں ایسی کراہت آ جاتی ہے کہ پھر وہ نہیں کھا سکتا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تشبیہ جھوٹ ہے

اور اگر آدمی چاہے کہ مردے کے ساتھ گھر میں اکیلا سوئے تو نہیں سو سکتا اگرچہ یقیناً جانتا ہے کہ مردہ کنکر پتھر کے مثل ہے اٹھتا نہیں پس توکل کے واسطے یقین بھی قوی ہونا چاہیے اور دل بھی تاکہ وہ اضطراب دل سے جاتا رہے اور جب تک اعتماد کامل اور آرام تمام حاصل نہ ہو تب تک آدمی متوکل نہیں ہوتا کیونکہ توکل کے معنی یہ ہیں کہ کاموں میں حق تعالیٰ پر دل کا اعتماد کرنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو یقین و ائق اور ایمان کامل تھا مگر عرض کیا سب آرنی کیف تجھی الموٹی قال اوکو توؤمن قال بلی واکون لیظاہر قلبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے یقین تو ہے مگر چاہتا ہوں کہ دل کو آرام اور اطمینان ہو جائے اس واسطے کہ ابتدائے حال میں دل کا آرام خیال اور دہم کا تابع ہوتا ہے پھر جب نہایت کو پہنچتا ہے تو دل بھی یقین کا تابع ہو جاتا ہے پھر مشاہدہ ظاہر کی آیت حاجت نہیں رہتی توکل کے درجوں کا بیان آئے عزیز جان تو کہ توکل کے تین درجے ہیں ایک یہ کہ متوکل کا حال اُس آدمی کے حال کے مانند ہو جو جھگڑے میں ایک وکیل چالاک رہتا فصیح و تیر مہربان مقرر کرتا ہے اور اُس پر مطمئن رہتا ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ متوکل کا حال بچے کے مثل ہو جو ہر آفت میں اپنی ماں کے سوا اور کسی کو جانتا ہی نہیں جب بھوکا ہوتا ہے تو اپنی ماں ہی کو پکارتا ہے جب ڈرتا ہے تو اپنی ماں ہی کی پناہ لیتا ہے یہ بچے کی مشرت ہے تکلف کا اُسمین دخل ہی نہیں یہ متوکل اپنے وکیل میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ اُسے خود اپنے توکل کی خبر نہیں ہوتی پہلے درجے والے کو اپنے توکل کی خبر تھی تکلف اور اختیار سے اپنے تئیں توکل کی صفت پر لایا تھا تیسرا درجہ یہ ہے کہ متوکل کا حال ایسا ہو جیسے مردہ شوکے سامنے مردہ کا حال ہوتا ہے اور اپنے تئیں مردہ سمجھ جائے کہ میں قدرتِ انبی سے جنبش کرتا ہوں اپنے اختیار سے نہیں جیسے مردہ شوکے ہلانے سے ہلتا ہے اور اگر کوئی کام اُسے درپیش ہو تو اُس لڑکے کے مانند دعا بھی نہیں کرتا جو کسی کام کے واسطے اپنی ماں کو پکارتا ہے بلکہ اس لڑکے کے مانند ہو جائے جو جانتا ہے کہ اگرچہ میں اپنی ماں کو نہ پکاروں ماں تو میرے حال سے خوب واقف ہے وہ خود میری تدبیر کرے گی پس تیسرے درجے میں متوکل کا کچھ اختیار نہیں ہوتا اور دوسرے درجے میں کچھ اختیار نہیں رہتا لیکن عاجزی اور دعا اور وکیل پر اعتماد کرنا باقی رہتا ہے اور پہلے درجے میں اختیار ہوتا ہے مگر ان ہی اسباب کی تدبیر میں جو وکیل کی وضع اور عادت سے معلوم ہوئے ہوں مثلاً جب جانے کہ وکیل کی یہ عادت ہے کہ جب تک متوکل حاضر نہ ہو اور سبیل حاضر نہ کرے وہ رو بکاری نہیں کرتا تو لاپرواہی سب بجا لائیگا پھر مہرتن انتظار ہو جائے گا کہ وکیل کیا کرتا ہے اور جو کچھ ہوگا اُسے وکیل ہی کی طرف جانے گا سبیل حاضر کرنا بھی اُسی کی طرف سے سمجھے گا اس واسطے کہ وکیل ہی کے اشارے سے اُسے ہتیا کی پس جو شخص توکل میں اس مقام پر ہوتا ہے وہ تجارت اور زراعت اور اسباب ظاہری جیسے عادت اللہ جاری ہے اُس سے دست بردار نہ ہوگا مگر باوصف اس درست بردار نہ ہونے کے وہ متوکل ہے اس واسطے کہ اپنی زراعت اور تجارت پر وہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم پر اعتماد رکھتا ہے کہ اُسے جس طرح حرکات اور اسباب زراعت مجھے صادر اور ہتیا کر دئے اور یہ کام کرنے کی ہدایت فرمائی اسی طرح تجارت اور زراعت سے وہی مقصود کو بھی پہنچائے گا اور جو بات آنکھوں کے سامنے آتی ہے اُسے خدا ہی کی طرف سے دیکھتا ہے چنانچہ اسکی تفصیل آگے آئے گی اور لاحول ولاقوة الا باللہ کے یہی معنی ہیں اس واسطے کہ حول حرکت کو کہتے ہیں قوت قدرت ہے بندہ جب جانتا ہے کہ حرکت اور قدرت میرے سبب سے

نہیں بلکہ خدا ہی کے سبب ہے جو کچھ دیکھتا ہے اسی کی طرف سے دیکھتا ہے الحاصل جب کاموں کو اسباب کے سپرد کرنا آدمی کی نظر سے اٹھ گیا
تھے کہ سب کاموں کو خدا ہی کی طرف سے دیکھنے لگا غیر خدا سے کوئی کام دیکھتا ہی نہیں تو وہ متوکل ہے مگر متوکل کا بہت بلند مقام یہ ہے جو حضرت
ابو یزید بسطامی قدس سرہ نے کہلے حضرت ابو موسیٰ دلی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے
پوچھا کہ توکل کیا ہے انھوں نے کہا کہ تم کسے توکل کہتے ہو میں نے کہا کہ مشایخ نے فرمایا ہے کہ توکل یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں بائیں سانپ ہی سانپ
اور آڑ دہے ہی آڑ دہے ہوں تو بھی تیرے دل میں سرخویش اور گھبراہٹ نہ پیدا ہو حضرت ابو یزید نے کہا یہ تو سہل بات ہے مگر میرے نزدیک
یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اہل دوزخ کو بالکل عذاب میں اور اہل جنت کو نعمت میں دیکھے اور دل سے ان دونوں میں فرق کرے وہ متوکل نہیں
مگر وہ جو حضرت ابو موسیٰ نے کہا وہی توکل کا بہت بلند مقام ہے اور یہ ضرور نہیں کہ متوکل غور نہ کرے اس واسطے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فارین تھے تو سانپ کے بل میں ایڑی اڑائی تھی حالانکہ وہ متوکل تھے انھیں
سانپ سے ہراس نہ تھا بلکہ سانپ کے خالق سے ڈرتھا کہ سانپ کو قوت اور حرکت دیدے ایسا متوکل سب چیزوں میں لا حول
ولا قوتہ الا باللہ کے معنی دیکھتا ہے اور حضرت ابو یزید رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول میں اُس ایمان کی طرف اشارہ ہے جو اصل توکل ہے
وہ ایمان بہت ہی عزیز الوجود ہے حق تعالیٰ کے حکمت و عدل رحمت و فضل پر وہ ایمان ہوتا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ حق تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے
وہ ایسا ہی کرتا ہے جیسا کہنا چاہیے اس لحاظ سے عذاب و نعمت میں فرق نہیں کرتا استعمال توکل کا بیان ہے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ
نے تین اصولوں پر سب مقامات دین کا مدار رکھا علم پر حال پر عمل پر توکل کا علم اور حال تو بیان ہو چکا عمل باقی رہا شاید کوئی یہ خیال کرے کہ
شرط توکل یہ ہے کہ بندہ سب کاموں کو خدا ہی پر چھوڑ دے اپنے اختیار سے ہرگز کچھ نہ کرے تھے کہ سب بھی نہ کرے اور کل کے واسطے
کوئی چیز نہ رکھے اور سانپ بچھو شیر سے نہ بھاگے اگر بیاہ ہو تو دو دانہ پیے یہ سب باتیں خطا ہیں اس واسطے کہ خلاف شرع ہیں اور
توکل کی بنا شرع پر کی ہے پس مخالفت شرع متوکل کیونکر ہوگا بلکہ آدمی کا اختیار یا اُس مال کے حاصل کرنے میں ہوگا جو اُس کے پاس
نہیں ہے یا اُس مال کی حفاظت کرنے میں جو اُس کے پاس ہے یا اُس ضرر سے بچنے میں جو اُسے نہ پہونچا ہو یا اُس ضرر کے زائل کرنے
میں جو اُسے پہونچا ہو ان باتوں میں سے ہر بات میں توکل کرنے کا جہاد ایک حکم ہے ان چاروں مقام کو ضرور مفصل بیان
کرنا چاہیے پہلا مقام منفعت حاصل کرنے میں ہے یہ تین درجوں پر ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ عادتہ اللہ میں سے کوئی عادت معلوم
ہے کہ اُس کے بغیر کام نہ ہو یا یقین ہے اُسے ترک کرنا دیوانہ پن ہے توکل نہیں مثلاً کوئی شخص کھانے میں ہاتھ نہ ڈالے اور نوالہ بنا کر
منہ میں نہ رکھے کہ خدا خود اُس کا پیٹ بھر دے یا کھانے کو بلا لے کہ وہ خود بخود اُس کے منہ میں چلا جائے یا کوئی شخص نکاح اور
جماع نہ کرے کہ اُس کے اولاد ہو اور سمجھے کہ یہ توکل ہے حقیقت میں یہ حقاقت ہے بلکہ جو سبب یقینی ہے اس میں عمل اور کردار سے
توکل نہیں ہے علم اور حالت سے ہے علم یہ ہے کہ آدمی جان لے کہ ہاتھ کھانا قدرت حرکت منہ دانت سب خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور
حال یہ ہے کہ اُس کے دل کو خدا کے فضل پر بھروسہ ہو کھانے اور ہاتھ پر نہیں اس واسطے کہ ممکن ہے کہ ہاتھ فی الحال شل ہو جائے
اور کوئی کھانا چھین لے پس چاہیے کہ خدا کے فضل پر اور اُس کے پیدا کرنے اور محفوظ رکھنے پر آدمی کی نظر رہے کہ

اُس نے کھانا پیدا کر کے محفوظ رکھا اپنے قوتِ بازو پر نظر نہ ہو دوسرا درجہ وہ اسباب ہیں جو یقینی نہ ہوں مگر اکثر تو اُن کے بغیر مطلب نہ حاصل ہوتا ہو لیکن شاید زائران کے بغیر مطلب حاصل ہونا ممکن ہو جیسے سفر میں زائر راہ لینا اس سے دست بردار ہونا بھی شرط توکل نہیں اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اگلے بزرگوں کی عادت ہے کہ وہی شخص متوکل ہے جس کے دل کو زائر راہ پر بھروسہ نہ ہو کیونکہ شاید زائر راہ بچن جائے بلکہ اُس زائر راہ کے پیدا کرنے والے اور محفوظ رکھنے والے پر بھروسہ ہو لیکن اگر بے زائر راہ لیے ہوئے جنگل یا بان کو جانا درست ہے اور کمال توکل ہے یہ کھانا کھانے کے مانند نہیں اس واسطے کہ وہ توکل نہیں ہے مگر یہ اُس مسافر کو درست ہے جس میں دو صفتیں ہوں ایک یہ کہ اتنی قوت حاصل کی ہو کہ اگر ہفتہ بھر کھانا نہ لے تو بھوکا رہ سکے دوسرے کھاس بات کھا کر مدت تک زندگی بسر کر سکے جب مسافر اس صفت کا ہو تو غالب یہ ہے کہ جنگل یا بان میں وہاں سے کھانا پونچے جہاں سے اُس کے گمان میں بھی نہ ہو حضرت ابراہیم خاں قدس سرہ متوکل تھے اور اُن میں یہ دونوں صفتیں بھی تھیں جنگل میں تنہا بے زائر راہ جاتے مگر سوئی اور نہ رنی اور ڈول رستی اُن کے ساتھ رہتا تھا اس واسطے کہ یہ اسباب یقینی ہیں کیونکہ ڈول رستی کے بغیر کنوین سے پانی نہیں نکلتا اور جنگل یا بان میں ڈول رستی کہاں اور جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو سوئی کے سوا اور کسی چیز سے نہیں سیا جاتا پس ایسے اسباب کو ترک کرنا توکل نہیں بلکہ اُن میں بائیں طور توکل ہوتا ہے کہ فضلِ خدا پر بھروسہ ہو ان اسباب پر نہیں پس اگر کوئی شخص کسی ایسے غار میں بیٹھ رہے کہ اُدھر سے کوئی آتا جاتا نہ ہو اور وہاں کھانا بھی نہ ہو اور رکے کہ میں توکل کرتا ہوں تو یہ حرام ہے اُس نے اپنے تئیں ہلاک کیا ہوگا اور عادتہ اللہ وہ نہ جانتا ہوگا اُس کی مثل اس متوکل کی سی ہے جو وکیل کے پاس بجل نہ لے جائے حالانکہ وکیل کی عادت جانتا ہو کہ وہ بے بجل بات تک نہیں کرتا اگلے زمانے میں ایک زاہد شہر سے باہر نکلا ایک غار میں بیٹھ رہا اور توکل کیا تاکہ اُس کا رزق اُسے پہونچے ایک ہفتہ گزرا تھا کہ وہ مرنے کے فریب پہونچا اور کوئی چیز اُسے نہ ملی اُس زمانے کے رسول پر وحی نازل ہوئی کہ اُس زاہد سے کہہ دو کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ جب تک تو شہر میں پھر نہ آئے گا اور خلق میں نہ بیٹھے گا تب تک میں تجھے روزی نہ دوں گا جب وہ شہر میں پھر آیا تو ہر جگہ سے چیزیں آنے لگیں اور اُس کے دل میں کچھ خدشہ آیا پھر وحی نازل ہوئی کہ تو نے چاہا تھا کہ اپنے زہد توکل سے میری حکمت کو باطل کر دے تو یہ نہ سمجھا کہ اپنے بندے کی روزی اور بندوں کے ہاتھ سے دینا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے دستِ قدرت سے دن اگر کوئی شخص شہر میں گھر کے اندر چھپ رہے اور دروازہ بند کرے اور توکل کرے تو یہ حرام ہے کیونکہ اسبابِ یقینی سے کنارہ کرنا نہ چاہیے لیکن اگر دروازہ نہ بند کرے اور توکل کرے بیٹھ رہے تو درست ہے بشرطیکہ دروازے کی طرف اُسکی نگاہ نہ بندھی رہے کہ کہیں کوئی کچھ لائے اور اسکا دل لوگوں میں نہ لگا رہے بلکہ خدا کے ساتھ دل لگائے ہوئے عبادت میں مشغول رہے اور اس بات کو تحقیق جائے کہ چونکہ اسباب سے آنے بالکل کنارہ نہیں کیا تو روزی سے محروم نہ رہے گا اس جگہ وہ بات صادق آئیگی جو بزرگوں نے کہی ہے کہ اگر بندہ اپنی روزی سے بجاگتا ہے تو روزی اُسے ڈھونڈھتی پھرتی ہے اور اگر حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے روزی نہ دینا تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے نادان میں نے روزی نہ دینے کے واسطے کیا تجھے پیدا کیا ہے

یہ ہرگز نہ ہوگا پس توکل بانس طور ہوتا ہے کہ آدمی اسباب کنارہ نہ کرے اور اسباب کے سبب سے روزی نہ جانے بلکہ سبب لاسباب کی طرف سے دیکھے کہ سبب بند خدا کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں مگر بعض سوال کی ذلت سے اور بعض انتظار کے رنج و محنت سے جیسے سوداگر اور بعضے کوشش اور شقت سے جیسے پیشہ ور اور بعضے عزت کے ساتھ جیسے صوفی کہ خدا ہی کی طرف ٹکٹکی باندھے رہتے ہیں جو چیز انہیں پہنچتی ہے حق تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتے ہیں خلق کو درمیان میں نہیں دیکھتے تیسرا درجہ وہ اسباب جو قطعی نہ ہوں اور ان کی حاجت بھی اکثر ہوتی ہو بلکہ انہیں منجملہ جیلہ و حجب جانتے ہوں کسب کے ساتھ ان اسباب کی نسبت ایسی ہے جیسے بیماری کے ساتھ فال اور منتر اور داغ کی نسبت ہوتی ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوکلون کا وصف یہ فرمایا ہے کہ وہ منتر اور داغ نہیں کرتے یہ نہیں فرمایا کہ کسب نہیں کرتے اور شہر سے نکل کر جنگل میں بیٹھ رہتے ہیں پس اس مقام میں توکل کے تین درجے ہیں پہلا درجہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ نے کیا تھا کہ جنگل بیابان میں بے زاد راہ پھر کرتے یہ درجہ سب سے بلند ہے یہ درجہ اُس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی بھوکا رہے یا گھاس پات کھائے اگر یہ بھی نہ ملے تو موت کا خوف اُس کے دل میں نہ ہو اور جانے کہ اسی میں میری بہتری ہے اس واسطے کہ جو شخص زاد راہ لیتا ہے ممکن ہے کہ اُسے چور چالے جائیں اور وہ شخص مر جائے راہ میں ہمیشہ احتمال نادر ہو کرتے ہیں اس سے حذر واجب نہیں دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ متوکل کسب بھی نہیں کرتا اور جنگل میں بھی نہیں جاتا بلکہ کسی شہر کی مسجد میں بیٹھ رہا ہے مگر لوگوں سے اُمید دار نہیں رہتا بلکہ حق تعالیٰ کے فضل کی اُمید رکھتا ہے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی کسب کرنے باہر نکلے مگر سبب اور آداب شرع جنکا بیان کسب کے باب میں ہو چکا ہے اُس کے موافق کسب کرے اور جیلہ اور حجب اور بُری تدبیرون اور چالاک کے ساتھ روزی پیدا کرنے سے حذر کرے لیکن اگر ایسے اسباب میں مشغول ہوگا تو اُس شخص کے اندر ہو جائے گا جو منتر اور داغ کرتا ہے توکل نہیں کرتا اور کسب سے باز رہنا شرط توکل نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متوکل تھے اور توکل کا کوئی دقیقہ اُن سے نہیں چھوٹا جب خلیفہ ہوئے کپڑوں کا بچہ اٹھا کر تجارت کے واسطے بازار جایا کرتے لوگوں نے عرض کیا کہ یا خلیفہ عہد خلافت میں آپ تجارت کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ اگر میں اپنے اہل عیال کو ضائع کروں تو اور لوگوں کو بہت جلد ضائع کر دوں گا پھر آپ کے واسطے لوگوں نے بیت المال سے کچھ معاش مقرر کر دی تب سے آپ بدیہی تمام ہر وقت خلافت کے کاروبار میں مصروف رہا کرتے تو آپ کا توکل یہ تھا کہ مال و زر کی حرص نہ کرتے اور جو کچھ حاصل ہوتا اُسے اپنی پونجی سے نہ جانتے بلکہ یہ سمجھتے کہ خدا کی بخشش ہے اور اپنے مال کو اور مسلمانوں کے مال سے زیادہ عزیز نہ رکھتے حاصل کلام یہ ہے کہ توکل بے زہد کے نہیں ہو سکتا پس نہ بد شرط توکل ہے اگرچہ توکل شرط نہ نہیں حضرت ابو جعفر صادقؑ اور خواجہ جنید رحمہما اللہ تعالیٰ کے پیر کہ مرد متوکل تھے انہوں نے فرمایا ہے کہ میں برس تک میں نے اپنے توکل کو پوشیدہ رکھا بازار میں جا کر ہر روز ایک دنیا رکھتا اُس میں سے ایک قیراط دیکر تمام نہ جاتا بلکہ سب خیرات کر دیتا حضرت جنیدؑ ان کے سامنے توکل کا ذکر نہ کرتے اور کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پیر کے سامنے ایسے مقام کی گفتگو کروں جو اُن ہی کا مقام ہے اور وہ صوفی جو خانقاہ میں گوشہ نشین ہوتے ہیں اور اُن کے خادم کسب کے واسطے

باہر جاتے ہیں اُن کا توکل ایسا ضعیف ہے جیسے کب کر نیوالے کا توکل اور توکل درست ہونے کی بہت سی شرطیں ہیں لیکن اگر کوئی شخص فتوح کی امید پر بیٹھ رہے تو یہ توکل کے قریب ہے لیکن جہاں وہ بیٹھا ہے اگر وہ جگہ مشہور ہے تو وہ شخص بازاری کے مانند ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ شہرت کی وجہ سے دل کو سکون ہو لیکن اگر اُس کی طرف دل ملتفت نہ ہو تو وہ توکل کسب کر نیوالے کے توکل کے مانند ہوگا اسباب میں اصل یہ ہے کہ آدمی خلائی نظر نہ رکھے اور کسی سبب پر بھروسہ نہ کرے سبب الاسباب ہی پر اعتماد رکھے حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو مین نے دیکھا کہ میرے ساتھ رہنے پر وہ راضی تھے مگر مین نے انھیں چھوڑ دیا کہ مبادا میرا دل اُن پر بھروسہ کر کے اُنکے سبب سے آرام پائے اور میرا توکل ناقص ہو جائے حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مزدور لگایا اور شاگرد سے فرمایا کہ اسے مزدوری سے کچھ زیادہ دو مزدور نے قبول نہ کیا جب وہ مزدور باہر گیا تو امام موصوف نے شاگرد سے کہا کہ اسکے پیچھے پیچھے لجا شاید بیلے شاگرد نے کہا کیون فرمایا کہ ہوقت اُس نے اپنے دل میں اُسکی طمع دیکھی ہوگی اس وجہ سے نہ یہ اب طمع جاتی رہی ہو تو شاید بیلے غرض کہ کسب کرنے والے کا توکل یہی ہے کہ پونجی پر دل سے اعتماد نہ کرے اُسکی شناخت یہ ہے کہ اگر مال چوری جائے تو اُسکا دل مکدر نہ ہو اور رزق سے ناامید نہ ہو جائے جب فضل الہی کا بھروسہ رکھتا ہے تو سمجھ لے کہ خدا اُسکی روزی ایسی جگہ سے پہونچائے گا جہاں سے اُسکے خیال میں بھی نہیں اگر خدا نہ پہونچائے تو سمجھ لے کہ اسی مین میری بہتری ہے یہ حالت پیدا کرنے کی تدبیر اسے عزیز جان تو کہ یہ حالت بہت نادر ہے کہ کوئی شخص مال رکھتا ہو اور وہ مال چوری جائے یا ضائع ہو جائے تو اُس کا دل برقرار رہے پر اگر گندہ نہ ہونے پائے اگرچہ یہ حالت نادر ہے مگر محال نہیں یہ حالت باین طور حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کو حق تعالیٰ کے کمال فضل و رحمت اور کمال قدرت پر ایمان اور یقین حاصل ہو یہاں تک کہ جان لے کہ وہ بہتوں کو بے پونجی کے روزی دیتا ہے اور بہت پونجی ایسی ہوتی ہیں جن کے سبب سے وہ شخص ہلاک ہو جائے پس اس پونجی کے ضائع ہونے میں خیر ہے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رات کو ایسے کام کا خیال کرتا ہے جس میں اُسکی ہلاکت ہو اور حق سبحانہ تعالیٰ عرش پر سے بظرف عنایت اُسکی طرف دیکھتا ہے اور اُسکا وہ کام نہیں ہوتا صبح کو وہ شخص غمگین اٹھتا ہے اور بدگمانی کرتا ہے کہ یہ کام کس نے بگاڑا اور کیون بگاڑا اور اُسے خیال ہوتا ہے کہ پڑوسی نے بگاڑا اور چچا زاد بھائی نے بگاڑا حالانکہ خود رحمت خدا اُسکے شامل حال ہوتی ہے اسی سبب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ مین اس سے کچھ باک نہیں رکھتا کہ صبح کو فقیر اٹھوں یا امیر اس واسطے کہ مجھے نہیں معلوم کہ خیر کس بات میں ہے اور آدمی کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ محتاجی کا خوف اور گمان بد شیطان تلقین کرتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ اور خدا کی نظر عنایت پر اعتماد رکھنا کمال معرفت ہے خصوصاً یہ بات جان لے کہ جنھیں کوئی جانتا بھی نہیں ان پوشیدہ اسباب سے اکثر روزی پہونچتی ہے اور اسباب پوشیدہ پر بھی اعتماد نہ کرے بلکہ سبب الاسباب

کی ضمانت پر بھروسہ کرے ایک عابد متوکل کسی مسجد میں تھا امام مسجد نے کئی بار اس سے کہا کہ تو بالکل نادار ہے اگر کچھ کسب کر تو بہتر ہے عابد نے کہا کہ پڑوس کا ایک یہودی روز درویشان پہونچانے کا کفیل ہوا ہے امام نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو کسب نہ کرنا روا ہے عابد بولا کہ جو اٹھ رہا ہے یہ ہے کہ تو امامت نہ کیا کر اس واسطے کہ تیرے نزدیک یہودی کی کفالت خدا کی ضمانت سے قوی تر ہے ایک مسجد کے امام نے کسی شخص سے پوچھا کہ تو روٹی کہاں سے کھاتا ہے اُس نے کہا اٹھ جاتا کہ جو نازین تیرے پیچھے پڑھی ہیں انھیں قضا کروں اس واسطے کہ تو خدا کی ضمانت پر ایمان نہیں رکھتا ہے جن لوگوں نے یہ بات آزمائی ہے انھوں نے ایسی جگہ سے فتوین دیکھی ہیں جہاں سے اُمید نہ رکھتے تھے یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اُسپر ان لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا تھا حضرت حذیفہ مثنیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم اہم رحمہما اللہ تعالیٰ سے تم نے کیا بات عجیب دیکھی اس واسطے کہ تم نے انکی خدمت کی ہے انھوں نے کہا کہ ایک مغظمہ کی اہمیت ہم دونوں آدمی بہت بھوکے رہے جب کوئی نین پہونچے تو اُسکا اثر مجھ میں پیدا ہوا حضرت ابراہیم اہم نے کہا کہ بھوک کے سبب سے تجھے ضعف ہو گیا میں نے کہا ہاں کہہ قلم دوات اور کاغذ لائیں لایا انھوں نے اُس میں یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے وہ کہ ہر حال میں تو ہی مقصود ہے اور سب کا اشارہ تیری ہی طرف ہے میں تیرا ثنا خوان اور شاکر اور ذاکر ہوں مگر نہ بھوکا پیاسا ہوں یہ تین چیزیں یعنی ثنا اور ذکر اور شکر جو میرا حق ہے ان کا میں ضامن ہوں اور وہ تین چیزیں یعنی کھانا پانی کپڑا دینا جو تیرا حق ہے تو اُسکا ضامن رہے یہ لکھ کر رقعہ مجھے دیا اور کہا کہ باہر جا اور دل کسی سے نہ لگا پہلے جسے دیکھنا اُسے یہ رقعہ دیدینا میں باہر چو آیا تو ایک شخص کو اونٹ پر سوار دیکھا رقعہ اُسے دیدیا رقعہ پڑھ کر وہ رونے لگا اور پوچھا کہ اس رقعے کا لکھنے والا کہاں ہے میں نے کہا مسجد میں اُسے چھ سو دینار کی تھیلی مجھے دی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے انھوں نے کہا کہ ایک نصرانی ہے حضرت ابراہیم اہم کی خدمت میں جا کر میں نے سب ماجرا بیان کیا انھوں نے فرمایا کہ اس تھیلی میں ہاتھ نہ لگانا دم بھر میں اس تھیلی کا مالک آیا ہی چاہتا ہے فوراً وہ نصرانی آیا اور حضرت ابراہیم اہم کے قدم کو بوسہ دے کر ایمان سے مشرف ہوا اور حضرت ابو یعقوب بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مگر مغظمہ میں دس دن تک میں بھوکا رہا آخر بیتاب ہو کر باہر نکلا تو کیا دیکھا ہوں کہ زمین پر ایک شلغم پڑا ہے میں نے اپنے جی میں کہا کہ اُسے اٹھ لوں میرے دل سے آواز آئی کہ دس دن سے تو بھوکا ہے آخر سڑا ہوا شلغم تجھے نصیب ہوا پس میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور مسجد میں چلا آیا ایک شخص آہونچا اور پٹیا ری بھر روغنی ٹکیان اور شکر اور مغز بادام لاکر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگا کہ میں دریا کے سفر میں تھا طوفان جو آیا تو میں نے نہر کی کہ اگر میں سلامت بچوں گا تو یہ چیزیں اُس درویش کو دوں گا جس سے پہلے ملاقات ہو میں نے ہر ایک میں سے مٹھی مٹھی بھر لیکر کہا کہ باقی میں نے تجھے بخش دیا پھر میں نے اپنے دل سے کہا کہ دیکھ تو خدا کی ازادگی مطلق ہے کہ دریا میں ہوا کو تیری روزی کا بند و بست کرنے کا حکم فرمایا اور تو ادرجگہ سے تلاش کرتا ہے پس ایسی نادر حکایتوں کا معلوم کرنا آدمی کے ایمان کو قوی کرتا ہے عیالدار کے توکل کا بیان آئے عزیز جان تو کہ عیالدار آدمی کو کسب سے دست بردار ہو کر جنگل بیابان میں پھرنا لائق نہیں بلکہ عیالدار کا توکل وہی ہے جو تیسرے درجے میں مذکور ہوا وہ کسب کرنے والے کا توکل ہے جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے اس واسطے کہ توکل اُسی کو لائق ہے جس میں

دو صفتیں پائی جائیں ایک یہ کہ بھوک پر صبر کر سکے اور حبقدر میسر ہو اُس پر قناعت کر سکے اگرچہ وہ گھاس ہی ہو دوسرے یہ کہ اس بات کا ایمان رکھتا ہو کہ شاید بھوک اور موت میری روزی ہے اور اسی میں میری بہتری ہے مگر عیال کو اس بات پر آدمی مستقل نہیں رکھ سکتا بلکہ حقیقت میں اُس کا نفس بھی اُسکے عیال کا حکم رکھتا ہے اگر بھوک پر صبر کی طاقت نہیں رکھتا اور مضطرب ہو جائے گا تو اُس شخص کو کسب چھوڑ کر توکل نہ کرنا چاہیے اور اگر عیال بھی صبر کی طاقت رکھے اور توکل کی اجازت دے تو کسب نہ کرنا درست ہے پس فرق یہی ہے کہ اپنے تئیں جبراً قہراً بھوکا رکھنا درست ہے اور عیال کو بھوکا رکھنا درست نہیں اور جب آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے اور وہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں مشغول ہوتا ہے تو اگرچہ وہ کسب نہ کرے مگر اُسکے رزق کے اسباب ظاہر اور چھپا ہو جاتے ہیں جیسے وہ بچہ جو اپنی مان کے پیٹ میں کسب سے عاجز ہے حق تعالیٰ اُسے اُسکا رزق ناف کی راہ سے پہونچاتا ہے جب بچہ پیٹ سے نکلتا ہے تو حق تعالیٰ مان کی چھاتیوں سے رزق پہونچاتا ہے جب اور کھانا کھا سکتا ہے تو وقت پر دانٹ پیدا کرتا ہے اور اگر مان باپ مرجاتا ہے تو بچہ یتیم رہ جاتا ہے تو جس طرح مان پر شفقت کو مسلط کر دیتا تھا کہ اُسے اچھی طرح کھتی تھی اسی طرح شفقت کو اور وں پر مسلط کر دیتا ہے کہ یتیم پر مہربانی کرنا خلق کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے پہلے تو ایک ہی مادرِ شفقت تھی اور وں نے بچہ کو اُسی پر چھوڑ دیا تھا جب مان گزر گئی تو ہزار آدمیوں کو اُس پر شفقت کرنے کے واسطے اٹھا کھڑا کیا جب وہ لڑکا بہت بڑا ہوا اُسے کسب کی قدرت مرحمت فرمائی اور کسب کی خواہش اُس پر مسلط کر دی تاکہ شفقت اُس پر تعینات کر دی ہے اُس کے سبب سے وہ اُسی طرح اپنی اب غمخواری کرے جس طرح مادرِ شفقت اپنی شفقت سے اُس کی غمخواری کرتی تھی اگر اس خواہش کسب کو حق تعالیٰ اُس سے لیتا ہے تاکہ اپنے کسب سے یتیم ہو کر زہد و تقویٰ کی طرف متوجہ ہو تو تمام مخلوقات کے دل وں کو اُس پر شفقت و مہربانی کرنے سے بھر دیتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ یہ مرد خدا کی طرف مشغول ہے جو چیز بہتر اور بہت خوب ہو وہ اُسے دینا چاہے پہلے تو یہ اپنے اوپر اکیلا آپ ہی شفقت کرتا تھا اب تمام خلق اُس پر یتیم کی طرح شفقت کرنے لگتی ہے لیکن اگر وہ کسب کر سکتا ہے اور سستی اور بیہودہ پن میں مشغول ہوتا ہے تو یہ شفقت کی حالت لوگوں کے دل وں میں نہیں پیدا ہوتی اُسے توکل اور ترک کسب درست نہیں اس واسطے کہ جب وہ اپنے نفس کی طرف مشغول ہے تو اُسے اپنی غمخواری بھی کرنا چاہیے پس آدمی اگر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے سے یتیم ہو جاتا ہے تو اُس وقت حق تعالیٰ خلق کے دل وں کو اُس پر مشفق و مہربان کر دیتا ہے اسی سبب سے ہے کہ کبھی کسی نے کوئی متقی ہرگز نہیں دیکھا کہ بھوک کے مارے مر گیا ہو پس جو کوئی اس بات میں خوب غور کرے کہ خداوندِ عالم نے ملک و ملکوت کے کاموں کی کیسی تدبیر کی اور کیا خوب انتظام تمام رکھا ہے تو ضرور بالضرور اُسے اس آیتِ کریمہ کے مضمون کا مشاہدہ ہو جائے گا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَهُوَ غَفُورٌ ذَكِيٌّ اَللہ سزا دہ تھا اور سمجھ لے گا کہ خداوندِ عالم نے ملک کا ایسا اچھا انتظام کیا ہے کہ کوئی تباہ اور برباد نہ رہے مگر نادار اور وہ بھی اس سبب سے ہوتا ہے کہ اُسکی بہتری اسی میں ہوتی ہے اس سبب سے نہیں کہ کسب سے وہ دست بردار ہو گیا اس واسطے کہ جس کسی نے بہت سال کسب کیا ہو اُسکا بھی تباہ اور خراب رہنا نا در ہے حسنِ بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ حال مشاہدے سے دیکھا تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بصرے کے سب لوگ

میرے عیال ہوں اور گریہوں کا ایک ایک دانہ ایک ایک دینار کو ہو جائے حضرت وہب ابن الورد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آسمان بوجے کا اور زمین کانسی ہو اور میں اپنے دین اپنی روزی کا بیج دیکھوں تو ڈرتا ہوں کہ مشرک ہو جاؤں اور حق تعالیٰ نے رزق کو آسمان پر حوالہ کیا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ کسی کو اُسپر دسترس نہیں لوگوں کی ایک جماعت حضرت جنید قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ہم اپنی روزی ڈھونڈتے ہیں فرمایا کہ اگر جانتے ہو کہ کہاں ہے تو ڈھونڈو کہ خدا سے مانگین فرمایا کہ اگر جانتے ہو کہ تمہیں بھول گیا ہے تو اُسے یاد دلاؤ کہ توکل کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے فرمایا کہ آزمائش کے طور پر توکل کرنا شک ہے کہا پھر کیا تدبیر ہے فرمایا تدبیر سے دست بردار ہونا پس درحقیقت رزق کے بارے میں رزاق مطلق کی ضمانت کافی ہے جسے رزق چاہیے ہو وہ اُسکی طرف متوجہ ہو جائے دوسرا مقام توکل میں ذخیرہ جمع کرنا ہے اے عزیز جان تو کہ جسے اپنا خرچ یکسالہ جمع کیا وہ درجۂ توکل سے گر گیا اس واسطے کہ اُس نے اسباب خفی چھوڑ کر اسباب ظاہری پر بھروسہ کیا کیونکہ ہر سال مکرر ہوتا ہے مگر جس شخص نے وقت پر ضرورت کے قدر کھانے چس سے پیٹ بھر جائے اور ضرورت کے قدر کپڑے چس سے بدن ڈھپ جائے قناعت کی اُسے توکل پورا کیا لیکن اگر چالیس دن کی قدر ذخیرہ کر رکھے گا تو حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ کہتے ہیں کہ اُسکا توکل باطل نہوگا اگر زیادہ جمع کر رکھے گا تو باطل ہو جائے گا اور حضرت سہل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی قدر ہو ذخیرہ کرنا توکل کو باطل کر دیتا ہے اور ابو طالب کی قدس سرہ نے کہا ہے کہ چالیس روز سے زیادہ کے واسطے ذخیرہ کر رکھنے سے بھی توکل باطل نہیں ہوتا بشرطیکہ ذخیرہ کر رکھنے پر آدمی بھروسہ نہ کرے حسین مغازنی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت بشر حافی قدس سرہ کے مرید تھے انھوں نے کہا ہے کہ ایک دن ایک دھیر آدمی حضرت بشر حافی کی خدمت میں آیا حضرت بشر حافی نے مٹھی بھر چاندی مجھے دیکر فرمایا کہ بہت اچھا اور خوش مزہ کھانا مول لا حالانکہ کبھی میں نے یہ بات ان سے نہ سنی تھی میں کھانا لایا انھوں نے اُس آدمی کے ساتھ کھایا یا حالانکہ میں نے کبھی انھیں کسی کے ساتھ کھانا کھاتے نہ دیکھا تھا جب وہ کھا چکے تو اس میں سے بہت سا کھانا بچ رہا پس وہ ادھیر آدمی باقی کھانا سمیٹ کر اٹھائے گیا مجھے تعجب ہوا کہ بے اجازت اُس نے ایسا امر کیا حضرت بشر حافی نے فرمایا کہ تجھے تعجب آیا میں نے کہا ہاں فرمایا یہ حضرت فتح موصلی تھے آج شہر موصل سے میری ملاقات کو آئے تھے اور کھانا اس واسطے اٹھائے گئے تاکہ مجھے تعلیم کر دیں کہ جب توکل پورا اور درست ہو تو ذخیرہ کرنا نقصان نہیں رکھتا پس حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی اُمید توکل کی اصل ہے اُسکا حکم یہ ہے کہ اپنے واسطے ذخیرہ نہ کرے پس اگر ذخیرہ کرے اور اپنے ہاتھ میں مال کو ایسا جلتے جیسا خزانہ خدا میں اور اُسپر بھروسہ نہ کرے تو توکل باطل نہیں ہوتا یہ جو ہم نے کہا یہ وہ مجرب و کا حکم ہے اور عیال دار اگر خرچ یک سالہ ذخیرہ کر رکھے تو بھی اُسکا توکل باطل نہ ہوگا لیکن اگر زیادہ جمع کر رکھے گا تو البتہ توکل جاتا رہے گا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیال کے لیے اُن کے ضعف دل کے سبب سے قوت یک سالہ رکھتے تھے اور اپنے واسطے صبح سے شام تک کا بھی قوت نہ چھوڑتے تھے حالانکہ اگر آپ رکھ چھوڑتے تو آپ کے توکل میں کچھ نقصان نہ کرتا اس واسطے کہ اُسکا آپ کے ہاتھ میں ہونا اور غیر کے ہاتھ میں ہونا آپ کے نزدیک یکساں تھا مگر خلق کو اُسکے درجہ ضعف کے موافق آپ نے تعلیم فرمادیا حدیث شریف میں ہے کہ اصحاب صفہ میں ایک صحابی نے انتقال کیا اُن کے کپڑے میں لوگوں نے دو دینار پائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دلغ ہو گئے ہمیں دو احتمال ہیں

ایک یہ کہ اُسے دغا سے اپنے تئیں مجروح ظاہر کیا اور عذاب کے طور پر آگ کے یہ دوداغ ہوں دوسری یہ کہ اُسے دغا نہ کی ہو مگر ذخیرہ کرنے سے اُسکے درجے کو اُس جہان میں گھٹا دیا ہو جو سطح چہرے پر دوداغ ہونے سے جہاں میں نقصان آجاتا ہے جیسا کہ دوسرے درویش کے حق میں فرمایا تھا یعنی جب اس نے انتقال کیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اُسکا چہرہ چودھویں رات کے چاند کا سا ہوگا اور اگر ایک خصلت اُس میں نہ ہوتی تو آفتاب کے مانند ہوتا وہ خصلت یہ تھی کہ ایک جڑ اول دوسرے جڑوں تک رکھتا تھا اور ایک گرمی کے پٹے دوسری گرمی کی فصل تک رکھ چھوڑتا تھا اور فرمایا کہ یقین و صبر سب چیزوں سے کم تھیں سب سے کم تھیں یعنی کپڑا رکھ چھوڑنا یقین کم ہونے کے سبب سے ہوتا ہے مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ دسترخوان گھڑا تو ٹاکٹور اور جو چیزیں ہمیشہ کام آتی ہیں اُن کا رکھ چھوڑنا درست ہے اس واسطے کہ عادیہ اللہ یوں جاری ہے کہ روٹی کپڑا ہر سال اور یہی وجہ سے پیدا ہوتا ہے مگر یہ برتن وغیرہ ہر گھڑی نہیں پیدا ہوتے اور عادیہ اللہ کے خلاف کرنا درست نہیں لیکن گرمی کے کپڑے جڑوں میں کام نہیں آتے اور ان کا رکھ چھوڑنا ضعف یقین سے ہوتا ہے **فصل** آئے عزیز جان تو کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اگر ذخیرہ نہ کر رکھے گا تو اُس کا دل مضطرب ہوگا اور خلق سے اُمیدوار رہے گا ایسے آدمی کو ذخیرہ کر رکھنا اولیٰ تر ہے بلکہ اگر ایسا ہو کہ اُس کا دل مطمئن نہ رہے اور ذکر و فکر میں مشغول نہ ہو سکے مگر بقدر کفایت زمین رکھنے سے مطمئن اور مشغول ہو تو اُسے یہی اولیٰ تر ہے کہ بقدر کفایت زمین رکھے اس واسطے کہ ان سب باتوں سے دل ہی مقصود ہے تاکہ حق تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبا رہے اور بعضے دل ایسے ہوتے ہیں کہ مال کا ہونا انھیں یاد خدا سے باز رکھتا ہے اور مفلسی میں تسکین حاصل ہوتی ہے ایسا دل بہت شریف ہوتا ہے اور بعض دل ایسا ہوتا ہے کہ قدر کفایت کے بغیر اُسے تسکین نہیں ہوتی ایسے شخص کو زمین رکھنا اولیٰ تر ہے لیکن اگر تجھل اور شان و شوکت زیادہ ہونے کے بغیر دل کو تسکین نہ ہو تو ایسا دل دینداروں کے دلوں میں سے نہیں ہے اور اُس کا کچھ حساب نہیں میرا مقام اُن اسباب کا بیان جن سے رفع ضرر ہو آئے عزیز جان تو کہ جو سبب یقینی یا اکثر ہوتا ہے اُس سے حذر کرنا شرط توکل نہیں ہے بلکہ متوکل اگر دروازہ بند کر کے قفل لگا دے تاکہ چور مال نہ لیجائے تو توکل باطل نہ ہوگا اور ہتھیار سنبھال کر دشمن سے بچے تو بھی توکل نہ باطل ہوگا اور اگر بادیہ پہننے تاکہ سردی نہ معلوم ہو تو بھی توکل باطل نہ ہوگا لیکن اگر مثلاً سیر ہو کر کھانا کھائے تاکہ حرارت درونی غالب ہو جائے اور سردی نہ معلوم ہو تو ایسے باریک اسباب توکل کو توڑ دیتے ہیں جیسے داغ اور منتر مگر جو چیز اسباب ظاہر میں سے ہے اُس سے دست بردار ہونا شرط توکل نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوا آپ نے فرمایا تو نے اونٹ کیا کیا اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اُسے چھوڑ دیا اور توکل کیا فرمایا اُسے باندھ اور توکل کر لیکن اگر آدمی سے کوئی بچہ ہو نچے اُس کا متھل ہونا اور اُسے دفع نہ کرنا منجملہ توکل ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَدَعْ إِذَا تُهْلِكُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور فرمایا وَنَصَّاكَ عَلَى مَا أَذِیْمُونَ اَوْ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ لیکن اگر سانپ کچھو درندوں سے بچے ہو نچے تو صبر کرنا نہ چاہیے دفع کرنا چاہیے پس جسے دشمن سے بچنے کے واسطے ہتھیار سنبھالنا وہ بانی طور متوکل ہوتا ہے کہ

اے اور چھوڑ شکلیت انکی اور توکل کر خدا پر ۱۲۷ ہر آئینہ صبر کیا ہم نے اس پر جو تکلیف دی تم نے ہمیں اور خدا ہی پر چاہیے کہ توکل کرین توکل کرنے والے ۱۲۔

اپنے قوتِ بازو اور ہتھیار پر بھروسہ نہ کرے اور جب گھر کے دروازے میں قفل چڑھا دیا تو قفل پر بھروسہ نہ کرے اس واسطے کہ بہتر سے قفل چور کو دفع نہیں کرتے اور متوکل کی علامت یہ ہے کہ اگر گھر میں جلے اور چور مال لے گیا ہو تو قضا کے الٹی پر راضی رہے رنجیدہ نہ ہو بلکہ جب باہر جانے لگے تو زبانِ حال سے کہے کہ اے اللہ میں اس واسطے قفل نہیں لگاتا ہوں کہ تیری مشیت اور قضا کو دفع کروں اس لیے لگاتا ہوں کہ تیری عادت کی موافقت کروں اگر اس مال پر تو کسی کو مسلط کر دیا تو میں تیرے حکم سے راضی ہوں اس واسطے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ مال اور کسی کی روزی کے واسطے تو نے پیدا کر کے عاریۃً مجھے سپرد کیا ہے یا میری ہی روزی کے لیے پیدا کیا ہے پس اگر گھر کا دروازہ بند کر جائے اور پھر اگر مال کو گھر میں نہ دیکھے اور رنجیدہ ہو تو اُس کا نتیجہ یہی ہے کہ جان لے کہ میرا تو قفل درست نہیں توکل کا جو خیال آیا تھا یہ نفس نے دھوکا دیا تھا لیکن اگر چپ رہے اور گلہ نہ کرے تو بارے صبری کا درجہ پایا اور شکایت کرنے پر مستعد ہوگا اور چور کی تلاشی میں نہ کہہ کرے گا تو صبر کے مرتبے سے بھی گر گیا اور جان لے کہ میں نہ صابر ہوں میں سے ہوں نہ متوکل ہوں میں سے تاکہ صبر و توکل کا دعوے تو بالائے طاق رکھے خیر اُسے چور سے یہی بڑا فائدہ ہوا سوال اگر کوئی کہے کہ وہ اگر مال کا محتاج نہ ہوتا تو دروازہ نہ بند کرتا اور مال کی حفاظت نہ کرتا جب اُس نے اپنی حاجت کے واسطے مال کی حفاظت کی اور چور چرائے گئے تو کیونکر ممکن ہے کہ رنجیدہ نہ ہو جو اب یہ ہے کہ اس طرح ممکن ہو کہ جتنا مال خدا نے اُسے دیا تھا تو وہ خیال کرتا تھا کہ میری بھلائی اسی میں ہے کہ یہ میرے پاس رہے اور اس بھلائی کی علامت یہ ہے کہ خدا نے وہ مال اُسے دیا تھا اب اُس کی بھلائی اسی میں ہے کہ اُس کے پاس نہ رہے اور اُسکی علامت یہ ہے کہ خدا نے اُس سے لے لیا پس دونوں حالتوں میں اپنی بھلائی کی وجہ سے خوش رہے اور اس بات کا ایمان لائے کہ حق تعالیٰ اُسکے حق میں وہی کرتا ہے جس میں اُس کی بھلائی ہے وہ اپنی بھلائی نہیں جانتا خدا ہی خوب جانتا ہے اس کی مثال اُس بیمار کی سی ہے جس کا پدرِ شفیع طبیب ہو اگر اس بیمار کو گوشت کھلاتا ہے تو بھی وہ بیمار خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں میری تندرستی کے آثار نہ ہوتے تو یہ کھانے کو نہ دیتا اور اگر گوشت اُسکے ہاتھ سے چھین لیتا ہے تو بھی وہ بیمار خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ گوشت میرے حق میں مضر نہ ہوتا تو یہ چھین نہ لیتا آدمی کو جب تک یہ ایمان نہ ہو تب تک اُس سے توکل نہ ہوگا توکل کا دعویٰ بجا اور بے اصل ہوگا متوکل کے آداب اسے عزیز جان تو کہ جب مال چوری جائے تو متوکل کو چاہیے کہ چھ آداب بجا لائے پہلا ادب یہ ہے کہ دروازہ بند کرنے میں بہت مبالغہ اور اصرار نہ کرے اور بہت سی رنجشیں اور قفل نہ لگائے اور پڑوسیوں سے نگہبانی نہ چاہے مگر آسانی کرے حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ گھر کے دروازے پر تگاباندھتے اور کہتے کہ اگر کتے کے آنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تگاباندھتا دو ستر ادب یہ ہے کہ جس مال کو یقین جانے اور سمجھے کہ چور اس کے لالچ میں آئے گا اُسے گھر میں نہ رکھے اس واسطے کہ وہ گناہ کی طرف چور کی ترغیب کا سبب ہوگا متغیرہ نے حضرت مالک بن نثار قدس سرہ کو زکوٰۃ کا مال بھیجا انھوں نے تھوڑی دیر کے بعد وہ مال پھیر بھیجا کہ اپنا مال لے لو اس واسطے کہ شیطان میرے دل میں دسواں ڈالتا ہے کہ چور لے جائے گا انھوں نے یہ نہ چاہا کہ میرے دل میں دسواں رہے اور چور گناہ میں مبتلا ہو حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حال سنا تو فرمایا یہ صوفیوں کی بزدلی ہے مالک بن دینار دنیا کے باب میں نہ بدین

انھیں اس سے کیا کہ چور لیجا لگا یہ خیال باطل ہے تیسرا ادب یہ ہے کہ جب باہر نکلے تو نیت کرے کہ اگر میرا مال چور لیجا لے گا تو اُسے مبارک ہو اُسکے واسطے بجل اور مباح ہے تاکہ شاید چور محتاج ہو اور اُسکا کام نکلے اور اگر تو نکلے ہو تو شاید اس مال کے سبب سے اور کسی مسلمان بھائی کا مال نہ چُرے اور اُس شخص کا مال اور مسلمان پر سے صدقہ ہو جائے یہ بات چور پر بھی مہربانی ہے اور اور مسلمان بھائیوں پر بھی اور یہ جان لے کہ اس نیت کے سبب سے خدا کی مشیت نہیں بدل جاتی چور چُر لے جائے خواہ نہ چُر لے جائے اسے صدقے کا ثواب حاصل ہوگا ایک درم کے عوض سات سو درم اس واسطے کہ وہ تو اپنی نیت کر چکا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنی جو رو سے صحبت کرے بغیر نیت نہ کرے لگا اور لطفہ ڈال دے لگا تو فرزند پیدا ہو خواہ نہ پیدا ہو اُس کے واسطے ایسے ایک غلام کا ثواب لکھتے ہیں جو راہ خدا میں جنگ کرے سچے کہ کفار اُسے شہید کر ڈالیں یہ ثواب اس واسطے ہے کہ جو کام اُس کے ذمے تھا اُسے تو ادا کیا اگر فرزند نہ ہوتا تو اُسکا پیدا کرنا اور زندہ رکھنا اُس شخص کے اختیار میں نہ تھا اُس کا ثواب و عذاب اُس کے افعال پر ہوتا چوتھا ادب یہ ہے کہ مال چوری جانے سے رنجیدہ نہ ہو اور جان لے کہ میری بہتری اسی میں تھی کہ چور لے جائیں اور اگر کہہ چکا ہو کہ یہ مال میں نے فی سبیل اللہ کیا تو اُسے تلاش نہ کرے اور اگر اُسے پھر دین تو نہ لے اور اگر لے لے گا تو اُسی کا مال ہے فقط نیت کر لینے سے ملک سے نکل نہیں جاتا لیکن پھر لینا مقام تو کُل میں خوب بات نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اونٹ چور چُر لے گئے آپ نے اُسے ڈھونڈنا شروع کیا سچے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے تو کہا فی سبیل اللہ اور مسجد میں آکر ناز پڑھنے لگے ایک شخص نے آکر کہا کہ اونٹ فلاں جگہ ہے آپ نے ڈھونڈنے کے واسطے جوتے میں پاؤں ڈالا اور استغفر اللہ کہہ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے فی سبیل اللہ کہا تھا اب اُس کے قریب بھی نہ جاؤں گا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک مسلمان بھائی کو بہشت میں غلین دیکھا پوچھا تو کیوں دلگیر ہے بولا قیامت تک یہ غم میرے ساتھ رہے گا اس واسطے کہ علیین میں ایسے مقامات بلند مجھے دکھائے گئے کہ تمام بہشت میں ویسے نہ تھے میں نے خوش ہو کر اُن مقامات کا قصد کیا مگر آئی کہ اس شخص کو نکال دو کیونکہ یہ مقامات اُن لوگوں کے واسطے ہیں جنھوں نے سبیل جاری رکھی ہو میں نے پوچھا سبیل جاری رکھنا کیا ہے جواب ملا کہ تو نے کہا تھا کہ فلاں چیز فی سبیل اللہ ہے پھر اُس کا نباہ نہ کیا اگر تو نے اپنا قول پورا کیا ہوتا تو یہ مقامات بھی سب تجھے دیے جاتے ایک شخص کہ معطلہ میں سوتے سوتے بیدار ہو ہوا تو روپیہ بھری ہوئی ہیمیا فی کھو گئی تھی ایک عابد بزرگ وہاں تھا اُسے اُس کی تہمت لگائی عابد نے ہیمیا کی مالک کو اپنے گھر لے جا کر پوچھا کہ ہیمیا میں تیرا کتنا روپیہ تھا اُس نے جب قدر بتایا عابد نے اس قدر اُسے دیا وہ جب روپیہ لے کر باہر آیا تو سنا کہ اس کے کسی یار نے دل لگی سے اس کی ہیمیا لے لی ہے وہ پھرا اور عابد کے پاس روپیہ پھر لے گیا ہر چند کہا کہ اپنا روپیہ پھر لو مگر عابد نے قبول نہ کیا اور کہا کہ میں نے اپنی نیت میں اُس روپیہ کو فی سبیل اللہ کر دیا ہے آخر کو اس عابد نے کہا کہ اچھا یہ روپیہ درویشوں کو دیدیا جائے اور وہ روپیہ سب درویشوں کو دیدیا اسی طرح مثلاً اگر کوئی شخص روٹی فقیر کو دینے لے گیا اور فقیر چلے یا تو بزرگانِ سلف نے اُس روٹی کو گھر پھر لیجا کر کھانا کر وہ جانا ہے اور کسی دوسرے فقیر کو وہ روٹی دے دے یا بچوں ان ادب یہ ہے کہ ظالم چور

کے واسطے بددعا نہ کرے کیونکہ اس سے توکل بھی باطل ہو جاتا ہے نہ یہ بھی ایسے کہ جو شخص گزشتہ پرتاسف کرے وہ زاہدین حضرت ربیع
ابن خثیم قدس سرہ کا ایک گھوڑا جو کئی ہزار درم قیمت کا تھا چور نے گئے حضرت ربیع نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ جاتے ہیں لوگوں نے کہا کہ پھر آپ
کیوں لیجانے دیا فرمایا کہ میں جس کام میں تھا اُسے گھوڑے سے زیادہ دوست رکھتا ہوں یعنی نماز میں تھا پھر چور کے واسطے لوگ بددعا کرنے
لگے فرمایا کہ بددعا نہ کرو واسطے کہ میں نے اُسے مباح اور حلال کر دیا اور اُسے صدقے میں دیدیا ایک ہزرگ سے لوگوں نے کہا کہ اپنے
ظالم کے واسطے بددعا کیجیے فرمایا کہ اُسے اپنے اور ظلم کیا ہے مجھ پر نہیں اُسے وہی شرفایت کرتا ہے میں زیادہ بار شراپہ نہیں رکھ سکتا
حدیث شریف میں ہے کہ بندہ اپنے ظالم کے واسطے بددعا کرتا ہے اور بُرا کہتا ہے جتنے کہ اپنے حق کا پورا قصاص لے لیتا ہے اور
ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظالم کا حق اُسپر کچھ اٹا باقی رہ جائے چھٹا ادب یہ ہے کہ چور کے واسطے ازراہ ہر بانی بنجیدہ ہونا چاہیے کہ اُس سے
گناہ سرزد ہو گیا اور وہ اُس کے عذاب میں گرفتار ہو گا اور شکر کرے کہ میں مظلوم ہوں ظالم نہیں اور وہ نقصان مال ہی میں ہوا دین میں
نہیں ہوا اس واسطے کہ اگر کسی شخص کا دل ایسے آدمی کے واسطے بنجیدہ نہ ہو جو گناہ کو حلال سمجھا وہ شخص خلق کی نصیحت اور شفقت
سے دست بردار ہو گیا حضرت فضیل نے اپنے بیٹے علی رحمہما اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اُن کا مال چور چُر اے گئے تھے اور وہ روہے
ہیں پوچھا کہ تم اپنے مال کے واسطے روتے ہو کہا نہیں میں اُس غریب مسکین کے حال پر روتا ہوں جس نے ایسا بُرا کام کیا اور قیامت
میں اُسے عذرو حجت کا محل نہ ہو گا چوتھا مقام بیماری کے علاج میں اور جو ضرر حاصل ہوا ہو اُس کے دفع کرنے کے بیان
میں اُسے عزیز جان تو کہ علاج کے تین درجے ہیں ایک یقینی جیسے روٹی سے بھوک کا علاج اور پانی سے پیاس کا علاج اور جو
آگ کہیں لگی ہو پانی ڈال دینے سے اُس کا علاج ایسے علا جوں سے دست بردار ہونا منجملہ توکل نہیں بلکہ حرام ہے دوسرا درجہ
یہ ہے کہ علاج نہ یقینی ہو نہ ظنی مگر احتمال ہے کہ اثر کرے جیسے منتر داغ فال اس علاج سے دست بردار ہونا توکل ہے جیسا
کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایسی چیزیں کرنا اسباب میں مبالغہ کرنے اور ان چیزوں پر بھروسہ کرنے کی علامت ہے اور ان میں
سب سے بڑھ کر داغ ہے پھر منتر اور سب سے کمتر فال ہے کہ اسے طیرہ کہتے ہیں تیسرا درجہ ان دونوں درجوں کے درمیان میں
ہے وہ علاج ہے کہ یقینی وہ نہ ہو مگر ظن غالب ہو جیسے نصہ کھلوانا پچھنے لگوانا تسہل پینا اور سردی سے گرمی کا علاج کرنا اور گرمی
سے سردی کا علاج کرنا اُن سے دست بردار ہونا حرام ہے نہ یہ شرط توکل میں بعض اوقات اُن کا کرنا نہ کرنے سے اولیٰ تر ہوتا ہے اور
بعض اوقات نہ کرنا کرنے سے اولیٰ تر ہوتا ہے ان کا ترک شرط توکل نہیں اس پر یہ دلیل ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
یہ قول فعل میں قول یوں ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اے بندگانِ خدا رو کا استعمال رکھو اور فرمایا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جسکی
روانہ ہو مگر موت لیکن کبھی لوگ جانتے ہیں کبھی نہیں جانتے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دار و اور منتر کیا تقدیر الہی کو پھیر دیتے
ہیں فرمایا کہ یہ بھی تقدیر الہی ہیں اور فرمایا ہے کہ میں ملائکہ کی جس قوم کی طرف گزرا اُس نے کہا کہ آپ اپنی اُمت کو پچھنے لگو اُنے
کا حکم کیجیے اور فرمایا ہے کہ سترھویں اور اسیویں تائیں پچھنے لگو یا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ غلبہ خون تمہیں ہلاک کرے اور
فرمایا ہے کہ خدا کے حکم سے خون ہلاکت کا سبب ہے اور بدن سے خون نکلوانے اور کپڑے سے سانپ نکالنے یا گٹر میں آگ

لگی ہوئی بجھانے میں کچھ فرق نہیں اس واسطے کہ یہ سب موجب ہلاکت ہیں اور ان کا ترک کرنا شرط توکل نہیں اور فرمایا ہے کہ منگل کے دن
سترہ صوفیاں تاریخ پچھنے لگو انا سال بھر کی بیماری کو دور کرتا ہے حدیث منقطع میں یہ روایت ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فصد کھلانے کا حکم فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھ میں درد تھا حضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کھانا یعنی رطب اور یہ کھاؤ یعنی ورق چقدر کشک جو کے ساتھ پکا کر اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمھاری آنکھ دکھتی ہے اور تم خرا کھاتے ہو انھوں نے مزاجاً عرض کیا کہ یا رسول
اللہ جدھر کی آنکھ میں درد ہے اُدھر کے کٹے سے نہیں کھاتا دوسرے کٹے سے کھاتا ہوں آپ ہنس دیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے فعل یہ ہیں کہ آپ ہر شرب چشم مبارک میں سرمہ لگاتے اور ہر مہینے میں پچھنے لگواتے اور ہر سال میں دار و نوش فرماتے اور جب وحی
نازل ہوتی تو سر مبارک میں درد ہونے لگتا آپ منہ دی لگاتے اور جب کسی مقام پر جسم مبارک میں زخم ہو جاتا تو آپ وہاں پر منہ دی
رکھ لیتے اور اکثر زخم پر مٹی ڈال لیتے اور رطب النبی ایک کتاب علمائے جمع کی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بیماری ہوئی
بنی اسرائیل نے کہا کہ فلانی چیز اس کی دوا ہے فرمایا کہ میں دوا نہ کروں گا تا کہ شافی مطلق خود شفاء عطا فرمائے وہ بیماری بڑھی
لوگوں نے کہا کہ اس کی دوا مشہور اور مجرب ہے اُس کے استعمال سے آدمی فوراً اچھا ہو جاتا ہے فرمایا مجھے نہیں منظور یہ بیماری
باقی رہی وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ جب تک تو دوا نہ کھائے گا صحت نہ دون گا آپ نے دوا
کھائی اور صحت پائی آپ کے دل میں کچھ خطرہ آیا وحی آئی کہ اے موسیٰ کیا تو نے یہ چاہا تھا کہ اپنے توکل سے میری حکمت کو باطل کر دے
دواؤں میں میرے سوا اور کس نے منفعتیں رکھی ہیں ایک نبی علیہ السلام نے اپنے ضعف کی شکایت کی وحی آئی کہ گوشت کھا دو دھ
پی ایک قوم نے اپنے زمانے کے رسول سے اپنی اولاد کے بد صورت ہونے کی شکایت کی وحی آئی کہ اُن لوگوں سے کہہ دو کہ اُن کی
عورتیں ایام حمل میں بھی کھائیں تو انکی اولاد خوبصورت ہو اُن کی عورتیں ایام حمل میں بھی اور ایام نفاس میں رطب کھانے لگیں
پس ان سب روایتوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح کھانا پانی سبب سیری ہے اُسی طرح دوا موجب شفاء ہے اور سبب کچھ سبب الالباب
ہی کی تدبیر سے ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ بیماری کس کے سبب ہے اور شفا کے سبب ارشاد
ہوا کہ دونوں میرے حکم سے ہیں عرض کیا کہ پھر طبیب کس کام آتا ہے ارشاد ہوا کہ طبیب اس واسطے ہے کہ علاج کے ذریعہ سے روزی کھائیں
اور میرے بندوں کو خوشدل رکھیں پس علاج کے باب میں بھی توکل علم اور حال سے ہے کہ آدمی دوا پیدا کرنے والے پر بھروسہ رکھے
دوا پر نہیں اس واسطے کہ بتوں نے دوا کھائی اور ہلاک ہو گئے **فصل** اسے عزیز جان تو کہ دفع مرض کے واسطے داغ دینا بھی بعضوں
کی عادت ہے لیکن یہ فعل کرنا درجہ توکل سے آدمی کو گرا دیتا ہے بلکہ اس فعل کی خود مانعت آئی ہے اور منتر کی مانعت نہیں ہے اس واسطے
کہ آگ سے جلانے میں زخم خطرناک ہوتا ہے اور آگ کے سراپت کر جانے میں خوف ہے یہ فصد اور پچھنے کے مانع نہیں اور اس کا نفع
بھی فصد اور پچھنے کے نفع کے مثل نہیں ظاہر ہوتا اور دوسرا علاج بھی اس کے عوض ہو سکتا ہے حضرت عمران ابن حصین رحمہ اللہ تعالیٰ

لے ایک کھانا مشہور ہے کہ اسے گیہوں کے آٹے اور جو کے آٹے اور بکری کے دودھ سے تیار کرتے ہیں ۱۲ برہان -

کو کوئی بیماری ہوئی لوگوں نے کہا کہ داغ لیجیے انھوں نے دوا لگو گون نے جب بہت منت و سماجت کی تو انھوں نے داغ لیا بعدہ کہتے تھے کہ قبل ازین میں ایک نور دیکھتا تھا اور ایک آواز سنتا تھا اور ملا کہ مجھ سے سلام علیک کیا کرتے تھے جب سے میں نے یہ داغ لیا ہے وہ سب باتیں جاتی رہیں پھر توبہ اور استغفار کی پھر مطرف ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ بدست بوجہ حق تعالیٰ نے وہ کراست پھر مجھے عنایت فرمائی یہ بیان کہ بعض احوال میں دوا نہ کھانا دے ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کے مخالف نہیں آئے عزیز جان تو کہ اکثر بزرگوں نے علاج نہیں کیا شاید کوئی شخص اعتراض کرے کہ اگر علاج نہ کرنے میں کمال ہوتا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوا نہ کھاتے آئے عزیز یہ اعتراض باہین طور اٹھ جائے گا کہ تو جان لے کہ دوا نہ کھانے کے چھ سبب ہوتے ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ وہ شخص صاحب کشف ہو اور اسے معلوم ہو گیا ہو کہ موت آپہنچی ہے اسی سبب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے جب کہا کہ اگر طبیب کو بلائیے تو کیا مضائقہ ہے آپ نے فرمایا کہ طبیب مجھے دیکھ کر کہہ چکا ہے کہ اِنِّیْ اَفْعَلُ مَا اُرِیدُ یعنی میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں دوسرا سبب یہ ہے کہ بیمار خوفِ آخرت میں مشغول ہو اور اُس کے دل میں علاج کا خیال ہی نہ آئے جیسا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیماری کی حالت میں لوگوں نے پوچھا کہ تم کس سبب سے نالاں ہو کہا گناہوں کے سبب سے پوچھا کس چیز کی آرزو رکھتے ہو کہا رحمتِ خدا کی پوچھا طبیب کو بلائیں کہا مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردِ چشم تھا لوگوں نے کہا کہ تم علاج کیوں نہیں کرتے جواب دیا کہ میں علاج سے بڑھ کر ایک شغل رکھتا ہوں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو بادشاہ کے پاس لیے جاتے ہیں تاکہ پادشاہ اُسے سیاست کرے اور کوئی شخص اُس سے کہے تو روٹی نہیں کھاتا اور وہ جواب دے کہ بھوک کی کیا پروا ہے تو اُس کا یہ کہنا روٹی کھانے والے پرطن نہیں ہوتا اور اس کہنے میں روٹی کھانے والے کی مخالفت نہیں ہوتی اور یہ مستغرق آدمی ایسا ہوتا ہے جیسا حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ قوت کیا ہے کہا سچی وقیوم کا ذکر کہا ہم قوام کو پوچھتے ہیں جواب دیا کہ قوام علم ہے کہا کہ ہم غذا پوچھتے ہیں جواب دیا کہ غذا ذکر ہے کہا کہ ہم طعام بدن کو پوچھتے ہیں فرمایا کہ بدن سے دست بردار ہو اور اُسے صانع کے سپرد کر دو میرا سبب یہ ہے کہ وہ بیماری دیر پا ہو اور بیمار کے نزدیک اُس کا علاج افسوس کے شل ہو یعنی اُسکی منفعت نادر ہو جو شخص طب نہیں جانتا وہ اکثر دواؤں کو ایسا ہی سمجھتا ہے حضرت ربیع ابن خثیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اپنی بیماری کی دوا کروں پھر میں نے خیال کیا کہ عاد اور ثمود اور جو لوگ گزر گئے ہیں ان میں بہتیرے طبیب تھے با اینہم وہ سب مر گئے اور طب سے کچھ فائدہ نہ ہوا ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ طب کو وہ اسباب ظاہر سے نہ سمجھے تھے چوتھا سبب یہ ہے کہ بیمار یہ نہ چاہے کہ میری بیماری جاتی رہے تاکہ اُسے بیماری کا ثواب حاصل ہو اگر سے اور اپنے صبر کی آزمائش کیا کرے اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ بندے کو بلا سے اس طرح آزماتا ہے جیسے سونے کو آگ سے آزماتے ہیں کوئی سونا تو خالص نکلتا ہے اور کوئی خراب حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ اور دن کو دوا کا حکم کرتے اور خود ایک بیماری میں مبتلا تھے اُسکی دوا نہ کرتے اور کہتے کہ بیماری پر راضی ہو کر بیٹھے بیٹھے ناز پڑھنا تندی کے ساتھ

کھڑے ہو کر ناز پڑھنے سے افضل ہے پانچواں سبب یہ ہے کہ بیمار بہت گناہ رکھتا ہو اور چاہے کہ بیماری ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندے کو تپ لاحق رہتی ہے تاکہ اُسے گناہ سے پاک کر دے جتنے کہ اُس پر کوئی گناہ نہیں باقی رہتا جس طرح اوسے پر کچھ گروہ نہیں ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدن کی بیماری اور ماندگی مصیبت میں کفارہ گناہ کی امید پر خوش نہ رہے وہ عالم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بیمار کو دیکھ کر جناب الہی میں عرض کیا کہ بار خدایا اُس پر رحم کر ارشاد ہوا کہ اور کیونکر اُس پر رحم کروں میں تو اسی بیماری کے سبب سے اُس پر رحم کر رہا ہوں اس واسطے کہ اُس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کی ترقی مدارج بیماری کی وجہ سے کرتا ہوں چھٹا سبب یہ ہے کہ بیمار یہ جانے کہ تندرستی غفلت اور اترانے اور سرکشی کا سبب ہوتی ہے اور چاہے کہ بیماری باقی رہے تاکہ غفلت نہ آنے پائے اور حق تعالیٰ جسکی بھلائی چاہتا ہے اُسے بلا بیماری کے سبب سے ہمیشہ متنبہ رکھتا ہے اسی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے کہ مسلمان تین چیزوں سے خالی نہیں رہتا محتاجی بیماری ذلت سے حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیماری میری قید ہے اور محتاجی میرا قید خانہ ہے اپنی قید اور اپنے قید خانے میں اُسی کو رکھتا ہوں جسے دوست رکھتا ہوں پس چونکہ تندرستی گناہوں کی طرف کھینچتی ہے تو بیماری ہی میں خیریت ہے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو آراستہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے اور لوگوں نے کہا کہ آج اُن کی عید کا دن ہے فرمایا کہ جس دن ہم گناہ نہ کریں وہی ہماری عید کا دن ہے ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ کیسے ہو اُس نے جواب دیا بخیریت ہوں کہا جس دن تم گناہ نہیں کرتے اُس دن بخیریت رہتے ہو اور اگر گناہ کرتے ہو تو اُس سے زیادہ سخت اور کون بیماری ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ فرعون نے اس سبب سے خدائی کا دعویٰ کیا کہ چار سو برس جیا اور اُسے نہ در دسر ہوا تپ آئی اگر اُسے سات بھر آدھا سیسی کا درد ہوتا تو ہرگز ایسا دعویٰ باطل نہ کرتا بزرگوں نے کہا ہے کہ بندہ جب ایک دن بیمار ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ او غافل کئی بار میں نے اپنا قاصد تیرے پاس بھیجا اور تجھے کچھ فائدہ نہ ہوا اور بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ نہ چاہیے کہ بندہ مومن چالیس دن رنج یا بیماری یا خوف یا نقصان سے خالی رہے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اُسے کبھی بیماری نہیں ہوتی اور سمجھے کہ یہ تعریف ہے آپ نے فرمایا تو مجھے اُس کی خواہش نہیں ایک دن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدام کا ذکر کرتے تھے ایک اعرابی نے کہا صدام تو کیا چیز ہے مجھے کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے دور ہو جسے ایک دو زخمی دیکھنا منظور ہو اُس سے کہہ دو کہ اس اعرابی کو دیکھ لے اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی کو شہید کا درجہ بھی ہوتا ہے فرمایا ہاں اُس شخص کو ہوتا ہے جو دن بھر میں بیس بار موت کو یاد کرے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ بیس بار سے زیادہ دن بھر میں موت کو یاد کرتا ہے پس ان ہی سببوں سے کچھ لوگوں نے علاج نہیں کیا اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین ان باتوں کے محتاج نہ تھے اس سبب سے علاج کیسا غرض کہ

اسباب ظاہر سے حذر کرنا خلافت توکل نہیں ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کو جاتے تھے آپ کو خبر ہو چکی کہ وہ ان طاعون کی شدت ہے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ان ہم نہ جائیں گے بعضوں نے کہا کہ قضا و قدر سے ہم حذر نہ کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگیں گے اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی ایک شخص کے دو وادی ہوں ایک ہر الجھرا ایک خشک تو چرواہا بکریوں کو جس وادی میں لے جائے وہ تقدیر الہی سے ہے پھر حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا کہ وہ اس باب میں کیا کہتے ہیں انھوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ فلانی جگہ وبا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب تم ایسی جگہ ہو جہاں وبا موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احمد شہ میری رائے حدیث شریف کے مطابق ہوئی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس بات پر متفق ہوئے مگر جہاں وبا ہو وہاں سے نکل جانے کی جو ممانعت ہوئی اس کا سبب یہ ہے کہ اگر تندرست لوگ چلے جائیں گے تو بیمار خراب پڑے رہیں گے اور ہوا جب باطن میں اثر کر گئی تو باہر نکل جانا بے فائدہ ہے اور بعض احادیث میں یوں آیا ہے کہ محل وبا سے بھاگ جانا ایسا ہے جیسا کوئی جہاد میں کافر سے بھاگ جائے اس مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جہاد سے بھاگنے میں بقیۃ مجاہدین اور زخمیوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح یہاں بیماروں کا جی چھوٹ جاتا ہے اور بھاگ جانے کی صورت میں ایسا کوئی نہ رہے گا کہ بیماروں کو کھانا پانی دے اور ان کی تیمارداری کرے تو وہ یقیناً ہلاک ہو جائیں گے اور بھاگنے والے کا بھاگ کر بچنا مشکوک و مشتبہ ہے **فصل** آئے عزیز جان تو کہ بیماری کا چھپانا شرط توکل ہے بلکہ اظہار اور گلہ کرنا مکروہ ہے مگر بغیر مکروہ نہیں مثلاً بیمار طبیب سے بیماری کا حال کہے یا اپنا عجز ظاہر کیا چاہے اور رعونت اور تیزی اپنے نفس سے نکالنا منظور ہو جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اچھے ہیں بخیریت ہیں فرمایا نہیں لوگوں نے تعجب کیا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگا جناب امیرؓ نے فرمایا کہ کیا حق تعالیٰ کے ساتھ بھی بہادری اور تیزی کروں یہ بات ان ہی کو زربا تھی کہ باوصف قوت و ہزرجی کے اپنا عجز ظاہر کرتے تھے اسی سبب سے دعا مانگی کہ یا رب مجھے صبر عطا کر اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگ بلا اور مصیبت نہ مانگ پس جبکہ کوئی عذر ہو تو بر سبیل شکایت بیماری کا اظہار کرنا حرام ہے اور اگر شکایت نہ ہو تو درست ہے مگر اظہار سے باز رہنا اولیٰ تر ہے ہوا کہ شاید کیفیت واقعی سے کچھ زیادہ اظہار ہو جائے اور لوگوں کو شکوے کا گمان ہو علمائے کما ہے کہ بیماری میں داویلا اور مالہ وزاری نہ کرنا چاہیے کہ اس میں اظہار ہے البیس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے نالہ و فریاد کے سوا اور کوئی امر نہیں پایا حضرت فضیل بن عیاض اور بشر حافی اور وہب ابن الورد جب بیمار ہوتے تو گھر کا دروازہ بند کر لیتے تاکہ کسی کو بیماری کی اطلاع نہ ہو اور کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح بیمار ہوں کہ کوئی ہماری عیادت نہ کرے

نوین اصل محبت شوق و رضا کے بیان میں

اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ حق تعالیٰ کی محبت اعلیٰ ترین مقامات ہے بلکہ سب مقامات حاصل کرنے سے یہی مقصود ہے کیونکہ رجب ملکات اس واسطے ہے کہ جو چیز محبت الہی سے باز رکھتی ہے اُس سے آدمی کا دل پاک ہو اور تمام منجیات جو قبل زین ہم بیان کر چکے ہیں وہ اُسی کے مقدمات ہیں جیسے توبہ مہر شکر زہد خوف و رجا وغیرہ اور جو بعد اس کے بیان ہے وہ اُسی کا ثمرہ اور اُسی کا تابع ہے جیسے شوق و رضا وغیرہ کہ بندے کا کمال اسی بات میں ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے دل پر ایسی غالب ہو جائے کہ اُسے بالکل گھیر لے اگر بالکل نہ گھیر لے تو بھلا اور چیزوں کی محبت کی بہ نسبت غالب تر تو ہو اور محبت الہی کی حقیقت کو پہچاننا ایسا مشکل ہے کہ متکلمین کے ایک گروہ نے انکار کر کے کہا ہے کہ جو کوئی اپنی جنس سے نہ ہو آدمی اُسے دوست نہیں رکھ سکتا اور محبت خدا فقط اُس کی فرمانبرداری ہی کا نام ہے جو یہ سمجھتا ہے وہ اصل دین سے خبر ہی نہیں رکھتا اسکی شرح اور تفصیل کرنا ضرور ہے پہلے تو محبت الہی کی ثابت کرنے والی شرعی دلیلیں ہم بیان کرتے ہیں پھر محبت کی حقیقت اور احکام بیان کریں گے محبت الہی کی فضیلت اسے عزیز جان تو کہ سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت فرض ہے اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّوْهُ اور جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک خدا و رسول کو اور سب چیزوں سے زیادہ دوست نہ رکھے تب تک اُس کا ایمان درست نہیں ہو گا گوئی نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے فرمایا یہ کہ بندہ خدا و رسول کو اور سب چیزوں سے زیادہ دوست رکھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک بندہ خدا و رسول کو اہل عیال اور زر و مال اور تمام سے زیادہ دوست نہ رکھے تب تک وہ ایماندار نہیں اور حق تعالیٰ نے بھی تہدید کی ہے اور فرمایا ہے قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاُخْوَانُكُمْ يُغْنِي عَنْكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ تَجَارَتُكُمْ اور جو چیز تم رکھتے ہو اُسے خدا و رسول سے زیادہ دوست رکھتے ہو تو مہتیار ہو جئے کہ حکم آپہونچے ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں فرمایا محتاجی پر آمادہ رہ اُس نے عرض کیا کہ خدا کو دوست رکھتا ہوں فرمایا بلا پر مہتیار حدیث شریف میں ہے کہ جب ملک الموت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی روح قبض کرنے لگے تو جناب خلیل اللہ نے فرمایا کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست دوست کی جان لے دیتی ہے وہی آئی کہ کبھی تو نے دیکھا ہے کہ دوست دوست کے دیدار سے کراہت کرے پس حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے عزرائیل اب جان نکال لو میں نے اجازت دی اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اجمعین کی دعاؤں میں یہ دعا داخل ہے اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يَقْرُبُنِيْ اِلَى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ

۱۔ خدا انہیں محبوب رکھتا ہے اور وہ خدا کو محبوب رکھتے ہیں ۱۷۔

مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ یعنی اے اللہ عطا کر مجھے اپنی محبت اور اپنے محبوبوں کی محبت اور اُس چیز کی محبت جو مجھے تیری محبت سے قریب کرے اور اپنی محبت کو مجھ پر اُس سے زیادہ غالب کر دینی پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی ہے ایت اعرابی حاضر ہو کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا اے اعرابی اُس دن کے واسطے تو نے کیا رکھا ہے اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز روزہ تو میں بہت نہیں رکھتا لیکن خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوں فرمایا فردائے قیامت کو تو اُس کے ساتھ ہوگا جسے دوست رکھتا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے خدا کی محبت خالص کا مزہ چکھا وہ دنیا سے باز رہا اور خلق سے تنفر ہو گیا اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے خدا کو پہچانا وہ اُسے دوست رکھتا ہے اور جس نے دنیا کو پہچانا وہ اُسے دشمن رکھتا ہے اور مسلمان جب تک غافل نہیں ہوتا تب تک خوش نہیں ہوتا اس واسطے کہ جب اندیشہ کرے گا تو غمگین ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کی طرف گزرے اُسے نزار اور ضعیف دیکھا پوچھا تمہیں کیا آفت پہونچی ہے انھوں نے عرض کیا کہ عذاب الہی کے خوف سے ہم گل گئے ہیں فرمایا کہ خدا پر تمہارا حق ہے کہ تمہیں عذاب سے بے خوف کر دے اور ایک قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا وہ اُس قوم سے بھی زیادہ نزار اور ضعیف تھی اُس سے پوچھا کہ تم پر کیا بلا نازل ہوئی ہے عرض کیا کہ بہشت کی آرزو نے ہمیں گلا رکھا ہے فرمایا خدا پر حق ہے کہ تمہاری آرزو بر لائے اور ایک قوم کی طرف گزر ہوا وہ دونوں قوموں سے زیادہ نزار اور ضعیف تھی اُس کے چہرے آئینے کے مانند چلتے تھے پوچھا تمہاری کیا حالت ہے عرض کیا کہ ہمیں خدا کی محبت نے گلا رکھا ہے آپ اُن کے پاس بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ تم مقرب لوگ ہو تمہارے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہے حضرت سترى سقلى رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فردائے قیامت کو ہر ایک کے تین انبیاء کے نام کے ساتھ پکارین گے اور کہیں گے یا اُمّت موسیٰ یا اُمّت عیسیٰ یا اُمّت محمدؐ گر خدا کے دوستوں کو اس واسطے کہ انہیں یوں پکارین گے کہ اے اولیاء اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ پس ان کے دل خوشی سے بھر جائیں گے بعض کتب انبیاء علیہم السلام میں ہے کہ اے بندے میں تجھے دوست رکھتا ہوں اپنے اس حق کے سبب سے جو تجھ پر ہے کہ تو بھی مجھے دوست رکھتا ہے محبت الہی کی حقیقت اے عزیز جان تو کہ محبت الہی ایسی شکل چیز ہے کہ ایک گروہ نے انکار کر کے کہا کہ حق تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو ہی نہیں سکتی پس اگرچہ یہ نازک بات ہے ہر ایک نہیں سمجھ سکتا مگر اس کی شرح اور تفصیل بیان کرنا ضرور ہے مثالوں میں اس کی تفصیل ہم ایسی صاف صاف ظاہر کرتے ہیں کہ جو کوئی توجہ کرے سمجھ لے اے عزیز جان تو کہ پہلے اصل محبت کو پہچاننا چاہیے کہ کیا ہے جان تو کہ جو چیز ابھی معلوم ہو اُس کی طرف طبیعت کی رغبت کو محبت کہتے ہیں اگر وہ رغبت قوی ہے تو اُسے عشق کہتے ہیں اور جو چیز بُری معلوم ہو اُس سے طبیعت کی نفرت کو عداوت کہتے ہیں اور جہان اچھائی اور بُرائی نہیں ہوتی وہاں محبت اور عداوت بھی نہیں ہوتی اُسے عزیز اب تجھے یہ جاننا چاہیے کہ اچھائی کیا ہوتی ہے جان تو کہ طبیعت کے حق میں سب چیزیں تین قسم پر ہیں

بعضی چیزیں طبیعت کے موافق ہوتی ہیں اور طبیعت سے ساز رکھتی ہیں بلکہ طبیعت خود ان کی خواہش کرتی ہے اُس موافق کو اچھی چیز کہتے ہیں اور بعضی چیزیں طبیعت کے ناموافق اور ناسازگار ہوتی ہیں اور خواہش طبیعت کے برخلاف ہوتی ہیں اُس ناموافق کو بُری چیز کہتے ہیں اور جو چیز نہ موافق طبع ہو نہ مخالف طبع اُسے نہ اچھی کہتی ہیں نہ بُری اُسے عزیز اب سمجھو یہ جاننا چاہیے کہ کوئی چیز سمجھے اچھی اور بُری نہیں معلوم ہوتی تا وقتیکہ تو اُس سے پہلے آگاہ نہ ہو لے اور چیزوں سے آگاہی حواس اور عقل کے سبب سے ہوتی ہے اور حواس پانچ ہیں ہر ایک حواس کے واسطے ایک لذت ہے اُس لذت کے سبب سے آدمی اُس چیز کو دوست رکھتا ہے یعنی طبیعت اُس کی طرف رغبت کرتی ہے باصرہ کی لذت اچھی صورتوں اور سبزہ اور آب روان وغیرہ میں ہے تو آدمی ان چیزوں کو ضرور دوست رکھتا ہے اور سامع کی لذت اچھی اور موزون آوازوں میں ہے اور شامہ کی لذت خوشبو یوں میں ہے اور ذائقہ کی لذت خوش مزہ کھانوں میں ہے اور لاسہ کی لذت نرم اور ملائم چیزیں چھونے میں ہے یہ سب چیزیں آدمی کو محبوب و مرغوب ہیں یعنی طبیعت کو ان کی طرف رغبت ہے اور یہ سب لذتیں جانوروں کو بھی حاصل ہیں اُسے عزیز اب جان تو کہ دل میں ایک چٹھا حاسہ ہے اُسے عقل اور بصیرت اور نور کہتے ہیں جس لفظ سے تو چاہ اُسے تعبیر کر اسی کے سبب سے آدمی جانور سے ممتاز ہے اُس کے بھی درکات ہیں کہ وہ اُسے اچھے معلوم ہوتے ہیں جس طرح وہ لذتیں ان حواس کی محبوب و مرغوب ہوتی ہیں اُسی طرح اُن درکات کی لذت اُسے محبوب و مرغوب ہوتی ہے اسی سبب سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے دنیا سے تین چیزیں میری محبوب و مرغوب کر دی ہیں عورتیں اور خوشبو اور میری آنکھوں کی روشنی ناز میں ہے آپ نے ناز کا درجہ بڑھا دیا پس جو آدمی صورت بہائم سیرت دل سے بے خبر ہوتا ہے جو اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا وہ ہرگز باور نہیں کرتا کہ ناز اچھی معلوم ہوتی ہے اور آدمی ناز کو دوست رکھ سکتا ہے مگر جس شخص پر عقل غالب ہوتی ہے اور صفات بہائم سے دور تر ہوتا ہے وہ جناب الہی کے جلال اور اس کی عجائب مصنوعات اور اس کی ذات و صفات کے جلال و کمال میں چشم باطن سے نظارہ کرنے کو اچھی اچھی صورتوں اور سبزہ اور آب روان میں چشم ظاہر سے نظارہ کرنے سے بہت دوست رکھتا ہے بلکہ جب جلال الہی اسے کشوف ہوتا ہے تو یہ سب لذتیں اُس کی نگاہ میں حقیر ہو جاتی ہیں اسباب محبت کا بیان تاکہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی قابل محبت نہیں اُسے عزیز جان تو کہ محبت کے پانچ سبب ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں دوست رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو دوست رکھتا ہے اور اپنی ہلاکت کو دشمن رکھتا ہے اگرچہ اُس کا عدم بے رنج و الم ہو اور کیونکر دوست نہ رکھے اس واسطے کہ جب موافقت طبیعت دوستی کی طلب ہے تو اپنی ہستی اور دوام ہستی اور اپنے کمال صفات سے زیادہ کیا چیز اُسے موافق اور سازگار ہوگی اور اپنی نیستی اور اپنے کمال صفات کی نیستی سے زیادہ کیا چیز اُس کے مخالف اور ناسازگار ہوگی پس اسی سبب سے آدمی اپنے فرزند کو بھی دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ اس کی بقا کو اپنی بقا کے مثل جانتا ہے اور

چونکہ آدمی اپنی بقا سے عاجز ہے تو جو چیز کسی وجہ سے اُسکی بقا سے مشابہت رکھتی ہے اُسے بھی دوست رکھتا ہے اور حقیقت میں اپنے ہی تئیں دوست رکھتا ہے اور آدمی مال کو بھی دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ بقائے صفات میں وہ اس کا آلہ ہے اور اقارب کو بھی دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ انہیں اپنے پر وبال اور قوت بازو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اُن کے سبب سے مجھے کمال ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ جو شخص آدمی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اُسے آدمی بالطبع دوست رکھتا ہے اسی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے **الْإِنْسَانُ عَبْدٌ لِّلْإِحْسَانِ** اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے کہ یا رب کسی فاجر کو یہ قدرت نہ دے کہ مجھ پر احسان کرے اس واسطے کہ اُس وقت میرا دل اُسے دوست رکھے گا یعنی یہ بات آدمی کی طبیعت ہے تکلف سے نہیں پھرتی اُس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اُس نے اپنے تئیں دوست رکھا ہے اس واسطے کہ احسان اُس کا نام ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی کے ساتھ ایسا کام کرے جو اُس آدمی کی زندگی یا اُس کی صفات کے کمال کا سبب ہو مگر آدمی تندرستی کو جو دوست رکھتا ہے تو اور کسی وجہ سے نہیں دوست رکھتا اور طبیب کو تندرستی کی وجہ سے دوست رکھتا ہے اسی طرح اپنے تئیں اور کسی وجہ سے دوست نہیں رکھتا اور جس نے اُس کے ساتھ احسان کیا اُسے احسان کرنے کی وجہ سے دوست رکھتا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ آدمی نیک آدمی کو دوست رکھتا ہے اگرچہ اُس نے اُس کے ساتھ نیکی اور احسان نہ کیا اس واسطے کہ آدمی اگر سنتا ہے کہ مغرب میں ایک بادشاہ ایسا عالم اور عادل ہے کہ تمام خلق اُس کے سبب سے راحت و آرام میں ہے تو اُسکی طبیعت اُس بادشاہ کی محبت کی طرف رغبت کرتی ہے اگرچہ جانتا ہو کہ نہ میں مغرب میں جاؤں گا نہ اس بادشاہ کا احسان اٹھاؤں گا چوتھا سبب یہ ہے کہ جو شخص خوبصورت ہوتا ہے آدمی اُسے دوست رکھتا ہے تو اُسے اس واسطے نہیں دوست رکھتا کہ اُس سے کچھ حاصل کرے فقط اُسی کی ذات کو دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ حسن و جمال فی نفسہ طبیعت کو محبوب و مرغوب ہوتا ہے اور اچھی صورت کو بلا شہوت دوست رکھنا ممکن ہے جس طرح کہ آدمی سبزہ اور آب روان کو دوست رکھتا ہے اس واسطے نہیں کہ اسے کھائے پیے مگر اُس کے دیکھنے سے آنکھ کو ایک لذت اور راحت ہوتی ہے اور حسن و جمال محبوب ہے تو اگر حق تعالیٰ کا جمال بے مثال آدمی کو معلوم ہو جائے تو ممکن ہے کہ اُسے دوست رکھ سکے اور جمال کے معنی آگے بیان ہوں گے پانچواں سبب وہ مناسبت ہے جو طبیعتوں میں پائی جاتی ہے اس واسطے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اُس کی طبیعت دوسرے کی طبیعت کے مناسب اور موافق ہو تو وہ اُسے دوست رکھتا ہے اور یہ مناسبت کبھی تو ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ لڑکے کو لڑکے سے اُنس ہوتا ہے اور بازاری کو بازاری سے اور عالم کو عالم سے اور ہر ایک کو اپنے ہم جنس سے اور کبھی یہ مناسبت پوشیدہ ہوتی ہے اور اصل خلقت اور اسباب سماوی جو ولادت کے وقت غالب اور مستولی ہوتے ہیں اُن میں مناسبت واقع ہوتی ہو کہ کسی کو اس کی طرف راہ نہ ہو جیسا کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُس سے تعبیر کر کے فرمایا **الْإِنْسَانُ**

مَجْنُونَةٌ فَمَا تَعَارَفَتْ مِنْهَا اِيْتَلَفَتْ وَمَا تَخَالَفَتْ مِنْهَا اِخْتَلَفَتْ یعنی ارواح کو ایک دوسری سے آشنائی بھی ہوتی ہے اور بیگانگی بھی جب اصل میں آشنائی واقع ہوئی ہو تو باہم الفت کرتی ہیں یہ آشنائی اُسی مناسبت سے عبارت ہے جسے ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کی تفصیل میں آدمی راہ نہیں پاسکتا حسن و خوبی کی حقیقت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جو شخص مرتبہ میں بہائم کے قریب قریب ہو اور فقط بصارت رکھتا ہو بصیرت نہ رکھتا ہو وہ کہے گا کہ رخسار کی سرخی اور سفیدی اور تناسب اعضا کے سوا اُحسن و خوبی کے اور کچھ معنی نہیں اور اُحسن و خوبی صورت اور رنگ ہی میں حاصل ہوتی ہے اور جو صورت اور رنگ نہ رکھتا ہو اُس میں اُحسن و خوبی کا ہونا محال ہے حالانکہ یہ غلط ہے اس واسطے کہ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ خط خوب ہے آواز خوب ہے کپڑا خوب ہے گھوڑا خوب ہے گھر خوب ہے باغ خوب ہے شہر خوب ہے ہر چیز میں خوبی کے یہ معنی ہیں کہ جو کمال اُس چیز کے لائق ہو وہ اُس میں موجود ہو اور کسی بات کی کمی نہ ہو اور ہر چیز کا کمال اور ہی قسم کا ہوتا ہے اس واسطے خط کا کمال یہ ہے کہ اُس کے حروف وغیرہ متناسب ہوں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اچھا خط اور اچھا مکان دیکھنے میں ایک لذت ہے پس خوبی چہرہ کی صورت پر موقوف نہیں مگر یہ سب چیزیں چشم ظاہر سے محسوس ہیں شاید کوئی شخص اس بات کا تو مقرر ہو جائے مگر کہے کہ جس چیز کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے وہ کیونکر خوب ہوگی حالانکہ یہ بھی نادانی ہے اس واسطے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص عُلُق اچھے رکھتا ہے اور مرآت خوب رکھتا ہے اور کہتے ہیں علم باورع بہت خوب ہوتا ہے اور شجاعت با سخاوت بہت ہی خوب صفت ہے اور پرہیزگاری اور بے طمی اور قناعت سب چیزوں سے بہتر ہے یہ اور ایسی باتیں مشہور و معروف ہیں اور ان میں سے کسی چیز کو بصارت چشم سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ بصیرت عقل سے دریافت کر سکتے ہیں ریاضت نفس کے ذکر میں ہم نے بیان کیا ہے کہ صورتیں دو ہیں ایک ظاہر ایک باطن حُلُق نیک صورت باطن ہے اور بالطبع محبوب ہے اس پر یہ دلیل ہے کہ کوئی شخص امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کو بلکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دوست رکھے تو کچھ محال نہیں اور کیونکر محال ہوگا اس واسطے کہ بعض آدمی اس محبت میں اپنا جان و دل نثار کرتے ہیں اور یہ دوستی شکل و صورت کے سبب نہیں ہوتی اس واسطے کہ اُنھوں نے ان حضرات کو غور دیکھا ہی نہیں اور اُن حضرات کی صورت اب پیوند خاک ہو گئی بلکہ یہ دوستی اُن حضرات کی صورت باطن کے جمال کے سبب سے ہے وہ علم اور پرہیزگاری اور ریاست وغیرہ ہے اسی طرح پیغمبروں کو بھی اسی سبب سے لوگ دوست رکھتے ہیں اور جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے تو جس صورت پر وہ تھے اُنھیں دوست رکھتا ہے کیونکہ وہ اُنھیں اُس صفت کے سبب سے دوست رکھتا ہے جس صفت کے سبب سے وہ صدیق ہیں اور صدیق کی ذات سے ایک چیز کی صفت صدق و علم ہے کہ اُس چیز کو جز و لا یتجزیٰ کہتے ہیں کیونکہ وہ نہ شکل رکھتا ہے نہ رنگ اور وہ ایک گروہ یعنی حکما کے نزدیک ثابت نہیں وہ کسی صفت پر ہو بلکہ بے شکل اور بے رنگ ہے وہی صفت محبوب ہے ظاہر کا گوشت و پوست کچھ محبوب نہیں پس جس شخص کو عقل ہوگی وہ جمال باطن کا منکر نہ ہوگا اور ظاہری صورت سے زیادہ جمال باطن کو دوست رکھے گا اُس واسطے کہ جو شخص دیوار پر نقش کی ہوئی صورت کو دوست رکھے اور جو شخص کسی پیغمبر کو

دوست رکھے آن دونوں شخصوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بلکہ جب چاہتے ہیں کہ چھوٹا لڑکا کسی کو دوست رکھے تو لڑکے کے سامنے
 مڑگان و چشم و ابرو سے اُس کی تعریف نہیں کرتے سخاوت اور علم و قدرت سے اُسکی صفت کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کہ لڑکا کسی کو
 دشمن ٹھہرائے تو لڑکے کے سامنے اُس کی بد باطنی کا ذکر کرتے ہیں بد صورتی کا ذکر نہیں کرتے اسی سبب سے مسلمان صحابہ رضوان اللہ
 تعالیٰ علیہم اجمعین کو دوست اور ابو جہل کو دشمن رکھتے ہیں پس یہ ظاہر ہو گیا کہ جمال و دوہین ظاہری اور باطنی اور خوبصورتی کی طرح
 صورتِ باطن کا جمال بھی محبوب ہوتا ہے بلکہ جو شخص ذرا بھی عقل رکھتا ہے اُسے وہ خوبصورتی سے زیادہ مرغوب ہوتا ہے اس
 بات کا بیان کہ فقط خدا ہی محبت کے قابل ہے اے عزیز جان تو کہ حقیقت میں حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی دوستی کے لائق نہیں
 جو کوئی ماسوے اللہ کو دوست رکھتا ہے وہ حق تعالیٰ کو نہیں پہچانتا مگر یہ کہ اس وجہ سے کسی کو دوست رکھے کہ وہ خدا کے ساتھ
 تعلق رکھتا ہے جیسا کہ جناب محبوب خدا سرور انبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھنا بھی خدا ہی کو دوست رکھنا ہے اس واسطے
 کہ جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے تو اُسکے رسول اور محبوب کو بھی دوست رکھتا ہے پس عالمون اور متقیون کی دوستی منجملہ محبت خدا
 ہے یہ بات باین طور معلوم ہوگی کہ آدمی اسباب محبت کو دیکھے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں اور اپنے کمال کو
 دوست رکھتا ہے اور اس دوستی کے واسطے لازم ہے کہ آدمی حق تعالیٰ کو بھی دوست رکھے اس لیے کہ آدمی کی ہستی اور
 اُس کے کمال صفات کی ہستی سب خدا ہی کی بخشش سے ہے اگر اُس کا فضل و کرم نہ ہوتا تو یہ پردہ عدم سے عالم وجود میں نہ آتا
 اور اگر اُس کا فضل نہ ہوتا تو یہ اُس کی حفاظت میں نہ رہتا اور اگر اُس کا کرم نہ ہوتا تو اُسکے اعضا اور اوصاف کمال کی خلقت
 میں اس سے ناقص تر کوئی نہ ہوتا پس یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ کوئی شخص دھوپ سے بھاگ کر درخت کے سائے کو دوست
 رکھے اور درخت کو دوست نہ رکھے جس کے سبب سے سائے کا قیام ہے اور آدمی جانتا ہے کہ جس طرح سائے کا قیام و رخت
 کے سبب سے ہے اُس کی ذات اور اُسکی صفات کا قیام حق تعالیٰ کے سبب سے ہے پس کیونکر حق تعالیٰ کو دوست نہ رکھے گا
 مگر یہ کہ یہ امر جانتا ہی نہ ہو اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جاہل حق تعالیٰ کو نہیں دوست رکھتا اس واسطے کہ اُس کی محبت اُسکی
 معرفت کا ثمرہ ہے اور جاہل کو معرفت کجا دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی ایسے شخص کو دوست رکھتا ہے جو اُسکے ساتھ احسان کرے اس
 سبب سے اگر ماسوے اللہ کو دوست رکھے گا تو بڑا نادان ہے اس واسطے کہ اُسکے ساتھ کوئی کچھ احسان نہ کر سکتا ہے نہ کسی نے کچھ
 احسان کیا ہے مگر حق تعالیٰ نے اور حق تعالیٰ کے احسانات جو بندوں کے شامل حال ہیں انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا جیسا کہ
 شکر اور تفکر کے بیان میں ہم نے ذکر کیا ہے مگر آئے عزیز وہ احسان جو کسی دوسرے سے تو دیکھتا ہے وہ تیری نادانی ہے
 اس واسطے کہ کوئی کچھ تجھے نہیں دیتا تاوقتیکہ حق تعالیٰ اُس پر سزا دل نہ بردست نہیں تعینات کرتا ہے کہ وہ اس سزا دل کے
 خلاف نہیں کر سکتا ہے کیونکہ حق سزا حق تعالیٰ اُس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اُسکے واسطے دین میں ثواب اور دنیا میں منفعت اسی
 امر میں ہے کہ کچھ تجھے دے تاکہ وہ اپنی مراد کو پہنچے پس اُس نے وہ چیز اپنے ہی تئیں دی کیونکہ اُس نے تجھے اپنے ثوابِ آخرت
 یا اپنی نیکنامی دنیا وغیرہ کے واسطے سبب اور وسیلہ کر لیا مگر درحقیقت وہ چیز تجھے خدا ہی نے عنایت فرمائی کیونکہ بغیر

اُس پر نزول کیا اور اُسے اس اعتقاد اور داعیہ کی طرف لایا کہ اس نے وہ چیز تجھے حوالے کر دی یہ مضمون فصل شکر میں ہم نے بیان کیا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص نیکی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے اگرچہ اس نے اُس کے ساتھ نیکی نہ کی ہو جیسا کہ جو شخص سنتا ہے کہ مغرب میں ایک بادشاہ عادل اور خلق پر مہربان ہے اور اپنا خزانہ محتاجوں کے واسطے ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ اُس کی ملکیت میں کوئی ظلم کرے تو ضرور بالضرور اُس شخص کی طبیعت اس بادشاہ کو دوست رکھنے لگی اگرچہ جانتا ہو کہ میں اُس بادشاہ کو ہرگز نہ دیکھوں گا اور اُس سے مجھے بھلائی نہ پہونچے گی اس سبب سے اسوے اللہ کو دوست رکھنا نادانی کی بات ہے اس واسطے کہ احسان خود اُس کے سوا اور کسی کی طرف سے نہیں اور دنیا میں جو کوئی احسان کرتا ہے اُسی کے حکم حکم اور اسی کی تاکید اکید سے کرتا ہے اور خلق کے پاس نعمت کس قدر ہے احسان یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام خلق کو پیدا کیا اور جو کچھ خلق کو چاہیے تھا وہ سب عنایت فرمایا تھے کہ جس چیز کی خلق کو کچھ حاجت تھی نہ تھی مگر اُس چیز کے سبب سے فقط زریب و زینت تھی وہ بھی مرحمت فرمائی یہ بات آدمی کو اس طرح معلوم ہوگی کہ ملکوت زمین و آسمان اور نباتات و حیوانات میں غور و تأمل کرے تا عجائبات اور احسان و انعام بے نہایت نظر آئیں جو تھا سبب یہ ہے کہ آدمی کسی کو حُسن و جمال کے سبب سے دوست رکھتا ہے یعنی جمال باطنی کے سبب جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے اور کوئی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دوست رکھتا ہے اور کوئی سب کو دوست رکھتا ہے بلکہ پیغمبروں کو دوست رکھتا ہے اور ان حضرات کا حُسن و جمال باطنی اور اُن کے صفات ذاتی اُس محبت کا سبب ہیں اے عزیز جب تو نگاہ کرے گا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس حُسن و جمال باطنی کا حاصل تین چیزیں ہیں ایک علم کی خوبی اس واسطے کہ علم اور عالم اس وجہ سے محبوب ہے کہ نیک اور شریف ہے اور جب قدر علم زیادہ معلوم شریف تر ہوتا ہے وہ جمال بھی زیادہ ہوتا ہے اور سب علموں سے زیادہ اشرف حق تعالیٰ کی معرفت ہے اور اُس کی درگاہ کی معرفت جو فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور انبیاء کی شریعتوں پر اور ملک و ملکوت دنیا و آخرت کی تدبیروں پر شامل ہے اور صدیق لوگ اور انبیاء علیہم السلام اسی سبب سے محبوب ہیں کہ اُن کو ان علوم میں کمال ہے دوسری قدرت کی خوبی جیسے انسان کی قدرت اپنے نفس کی اصلاح پر اور بندگان خدا کی اصلاح پر اور اُن کی سیاست پر اور ملکیت ظاہر اور حقیقت دین میں انتظام رکھنے پر تیسری تنزیہ اور پاکی کی خوبی یعنی عیب و نقصان اور خباثت اخلاق باطن سے منزہ اور پاک رہنے کی خوبی آدمی سے یہی صفتیں محبوب ہوتی ہیں افعال نہیں محبوب ہوتے اس واسطے کہ جو فعل ان صفتوں کے سبب سے نہ ہو وہ محمود نہیں مثلاً وہ فعل جو اتفاقاً سرزد ہو یا غفلت کے ساتھ پس جو شخص ان صفات میں کامل تر ہوتا ہے اُسکی محبت زیادہ تر ہوتی ہے اسی سبب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثلاً امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوست رکھتے ہیں اور پیغمبروں کو حضرت صدیق اکبر سے زیادہ دوست رکھتے ہیں اے عزیز اب تو ان تینوں صفتوں کو دیکھ تا کہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ مستحق محبت ہے اور اُس میں یہ صفتیں ہیں کیونکہ کوئی

سادہ دل ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو کہ فرشتوں اور آدمیوں میں سے اولین و آخرین کا علم حق تعالیٰ کے علم کے سامنے ناچیز ہے اور حق تعالیٰ نے سب کو فرمایا ہے وَمَا أَوْفَيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بلکہ اگر تمام عالم جمع ہو کر چاہے کہ چوٹی اور چھتر کی خلقت جو عجائب علم الہی اور اس کی حکمت ہے اُسے تمام و کمال جان لے تو نہیں جان سکتا اور جس قدر کہ جائیں وہ بھی خدا ہی کی طرف سے جائیں گے اس واسطے کہ اُس نے ان میں یہ علم پیدا کر دیا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّاهُ الْبَيَانَ پھر تمام خلق کے علوم متناہی ہیں اور جس چیز کی طرف نسبت ہو حق تعالیٰ کا علم بے نہایت ہے اور خلق کا علم اُسی سے ہے پس سب اُسی کا علم ہے اور اُس کا علم خلق سے نہیں اور اُسے عزیز تو اگر قدرت کو دیکھے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ قدرت بھی محبوب و مرغوب ہے اسی سبب سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہالت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیاست و عسولت کو لوگ دوست رکھتے ہیں اس واسطے کہ یہ دونوں صفتیں ایک قسم کی قدرت ہیں اور حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے تمام خلق کی قدرت کیا چیز ہے بلکہ تمام مخلوق عاجز ہیں مگر اُسی ہی قدرت رکھتے ہیں جو قادر مطلق نے اُنہیں عنایت فرمائی کبھی جب اُن کی کوئی چیز کھا جاتی ہے تو اُس سے نہیں پھیرے سکتے حق تعالیٰ نے اُنہیں کیسا عاجز کر دیا ہے پس خدا ہی کی قدرت کاملہ بے نہایت ہے اس واسطے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ جن و بشر اور حیوانات اور نباتات اُس میں ہے اُسی کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے اور ایسی چیزیں الٰہی غیر النہایت پیدا کرنے پر وہ قادر ہے پھر کیونکر درست ہو گا کہ قدرت کے سبب سے خدا کے سوا اور کسی کو لوگ دوست رکھیں اور عیوب سے منزہ اور پاک رہنے کی صفت کمال کے ساتھ آدمی میں نہیں ہو سکتی اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ بندہ ہے اور اُس کی ہستی خود اُس کے سبب سے نہیں بلکہ وہ دوسرے کا پیدا کیا ہوا ہے اس سے زیادہ کیا نقصان ہو گا پھر آدمی اپنے باطن کے احوال سے بیخبر ہے تو اور چیز کو کب پہونچے گا اس واسطے کہ اگر اُس کے دماغ میں ایک رگ ٹیڑھی ہو جائے تو دیوانہ اور مجنون ہو جاتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا سبب ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دوا سامنے رکھی ہوتی ہے اور اُسے معلوم بھی نہیں ہوتی اسے عزیز اگر آدمی کی عاجزی اور نادانی کا تو حساب کرے تو ایک ذرہ اس قدرت اور ذرا سا علم جو وہ رکھتا ہے وہ اُس عجز و جہل میں نیست و نابود ہو جائے گا کہ وہ صدیق ہو یا غییر پس وہی خالق عیون سے پاک ہے جس کے علم کی نہایت نہیں اور جس میں کدورت جہل کو داخلیت نہیں اور جس کی قدرت بدرجہ کمال ہے اس واسطے کہ ساتون آسمان اور ساتون زمین اُسی کے دست قدرت میں ہیں اگر تمام مخلوقات کو ہلاک کر ڈالے تو اُسکی بزرگی اور پادشاہی میں کچھ کمی نہ ہو جائے گی اور اگر لاکھ عالم اور لحظہ بھر میں پیدا کرے تو پیدا کر سکتا ہے اور اس سبب سے اُس کی عظمت ایک ذرہ بھی بڑھ نہ جائے گی اس لیے کہ بڑھنے کو اُس میں دخل نہیں اور سب عیون سے پاک ہے کیونکہ نیستی اُس کی ذات اور صفات کی طرف راہ نہیں پاسکتی بلکہ نقصان خود اُس کی ذات میں ممکن ہی نہیں پس جو شخص اُسے دوست نہ رکھے اور دوسرے کو دوست رکھے یہ اُس شخص کی کمال نادانی ہے اور یہ محبت اُس محبت سے زیادہ کامل تر ہوتی ہے جو

اسے اور نہیں دیا گیا ہے تم سب کو علم میں رہے مگر غلط اس واسطے کہ پیدا کیا خدا نے آدمی کو اور تعلیم کیا اُسے بات کائنات

احسان کے سبب سے ہو واسطے کہ وہ محبت نعمت کی کمی اور زیادتی کے ساتھ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور جب حق تعالیٰ کی بزرگی اور پاکی محبت کا سبب ہوتی ہے تو بہر حال اس کا عشق کامل ہوتا ہے اسی واسطے حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میرے نزدیک وہ بندہ سب بندوں سے زیادہ پیارا ہے جو عذاب کے ڈر اور نعمت کی طمع سے میری بندگی نہ کرے بلکہ بندگی کر کے میری ربوبیت کا حق ادا کرے اور زبور میں لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو بہشت کی آرزو اور دوزخ کے خوف سے میری عبادت کرے اگر خبت اور دوزخ میں نہ پیدا کرتا تو کیا اطاعت و بندگی کا مستحق نہ تھا محبت کا پانچواں سبب مناسبت ہے اور آدمی کو بھی حق تعالیٰ کے ساتھ ایک مناسبت خاص ہے کہ آیہ کریمہ قُلِ الذُّوْجُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ اور حدیث شریف اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ اسی نسبت کی طرف اشارہ ہے اور یہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے یعنی حق تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے تقرب ڈھونڈھتا ہے تاکہ اُسے میں اپنا دوست بناؤں جب اُسے میں نے اپنا دوست بنالیا تو میں ہی اُس کا کان ہوتا ہوں میں ہی اُس کی آنکھ ہوتا ہوں میں ہی اُس کی زبان ہوتا ہوں اور یہ جو فرمایا ہے مَرْضَتْ فَلَمْ تَعِدْ فِیْ یٰمُوسٰی یعنی اے موسیٰ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہ آیا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بارِ خدا یا تو تمام عالم کا مالک اور خداوند ہے تو کیونکر بیمار ہوگا ارشاد ہوا کہ فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو نے اُسکی عیادت کی ہوتی تو گویا میری ہی عیادت کی ہوتی اور جناب الہی کے ساتھ صورت آدمی کی مناسبت کی حدیث کا تھوڑا سا بیان عنوان کتاب میں ہم نے کیا ہے اور ایسے بہت مضامین ہیں کہ کتابوں میں انکا بیان کرنا مناسب نہیں عوام کے فہم اُن کے سمجھنے سے قاصر ہیں بلکہ بہت سے زیرک لوگ اس مقام میں اندر سے منہ گریب بعضے تشبیہ کے قائل ہو گئے اُن کی سمجھ میں یوں آیا کہ ظاہری صورت کے سوا اور کوئی صورت ہی نہیں ہوتی اور بعضے حلول اور اتحاد کے قائل ہو گئے تو اس بات کا سمجھنا مشکل ہے اے عزیز میاں ہمارا یہ مقصود ہے کہ جب باب محبت کو تو نے جان لیا تو یہ سمجھ لے کہ محبت الہی کے سوا اور جو محبت ہے وہ نادانی کی علامت ہے یعنی خدا کے سوا اور کسی کو دوست رکھنا حماقت ہے اور شکم نے یہ جو کہا ہے کہ اپنے غیر جنس کو کیونکر دوست رکھ سکیں گے چونکہ خدا ہماری جنس سے نہیں تو اُسے دوست رکھنا محال ہے پس محبت الہی سے اُسکی فرمانبرداری مراد ہے اے عزیز اس بات سے تو شکم کی سادہ لوحی پہچان لے یہ بچا رہ نادان دوستی سے اُس شہوت کے سوا جس سے عورتوں کو پیار کرتے ہیں اور کچھ سمجھا ہی نہیں اور اس بات میں شک نہیں کہ یہ شہوت مجانست کو چاہتی ہے مگر یہ محبت جو ہم نے بیان کی جمال و کمال باطنی کو چاہتی ہے مجانست صوری کو نہیں چاہتی اس واسطے کہ جو شخص پیغمبر کو دوست رکھتا ہے تو اس سبب سے نہیں دوست رکھتا کہ پیغمبر بھی اُس شخص کے مثل سرسندھ ہاتھ پاؤں رکھتا ہے بلکہ اس سبب سے دوست رکھتا ہے کہ پیغمبر اُس کے ساتھ مناسبت باطنی رکھتا ہے کیونکہ وہ بھی اُسکے مانند زندہ عالم ارادہ کرنے والا بولنے والا سننے والا دیکھنے والا ہے مگر یہ صفتیں پیغمبر کی ذات میں کامل ترین اور اس مناسبت کی اصل بیان بھی ہے مگر کمال صفات میں بے نہایت فرق ہے اور زیادتی کمال کے سبب سے جو دوری پیدا ہوتی ہے وہ محبت کو بڑھاتی ہے

اور جو محبت مناسبت پر موقوف ہے اُسکی اصل کو منقطع نہیں کرتی اور سب لوگ اس قدر مناسبت کے مقررین اور اس قدر مناسبت کو سمجھتے ہیں اگرچہ مناسبت کے بھید اور مناسبت کی حقیقت کو نہیں پہچانتے چنانچہ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ اسی کی خبر ہے یہ بیان کہ کسی چیز میں خدا کے دیدار کی سی لذت نہیں آئے عزیز جان تو کہ یہ سب مسلمان کا مذہب زبانی ہے کہ کسی چیز میں خدا کے دیدار کی سی لذت نہیں لیکن اگر اپنے دل میں تحقیق کریں کہ ایسی چیز کا دیدار جو کسی جانب میں نہ ہو اور شکل اور رنگ نہ رکھتی ہو کیا لذت رکھتا ہے تو یہ اُنھیں نہ معلوم ہو گا مگر اس خوف سے کہ یہ مضمون شرع میں آیا ہے اسکا زبانی اقرار کریں گے لیکن اُنکے دل میں کچھ شوق نہ ہو گا اس سبب سے کہ آدمی جو چیز جانتا ہی نہیں اُسکا مشتاق کیونکر ہو گا ہر چند کہ اس بھید کی تحقیق ایسی کتاب میں دشوار ہے لیکن ہم ذرا اشارۃً اسکا بیان کرتے ہیں آئے عزیز جان تو کہ یہ بات چار اصولوں پر موقوف ہے ایک یہ کہ آدمی یہ بات جان لے کہ خدا کا دیدار خدا کی معرفت سے خوشتر ہے دوسری یہ کہ معرفت خدا معرفت غیر خدا سے خوشتر ہے تیسری یہ کہ دل کو علم معرفت میں راحت اور خوشی ہے بغیر اس بات کے کہ آنکھ اور بدن کا اُس میں حصہ ہو چو تھی یہ کہ جو خوشی دل کی خاصیت ہے وہ اُن خوشیوں سے جو آنکھ کان اور دوسرے حواس کا حصہ ہیں خوشتر اور غالب تر اور قوی تر ہوتی ہے پہلی آدمی جب یہ چاروں اصولیں جان لے گا تو اُسے ضرور بالضرور یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ حق تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز خوشتر نہیں ہے پہلی اصل اس بیان میں کہ معرفت میں دل کو راحت ہے اور بے شرکت بدن آئین دل کو لذت ہے آئے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے آدمی میں بہت سی قوتیں پیدا کی ہیں اور ہر قوت کو ایک ایک کام کے واسطے بنایا ہے وہی کام اُس کی طبیعت کا مقتضی ہے اور اُسکی طبیعت کے مقتضی میں اس کی لذت ہے جیسا کہ قوت غضب کو غلبہ اور انتقام کے واسطے پیدا کیا اسی میں اُسکی لذت ہے اور قوت شہوت کو خدا حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا اُس کی لذت اسی میں ہے قوت سمع اور قوت بصر اور قوتون کو بھی اسی پر قیاس کرے اور ہر ایک قوت اور ہی لذت رکھتی ہے یہ لذتیں مختلف ہیں اسواسطے کہ جماع کی لذت غصہ کرنے کی لذت سے مختلف ہے ان لذتوں میں قوت کی رو سے فرق ہے بعضی قوی تر ہیں بعضی ضعیف تر اسواسطے کہ لذت چشم جو اچھی صورت میں دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے وہ ناک کی لذت سے جو خوشبو سونگھنے سے حاصل ہوتی غالب تر ہے اور حق تعالیٰ نے آدمی کے دل میں ایک قوت پیدا کی ہے جس کا نام عقل و نور ہے اور اُسے اُن چیزوں کی معرفت کے واسطے پیدا کیا ہے جو حس و خیال میں نہیں آئیں یہی معرفت عقل کی طبیعت کا مقتضی ہے اور اُسے اسی میں لذت ہے کہ آدمی اسکے سبب سے معلوم کرے کہ یہ عالم جو پیدا ہوا ہے اُسے ایک مہر حکیم و قادر کی ہمیشہ حاجت ہے اور اسی طرح صانع کی صنعتوں اور مصنوعات میں اُسکی حکمت پہچانے اور یہ باتیں خیال جس میں نہیں آئیں اور اسی قوت سے نازک علوم و فنون کو جانے اور انتباہ کرے جیسے وضع لغت اور تصنیف کتاب اور بندہ کا وضع کرنا اور دقیق علوم ایجاد کرنا اور اُسے ان سب باتوں سے حلاوت حاصل ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر ایک حقیر علم کی مہارت کے سبب سے اُسکی تعریف کریں تو خوش ہوتا ہے اور اگر کہیں کہ نہیں جانتا ہے تو ناخوش ہوتا ہے اسواسطے کہ علم کو کمال جانتا ہے بلکہ اگر وہ ان بیٹھے جہان شطرنج کھیلی جاتی ہے اور اُس سے کہیں کہ چال نہ بتانا اور اُس سے بہت سی شرطیں کہیں تو

بھی ہرگز چپ نہیں رہتا ایسے خمیس علم کی خوشی اور لذت سے بیتاب ہو کر چاہتا ہے کہ اسکے سبب سے تفاخر کرے اور کیونکر آدمی کو علم خوش نہ آئے اور اسکے سبب سے تفاخر نہ کرے اس واسطے کہ علم حق تعالیٰ کی صفت ہے اور آدمی کے نزدیک اُس کے کمال سے زیادہ خوشتر اور کیا چیز ہوگی اور اس کمال سے بڑھ کر کون کمال ہوگا جو حق تعالیٰ کی صفات سے حاصل ہو پس اے عزیز اس اصل سے تو نے یہ جاننا کہ بہر حال دل کو معرفت سے لذت حاصل ہوتی ہے بغیر اسکے کہ آنکھ اور بدن کو اُس میں حائل ہو دوسری اصل اس بیان میں کہ دل کو علم معرفت کی جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ لذت محسوسات اور لذت شہوت سے قوی تر ہے اے عزیز جان تو کہ جب کوئی شخص شطرنج کھیلتا ہے اور تمام دن کھانا نہیں کھاتا اگر اُس سے کہیں کہ کھانا کھائے تو نہیں کھاتا اور کھیل میں ڈوبا رہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بازی جیتنے اور مات کرنے کی لذت کھانا کھانے کی لذت سے قوی تر ہے اس واسطے کہ اُسے شطرنج کھیلنے کو کھانا کھانے پر مقدم رکھا پس تو لذت بانی طور پہچانی جاتی ہے کہ جب دو خواہشیں جمع ہوں تو ایک کو مقدم رکھے پس جو شخص بڑا عقلمند ہوگا باطن کی قوتوں کی لذت اسے بہت پسند آئے گی اس واسطے کہ اگر کسی عاقل کو ہم اختیار دین کہ چاہے لوزینہ اور بھنا ہو امرغ کھائے یا چاہے ایسا کام کرے کہ دشمن مغلوب ہو اور ایک ریاست اس کے ہاتھ آئے تو وہ ریاست اور فتحندی کو اختیار کرے گا مگر یہ کہ اس کی عقل کامل نہ ہو جیسے لڑکا یا عقل زائل ہو گئی ہو جیسے معتوہ یعنی کچا سٹری تو ان کی بات ہی جدا ہے پس وہ شخص جس میں کھانے کا شوق اور جاہ و ریاست کی خواہشیں دونوں موجود ہوں وہ جاہ و ریاست ہی کی خواہش کو اختیار کرے گا اس بات سے بیشک معلوم ہوتا ہے کہ علم و معرفت کی لذت اور سب لذتوں سے بہتر ہے اسی طرح وہ عالم جو مثلاً علم حساب یا علم ہندسہ یا علم طب یا علم شریعت وغیرہ پڑھتا ہے تو اس میں اُسے ایک لذت حاصل ہوتی ہے اگر وہ اس علم میں ناقص نہیں کامل ہے تو یہ لذت سب لذتوں پر فائق ہوتی ہے بلکہ ریاست و حکومت پر بھی وہ اُسے ترجیح دیتا ہے اور اگر علم میں ناقص ہے اور اُس کی لذتیں خوب حاصل نہیں کیں تو اس کی بات ہی اور ہے پس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ علم و معرفت کی لذت اور سب لذتوں پر کہیں فائق ہے مگر اُسی کے واسطے جو علم و معرفت میں ناقص نہ ہو اور اُس میں حق تعالیٰ نے دونوں خواہشیں بھی پیدا کی ہوں اس واسطے کہ لڑکا اگر پیہا بجانے کی لذت کو مباشرت اور ریاست کی لذت پر مقدم رکھے تو ہمیں اپنے دعوے میں کچھ شک نہ واقع ہوگا کیونکہ مقدم رکھنا اُس کے نقصان کے سبب سے ہے اس واسطے کہ اسے مباشرت اور ریاست کی شہوت اور خواہش ہی نہیں اس دلیل سے کہ جب دونوں خواہشیں جمع ہوتی ہیں تو مباشرت اور ریاست ہی کی خواہش مقدم رہتی ہے تیسری اصل اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کی معرفت اور سب معرفتوں سے بہتر ہے اے عزیز جب تجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ علم و معرفت خوشتر ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ایک علم دوسرے علم سے بہتر ہوتا ہے اس واسطے کہ جبکہ معلوم شریف تر ہوتا ہے اُس کا علم بھی شرف ہوتا ہے کیونکہ شطرنج وضع کرنے کا علم شطرنج کھیلنے کے علم سے بہتر ہے اور ملک رانی کا علم زراعت اور خیاطی کے علم سے بہتر ہے اور حقائق شرع اور اُس کے اسرار کا علم علم نجوم اور علم لغت سے افضل ہے اور وزارت میں وزارت کے

اسرار باز یون کے بھیدون سے اور بادشاہ کا اسرار جاننا وزیر کے اسرار جاننے سے بہتر ہے پس معلوم جس قدر شریف تر ہوگا اُسی قدر اُس کا علم بھی لذیذ تر ہوگا اے عزیز اب ذرا غور کر کہ خداوندِ عالم جو ہر طرح کے کمال و جمال کا خالق ہے اُس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز بھی شریف اور بزرگ اور کامل تر ہے اور کسی بادشاہ کی تدبیر جو اُس کی بادشاہت میں ہو وہ خدا کی تدبیر کے مانند ہے جو آسمان و زمین کی بادشاہت اور دنیا اور آخرت کے کاموں میں ہے اور کوئی بھی دربار اُس کی درگاہ سے بہتر اور کامل تر ہے جس کسی کو حضرت الہی کا نظارہ کرنے کی آنکھ نصیب ہوئی اور اُس کی ملکیت کے اسرار کو اس ملکیت کے اسرار سے بہتر سمجھا اُس سے کیونکر ممکن ہے کہ اس حضرت کا نظارہ چھوڑ کر اور کسی چیز کا نظارہ کرے پس ان باتوں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی بادشاہت اور اسرارِ خدائی کی معرفت سب معرفتوں سے بہتر ہے اس واسطے کہ یہ معلوم شریف تر ہے بلکہ اُسے شریف تر کہنا بھی خطا ہے اس واسطے کہ جب دوسری چیز کو تو اُس کی طرف اضافت کریگا تو اُس چیز کو شریف کہنا لائق نہیں پھر اس حضرت کو شریف تر کیونکر کہہ سکے گا پس عارف اسی جہان کے اندر ایسی بہشت میں رہتا ہے جس کی یہ صفت ہے جو حق تعالیٰ نے فرمائی عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ بلکہ اس سے بھی زیادہ اُسکی وسعت ہے اس واسطے کہ آسمان و زمین کی چوڑائی کی حد ہے اور میدانِ معرفت کی نہایت ہی نہیں اور وہ باغ جو عارف کا تماشا گاہ ہے اُس کا کنارہ ہی نہیں اور آسمان و زمین کا کنارہ ہے اور اس باغ کے میوے نہ ٹوٹتے ہیں نہ کوئی اُن سے مانع ہے بلکہ ہمیشہ رہتے ہیں جیسا حق تعالیٰ فرماتا ہے قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ اس واسطے کہ جو چیز عارف کے دل میں ہو اُس سے زیادہ نزدیک اور کیا چیز ہوگی اور اس بہشت میں مزاحمت مانع کینہ حد کا دخل نہیں اس واسطے کہ بقنا زیادہ عارف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اُنس حاصل ہوتا ہے اور یہ بہشت ایسی ہے کہ رہنے والوں کی کثرت کے سبب سے تنگ نہیں ہوتی بلکہ اُس کی وسعت زیادہ ہو جاتی ہے چوتھی اصل اس بیان میں کہ نظر کی لذت معرفت کی لذت سے زیادہ ہے اے عزیز جان تو کہ جاننا دو قسم پر ہے ایک وہ جو خیال میں آئے جیسے رنگ اور اشکال اور ایک وہ جو عقل میں آئے خیال میں نہ آئے جیسے حق تعالیٰ اور اُسکی صفات بلکہ تیری بھی بعضی صفات خیال میں نہیں آتیں جیسے قدرت اور ارادہ اور حیات اس واسطے کہ ان کو چکونگی نہیں اور غصہ عشق شہوت و راحت بھی چکونگی سے دور ہے ان سب کو عقل ہی دریافت کرتی ہے اور جو چیز خیال میں آتی ہے اُسے آدمی دو طرح اور اک کرتا ہے ایک یہ کہ وہ خیال کے رو برو ہے گویا کہ اُسے آدمی دیکھ رہا ہے یہ اور اک ناقص ہے دوسرا یہ کہ وہ نظر آئے یہ پہلے سے کامل ہے اسی واسطے دیدارِ معشوق کی لذت اُس کے خیال سے زیادہ ہوتی ہے اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ دیدار میں اور صورت ہوتی ہے صورت خیالی کے مخالف یا صورت خیالی سے بہتر بلکہ وہی ایک صورت ہوتی ہے مگر دیدار میں روشن تر معلوم ہوتی ہے جیسا کہ اگر اپنے معشوق کو ناشق دن چڑھے دیکھتا ہے تو آفتاب نکلنے وقت دیکھنے سے زیادہ لذت پاتا ہے اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ صورت بدل گئی بلکہ یہ باعث ہے کہ دن چڑھے صورت زیادہ روشن ہو گئی اسی طرح جو چیز خیال میں نہیں آتی اور عقل اُسے اور اک کرتی ہے اسکی بھی صورتیں ہیں

۱۔ چوڑائی انکی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے مانند ہے ۱۲۔ اُسکے میوے نزدیک ہیں ۱۳۔

ایک معرفت دوسری معرفت سے بڑھ کر ایک درجہ ہے اُسے رویت اور مشاہدہ کہتے ہیں اور کمال انکشاف میں اُس کی نسبت معرفت کے ساتھ ایسی ہے جیسے دیدار کی نسبت خیال کے ساتھ اور جس طرح پاک بند کرنا آنکھ کے واسطے پردہ ہے اور خیال کو نہیں منع کرتا اور جب تک یہ حجاب نہ اُٹھے یعنی آنکھ نہ کھلے تب تک دیدار نہیں حاصل ہوتا اُسی طرح اس بدن کے ساتھ جو آب و گل سے بنا ہے آدمی کا علاقہ اور دنیا کی خواہشوں کے ساتھ اُس کا مشغول رہنا مشاہدہ کے واسطے حجاب ہے اور معرفت کو منع نہیں کرتا جب تک یہ علاقہ نہیں ٹوٹتا مشاہدہ غیر ممکن ہے اسی واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اِنِّیْ تَرٰنِیْ پھر جب مشاہدہ روشن اور کامل تر ہو تو ضرور بالضرور اُسکی لذت ہی زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ خیال کے بہ نسبت دیدار میں زیادہ ہوتی ہے اے عزیز جان تو کہ حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح نقطہ آدمی ہو جاتا ہے اور خرمے کا بیج درخت ہو جاتا ہے اُسی طرح یہ معرفت فردائے قیامت کو اور یہی صفت پر ہو جائیگی کہ پہلی حالت سے کچھ نسبت ہی نہ رہے گی اور درجہ کمال کو پہنچ جائیگی اور اس گردش سے نہایت روشن ہو جائیگی اُسے مشاہدہ اور نظر اور دیدار کہتے ہیں اس واسطے کہ دیدار کمال اور اک سے عبارت ہے اور یہ مشاہدہ اس اور اک کا کمال درجہ ہے اسی واسطے جس طرح اس جہان میں معرفت جہت نہیں چاہتی اسی طرح یہ مشاہدہ بھی جہت نہ چاہے گا پس معرفت دیدار کا تخم ہے جسے معرفت حاصل نہیں وہ دیدار الہی سے ابد الایام محروم رہے گا اس واسطے کہ جو شخص تخم ہی نہیں رکھتا اُس سے زراعت بھی نہیں ہو سکتی اور جو پڑا عارف ہو گا اُس کا دیکھنا بھی کامل تر ہو گا اے عزیز یہ خیال نہ کرنا کہ دیدار اور لذت دیدار میں سب لوگ یکساں ہونگے بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی معرفت کی قدر و دیدار نصیب ہو گا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اِنَّ اللّٰهَ یَبْخُلُ لِلنَّاسِ عَاقِلًا وَّکَاثِرًا بَلْکَیْفَ خَاصَّةً اُسکے ہی معنی میں یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حق سبحانہ تعالیٰ کو تنہا دیکھیں گے اور اور سب ساتھ دیکھیں گے بلکہ جو دیدار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہو گا اور دن کو نہ نصیب ہو گا وہ دیدار اُن ہی کے ساتھ خاص ہے اس واسطے اس خصوصیت کا سبب کمال معرفت ہے کہ اس سے اور لوگ محروم ہیں اور یہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابوبکر کو اور سب اصحاب پر ناز روزہ کے سبب سے فضیلت نہیں بلکہ ایک بھید کے سبب ہے جو اُسکے دل میں قرار پکڑ گیا ہے یہ اُسی معرفت کی طرف اشارہ ہے یہی معرفت اس دیدار الہی کا سبب ہوگی جو خاصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہو گا پس اس صفت اُسکے حق تعالیٰ ایک ہی ہے مگر دیدار میں خلق کا تفاوت ایسا ہے جیسے ایک ہی صورت کا تفاوت کہ کئی آئینوں میں مختلف نظر آتی ہے کوئی چھوٹی کوئی بڑی کوئی روشن کوئی تاریک کوئی ٹیڑھی کوئی سیدھی حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیڑھے پن میں اس مرتبے کو پہنچ جاتی ہے کہ اچھی صورت کو بھی بُری بناتی ہے جیسی اچھی صورت باوجودیکہ اچھی ہوتی ہے مگر تلوار کی چوڑان میں دیکھنے سے بُری معلوم ہوتی ہے اور جو شخص اپنا آئینہ دل اُس جہان میں تاریک لے جاتا ہے یا کج تو جو چیز اور دن کے واسطے سبب راحت ہوتی ہے وہ بعینہ اُسکے واسطے موجب رنج و اذیت ہوتی ہے پس اے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ دیدار الہی میں جولت پیغمبر علیہ السلام پائین گئے وہی اور دن کو بھی حاصل ہوگی یا جولت علماء پائین گئے وہی عوام بھی پائین گئے اور جولت مشقی اور محبت علماء

پائین گئے وہی اور عالم لوگ بھی پائین گئے اور جس عارف پر کہ حق تعالیٰ کی محبت غالب ہو اور جس عارف پر کہ استقامت محبت نہ غالب ہو ان دونوں میں لذت کی رو سے تفاوت ہوگا دیدار کی وجہ سے نہیں اس واسطے کہ دونوں عارف ایک ہی کو دیکھیں گے کیونکہ دیدار معرفت کے سبب سے حاصل ہوتا ہے اور معرفت دونوں کو ہے ان دونوں عارفوں کی مثال ایسی ہے جیسے دو شخص جنکی بنیائی برابر ہو اور کسی خوبصورت کو دیکھیں اور ان دونوں میں سے ایک اسکا عاشق ہو اور ایک نہ عاشق ہو تو خواہ مخواہ عاشق کو زیادہ لذت حاصل ہوگی اور اگر ایک بہت عاشق ہوگا اور ایک کم تو بھی اسی کو بہت لذت حاصل ہوگی جو بہت عاشق ہے پس کمال سعادت کے واسطے فقط معرفت کافی نہیں ہوتی تا وقتیکہ اُسکے ساتھ محبت نہ ہو اور محبت الہی اس طرح پر غالب ہو جاتی ہے کہ محبت دنیا سے آدمی کا دل پاک صاف ہو جائے اور یہ پاکی نہ بد و تقویٰ کے سوا اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی پس جو عارف زاہد اور محب ہوگا اُسے لذت کامل حاصل ہوگی **فصل** اسے عزیز شاید تو کہے کہ اگر دیدار کی لذت معرفت کی جنس سے نہ ہو تو وہ لذت ہی نہیں یہ اس سبب سے تو کہے گا کہ لذت معرفت سے تجھے خبر ہی نہیں لیکن چند باتیں کسی کتاب میں اکٹھا لکھی دیکھ کر تو نے یاد کر لی ہیں یا کسی سے سیکھ لی ہیں اور اُس کا نام معرفت رکھ لیا ہے تو اس سے تو لذت نہ پائے گا اگر کوئی شخص بھجیا کا نام لوزینہ رکھے اور اُسے کھائے وہ لوزینہ کی لذت کبھی نہ پائے گا مگر جو شخص حقیقت معرفت کی حلاوت چکھتا ہے وہ اُس میں ایسا مزہ پاتا ہے کہ اگر اسی جہان میں اُسے بہشت اس مزہ کے عوض ملے تو وہ معرفت ہی کو دوست رکھے جس طرح عقلمند آدمی لذت سلطنت کو لذت فرج و شکم سے زیادہ دوست رکھتا ہے لیکن اگرچہ معرفت کی لذت بہت بڑی لذت ہے مگر دیدار الہی کی لذت سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھتی مثال کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی اسے عزیز تو فرض کر کہ ایک عاشق ہے مگر ابھی اُس کا عشق کچھ ہے اور اُس کی شہوت کم ہے اور اُسکے کپڑوں میں زنبور اور بچھو بھرے ہوئے ہیں اور اُسے کاٹ رہے ہیں اور ان مصیبتوں کے سوا اور کاموں میں بھی وہ مشغول ہے اور ہر چیز سے ڈرتا ہے اور صبح کے وقت کہ ابھی خوب روشنی نہیں ہوئی وہ اپنے معشوق کو دیکھے تو ایسے حال میں یقیناً لذت دیدار اُسے کم حاصل ہوگی پس اگر ناگاہ آفتاب نکل آئے اور خوب روشنی پھیل جائے اور اُسکی شہوت خوب تیز اور اُسکا عشق نہایت قوی ہو جائے اور شغل اور خوف اُسکے دل سے جاتا رہے اور زنبور اور بچھو کے درد سے نجات پائے تو اُس حالت اطمینان میں دیدار معشوق سے بڑی ہی لذت پائے گا کہ وہ لذت جو پہلے اُسے حاصل ہوئی تھی اُسکے ساتھ اُسے کچھ مناسبت ہی نہیں دنیا میں عارف کا بھی یہی حال ہے اندھیرا دنیا میں ضعیف معرفت کی مثال ہے گویا کہ پردے کے اندر سے باہر کی طرف دیکھتا ہے اور ضعف عشق آدمی کے نقصان کے سبب سے ہوتا ہے اسوات طے کہ آدمی جب تک اس جہان میں رہتا ہے ناقص رہتا ہے اور یہ عشق کمال کو نہیں پہنچتا اور زنبور اور بچھو دنیا کی خواہشوں اور غم اور غصہ اور انواع پنج کی مثال ہے اس واسطے کہ یہ سب لذت معرفت کو کم کر دیتے ہیں اور شغل اور خوف معاش اور غم حاصل کرنے اور ایسی باتوں کی مثال ہے اور یہ سب باتیں موت سے جاتی رہتی ہیں اور دیدار کی غبت اور محبت کامل میں جاتی ہے اور پوشیدہ احوال کشف کے ساتھ بدل جاتی ہے اور دنیا کا غم و اندوہ اور مشغلہ منقطع ہو جاتا ہے پس اس سبب سے وہ لذت تمام

کمال کو پہنچ جاتی ہے اگرچہ معرفت کی قدر سے زیادہ نہیں ہوتی جس طرح بھوک آدمی کھانے کی بوسونگھنے سے جو لذت پاتا ہے وہ کھانا کھانے کی لذت سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی اسی طرح معرفت کی لذت دیدار سے بھی کچھ مناسبت نہیں رکھتی یعنی جس طرح کھانا کھانے کی لذت کھانے کی بوسونگھنے کی لذت سے بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح دیدار کی لذت معرفت کی لذت سے بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے

فصل اسے عزیز شاید تو کہے کہ معرفت دلمین ہوتی ہے اور دیدار آنکھ میں پھر دیدار کی لذت کیونکہ زیادہ ہوگی جان تو کہ دیدار کو دیدار اس واسطے کہتے ہیں کہ ہمال خیال کے سبب سے ہوتا ہے اس سبب سے نہیں کہتے کہ وہ آنکھ میں ہوتا ہے اس واسطے کہ اگر حق تعالیٰ دیدار کو واسطے میں پیدا فرماتا تو بھی دیدار ہوتا پس دیدار کی جگہ میں انکار ہونا فضول ہے بلکہ جب دیدار کا لفظ شریعت میں وارد ہوا ہے اور ظاہر اور دیدار آنکھ سے ہوتا ہے کہ دیدار آخرت میں آنکھ کو دخل ہے اور تو جان لے کہ آخرت کی آنکھ دنیا کی آنکھ کے مانند نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ آنکھ بغیر جہت کے نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھ بے جہت کے دیکھے گی اور عوام کو اس سے بحث و تکرار کرنا جائز نہیں اس واسطے کہ یہ کام ان کی قوت سے زیادہ ہے کیونکہ بڑھئی کا کام بندر سے نہیں ہو سکتا اور جس دانشمند نے فقط فقہ حدیث تفسیر میں محنت کی وہ بھی اس مضمون میں عامی ہے اس کا کام نہیں بلکہ جس شخص نے علم کلام میں محنت کی وہ بھی اس حقیقت حال میں عامی ہے اس واسطے کہ وہ عامی کے اعتقاد کا نگہبان اور سنبھالنے والا ہے یعنی عامی نے جو اعتقاد کیا ہے متکلم اپنے کلام سے اس کی نگہبانی کرتا ہے اور بدعتی کے شر و فساد کو عامی سے دفع کرتا ہے جنگ و جدل سے اس کا دفعیہ جانتا ہے مگر معرفت اور ہی کو چہ ہے اس کو چہ کے رہنے والے اور ہی لوگ ہیں شمع منزل عشقش مکان دیگرست ہر مرد آن رہ ران نشان دیگرست ہرچونکہ یہ بات چھوٹی سی کتاب میں لکھنے کے لائق نہیں تو اس قدر پر کفایت کرنا اولیٰ ہے **فصل** اسے عزیز شاید تو یہ کہے کہ ایسی لذت جس میں بہشت کی لذتیں آدمی بھول جائے کسی طرح میری عقل میں نہیں آتی ہرچہ کہ اس باب میں علمائے بہت گفتگو کی مگر اس کی مدبر تو معلوم ہو کہ کیا ہے تاکہ اگر وہ لذت نہ حاصل ہو مگر اسپر ایمان تو نصیب ہوئے عزیز جان تو کہ چار چیزیں اس کی تدبیر میں ایک یہ کہ جو باتیں اوپر مذکور ہوئیں ان میں تو بہت غور کرتا کہ تجھے یہ بات معلوم ہو جائے اس واسطے کہ جو بات ایک ہی یا تیسرے کان میں پڑتی ہے وہ دلمین نہیں آجاتی دوسری یہ کہ تو یہ جان لے کہ آدمی کی صفت اس طور پر نہیں واقع ہوئی کہ لذت اور شہوت کی صفتیں یکبارگی اُس میں پیدا کر دی ہوں کیونکہ بچے کو پہلے کھانے ہی کی خواہش اور لذت ہوتی ہے اُس کے سوا اور کچھ وہ جانتا ہی نہیں جب سات برس کے قریب اُس کا سن پہنچتا ہے تو کھیل کود کی خواہش اور لذت اُس میں پیدا ہوتی ہے چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا چھوڑ کر کھیلنے دوڑا جاتا ہے اور جب دس برس کے قریب اُس کی عمر ہوتی ہے تو زینت اور اچھی پوشاک کی خواہش اور لذت اُسے پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ اُس کی آرزو میں کھیلنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور جب پندرہ برس کا ہوتا ہے تو عورتوں کی خواہش اور لذت اُس میں پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ عورتوں کے پیچھے سب کچھ ترک کر دیتا ہے اور جب بیس برس کے قریب پہنچتا ہے تو ریاست و تافخر بڑھتی ہے اور طلب جاہ کی لذت اُس میں پیدا ہوتی ہے یہ لذت دنیا کا آخری درجہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے

إِنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ پس جب بیس برس سے بڑھتا ہے

اسے دنیا کی لذت کھیل ہے اور بیہودگی اور آرائش اور آپس میں خود ستائی اور مال اور اولاد میں زیادہ طلبی ۱۷۔

تو اگر دنیا نے اُسکے باطن کو بالکل خراب نہیں کیا ہے اور اسکے دل کو بیمار نہیں کر دیا ہے تو عالم اور آخری کار عالم اور سرکار ملک ملک کو پہچاننے کی لذت اُس میں پیدا ہوتی ہے اور جس طرح بعد والی ہر لذت میں اُسکی پہلے والی لذت ناچیز اور حقیر ہو جاتی ہے اُسی طرح یہ لذت بھی اُس معرفت میں حقیر اور ناچیز ہو جاتی ہے اور بہشت کی لذت پربت فرج آنکھ کی لذت سے زیادہ نہیں ہے کہ آدمی باطن میں سیر کر رہا ہے اور عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے سبزہ اور آبِ دان و رائے اور نیچے اور نیچے زرنگار کائنات کا نظارہ کرتا ہے اور یہ خواہش اُس جہان میں ہی ریاست اور غلبہ اور حکومت کی خواہش کے مقابلہ میں حقیر اور ناچیز ہو جاتی ہے پھر معرفت کی لذت کے سامنے بطریقِ ادنیٰ ناچیز اور حقیر ہو جاتی ہے کیونکہ راہِ کبھی صومعہ کو اسو اسطے اپنا قید خانہ بناتا ہے اور ہر روز اسلئے بقدر جوڑے زیادہ کھانا نہیں کھاتا ہے تاکہ خلایق میں مقبولیت کا درجہ حاصل کرے پس راہِ تہ جہاں قبول کی لذت کو بہشت کی لذت سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اسو اسطے کہ بہشت کی یہی لذت ہے کہ پیٹ فرج آنکھ کو خط حاصل ہو پھر لذت جہاں جسے پہلے سب خواہشوں اور لذتوں کو حقیر اور ناچیز کر دیا ہے وہ لذت معرفت میں لذت ہو جاتی ہے اسے عزیز تو اس بات کا ایمان رکھتا ہے اسو اسطے کہ جہاں کی خواہش تک پہنچا ہے اور لڑکا جو ابھی جہاں کی خواہش تک نہیں پہنچا وہ اس بات کا ایمان نہیں رکھتا اگر تو اُس لڑکے کو ریاست کا مزہ بتانا چاہے تو یہ شکل ہے اُسی طرح تجھ اندھے کو معرفت کی لذت سمجھانے میں عارف بھی عاجز ہے لیکن اگر تو تھوڑا سا سرمایہ عقل پیدا کر کے غور و تأمل کر گیا تو یہ بات تجھ مخفی نہ رہے گی تیسری ہم میری ہے کہ تو عارفوں کا حال دیکھا کر اور اُنکی باتیں سنا کر اسو اسطے کہ محنت اور زامو اگر چہ شہوتِ مباشرت اور اُسکی لذت سے بے خبر ہوتے ہیں مگر جب مردوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی پونجی اس مزے کے پیچھے تباہ اور برباد کرتے ہیں تو انھیں خواہ مخواہ یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ انھیں ایک بڑی شہوت اور لذت حاصل ہے کہ ہمیں وہ نصیب نہیں حضرت رابعہ جو ایک پارسیانی بی بھین اُنکے سامنے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا کہ لکین الجائر کُنت الذان پہلے صاحب خانہ ہے پھر گھر حضرت ابوسلمیان دانی نے کہا ہے کہ خدا کے تھوڑے بندے ایسے ہیں کہ انھیں دوزخ کا ڈر اور بہشت کی امید یا دالہی سے باز نہیں رکھتی پھر دنیا انھیں یاد دالہی سے کیونکر باز رکھے گی حضرت معروف کرخی جسے اُنکے کسی دوست نے پوچھا کہ بتاؤ تو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے عبادت اور خلوت میں کس چیز نے مشغول کیا کیا موت کے ڈر یا قبر کے خوف یا دوزخ کے اندیشے یا بہشت کی امید نے مشغول کیا ہے فرمایا اُنکی کیا حقیقت ہے جس بادشاہ کے دستِ قدرت میں یہ سب ہیں اگر تو اُسکے ساتھ محبت کرے تو ان سب کو بھول جائے اور اگر تجھے اُسکے ساتھ معرفت اور آشنائی پیدا ہو جائے تو ان سب سے تو ننگ و عار رکھنے لگے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے خواب میں پوچھا کہ ابو نصر ثمارہ اور عبد الوہاب و راق کا کیا حال ہے جواب دیا کہ اس وقت بہشت میں کھانا کھاتے چھوڑ آیا ہوں پوچھا تمہارا کیا ہے جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے جانا کہ مجھے کھانے پینے کی طرف رغبت ہی نہیں ہے مجھے اپنا دیدار نصیب کیا حضرت علی ابن الموفق رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بہشت کو خواب میں دیکھا بہت لوگ وہاں کھانا کھاتے تھے اور فرشتے اچھے اچھے کھانے اُن کے خدمت میں لے جاتے تھے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ حضرت قدوس میں آنکھیں کالے ہوئے بہوت کی طرح دیکھ رہا ہے میں نے انہیں مستہارہ سے کہنے میں ہے کہ معروف کرخی اُسے نہ خوفِ دوزخ سے عبادت کی تھی نہ امیدِ بہشت پر اُسکے واسطے تھی تو اُسے دینا ہمارے کو باہر لے گیا ابو سلمیان دانی

قدس سرہ کہتے ہیں کہ جو شخص آج اپنے ساتھ مشغول ہے وہ فردائے قیامت کو بھی یون ہی رہیگا اور جو شخص آج خدا کے ساتھ مشغول ہے وہ فردائے قیامت کو بھی یون ہی ہوگا حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت یازید کو دیکھا عشا کی نماز کے بعد صبح تک ایڑیاں اٹھائے ہوئے دونوں پاؤں کی انگلیوں پر بہوت کی طرح بیٹھے رہے آخر کو سجدہ کر کے دیر تک کھڑے رہے اور سر اٹھا کر مناجات کی کہ بارخدا یا ایک گروہ نے تجھے طلب کیا اُسے تو نے یہ کرامتیں عنایت فرمائیں کہ وہ لوگ پانی پر چلے اور ہوا پر اڑے اور میں ان باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ایک گروہ کو تو نے زمین کے خزانے مرحمت کیے اور ایک گروہ کو تو نے یہ کرامت عطا کی کہ وہ لوگ رات بھر میں بہت سی مسافت طے کر جاتے تھے وہ لوگ ان کرامتوں سے خوش ہوئے اور میں ان سب باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں بعد پھر مجھے دیکھا اور فرمایا کہ اے یحییٰ تم بیان ہو میں نے کہا ہاں اے میرے سید فرمایا کہ سے ہو میں نے کہا دیر سے پھر میں نے کہا یہ حال مجھ سے تو ارشاد ہو فرمایا جو حال تجھ سے کہنے کے لائق ہے وہ کہتا ہوں حق تعالیٰ نے مجھے ملکوتِ اعلیٰ اور ملکوتِ اسفل میں پھرایا اور عرش و کرسی اور آسمانوں اور بہشتوں میں پھرا کر ارشاد فرمایا کہ ان سب چیزوں میں سے جو تیرا جی چاہے مانگ تاکہ میں تجھے عنایت فرماؤں میں نے عرض کیا ان سب میں سے میں کچھ نہیں چاہتا ارشاد ہوا حق ہے کہ تو میرا ہی بندہ ہے حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مرید تھا اپنے کام میں مستغرق رہا کرتا تھا حضرت ابو تراب نے ایک دن کہا کہ اگر تو حضرت یازید کو دیکھے تو مناسب ہے اُس نے جواب دیا کہ میں یازید سے بے پروا ہوں حضرت ابو تراب نے پھر کئی بار یہی کہا مرید نے جواب دیا کہ میں یازید کے خدا کو دیکھتا ہوں یازید کو دیکھ کر کیا کروں حضرت ابو تراب نے کہا کہ حضرت یازید کو اگر تو ایک بار دیکھے تو اس سے بہتر ہے کہ خدا کو شہ بار دیکھے تب اُس مرید نے میچر ہو کر پوچھا یہ کیا بات ہے حضرت ابو تراب نے کہا اے نادان تو اپنے نزدیک خدا کو دیکھتا ہے تیرے ظرف کی قدر وہ ظاہر ہوتا ہے اور حضرت یازید کو خدا کے پاس اُسکی قدر کے موافق دیکھے گا یہ باریک بات سمجھ کر مرید نے عرض کیا کہ اے چلین حضرت ابو تراب کہتے ہیں کہ ہم دونوں آدمی حضرت یازید کی خدمت میں گئے وہ جنگل میں بیٹھے تھے جب اُنکے قریب پہنچے تو وہ اُلٹی پوٹ میں پہنے ہوئے باہر تشریف لائے مرید نے اُنکی طرف دیکھ کر ایک نعرہ مارا اور مرگیا میں نے کہا کہ اے یازید جو ایک نظر آپ کو دیکھے تو کیا وہ واجبِ قتل ہے کہ انہیں یہ مرید صادق تھا اس میں ایک بھیہ تھا کہ وہ اُنکی قوت سے کھلتا نہ تھا اُس نے جب مجھے دیکھا تو وہ بھیہ کھل گیا چونکہ یہ ضعیف تھا اُسکا متحمل نہ ہوا مرگیا اور حضرت یازید قدس سرہ نے کہا کہ اگر ظلمتِ بڑی اور مناجاتِ موسیٰ اور روحانیتِ عیسیٰ علیہم السلام حق تعالیٰ تجھے عنایت کرے تو بھی اُنکی طرف سے منہ نہ پھیر کہ اسکے علاوہ اور بہت کام رکھتا ہے حضرت یازید قدس سرہ کا ایک دست تھا مڑکی ایک دن کہنے لگا کہ میں تیس برس سے رات کو نماز پڑھتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں اور یہ حالات جو آپ بیان کرتے ہیں انہیں سے کوئی حالت مجھ پر ظاہر نہیں ہوئی حضرت یازید نے فرمایا کہ اگر تیس سو برس تو عبادت کریگا تو بھی ظاہر نہ ہوگی اُسے پوچھا کہ اسکا کیا سبب فرمایا اسکا سبب یہ ہے کہ تو اپنی خودی کے سبب مجھ سے پوچھا پھر اسکا علاج کیا ہے فرمایا اسکا علاج تو نہ کر سکے گا اُس دوست نے کہا کہ یہ تو میں وہ علاج کرونگا فرمایا انہیں تو نہ کریگا وہ نہایت سجدہ ہوا حضرت یازید نے فرمایا کہ تالی کے پاس جا کر بھی ڈاڑھی منڈوا ڈال اور رنگار ہا کر نقطہ ایک تہ بند کر سے بائیں اور ایک تو بڑا بھر خردوٹ گلے میں

لٹکائے اور بازار میں جا کر منادی کر کہ جو لڑکا میری گدی میں گد اگایگا اُسے ایک اخروٹ دینگا اور اسی طرح قاضی اور مشرع لوگوں کے پاس جا اُس شخص نے کہا سبحان اللہ یہ کیا بات ہے جو آپ نے فرمائی حضرت بایزید نے فرمایا کہ یہ جو تو نے سبحان اللہ کہا شرک کیا کہ یہ اپنی تعظیم کی راہ سے کہا وہ بولا اور کچھ علاج بتائے یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا فرمایا پہلا علاج یہی ہے جو میں نے کہا اُس شخص نے کہا یہ علاج تو میں نہیں کر سکتا فرمایا میں نے تو خود ہی کہا تھا کہ تجھ سے علاج نہ ہو سکے گا حضرت بایزید قدس سرہ نے یہ علاج اس واسطے فرمایا کہ وہ شخص جاہ و تکبر کی طلب میں مشغول تھا ایسے مرض کا یہی علاج ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے عیسیٰ میں جب اپنے بندے کے دلیں نگاہ کرتا ہوں اور اُس میں دنیا اور آخرت کچھ نہیں دیکھتا تو اپنی محبت وہاں دیکھ کر اُسکی حفاظت کرتا ہوں حضرت ابراہیم ادم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مناجات کی کہ بار خدایا تو جانتا ہے کہ جو محبت تو نے مجھے عطا فرمائی اور اپنے ذکر کا جو انس تو نے مجھے مرحمت کیا اُسکے سامنے بہشت میرے نزدیک پریشہ کے برابر بھی نہیں حضرت رابعہ بصری قدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول کو تم کیونکر دوست رکھتی ہو کہنے لگیں کہ یہ مشکل بات ہے مگر خالق کی محبت نے مخلوق کی محبت سے مجھے باز رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ کون سا عمل سب اعمال سے افضل ہے فرمایا کہ خدا کی محبت اور جو کچھ اُس نے کیا اُس پر راضی رہنا غرض کہ ایسی حدیثیں اور حکایتیں بہت ہیں اور اُن بزرگوں کے احوال کے قرینہ سے خواہ مخواہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی معرفت اور اُس کی محبت کی لذت بہشت کی لذت سے بہت زیادہ ہے اے عزیز تجھے اس مقام میں غور و تامل کرنا چاہیے معرفت الہی کی پوشیدگی کے سبب کا بیان اے عزیز جس چیز کا جاننا متعذر ہوتا ہے تو دو سبب سے ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ چیز پوشیدہ رہے ظاہر نہ ہو دوسرا یہ کہ نہایت روشن ہو کہ آنکھ اُسے نہ دیکھ سکے اسی واسطے چمکا دڑ رات ہی کو دیکھتا ہے دن کو نہیں دیکھ سکتا اسکا سبب یہ نہیں کہ رات کو چیز ظاہر ہوتی ہیں بلکہ دن کو بہت ظاہر ہوتی ہیں مگر اُس کی بنیائی ضعیف ہے اسی طرح کمال روشنی کے سبب سے اور اس وجہ سے کہ دلون کو اُس کے دریافت کرنے کی قوت نہیں خدا کی معرفت دشوار ہوئی اور خدا کا نور اور ظہور یہ مثال قیاس کرنے سے معلوم ہوگا کہ اگر تو لکھا ہو ایک خط یا سیاہی ہو اکر دیکھتا ہے تو کوئی چیز کا تب اور درزی کی قدرت اور علم و حیات اور ارادہ سے روشن تر نہیں ہوتی اسواسطے کہ اُنکا یہ فعل ان صفات کو اُنکے باطن سے ایسا ظاہر کرتا ہے کہ علم یقینی حاصل ہو جائے اگر حق تعالیٰ تمام علم میں ایک پرندے یا ایک نبات سے زیادہ نہ پیدا کرتا تو جو اُسے دیکھتا اُسے صانع کے کمال علم اور کمال قدرت اور کمال عظمت اور کمال جلال کی معرفت ضرور بالضرور حاصل ہوتی اسواسطے کہ جو دھانچے پر مصنوع کی دالالت کا تب پر خط کی دالالت سے زیادہ ظاہر ہے مگر آسمان و زمین اور حیوانات اور نباتات اور سنگ و رکاوٹ اور جو کچھ وجود اور مخلوق و ہم و خیال میں آتے ہیں سب ایک زبان ہو کر صانع کی بزرگی پر گواہی دیتے ہیں شمعیں برگیات ہیں کہ از زمین رویدہ و صدہ لا شرک لہ گویدہ دلائل کی کثرت اور روشنی کی وجہ سے معرفت پوشیدہ ہے اسواسطے کہ اگر کوئی صنعت اس کا فعل اور کوئی دوسرا فعل ہوتا تو معرفت ظاہر ہوتی چونکہ سب مصنوعات ایک صفت پر ہو گئے لہذا معرفت صانع پوشیدہ ہو گئی اُس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی چیز نور آفتاب سے زیادہ روشن نہیں اسواسطے کہ سب چیزیں اُسی سے ظاہر ہوتی ہیں لیکن آفتاب اگر رات کو غروب نہ ہو جاتا یا سایہ کے سبب چھپ نہ جاتا یا

تو کسی کو نہ معلوم ہوتا کہ مثلاً روئے زمین پر ایک ہی نور ہے اس واسطے کہ سفیدی اور سیاہی اور اور رنگوں کے سوا کچھ نہ دیکھتے اور کہتے کہ اُس کے علاوہ اور کچھ نہیں پس یہ جو معلوم ہوا کہ رنگوں کے علاوہ نور کوئی چیز ہے کہ رنگ اُس کے سبب سے ظاہر ہوتے ہیں یہ اس سبب سے معلوم ہوا کہ رات کو رنگ چھپ جاتے ہیں اور اندھیرے میں اتنا پوشیدہ ہو جاتے ہیں جتنا نور آفتاب میں ظاہر نہیں ہوتے تو خدا آفتاب سے آفتاب کو پہچانا اسی طرح اگر خالق کا غائب اور معدوم ہو جانا ممکن ہوتا اور زمین و آسمان برسم اور ناجیز ہو جاتے تو خالق کو خواہ مخواہ لوگ پہچان لیتے مگر چونکہ سب مخلوق خالق کے موجود ہونے پر گواہی دیتے ہیں ایک ہی صفت کے ہیں اور یہ گواہی ہمیشہ سے تو روشن ہے پس روشنی کی وجہ سے خالق کی معرفت پوشیدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچپن سے یہ مصنوعات و مخلوقات نظر میں ہے وہ وقت ایسا تھا کہ اس بات کی عقل نہ تھی کہ مصنوعات کی گواہی کو وہ سمجھتے جب مصنوعات کے ساتھ خوگر ہو گیا تو اُلفت پیدا ہو گئی پھر جب سن تیز کو پہنچا تو اُن کی گواہی سے آگاہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب کوئی نادر جانور یا عجیب نبات دیکھتا ہے تو اُس وقت اُس کی زبان سے بے اختیار کلمہ سبحان اللہ نکلتا ہے کیونکہ شاید اُسکی گواہی سے دلیں آگاہ ہوتا ہے پس جنکی بنائی ضعیف نہیں وہ جو مصنوع دیکھتا ہے اُس میں صانع کی صنعت دیکھتا ہے اُس مصنوع کو نہیں دیکھتا کیونکہ آسمان و زمین اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اُسی کی صنعت ہے جس طرح کوئی شخص خط کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ وہ سیاہی اور کاغذ ہے کیونکہ اس طرح وہی شخص دیکھتا ہے جو خط کو جانتا ہی نہ ہو بلکہ اس نظر سے دیکھے کہ خط آراستہ ہے حتیٰ کہ اُس میں کاتب ہی کو دیکھے جس طرح کہ تصنیف میں آدمی مصنف ہی کو دیکھتا ہے خط کو نہیں دیکھتا آدمی جب اس صفت کا ہو جاتا ہے تو جس چیز میں نظر کرتا ہے خدا ہی کو دیکھتا ہے اس واسطے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اُس کی بنائی ہوئی نہ ہو بلکہ تمام عالم اُسی کی صنعت اور تصنیف ہے آئے عزیز اگر ایسی چیز کو دیکھنا چاہے جو نہ اُسکی مصنوع ہو نہ اُسکی ذات ہو تو نہ دیکھ سکے گا اور سب مخلوق زبان فصیح سے جسے زبان حال کہتے ہیں اُسکے کمال قدرت اور کمال جلال و عظمت پر گواہی دیتے ہیں عالم میں اس سے زیادہ روشن کوئی نہیں مگر خلق اپنے ضعف کے سبب سے اس معرفت سے عاجز رہتی ہے محبت پیدا کرنے کی تدبیر کا بیان اُسے عزیز جان تو کہ محبت بزرگ ترین مقامات ہے اُسکی تدبیر پہچاننا ضرور ہے جو شخص چاہتا ہے کہ کسی خوبصورت پر عاشق ہو تو اُس کی پہلی تدبیر یہ ہے کہ اُسکے سوا اور جو کچھ ہے سب کی طرف منہ پھیر کر ہمیشہ اُسی کو دیکھا کرے جب اُس کا چہرہ دیکھے اور اس کے ہاتھ پاؤں پوشیدہ ہوں اور خوبصورت بھی ہوں تو انھیں بھی دیکھنے کی کوشش کرے تاکہ جو جمال دیکھے اس کے سبب سے رغبت زیادہ ہوتی جائے جب اس نظارہ بازی کی مداومت کرے گا تو خواہ مخواہ اُس کے دل میں تھوڑی بہت غبت پیدا ہو جائے گی پس محبت الہی کا بھی یہی حال ہے محبت الہی کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی دنیا کی طرف سے منہ پھیرے اور اس نابکار کی محبت سے دل کو پاک کرے اس واسطے کہ غیر خدا کی محبت خدا کی محبت سے آدمی کو باز رکھتی ہے یہ دل کو پاک کرنا ایسا ہے جیسے کوڑے کرکٹ سے زمین کو پاک کرنا پھر حق تعالیٰ کی معرفت طلب کرے کیونکہ جو شخص اُسے دوست نہیں رکھتا اس کا سبب یہ ہے کہ اُسے جانتا ہی نہیں ورنہ جمال و کمال تو بالطبع محبوب ہیں حتیٰ کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خوب پہچانتا ہے تو محال ہے کہ وہ انھیں دوست نہ رکھے اس واسطے کہ اوصاف حمیدہ بالطبع محبوب ہیں آدمی معرفت حاصل کرنا

ایسا ہے جیسے زمین میں تخم ریزی کرنا پھر مدد مست ذکر و فکر میں مشغول ہو یہ آب پاشی کے مثل ہے اس واسطے کہ جب کوئی شخص کسی کو بہت یاد کرتا ہے تو خواہ مخواہ یاد کرنے والے کو اس کے ساتھ ایک انس پیدا ہو جاتا ہے آئے عزیز جان تو کہ کوئی مسلمان اہل محبت سے خالی نہیں مگر تفاوت میں سبب ہوتا ہے ایک یہ کہ آدمی دنیا کی محبت اور اس کے ساتھ مشغول رہنے میں تفاوت رکھتے ہیں اور ایک چیز کی محبت دوسری چیز کی محبت گھٹا دیتی ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ معرفت میں تفاوت رکھتے ہوں اس واسطے کہ عامی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس واسطے دوست رکھتا ہے کہ فی الجملہ جانتا ہے کہ وہ بڑے عالم تھے مگر جو فقیہ ان کے بعض علموں کی تفصیل سے خبر رکھتا ہے وہ انہیں زیادہ دوست رکھے گا اس واسطے کہ عامی کی بہ نسبت اس کی شناخت زیادہ ہے اور مزنی جو امام شافعی کے شاگرد تھے اور ان کے سب حالات اور علوم اور اخلاق سے خبر رکھتے تھے وہ اور فقہا سے زیادہ انہیں دوست رکھتے تھے پس جو شخص خدا کی معرفت زیادہ حاصل کرتا ہے وہ اسے بہت دوست رکھتا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ ذکر و عبادت جسے سبب سے انس حاصل ہوتا ہے اس میں لوگ تفاوت ہوں پس ان ہی سببوں سے محبت کا تفاوت ہوتا ہے مگر جو شخص خدا کو بالکل دوست ہی نہیں رکھتا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ خدا کو ہرگز جانتا ہی نہیں اس واسطے کہ جس طرح ظاہر کی خوبصورتی بالطبع محبوب ہوتی ہے اسی طرح باطن کی خوبصورتی بھی مرغوب ہوتی ہے پس محبت معرفت کا نتیجہ ہے اور معرفت کاملہ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے وہ مجاہدہ اور باطن کو دوام ذکر سے پاک کرنا ہے حتیٰ کہ اپنے تئیں اور ماسوی اللہ کو بھول جاتے ہیں تب ان کے باطن میں وہ معاملات ظاہر ہوتے ہیں جن سے عظمت الہی مشاہدہ کے مانند روشن ہو جاتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے دام بچھانا شاید اس میں شکار پھنسے یا نہ پھنسے اور شاید اس میں چوہا آپھنسے یا باز آپھنسے اس میں ہر ایک کی قسمت کے موافق بڑا تفاوت ہوتا ہے دوسرا طریقہ علم معرفت کا سیکھنا ہے علم کلام اور دوسرے علوم کا سیکھنا نہیں علم معرفت کی پہلی بسم اللہ یہ ہے کہ عجائب مصنوعات میں آدمی تفکر کرے چنانچہ ساتوین اصل میں اس کا بیان ہو چکا ہے پھر ترقی کر کے جمال اور جلال الہی میں فکر کرے تاکہ اسما اور صفات کے حقائق اس پر منکشف ہوں اور یہ بڑا علم ہے مرید زیرک مرشد کمال کی مدد سے یہ علم حاصل کر سکتا ہے کو دن اس مرتبہ کو نہیں پہونچ سکتا یہ علم دام بچھانے کے مانند نہیں ہے کہ اس میں شکار کے پھنسے نہ پھنسے کا شہہ ہو بلکہ تجارت اور زراعت اور کسب کے مانند ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کبریٰ کبرے کا جوڑا لگایا تو خواہ مخواہ نسل بڑھے گی مال زیادہ ہو گا لیکن اگر ان پر بجلی گرے اور وہ ناگاہ ہلاک ہو جائیں تو مجبوری ہے اور جو شخص معرفت کی راہ چھوڑ کر اور کسی طریقہ سے محبت ڈھونڈھے گا وہ محال طلبی کرے گا اور جو شخص معرفت کو ان دو طریقوں کے سوا جو مذکور ہوا اور کسی طریقہ سے ڈھونڈھے گا وہ ناکام رہے گا اور جو شخص سمجھتا ہے کہ بے محبت الہی سعادت آخرت کو پہونچنے کا اس کی سمجھ غلطی پر ہے اس واسطے کہ آخرت کے یہی معنی ہیں کہ تو خدا تک پہونچ جائے اور جب کوئی شخص ایک چیز تک پہونچا تو اگر پہلے سے دوست رکھتا تھا اور عوائق کے سبب اس سے محجوب تھا اور ایک زمانہ اس چیز کے شوق میں گزارتا تھا تو جب وہ عوائق اور موانع رفع و دفع ہو جاتے ہیں اور وہ شائق اس چیز تک پہونچتا ہے تو بڑے مزے میں ہو جاتا ہے یہی سعادت ہے اور اگر پہلے سے اس چیز کو دوست نہ رکھتا تھا تو اتنی کچھ بھی اندر نہیں پاتی اگر اسے کم دوست رکھتا تھا تو کم لذت پاتا ہے تو عشق و محبت کی قدر سعادت ہوتی ہے اور اگر سعادت اللہ اپنے باطن میں اس چیز تک نہ پائی ہو تو اسے

الفت اور مناسبت پیدا کی ہوگی تو جو حالت آخرت میں ظاہر ہوگی وہ اُسکے مخالف ہوگی اُسکے سبب سے وہ ہلاک ہوگا اور بچ و مصیبت میں پڑے گا جس چیز کے سبب سے اور لوگ سجد ہوں گے وہ اسی کے سبب شقی ہو جائے گا اُسکی مثال یہ ہے حکایت ایک خاکروب عطر سازوں کے بازار میں گیا اور وہاں کی خوشبو میں سوکھ کر بیہوش ہو کر گر پڑا لوگ آ کر اُس پر گلاب چھڑکنے لگے اور اُسے مشک لگانے لگے اُس کا حال اور بھی بدتر ہوتا جاتا تھا حتیٰ کہ ایک شخص وہاں آیا اُس نے بھی کسی زمانہ میں خاکروبی کی تھی اُس نے اُس کا حال پہچانا اور ذرا سی آدمی کی نجاست لاکر بھگوئی اور اُسکی ناک میں مل دی وہ فوراً ہوش میں آگیا اور کہنے لگا کہ خوشبو یہ سبہ پس جس نے لذت دنیا کے ساتھ اُس پیدا کیا تھے کہ وہ اُسکی مشوقہ ہو گئی وہ اُس خاکروب کے مثل ہے اور جس طرح اس خاکروب نے عطر سازوں کی بازار میں وہ نجاست بنائی تھی بلکہ خوشبو دار چیزیں وہاں تھیں وہ اُسکے مخالف تھیں اور اُسے اس کے سبب بچ و لذت زیادہ ہوئی اور جس نجاست سے اُسے الفت و محبت پیدا کی تھی وہ وہاں نہ تھی اسی طرح بازار آخرت میں بھی دنیا کی شہوتوں میں سے کوئی چیز آدمی نہ پائے گا اور جو نعمتیں وہاں ہوں گی وہ سب اُسکی طبیعت کے برخلاف ہوں گی پس وہی نعمتیں اُسکے بچ و مصیبت و اُسکی شقاوت کا سبب ہوں گی آخرت عالم ارواح اور عالم جہال الہی ہے کیونکہ جہال الہی وہاں ظاہر ہوگا سید وہی شخص ہے جس نے اپنی طبیعت کو دنیا میں اُسکے ساتھ مناسبت دی ہو جی کہ وہ اُسکے موافق ہو جائے اور سب ریاضتیں اور عبادتیں اور معرفتیں اسی مناسبت کے واسطے ہیں اور محبت خود ہی مناسبت ہے یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا اُس کے ہی معنی ہیں اور دنیا کی سب مصیبتیں اور شہوتیں اور محبتیں اس مناسبت کی ضد ہیں آیہ کریمہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا سے ہی مراد ہے ارباب بصیرت اس مضمون کے مشابہت میں حد تقلید سے گزر گئے ہیں اور صدق پتیر سے اس مضمون کو پہچاننا ہے بلکہ اُسکے سبب صدق پتیر کو بے معجزہ کے یقینی سمجھے ہیں اس واسطے کہ جو شخص علم طلب جانتا ہے وہ جب کسی طبیب کی بات سنتا ہے پہچان جاتا ہے کہ طبیب ہے اور جب دوکاندار حکیم کی بات سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ جاہل ہے پس اس طریقے سے سچے نبی کی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر نیوالے سے یقیناً آدمی پہچان لیتا ہے پھر جو کچھ اپنی بصیرت کے زور سے پہچان سکتا ہے اُسے اکثر میں سے پہچانتا ہے اور یہ علم یقینی ہے اُس علم کے مثل نہیں ہے جو عصا کے اثر دہا ہونے سے حاصل ہوا اس واسطے کہ یہ علم اس خطر میں ہے کہ گوسالے کی آواز سے باطل ہو جائے کیونکہ سحر اور معجزہ میں تمیز کرنا علم یقینی کی طرح آسان نہیں ہے محبت الہی کی علامتوں کا بیان اسے عزیز جان تو کہ محبت ایک گوہر عزیز ہے اور محبت کا دعویٰ کرنا آسان نہیں پس آدمی کو یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ میں مجھوں میں سے ہوں اس واسطے کہ محبت کی علامت اور دلیل ہے اُسے اپنی ذات سے طلب کرنا چاہیے وہ سات دلیلیں ہیں پہلی یہ کہ موت سے ناراض نہ رہے اس واسطے کہ کوئی محب اپنے محبوب کے دیدار سے کراہت نہیں رکھتا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے دیدار کو دوست رکھتا ہے خدا بھی اُسکے دیدار کو دوست رکھتا ہے بوٹی قدس سرہ نے ایک زاہد سے پوچھا آیا تو موت کو دوست رکھتا ہے اُس نے جواب میں توقف کیا بوٹی نے کہا کہ اگر تو صادق ہوتا تو موت کو دوست رکھتا مگر یہ بات جائز ہے کہ آدمی کو محبت ہو اور موت کے جلدی آنے سے کراہت رکھتا ہو اہل موت سے کراہت نہ رکھتا ہو اس واسطے کہ اہل آخرت کا توشہ تیار نہ کیا ہوگا تاکہ

اب تیار کر لے اور اسکی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ زاد آخرت کی فکر میں لگا رہے دوسری دلیل یہ ہے کہ اپنے محبوب کو خدا کے محبوب پر نشا کر دے اور جس چیز کو اپنے حق میں قرب خدا کا سبب سمجھے اُسے نہ چھوڑے اور جو چیز اسکی دوری کا سبب ہو اُس سے دور رہے یہ اس شخص کا حال ہوتا ہے جو کہ اپنے تمام دل سے خلا ہی کو دوست رکھے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اس شخص کو دیکھا چاہے جو خدا کو پورے دل سے دوست رکھتا ہو تو سالم کو جو خلیفہ کا غلام آزاد ہے دیکھ لے پس جو شخص گناہ کرے تو یہ اس بات پر دلیل نہیں کہ اسے محبت ہی نہیں بلکہ اس بات پر دلیل ہے کہ اُسے پورے دل سے محبت نہیں ہمارے اس عوب پر یہ دلیل ہے کہ نیکان کو شراب خواری کی وجہ سے کئی بار حب حداری گئی تو ایک صحابی نے اُسپر لعنت کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت نہ کر اس واسطے کہ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کہا کہ اگر لوگ تجھ سے پوچھیں کہ کیا تو خدا کو دوست رکھتا ہے تو خاموش رہ اس واسطے کہ اگر کہے گا کہ دوست نہیں رکھتا ہوں تو کافر ہو جائے گا اور اگر کہے گا کہ دوست رکھتا ہوں تو میرے اعمال خدا کے دوستوں کے اعمال سے نہیں تیسری دلیل یہ ہے کہ ذکر الہی اس کے دل پر ہمیشہ تازہ رہے اور بے تکلف اُسکا شائق رہے اس واسطے کہ جو شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو اکثر اس چیز کا ذکر کیا کرتا ہے اور اگر محبت کامل ہوتی ہے تو اسے کبھی نہیں بھولتا پس اگر تکلف سے دل کو ذکر پر لگاتا ہے تو اس بات کا خوف ہے کہ اُسکا محبوب وہی ہے جس کا ذکر اس کے دل پر غالب ہے شاید اس کے دل پر خدا کی محبت غالب نہیں مگر اسکی محبت کی محبت غالب ہے کیونکہ چاہتا ہے کہ اسے دوست رکھوں اور محبت اور چیز ہے اور محبت کی محبت اور چیز ہے چوتھی دلیل یہ ہے کہ قرآن کو کہ اُسکا کلام ہے اور رسول کو اور ہر چیز کو جو اس کی طرف منسوب ہو دوست رکھے جب یہ دوستی مضبوط ہو گئی تو تمام خلق کو دوست رکھے کہ سب خدا کے بند ہیں بلکہ تمام موجودات کو دوست رکھے کہ سب اسی کے مخلوق ہیں مثلاً آدمی جب کسی کو دوست رکھتا ہے تو اُسکی تصنیف اور اُسکے خط کو بھی دوست رکھتا ہے پانچویں دلیل یہ ہے کہ خلوت اور مناجات پر حرصیں رہے اور رات ہونے کا آرزو مند رہے تاکہ عوائق اور موانع کی زحمت دور ہو اور خلوت میں دوست کے ساتھ مناجات کرے جب رات دن نیند اور بات چیت کو خلوت سے زیادہ دوست رکھے گا تو اسکی محبت ناقص ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد خلق کے ساتھ اُنس و محبت نہ کر اس واسطے کہ دو آدمی میری درگاہ سے محروم رہتے ہیں ایک وہ جو طلب ثواب میں جلدی کرے اور جب دیر کو اُسے ملے تو کابل ہو جائے دوسرا وہ جو مجھے بھول کر اپنے خیال میں مشغول رہے اسکی علامت یہ ہے کہ میں اُسے اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور دنیا میں اسے حیران رکھتا ہوں پس جب خدا کی محبت کامل ہو جاتی ہے تو ماسویٰ اللہ کی محبت باقی ہی نہیں رہتی بنی اسرائیل میں ایک عابد رات کو نماز پڑھتا تھا ایک رست پر کوئی مرغ خوش الحان بولا اُنکے نیچے جا کر وہ عابد نماز پڑھنے لگا اس زمانہ میں جو رسول علیہ السلام تھے انپر وحی آئی کہ اس عابد سے کہہ دو کہ تو نے ایک مرغ خوش آواز کے ساتھ محبت کی تیرا ایک درجہ کم ہو گیا پھر کسی عمل سے اس درجے کو تو نہ پائے گا اور کچھ لوگ خدا سے محبت اور مناجات کر کے اس مرتبہ کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کے گھر کے دوسرے کونے میں آگ لگی اور انھیں خبر نہ ہوئی ایک بزرگ کو کوئی بیماری تھی اس سبب سے نماز پڑھنے میں ان کا پاؤں کاٹ ڈالا انھیں خبر نہ ہوئی اور جنت سے داؤد علیہ السلام پر وحی آئی کہ

اے دوست جو میری محبت کا دعویٰ کیا اور رات بھر سوتا رہا وہ جھوٹا ہے دوست کیا دوست کا دیدار نہیں چاہتا اور جو مجھے ڈھونڈتا ہے میں اُسکے ساتھ ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بارِ خدا یا تو کمان ہے کہ میں تجھے ڈھونڈھوں ارشاد ہوا کہ اسے ہونٹنی جب تو نے مجھے ڈھونڈھنے کا قصد کیا مجھے پایا اچھی دلیل یہ ہے کہ اُسپر عبادت آسان ہو کر ان نہ گزرتی ہو کسی عابد نے کہا ہے کہ تین برس تک جاگنی کے ساتھ میں نے اپنے تین نماز تہجد پرستی رکھا پھر اور تین برس تک اُسکے سبب میں نے مزہ اٹھایا تب محبت پکی ہو جاتی ہے تو کوئی لذت عبادت کی لذت کو نہیں پہنچتی عبادت دشوار کیونکر ہوگی ساتویں دلیل یہ ہے کہ خدا کے سب فرمانبردار بندوں کو دوست رکھے اور سب پر مہربان رہے کافروں اور عاصیوں سے عداوت رکھے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَشِدَّ اَعْلَ الْكُفَّارِ حِمَاءً بَيْنَهُمْ كُسىٰ مَغْمِرٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے حق تعالیٰ سے پوچھا کہ بارِ خدا یا تیرے محبوب کون لوگ ہیں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ ہیں کہ حسبِ طرح تجھ اپنی مان کا دیوانہ رہتا ہے اس طرح وہ میرے شیفہ رہیں اور جس طرح چڑیا اپنے گھونسلے میں پناہ لیتی ہے اس طرح وہ میرے ذکر سے پناہ لیں اور جس طرح شیر غصہ کی حالت میں کسی سے نہیں ڈرتا اس طرح وہ جب کسی بندے سے گناہ دیکھتے ہیں تو غصہ میں آتے ہیں یہ وہی قسم کی بہت سی دلیلیں اور علامتیں ہیں جسے محبت کا ملکہ ہوتی ہے اُس میں یہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں اور جس میں بعضی علامتیں ہوں اُسکی محبت ناقص ہے خدا اطلبی سے شوق کا بیان اے عزیز جان تو کہ جو شخص محبت الہی کا منکر ہے وہ اُسکے شوق کا بھی منکر ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا داخل ہے اَللّٰهُمَّ الشَّوْقَ اِلَىٰ لِقَائِكَ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ اور حق تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زبانی فرماتا ہے طَالَ شَوْقُ الْاَكْبَرِ اِلَىٰ لِقَائِي وَ اَنَا اِلَىٰ لِقَائِهِمْ كَالشَّدِّ شَوْقًا یعنی نیک بندے میری ملاقات کے بہت شائق ہیں اور میں اُن سے بھی زیادہ اُن کا شائق ہوں پس اے عزیز تجھے شوق کے معنی معلوم کرنا چاہیے لوگ جسے ہرگز جانتے ہی نہیں اُس کا شائق ہونا محال ہے اور جسے جانتے ہیں اور وہ سامنے موجود ہے اور اُسے دیکھ رہے ہیں تو بھی اُس کا شوق نہ پایا جائے گا پس شوق ایسی چیز کا ہوتا ہے جو ایک وجہ سے حاضر ہو اور ایک وجہ سے غائب ہو جیسے معشوق کہ خیال میں حاضر نظر سے غائب ہوتا ہے اُس کا شوق دل میں رہتا ہے شوق کے یہ معنی ہیں کہ آدمی اپنے محبوب کو ڈھونڈھتے تاکہ وہ اُسکھوں کے سامنے آئے اور اک پورا ہو جائے پس اس بات سے تجھے معلوم ہو گا کہ دنیا میں شوق سے خدا رسی ممکن نہیں اس واسطے کہ حقیقاً معرفت میں حاضر اور مشاہدہ میں غائب ہے جس طرح دیدار کمال خیال ہے اس طرح مشاہدہ کمال معرفت ہے اور یہ شوق موت کے سوا اور کسی چیز میں نہیں جاتا اور ایک قسم کا اور شوق باقی رہتا ہے جو آخرت میں بھی نہ جائیگا اس واسطے کہ اس جہان میں ادراک کا نقص درود جسے ہے ایک یہ معرفت اُس دیدار کے مانند ایک ادراک ہے جو باریک پرے کی اڑتے ہو یا اُس دیدار کے مثل ہے جو اندھیرے منہ جھپٹے وقت آفتاب نکلنے کے پہلے ہو یا ادراک آخرت میں خوب روشن ہو جائیگا اور یہ شوق جاتا رہیگا دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص معشوق رکھتا ہے اور اُسے اس معشوق کا چہرہ دیکھا ہو مگر اُسکے بال و راعضائے دیکھے ہوں اور جانے کہ وہ سراپا خوب صورت ہے تو اُس شخص کو اُسکے دیدار کا شوق ہوتا ہے اسی طرح جناب الہی کے جمالِ باکمال کی نہایت نہیں اگرچہ کوئی بہت کچھ جان لے مگر جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ زیادہ ہو گا اس واسطے کہ خدا کے معلومات کی

نہایت نہیں اور جب تک سب کو نہ جان لے گا تب تک حضرت الہی کا جمال تمام و کمال نہ دریافت کیا ہوگا اور یہ بات آدمی کو نہ اس جہان میں ممکن ہے نہ اُس جہان میں اس واسطے کہ آدمی کا علم ہرگز بے نہایت نہیں ہوتا پس جبکہ آخرت میں دیدار زیادہ ہوگا اُسی قدر لذت بھی زیادہ ہوگی اور وہ بے نہایت ہے جب دل کی نظر اُس چیز پر ہوتی ہے جو حاضر ہے تو اُس کے سبب سے اُس کا یہ حال ہوتا ہے کہ بالکل فرحت اور مسرت ہو جاتا ہے اُسے اُس کہتے ہیں اور جب دل کی نظر اُسکی طرف ہو جو باقی رہ گیا ہے تو طلب و تقاضا دل کا حال ہوتا ہے اسے شوق کہتے ہیں اس اُس اور شوق کی انتہا نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں وہ لوگ آخرت میں ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے *سُرِّبْنَا اَنْفُسُہُمْ لَذَائِہِہُ* اُس واسطے کہ جمال الہی میں سے جو کچھ ظاہر ہوگا وہ نور ہی نور ہوگا اور اُن لوگوں کو تمام و کمال کی طلب ہوتی ہے مگر اسکی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حق سبحانہ تعالیٰ کو بدرجہ کمال نہیں پہچانتا اور بدرجہ کمال پہچان نہیں سکتا تو بدرجہ کمال دیکھ بھی نہ سکے گا مگر متناہون کے واسطے راہ کھلی رہے گی تاکہ ہمیشہ وہ کشف اور دیدار بڑھتا رہے اور لذت بے نہایت جو بہشت میں ہے اُسکی حقیقت یہی ہے اور اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو شاید لذت پر آمگاہی حاصل ہونے سے لذت کم ہو جاتی کیونکہ جو چیز ہمیشہ ملتی ہے اور دل اُسکا خوگر ہو جاتا ہے اس سے حلاوت نہیں حاصل ہوتی مگر وہ نیکو کوئی تازہ چیز اُسے پہنچے پس اہل جنت کی لذتیں ہر لمحہ تازہ ہوتی رہیں گی حتیٰ کہ جو لذت دلیں اُسے وہ ان نعمتوں کے سامنے حقیر اور ناچیز معلوم ہوگی اس واسطے کہ وہ نعمتیں روز بروز زیادہ ہوتی جائیں گی اُسے عزیز اس اصل سے بھی تو نے اُس کے معنی پہچانے کہ جو کچھ حاضر ہے اُس کی طرف حالت دل کی اضافت کا نام اُس ہے بشرطیکہ جو کچھ باقی رہا ہے اُسکی طرف دل التفات نہ کرے اور جب باقی ماندہ کی طرف التفات کرے تو وہ شوق کی حالت ہے پس حق تعالیٰ کے سبب محب دنیا اور آخرت میں اُس شوق میں پھرتے رہتے ہیں اجارِ داؤد علیہ السلام میں ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد زمین کے باشندوں کو میری طرف سے خبر دے کہ میں اسکا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھے اور اُسکا ہمیشہ ہوں جو میرے ساتھ خلوت میں بیٹھے اور اُس کا مونس ہوں جو میری یاد سے اُس کرے اور اُسکا رفیق ہوں جو میرا رفیق ہے اور اُسکا برگزیدہ کرنے والا ہوں جو مجھے برگزیدہ کرے اور اُس کا فرمانبردار ہوں جو میری فرمانبرداری کرے اور جس بندہ نے مجھے دوست رکھا اور میں نے جانا کہ یہ دل سے مجھے دوست رکھتا ہے تو اسے بیشک اور روں پر مقدم کرتا ہوں اور جو مجھے ڈھونڈے گا بیشک پائیگا اور جو شخص دوسرے کو ڈھونڈے گا مجھے نہ پائے گا اسے زمین و آسمان کا مونس پر تم فریفتہ ہو اُن میں تامل کرو میری صحبت اور مجاہرت اور موانست کی طرف التفات ہو اور میرے ساتھ اُن کر و تاکہ میں تمھارے ساتھ اُنس کروں میں نے اپنے دوستوں کی سرشت اور طینت اپنے دوست ابراہیم اور اپنے ہمراز موسیٰ اور اپنے برگزیدہ محمد صلی اللہ علیہم اجمعین کی سرشت اور طینت سے پیدا کی ہے اور میں نے اپنے مشتاقوں کے دلوں کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور اپنے جلال سے پرورش فرمایا ہے کسی نبی علیہ السلام پر وحی آئی کہ میرے بندے ہیں کہ وہ مجھے دوست رکھتے ہیں میں انھیں دوست رکھتا ہوں وہ میرے آرزو مند ہیں میں انکا آرزو مند ہوں وہ مجھے یاد کرتے ہیں میں انھیں یاد کرتا ہوں اُنکی نظر میری طرف ہے

میری نظر ان کی طرف ہے اگر تو بھی انکی راہ اختیار کر لیا تو تجھے میں دوست رکھوں گا اور اگر انکی راہ سے پھر گیا تو تجھے دشمن رکھوں گا اور ایسی بہت حدیثیں مجتہد اور شوق اور انس کے باب میں وارد ہیں یہاں اسی قدر کافی ہیں رضا کی فضیلت کا بیان لئے عزیز جان تو کہ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت بلند مقام ہے اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں اس واسطے کہ محبت بہت بزرگ مقام ہے اور جو کچھ خدا کرے اُس پر راضی رہنا محبت ہی کا ثمرہ ہے اور ہر ایک محبت کا ثمرہ نہیں ہے بلکہ اُسی محبت کا ثمرہ ہے جو بدرجہ کمال ہو اُسی واسطے جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے اَلرَّضَا بِالْقَضَاءِ بَابُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ یعنی قضائے الہی پر راضی رہنا خدا کی بڑی درگاہ ہے جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم سے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بلا میں ہم صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر کرتے ہیں اور قضائے الہی پر راضی رہتے ہیں تب آپ نے فرمایا کہ اس قوم کے لوگ حکما اور علما ہیں کمال علم کی وجہ سے ان کا مرتبہ انبیاء کے مرتبہ کے قریب ہے اور فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو میری امت کے ایک گروہ کو حق تعالیٰ پر وبال عطا فرمائے گا وہ لوگ بہشت میں اُڑ جائیں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم حساب اور میزان اور پل صراط سے فراغت کر چکے یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو ان چیزوں میں سے کچھ بھی دیکھا تک نہیں فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو یہ کہیں گے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے کیا عمل کیا تھا کہ یہ سب بزرگیان یائین یہ کہیں گے کہ ہم میں دو خصلتیں تھیں ایک یہ کہ خلوت میں حق تعالیٰ سے شرمناک رہ کر ہم گناہ نہ کرتے تھے دوسری یہ کہ تھوڑا سا رزق جو حق تعالیٰ ہمیں عنایت فرماتا تھا اس پر ہم راضی رہے ملائکہ کہیں گے کہ پھر کیوں نہ ہو یہ درجہ تمہارا ہی حق ہے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حق تعالیٰ سے پوچھیے کہ وہ کیا بات ہے جس میں تیری رضامندی حاصل ہو تاکہ ہم اُس پر عمل کریں وحی آئی کہ تم میرے حکم پر راضی رہو میں تم سے راضی رہوں گا حضرت داؤد علیہ السلام پر حق تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میرے دوستوں کو دنیا کے غم سے کیا کام غم دنیا انکے دلوں سے لذت مناجات دور کر دیگاے داؤد دین اپنے دوستوں سے اُسی بات کو دوست رکھتا ہوں کہ وہ روحانی رہیں کسی چیز کا غم نہ کھائیں اور دنیا سے کبھی دل نہ لگائیں جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سوا اور کوئی خدا نہیں جو کوئی میری بلا پر صبر اور میری نعمت پر شکر نہ کر لیا اور میری قضا پر راضی نہ رہے گا اُس سے کہہ دو کہ دو سرا خدا صوبہ دھلے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تقدیر کی اور تدبیر کی اور اپنی صنعت کو مضبوط کر دیا اور جو کچھ ہو گا اس کا حکم کر چکا جو اُس پر راضی ہے اُس سے میں بھی راضی ہوں اور جو ناراض ہے میں اُس پر غصہ میں ہوں ختم کہ وہ مجھے دیکھے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ میں نے خیر و شر پیدا کیے نیکی و خیر کے واسطے پیدا کیا اور خیر کو اس کے ہاتھ پر آسان کر دیا اور بدبخت وہ ہے جسے شر کے واسطے پیدا کیا اور شر کو اس کے ہاتھ پر آسان کر دیا اور افسوس ہے اس پر جو چون و چرا کرے ایک نبی علیہ السلام میں برس تک گرسنگی اور بھنگی اور بڑی محنت و مصیبت میں گرفتار رہے اور انکی دعا قبول نہ ہوتی تھی پھر وحی آئی کہ زمین و آسمان پیدا کرنے کے پہلے میں نے تیرے نصیب میں ہی تقدیر کیا تھا کیا تو چاہتا ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت اور مملکت کو تیرے واسطے نہ کرے

پیدا کروں اور جو حکم کر چکا ہوں اُسے بدل ڈالوں تاکہ جو تو چاہتا ہے وہ ہو جو میں چاہتا ہوں وہ نہ ہو اور تیرے ارادے کے موافق کام ہو میری مرضی کے موافق نہ ہو مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ اگر کبھی تیرے دلیں یہ خطرہ رہے گا تو انبیاء کے دفتر سے تیرا نام ملنا ونگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیش برس کامل میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جو کچھ میں نے کیا کبھی آپ نے یہ نہ فرمایا کہ یہ تو نے کیا اور جو کچھ میں نے نہ کیا کبھی آپ نے یہ نہ فرمایا کہ تو نے کیا اگر جب کوئی اور میرے ساتھ جھگڑتا تو آپ فرماتے کہ اگر تقدیر میں ہوتا تو یہ کام ہو جاتا حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد تو اور کچھ چاہتا ہے میں اور کچھ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو گا اگر تو میرے ارادے پر راضی رہے گا تو جو تو چاہتا ہے وہ بھی دوں گا اور اگر ناراض ہو گا تو تیری خواہش میں تجھے نگیں کروں گا اور پھر وہی ہو گا جو میرا ارادہ ہو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اُسی بات میں خوش ہوں جو مقدّر میں ہے وہ جو کچھ ہو اور اُن سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو بولے جو حکم الہی ہو چکا ہے حضرت ابن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں آگ کھاؤں تو آگ کھانے کو اس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ جو چیز نہ ہو اُسے کون کہ کاش کہ ہوتی اور جو ہو اُسے کون کہ کاش کہ نہ ہوتی نبی اسرائیل کے ایک بڑے عابد نے عبادت میں مدت تک بڑی کوشش اور محنت کی پھر خواب میں دیکھا کہ اُس سے کوئی کتاب ہے کہ غلامی عورت بہشت میں تیری رفیق ہے عابد نے اُسے ڈھونڈھا تا کہ اُسکی عبادت دیکھے اُسے نہ رات کو نماز پڑھتے دیکھا نہ دن کو روزہ رکھتے مگر فرائض سب لاتی تھی عابد نے اُس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تیرا کردار کیا ہے اُس نے کہا یہی جو تو نے دیکھا عابد نے جب بہت محنت کی تو سوچ کر کہنے لگی کہ مجھ میں ایک خصلت ہے کہ اگر بلا بیماری میں مبتلا رہتی ہوں تو یہ نہیں چاہتی کہ آرام اور صحت میں رہوں اور اگر دھوپ میں رہتی ہوں تو یہ نہیں چاہتی کہ سایہ میں رہوں اور اگر سایہ میں رہتی ہوں تو یہ نہیں چاہتی کہ دھوپ میں ہوں خدا جس امر کا حکم کرتا ہے اس میں راضی رہتی ہوں عابد نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ چھوٹی خصلت نہیں بہت بڑی خصلت ہے رضا کی حقیقت کا بیان اے عزیز جان تو کہ ایک گروہ نے کہا ہے کہ مصیبت اور بلا پر اور جو چیز خواہش کے برخلاف ہو اُس پر راضی رہنا ممکن ہی نہیں بلکہ غایت الامر یہ ہے کہ آدمی صبر کرے حالانکہ یہ کہنا خطا ہے بلکہ جب محبت غالب ہوئی تو جو امر خواہش کے برخلاف ہو اُس پر بھی دو وجہ سے راضی رہنا ممکن ہے ایک یہ کہ آدمی عشق میں ایسا دھوش اور مستغرق ہو جائے کہ اپنی تکلیف اور درد کی خبر بھی نہ ہو جیسے کہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ حرب اور جنگ میں اُس پر غصہ ایسا غالب ہوتا ہے کہ اُسکے بدن میں جو زخم لگتے ہیں اُنکا درد اُسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا تا وقتیکہ خون آنکھ سے نہ دیکھے اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے لالچ میں دوڑتا ہے اور اُس کے پاؤں میں کانٹا گڑ جاتا ہے تو اُسے خبر نہیں ہوتی اور جب دل کی طرف مشغول ہوتا ہے تو آدمی کو اپنی بھوک پیاس کی خبر نہیں ہوتی جب یہ باتیں مخلوق کے عشق اور دنیا کی حرص میں ممکن ہیں تو حق تعالیٰ کے عشق اور آخرت کی محبت میں کیوں نہ ممکن ہوں گی اور یہ امر معلوم ہی ہے کہ باطن کی خوبصورتی ظاہر کی خوبصورتی سے بہت بڑی ہے اس واسطے کہ صورت ظاہر تو ایک کھال ہے کہ گھورے پر تان دی ہے اور چشم بصیرت جس سے باطن کا جمال معلوم ہوتا ہے ظاہر ہی آنکھ سے برابر روشن تر ہے اس واسطے کہ ظاہر ہی آنکھ اکثر خطا کرتی ہے کبھی بڑی چیز کو چھوٹی اور دور کو نزدیک سمجھتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ درد تو معلوم ہو لیکن چونکہ سمجھتا ہے

کہ میرے دوست کی رضامندی اسی میں ہے لہذا خود بھی راضی رہتا ہے مثلاً اگر کوئی دوست اُسے حکم کرتا ہے کہ تو اپنے بدن سے خون نکال یا کڑوی دوا کھا تو اس اذیت میں وہ راضی رہتا ہے تاکہ اس جیلہ سے اپنے دوست کی رضامندی حاصل ہو پس جو کوئی مجھے کہے کہ حق تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ بندہ اُسکے حکم پر راضی رہے تو وہ محتاجی بیماری محنت بلا میں راضی رہے گا جس طرح لاجپی دنیا دار سفر کی محنت اور دریا کے خطر اور بہت سی مشقتوں پر راضی رہتا ہے اور بہت سے خدا کے محب اس درجہ کو پہنچے ہیں حضرت فتح موصلی کی بی بی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ناخن اکھڑ گیا وہ ہنسنے لگیں حضرت فتح موصلی نے اُن سے پوچھا کہ کیا تمہیں درد نہیں معلوم ہوتا ہے انھوں نے جواب دیا کہ مجھے ٹوپ کی خوشی اس قدر ہے کہ درد نہیں معلوم ہوتا ہے حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک روتھا وہ بھی دوا نہ کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ دوا کیوں نہیں کرتے جواب دیا کہ دوستوں تم یہ نہیں جانتے کہ دوست کا لگایا ہوا زخم درد نہیں کرتا حضرت عقیل نے کہا ہے کہ حضرت سہل قسری رضی اللہ عنہ بہت باتیں لے پوچھا کہ جو محب خدا ہوتا ہے وہ بلا سے غلین ہوتا ہے کہا نہیں میں نے پوچھا اگر اُسے تلوار سے مارین کہا تو بھی غلین نہیں ہوتا گو کہ تلوار سے نثر زخم اُسے لگاؤں ایک محب خدا کا قول ہے کہ جس چیز کو خدا دوست رکھتا ہے اُسے میں بھی دوست رکھتا ہوں اگر وہ بھی چاہے کہ میں دوزخ میں جاؤں تو اس پر بھی میں راضی ہوں اور اُسے بھی دوست رکھتا ہوں حضرت بشر حافی قدس سرہا کہتے ہیں کہ کسی نے ایک شخص کو بغداد میں ہزار لاکھ تھان مارین اور اُسے اُن بھی نہ کی میں نے پوچھا کہ اسے شخص تو نے محض آواز کیوں نہ نکالی کہنے لگا کہ اس واسطے کہ میرا مشوق سامنے تھا اور دیکھ رہا تھا میں نے کہا کہ بھلا اگر تیرے مشوق کو تو دیکھتا تو کیا کرتا پس اُسے ایک نعرہ مارا اور مر گیا وہی حضرت یہ بھی کہتے ہیں کہ ابتدائے ارادت میں میں شہر عبادان کو جاتا تھا ایک جذامی دیوانہ کو زمین پر پڑے دیکھا چونٹیاں اُسکا گوشت کھاتی تھیں میں نے ترس کھا کر اُس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ یہ کون فضولی تھا جسے میرے اور میرے مالک کے درمیان میں اپنا دخل دیا قرآن شریف میں مذکور ہے کہ جو عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگی تھیں انھوں نے حضرت یوسف کی غلٹ جمال سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور خبر بھی نہ ہوئی اور مصر میں قحط تھا لوگ جب بھوکے ہوتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کو آتے اور اپنی بھوک بھول جاتے یہ بات مخلوق کے جال کے اثر سے تھی تو اگر کسی پر خالق کا جمال کشوف ہو تو کیا تعجب ہے جو وہ بلا اور مصیبت سے بچر ہو جائے ایک مرد صحرا میں تھا خدا کے حکم پر راضی ہو کر کہتا کہ اسی میں خیر ہے ایک کتا اُسکے اسباب کی نگہبانی کو واسطے اور ایک گدھا بار برداری کے لیے تھا اور ایک مرغ اُسکا جگانے کے واسطے تھا ایک بھیڑیے نے اگر گدھے کا پیٹ پھاڑ ڈالا وہ مرد بولا اسی میں خیر ہے اور کتے نے مرغ کو مار ڈالا وہ بولا اسی میں خیر ہے اور وہ کتا بھی کسی سبب سے ہلاک ہوا پھر اُس نے کہا اسی میں خیر ہے اُس کے اہل و عیال رنجیدہ ہو کر کہنے لگے کہ جو کچھ حادثہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اسی میں خیر ہے یہ کیا بات ہے اس واسطے کہ یہ جانور ہائے ہاتھ پاؤں تھے وہ ہلاک ہو گئے آئے کہا کہ چاہیے تو اسی میں خیر ہو دوسرے دن جو اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اُنکے گرد و پیش درجہ لوگ تھے انھیں چوروں نے مار ڈالا اور سب اسباب بے گئے کتے اور مرغ کی آواز نہ ہونے کے سبب سے ان لوگوں کا جان و مال بچ گیا اس مرد نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ خدا کے کام کی بہتری اسی کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرد کی طرف گزریے

کہ اندھا اور کوڑھی اور جڑھی تھا اور اس کا بدن دونوں طرف سے مثل تھادہ بے دست و پا لگتا تھا کہ اُس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اُس بلا سے محفوظ رکھا جس میں بہتیری خلق مبتلا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُس سے پوچھا کہ وہ کون سی بلا باقی ہے جس سے خدا نے تجھے محفوظ رکھا اُس نے کہا کہ میں اُس شخص کی بہ نسبت حفاظت اور خیر و عافیت میں ہوں جس کے دہمیں خدا نے یہ معرفت نہیں پیدا کی جو میرے دل میں پیدا کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا پھر اُس کا ہاتھ پکڑا لیتے کہ اُس پر ہاتھ پھیرا وہ فوراً بھلا چکا ہو گیا اور اُس کا کھڑا ہوا اور خوبصورت اور بینا ہو گیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ عبادت کیا کرتا حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے دارالافتاء میں رکھا تھا کہ یہ دیوانے ہیں کچھ لوگ اُن کے پاس گئے پوچھا تم کون ہو اُنھوں نے کہا آپ کے دوستانہ ہیں پس حضرت شبلی انھیں تھمبارنے لگے وہ بھاگے پھر فرمایا کہ تم جھوٹے ہو اگر دوست ہوتے تو میری بلا پر صبر کرتے **فصل** بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شرطِ رضا یہ ہے کہ آدمی دعا نہ کرے اور جو کچھ نہیں ہے اُسے حق تعالیٰ سے نہ مانگے اور جو کچھ ہے اُس پر راضی رہے اور مصیبت اور فتنہ دیکھ کر رُبانہ مانے اس واسطے کہ وہ بھی حکمِ الہی سے ہے اور جس شہر میں گناہ کی کثرت یا دبا کی شدت ہو اُس سے نہ بھاگے اس واسطے کہ یہ قضائے الہی سے بھاگنا ہے یہ کہنا خطا ہے دعا تو خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور لوگوں کو ترغیب دیکر فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور حقیقت میں دعا کے سبب سے رقت شکستگی تضرع و غیر فرتنی حق تعالیٰ سے التجادل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ صفتیں سب نیک ہیں اور جس طرح پیاس جانے کے واسطے پانی پینا بھوک جانے کے واسطے روٹی کھانا چاہا اُنہ معلوم ہونے کے لیے جڑ اول پہننا رضا کے خلاف نہیں اسی طرح بلا دفع ہونے کے لیے دعا مانگنا بھی خلافِ رضا نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ نے جس چیز کو سبب مقرر کر کے اُس کا حکم فرمایا تو اُس کے حکم کے خلاف کرنا اُس کے حکم سے راضی رہنے کے برخلاف ہے اور گناہ پر راضی رہنا کیونکر درست ہوگا اس واسطے کہ گناہ پر راضی رہنا ممنوع ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ پر راضی رہے گا وہ گناہ میں شریک ہے اور فرمایا ہے کہ اگر بندہ کو مشرق میں ناحق قتل کریں اور کوئی شخص مغرب میں اُس پر راضی ہو تو وہ اُس قتل میں شریک ہے پس اگرچہ گناہ قضائے الہی ہے مگر اسکے دو منہ ہیں ایک بندے کی طرف بائیں طور کہ اُس کے اختیار سے ہے اور اُسکی علامت یہ ہے کہ بندے میں حق تعالیٰ کی صفتیں موجود ہیں اور ایک منہ حق تعالیٰ کی طرف رکھتا ہے اس واسطے کہ وہ گناہ قضائے الہی اور تقدیر الہی ہے پس اس وجہ سے کہ حق تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ عالم کفر اور معصیت سے خالی نہ رہے گناہ پر راضی رہنا چاہیے مگر اس وجہ سے کہ بندے کے اختیار میں ہے اور اُسکی صفت گناہ پر راضی نہ ہونا چاہیے اور اُسکی علامت یہ ہے کہ خدا گناہ کو دشمن رکھتا ہے اور اس بات میں تناقض نہیں اس واسطے کہ اگر کسی شخص کا ایک دشمن مر جائے کہ وہ اُس کے دشمن کا بھی دشمن ہو تو وہ شخص غمگین بھی ہوگا اور خوش بھی خوشی کا سبب اور ہے غم کا سبب اور ہے اور تناقض اس صورت میں ہوگا کہ خوشی اور غم دونوں ایک ہی سبب سے ہوں علیٰ ہذا القیاس جہاں گناہ کی کثرت ہو وہاں سے بھاگ جانا ضرور ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا اور جس بستی میں گناہ کی کثرت ہوئی اُس سے اگلے بزرگ نکل گئے ہیں کیونکہ معصیت سراپت کرتی ہے اگر معصیت سراپت نہیں کرتی تو

تو اُسکی بلا اور عقوبت سب کو ملے مرنے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً** اور اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں اُسکی نگاہ نامحرم پر پڑتی ہے تو وہاں سے بھاگ جانا رضا کے خلاف نہیں اسی طرح اگر کسی شہر میں تنگی اور قحط ہو تو وہاں سے ٹکلیاں اور ست ہے مگر جہاں طاعون ہو وہاں سے نکل جانے کی ممانعت ہے اس واسطے کہ اگر تین رست لوگ نکل جائیں گے تو بیمار خراب اور تباہ ہوں گے مگر اور بلاؤں اور آفتوں میں ایسا حکم نہیں بلکہ حکم کے موافق اُسکی تدبیر کرنا چاہیے اور حکم کے موافق تدبیر کرنے کے بعد جو کچھ حکم الہی ہو اُس پر راضی رہنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسی میں خیر ہے یا

دسویں اصل موت کو یاد کرنے کے بیان میں

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ جسے یہ بات جان لی اور اپنے دلیں ٹھان لی کہ بہر حال میرا انجام کار موت ہے اور قبر میرا ٹھکانا ہے منکر نیکر موکل ہیں قیامت برحق ہے جنت یا دوزخ میں مجھے جانا ہے وہ اگر عقل مند ہے تو موت سے زیادہ کسی چیز کا اندیشہ نہ کرے گا اور سب چیزوں سے زیادہ زادِ آخرت حاصل کرنے کی تدبیر میں لگا رہے گا جیسا کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے **الْكَافِرُ مَرَاتَانِ نَفْسُهُ وَعَمَلُهُ يَبْعَدُ الْمَوْتَ** اور جو شخص موت کو بہت یاد کرے گا وہ خواہ مخواہ اُسی کا توشہ تیار کرنے میں مشغول رہے گا اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہمیشہ بہا رہے گا اور جو موت کو بھولے گا وہ دنیا میں مشغول ہو کر زادِ آخرت سے غافل رہے گا اور قبر کو دوزخ کے غاروں میں سے ایک غار پائیگا اسی سبب سے موت کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **اَكْثَرُ مَا يَمُرُّ بِاللَّذَّاتِ** یعنی اے وہ لوگو کہ لذتِ دنیا میں مشغول ہو اُسے بہت یاد کر دو لذتوں کو غارت کرتی ہے یعنی موت اور فرمایا ہے کہ اگر چہ زندہ موت کا وہ حال جانتے جو تم جانتے ہو تو فریہ گوشت ہرگز کسی بشر کے کھانے میں نہ آتا یعنی موت کے ڈر سے جانور لاغر رہتے ام المومنین حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی شہیدوں کے مرتبہ پر بھی ہو گا فرمایا ہاں وہ شخص ہو گا جو دن بھر میں بیس بار موت کو یاد کرتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی طرف گزرے اُنکے تمقون کی آواز بلند تھی آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنی اس مجلس میں اُس چیز کا ذکر کرو جو سب لذتوں کو منقص کر دیتی ہے اُن لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے فرمایا موت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس موت کو بہت یاد کیا کر کہ وہ دنیا میں تجھے زاہد کر دے اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفّٰ بِالْمَوْتِ وَاعْظَايْنِ خَلْقٍ كَوْنِصِيحَتِ كَرْنِ كِے واسطے موت کافی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہؓ ایک شخص کی تعریف کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ بھلا موت کی بات اُسکے دل کیسی ہے صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ موت کا ذکر تو ہم نے اُس سے نہیں سنا فرمایا تو جیسا تم جانتے ہو ویسا وہ نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں دنِ آدمیوں کے ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا برکت میں حاضر ہوا انصار میں سے

ایک شخص نے پوچھا کہ سب آدمیوں سے زیادہ زیرک و درکرم کون شخص ہے آپ نے فرمایا کہ جو موت کو بہت یاد کرے اور زادِ آخرت مہیا کرنے میں بہت حرص ہو وہی لوگ شرفِ دنیا اور کرامتِ آخرت لیا کرتے ہیں حضرت ابراہیمؑ بھی قدس سرہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں دنیا کی راحت میرے دل سے چھین لیا کرتی ہیں ایک موت کی یاد دوسرے حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ہر شب عمل کو جمع کر کے موت اور قیامت کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اس قدر روئے جہد و ماتم زدہ ہو گیا کہ روتے ہیں جبکہ سانسے جواز دہو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جب بیٹھتے تو موت اور روزِ آخرت ہی کی باتیں کیا کرتے ایک عورت نے ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اپنی سخت دلی کا گلہ کیا فرمایا موت کو بہت یاد کیا کرتا کہ ترمِ دل ہو جائے یا نہ ہو کیا وہ جتنی اُس کے دل سے جاتی رہی پھر اُنکی اور اس بات کا شکر بجالائی حضرت ربیع خثیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے پر ایک قبر کھودی تھی وہاں بھر میں کئی مرتبہ اُس میں جا کر بیٹھتے تاکہ موت کو اپنے دل پر تازہ کر لیں اور کہتے کہ اگر ناساعت بھر موت کو میں بھول جاتا ہوں تو میرا دل سیاہ ہو جاتا ہے خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کہا کہ موت کو بہت یاد کیا کر کہ اس میں دو فائدے ہیں اگر تو نشت اور مصیبت میں ہو گا تو اُس سے تیری تسلی ہوگی اور اگر تو نعمت اور راحت میں ہو گا تو اُس سے وہ نعمت تلخ ہو جائیگی حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اُمّ ہارون سے میں نے پوچھا کہ موت تمہیں دوست ہے کہ انہیں میں نے کہا کیوں جواب دیا کہ اگر آدمی کا گناہ کرتی ہوں تو اُسے دیکھنا نہیں منظور ہوتا بہت گناہ رکھتی ہوں دیدارِ الٰہی کی کوئی فکر خواہشمند ہوں **فصل** اے عزیزِ جان تو کہ موت کی یاد میں طور پر ہوتی ہے ایک غافلوں کا یاد کرنا جو دنیا میں مشغول ہیں کہ موت کو یاد کر کے اُس سے کراہت کرتے ہیں انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ موت کے سبب سے دنیا کی شہوتیں اور لذتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی پس موت کی شکایت کر کے کہتے ہیں کہ بڑی بلا سامنے آنے والی ہے افسوس یہ دنیا اس خوشی کے ساتھ ہم سے چھوٹ جائے گی اس طور سے موت کی یاد انہیں اور بھی حق تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے دنیا انہیں بُری معلوم ہو اور دنیا سے دل نفرت کرے تو فائدے سے خالی نہیں دوسرا طور تائب کا یاد کرنا ہے کہ وہ اس واسطے موت کو یاد کرتا ہے کہ اُس پر خوف بہت غالب ہو اور توبہ کر لے میں اکثر مشغول ہو اور گزشتہ کے تدارک میں بہت کوشش کرے اس طور سے موت کو یاد کرنے کا بڑا ثواب ہے اور توبہ کرنے والا موت سے کراہت نہیں کرتا مگر موت کے جلدی آنے سے کراہت رکھتا ہے اس سبب سے کہ جلدی موت آنے میں بے زادِ آخرت جانا پڑے گا اگر بائین وجہ کوئی شخص موت سے کراہت رکھے تو کچھ قباحت نہیں مگر اس طرح عارف کے یاد کرنے کا ہے عارف اس وجہ سے موت کو یاد کرتا ہے کہ دیدار کا وعدہ مرنے کے بعد ہے اور دوست کے وعدہ کا وقت کوئی نہیں بھولتا ہمیشہ اُسی کا منتظر رہتا ہے بلکہ اُسکی تنہا کرتا ہے جیسا کہ حضرت خذیفہؓ نے مرے وقت کہا **جَدِّتْ جَاءَ عَلٰی فَاَقَاتِ** یعنی دوست آیا اور حاجت کے وقت آیا اور مناجات کی کہ بارِ خدا یا اگر تو جانتا ہے کہ میں محتاجی کو تو نگری سے اور بیماری کو تندرستی سے اور موت کو زندگی سے زیادہ دوست رکھتا ہوں تو موت کو مجھ پر آسان کر دے تاکہ میں تیرے دیدار سے آسائش حاصل کروں اور اس درجہ کے علاوہ بھی ایک درجہ اس سے بہت بڑا ہے جس میں آدمی نہ موت سے بیزار رہتا ہے نہ اُس کا خواہاں نہ موت کی تعجل چاہتا ہے نہ تاخیر بلکہ حق تعالیٰ کے حکم پر راضی رہتا ہے اپنے فیصلہ

اور اختیار کو بالائے طاق رکھتا ہے اور تسلیم و رضا کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے یہ بات اُس وقت ہوتی ہے کہ موت اُسے یاد تو آئے مگر موت کا خیال اکثر نہ آئے اس واسطے کہ اسی جہان میں وہ مشاہدہ الہی میں رہتا ہے اور خدا کا ذکر اُس کے دل پر غالب ہوتا ہے مرنے والے اُس کے نزدیک یکساں ہے اس واسطے ہر حال خدا کی یاد اور محبت میں مستغرق رہے گا موت کا ذکر دل میں اثر کرے اس کی تدبیر کا بیان اسے عزیز جان تو کہ موت بڑا کام ہے اور اس کا خطر عظیم ہے لوگ اس سے غافل ہیں اگر یاد بھی کرتے ہیں تو اُن کے دل میں اثر نہیں ہوتا اسی واسطے کہ دنیا کے شغلوں سے دل ایسا پُر ہوتا ہے کہ اہمیت اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی اسی واسطے اُن لوگوں کو خدا کی یاد اور تسبیح سے غفلت اور لذت نہیں حاصل ہوتی پس اُس کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی گوشہ نشین ہو کر ساعت بھر اپنے دل کو خیالات دنیا سے باز رکھے جس طرح وہ شخص جسے ایک جنگل ملے کرنا ہے تو اس کی تدبیر اور فکر اُس کے دل کو اور چیزوں سے خارج کر دیتی ہے اور گوشہ میں بیٹھ کر اپنے دل میں سوچے کہ موت قریب پہنچی ہے شاید میں آج ہی مرجاؤں اے دل اگر کوئی تجھ سے کہے کہ اندھیرے تہہ خانے میں جا اور تجھے نہیں معلوم کہ وہاں کوئی کنواں ہے یا راہ میں کوئی پیچھڑپا ہے یا کچھ اندیشہ نہیں تو تیرا زہرہ آب ہوتا ہے آخر موت کے بعد بھی تیرے کام کی پوشیدگی اور قبر میں تیرا خطر اس سے تو کم نہیں تو موت و فیرہ سے کس بھروسے پر غفلت کرتا ہے اور بہترین علاج یہ ہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو یاد کرے جو مر گئے ہیں اور ان کی صورت کا تصور کرے کہ دنیا میں کس شان و شوکت سے رہتے تھے اور انھیں کس قدر خوشی حاصل تھی اور موت سے کس قدر غافل تھے پس عین غفلت اور بے سامانی آخرت میں دفعۃً موت آگئی اور انھیں لے گئی اور خیال کرے کہ قبر میں اب ان کی صورت کیسی ہے اعضا گل کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے گوشت پوست اکٹھے زبان میں کیڑے پڑ گئے وہاں ان کا تو یہ حال ہوا یہاں اُن کے وارثوں نے اُن کا مال آپس میں تقسیم کر لیا چہن سے کھاتے ہیں ان کی جو زمین انھیں بھول گئیں اور دن کے ساتھ نکاح کر لیے وہ اُن سے مزے اڑاتے ہیں پس اپنے زمانے کے ایک ایک آدمی کو یاد کرے اور ان کی سیر اور رہنمی اور دل لگی اور غفلت و شغولی کا خیال کرے کہ ایسے ایسے کاموں کی تدبیر پہلے سے کر رکھی کہ میں برس تک ان کاموں کو نہ پہنچتے اور اس تدبیر میں بڑے بڑے منجھٹے تھے اُن کا کفن بزانہ کی دوکان میں موجود تھا اور انھیں اُس کی خبر بھی نہ تھی پس اپنے دلین کہے کہ تو بھی انھیں کا ایسا ہے اور تیری غفلت اور حرص و حماقت انھیں کی سی ہے تجھے یہ دولت ملی کہ وہ لوگ تیرے سامنے گزر گئے تیری زندگی میں مر گئے تاکہ تو اُن سے عبرت لے فَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وَعَظَ بِغَاوِبِهَا بِنُجْحَتٍ وہی ہے جو دوسرے کا حال دیکھ کر نصیحت اور عبرت لے پھر اپنے ہاتھ پاؤں اکٹھے زبان انگلیوں کا خیال کرے کہ یہ سب اعضا ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور چند دن میں تیرا بدن کیڑوں اور حشرات الارض کی غذا ہو جائے گا وہ اُسے کھائیں گے اور قبر میں جو اُس کی صورت ہوگی وہ اپنے خیال میں لائے کہ میں سڑا گلا گندہ مردار ہوں یہ باتیں اور ایسی در باتیں ہر روز ساعت بھر اپنے دل سے کیا کرے تاکہ شاید اُس کا دل موت سے آگاہ ہو اس واسطے کہ زبانی یاد کرنے سے دل میں کچھ اثر نہیں ہوتا آدمی نے ہمیشہ جنازہ لیے جاتے لوگوں کو دیکھا ہے اور اپنے تئیں ہمیشہ دیکھتے ہی دیکھتا ہے جانتا ہے کہ میں ہمیشہ موت کی سیر کیا کروں گا اپنے تئیں کبھی مردہ تو دیکھا ہی نہیں اور جو کچھ آدمی نے نہیں دیکھا وہ اس کے وہم و خیال میں ہی نہیں آتا اس واسطے

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ سچ کہہ پر موت کیا ہمارے واسطے نہیں لکھی ہے اور یہ جنازہ جو لوگ لیجاتے ہیں سچ بتا کہ یہ کیا سافر ہیں کہ پھر آئینکے انھیں خاک میں ملاتے ہیں اور انکی میراث خود کھاتے ہیں اور اپنی موت سے غافل ہیں اور موت کو نہ یاد کرنا اکثر طولِ دل سے ہوتا ہے اور اسی سے سب فساد پیدا ہوتے ہیں امید کو تاہ کی فضیلت کا بیان آئے: نیز جان تو کہ جسے اپنے دل میں یہ تصور کیا کہ میں ^{دانی اللہ} عمر یا نو گناہت دراز تک نہ مرونگا اس سے کوئی دینی کام نہیں ہوتا اس واسطے کہ وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ بہت زمانہ باقی ہے جب چاہوں گا دینی کام کرونگا اب تو چین و آرام کروں اور جو شخص اپنی موت کو قریب جانتا ہے وہ ہر وقت اُسی کی تدبیر میں لگا رہتا ہے اور یہی بات سب سعادتون کی اصل ہے رسول مقبول صلعم نے حضرت ابن عمرؓ سے کہا کہ صبح کو جب تو سو کر اٹھتا ہے تو اپنے جی میں یہ نہ سمجھا کر کہ شام تک زندہ رہوں گا اور شام کو اپنے دل میں یہ نہ کہا کر کہ صبح تک زندہ رہوں گا زندگی سے زاد مرگ ملے اور تندرستی سے زاد بیماری پیدا کرے اس واسطے کہ یہ نہیں جانتا کہ کل خدا کے نزدیک تیرا کیا نام ہوگا اور فرمایا ہے کہ تمھارے بارے میں دو خصلتون سے جتنا میں ڈرتا ہوں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا ایک خواہش کی پیروی کرنے سے دوسرے بہت چنے کی امید رکھنے سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز قبول لی کہ ایک مہینہ تک کام آئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسامہ سے کچھ تعجب نہیں کہ اُسے مہینا بھر کی واسطے کوئی چیز قبول لی اِنَّ اَسَامَةَ قَطُوِيْلُ الْاَمَلِ یعنی اسامہ زندگی کی بہت بڑی امید رکھتا ہے کہ ہے اُس پروردگار کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ جب میں پلک جھپکاتا ہوں تو جانتا ہوں کہ آنکھ کھولنے کے پہلے ہی میری موت آئے گی اور جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو جانتا ہوں کہ پلک جھپکانے کے قبل میری موت آئے گی اور جو رقمہ منہ میں کھتا ہوں یہی جانتا ہوں کہ موت کے سبب سے میرے حلق ہی میں رہ جائے گا یہ لکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اگر عقل رکھتے ہو تو اپنے تین مردہ جانواں واسطے کہ تم سے اس خدا کی جسکے دست قدرت میں میری جان ہے کہ اُس نے تم سے جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ آئیگا اور اس سے تم نہ بچو گے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کرتے تو فوراً تم کو کہہ دیتے صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ پانی قریب ہے آپ فرماتے شاید میں مر جاؤں اور پانی تک نہ پہنچنے پاؤں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا اور اُسکے بیچ میں ایک سیہا خط کھینچا اور اس سیہے خط کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں اور اُس مربع کے باہر ایک خط کھینچ کر فرمایا یہ خط جو مربع کے اندر ہے گویا آدمی ہے اور وہ مربع اُسکی موت ہے جو چاروں طرف سے اُسے گھیرے ہوئے ہے یہ اُس سے بھاگ نہیں سکتا اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو اُس کے دونوں طرف ہیں بلائیں اور آفتیں ہیں جو اُسے درپیش ہیں اگر بالفرض وہ ایک آفت سے بچ گیا تو دوسری آفت سے نہ بچے گا شے کہ مر جائے اور جو خط مربع کے باہر ہے اُسکی آرزو اور امید ہے کہ ہمیشہ ایسے کام کا خیال کرتا ہے کہ وہ کام خدا کے علم میں اُسکے مرنے کے بعد ہوگا اور فرمایا ہے کہ آدمی روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں ہیں وہ جوان ہوتی جاتی ہیں مال کی حرص اور جینے کی رزو حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ بلیچے ہاتھ میں لیے کام کر رہا ہے حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ بارخدا یا اسکے دل سے آرزو نکال جس تعالیٰ نے اُسکے دل سے آرزو نکال ڈالی پس وہ بڑھا بلیچے کا کام نہ ہوتا

دیر کے بعد حضرت عیسیٰؑ نے پھر دعا کی کہ بارخدا یا آرزو اُسے دیدے پس وہ بڑھا پھر اٹھ کر اپنا کام کرنے لگا حضرت عیسیٰؑ نے اُس سے پوچھا یہ کیا تھا اُس نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ کب تک کام کروں گا اب بڑھا ہوا ہوں جلد مروں گا میں نے بیلچہ رکھ دیا پھر میرے جی میں آیا کہ جب تک مروں مروں تب تک تو مجھے لا بد روٹی کھانے کو چاہیے میں اٹھ کر اپنا کام کرنے لگا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے لوگوں سے پوچھا کہ تم حیات میں جایا چاہتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں چاہتے ہیں فرمایا کہ آرزو کو کم کرو اور ہمیشہ موت کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھو اور خدا سے شرم کیا کرو جو شرم کرنے کا حق ہے ایک بزرگ نے اپنے بھائی کو اس مضمون کا خط لکھا کہ اما بعد دینا خواب ہے اور آخرت بیداری اور درمیان میں موت ہے اور ہم جس عالم میں ہیں یہ خیالات پریشان ہیں **طول مل کے سببوں کا بیان** اے عزیز جان تو کہ دو سببوں سے آدمی اپنے دلیں زندگی کو دراز تصور کرتا ہے ایک نادانی دوسری محبت دنیا محبت غالب ہوئی تو موت اس محبوب یعنی دنیا کو آدمی سے پھین لیتی ہے ہوا سطرے کہ آدمی موت کو دشمن رکھتا ہے اور موت اُسکی طبیعت کے برخلاف ہے اور جو چیز طبیعت کے خلاف ہوتی ہے آدمی اُسے اپنے سے دور رکھتا ہے اور اپنے متین پھسلا کر ہمیشہ اپنے دلیں اُن باتوں کی صورت باندھتا ہے جو اُسکی آرزو کے موافق ہوں پس ہمیشہ زندگی اور مال اور زن و فرزند اور اسباب دنیا کو فرض کیا کرتا ہے کہ برقرار رہیں گے اور موت جو اُسکی آرزو کے برخلاف ہے اُسے بھولا رہتا ہے اگر کبھی اُسکے دلیں موت کا خیال بھی آتا ہے تو بھلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اوہ جی ابھی بڑا عرصہ باقی ہے موت کا سامان کر لین گے جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بڑھاپے تک صبر کر جب بوڑھا ہوتا ہے تو کہتا ہے ذرا یہ عمارت تمام کر لوں اور اس طرح کے واسطے جہاز بنا کر اُس سے فارغ البال ہو لوں اور یہ زمین سینچنے کو پانی سے اطمینان کر لوں تاکہ موت سے مطمئن ہو جاؤں اور عبادت کی لذت پاؤں اور اُس دشمن نے جو میرے ساتھ بُرائی کی ہے اُسکی گوشمالی کر لوں اسی طرح تاخیر کیا کرتا ہے تاکہ فارغ البال ہو جاوے اور اس ایک ایک کام میں دس دس کام نکلتے آتے ہیں یہ بیوقوف اتنا نہیں جانتا کہ دنیا سے تو کبھی فراغت ملے ہی گی نہیں مگر اُس وقت جب اسے ترک کر دے اور یہ بیوقوف جانتا ہے کہ کبھی تو اس سے فراغت پاؤں گا اسی طرح روز بروز تاخیر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ناگاہ موت آجاتی ہے اور حسرت ہی حسرت باقی رہتی ہے اسی سبب دوزخی لوگ پشیمانی کے سبب اکثر شور و فریاد کریں گے اور دنیا کی محبت ان سب باتوں کی اہل ہے اور اسی سبب سے غفلت ہوتی ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس چیز کو چاہو دوست رکھو مگر آخر کو تم سے چھین لین گے اور نادانی یہ ہے کہ آدمی جوانی پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس قدر نہیں جانتا کہ بڑھاپے کے پہلے ہی مر جائے ہزاروں لڑکے اور جوان مر جاتے ہیں اور شہروں میں بوڑھے آدمی اسی سبب سے کم ہوتے ہیں کہ کم آدمی بوڑھے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آدمی تندرستی میں مرگ مفاجات کو بہت بعید جانتا ہے اتنا نہیں جانتا کہ اگر دفعۃً مرجانا نا در ہے تو دفعۃً بیمار ہو جانا تو نا در نہیں ہوا سطرے کہ سب بیماریاں یکایک آتی ہیں اور بیماری پہنچی تو بیمار کا مرجانا نا در بات نہیں ہے تو ہمیشہ یہی فرض کرنا چاہیے کہ موت ہمارے سامنے آفتاب کے مانند ہے کہ اُسکی شعاع ہم پر پڑی ہوئی ہے سایہ کے مانند نہیں کہ ہمارے آگے آگے جاتا ہے اور ہم اُسے نہیں پاسکتے **طول مل کا علاج** اے عزیز جان تو کہ سبب کو

دفع کرنا علاج ہے جب سبب تو نے جان لیے تو انھیں دفع کرنے میں مشغول ہو مجتہد دنیا جو سبب طول اہل ہے اس کا علاج اسی طرح پر کرنا چاہیے جو مجتہد دنیا کے بیان میں ہم نے ذکر کیا غرض کہ جو شخص دنیا کی حقیقت جانتا ہے وہ اسے دوست نہیں رکھتا اس واسطے کہ دنیا کی لذت چند روزہ ہے خواہ مخواہ موت کے سبب سے زائل ہو جائیگی اور دنیا فی الحال بھی منقطع اور مکتور ہے اور رنج سے خالی نہیں اور کبھی کسی کے واسطے صاف نہیں ہوئی اور جو شخص مدت آخرت کی درازی کا خیال کرے اور عمر دنیا کی کوتاہی کا تصور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ نقد دنیا کے سرسرایہ آخرت کا بیچنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص خواب میں ایک دم جاگنے کو تمام دنیا سے زیادہ دوست رکھے اس واسطے کہ دنیا خواب کے مانند ہے **النَّاسُ نِبَاءٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا** اور زادانی کا علاج صاف تفکر اور معرفت یقینی سے ہوتا ہے آدمی یہ سمجھ لے کہ موت اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ جوقت وہ چاہتا ہے اسی وقت آئے تاکہ وہ جوانی پر یا اور کسی کام پر اعتماد کرے

طول اہل کے درجات اے عزیز جان تو کہ لوگ اس میں تفاوت ہیں کوئی ایسا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **يَوْمَ ذَا حُلٍّ هُمْ تَوْفِيقَهُمْ** اور کوئی چاہتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور کوئی سال بھر سے زیادہ کی امید نہیں رکھتا اگلے سال کی تدبیر نہیں کرتا اور کوئی ایک دن سے زیادہ کی امید نہیں رکھتا اگل کی تدبیر نہیں کرتا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل کے واسطے روزی نہ جمع کرو اس واسطے کہ اگر زندگی باقی ہے تو رزق بھی باقی ہے اور اگر زندگی نہیں باقی تو اور دن کی زندگی کے واسطے تم کیون رنج کھینچو اور کوئی دم بھر کی بھی امید نہیں رکھتا جیسا کہ جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام تم کرتے ایسے وقت میں کہ پانی پانا ممکن ہو تاکہ مبادا پانی کے قریب پہنچنے کے پہلے ہی موت آجائے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت موت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے کبھی غائب ہی نہیں ہوتی جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان کی حقیقت کو پوچھا کہ کیا ہے انکھوں نے عرض کیا کہ جس چیز سے میں بہرہ مند ہوا سمجھا کہ اس سے پھر کامیاب نہ ہوں گا اسود جشی رحمہ اللہ تعالیٰ ناز پڑھتے تھے اور ہر طرف دیکھتے جاتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو کہا میں ملک الموت کا انتظار کرتا ہوں کہ کس طرف سے آتے ہیں غرض کہ اسباب میں خلق کا حال متفاوت ہے جو ایک مہینے سے زیادہ جینے کی امید نہیں رکھتا اسے اس شخص فضیلت ہے جو چالیس دن جینے کی امید رکھتا ہے اور معاملہ میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس واسطے کہ جس کے دو بھائی پر دس میں ہوں ایک کے آنے کی امید مہینا بھر میں ہو دوسرے کے آنے کی امید سال بھر میں تو اس شخص کو جس کے آنے کی امید مہینا بھر میں ہے اس کے واسطے اسباب وغیرہ مہیا کرتا ہے اور سال بھر کے بعد جس کے آنے کی امید ہے اس کے واسطے اسباب مہیا کرنے میں تاخیر کرتا ہے پس ہر ایک اپنے تئیں یہی جانتا ہے کہ میں کوتاہ اہل ہوں مگر کوتاہ اہل ہونے کی علامت یہ ہے کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرے اور ایک ایک دم کی جولے مہلت ملتی ہے اسے غنیمت جانیے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ چیز دن کو پانچ چیز دن سے پہلے غنیمت جاناو جوانی کو بڑھاپے کے پہلے تندرستی کو بیماری کے پہلے تو نگری کو محتاجی کے پہلے فراغت کو مشغل کے پہلے زندگی کو موت کے پہلے اور فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سبب سے اکثر خلق کا نقصان ہوتا ہے تندرستی اور فراغت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے غفلت کا کوئی اثر دیکھتے تو ان کے بیچ میں نہ آکر رہتے اور فرماتے کہ موت آئی ہے اُسے سعادت لائی یا شقاوت لائی ہے حضرت خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر صبح کو منادی ندا کرتا ہے اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ حضرت داؤد طائی کو لوگوں نے دیکھا کہ نماز کو دوڑے چلے جاتے ہیں پوچھا کیا جلدی ہے کہا کہ شہر کے دروازے پر لشکر میرا منتظر ہے یعنی قبرستان کے مُردے جب تک مجھے ساتھ نہ لیلیں گے یہاں سے کوچ نہ کریں گے حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ آخر عمر میں بڑی محنت اور ریاضت کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ اگر نرمی کیجیے تو کیا ہو کہنے لگے کہ گھوڑے کو جب دوڑاتے ہیں تو آخر میدان میں وہ اپنا تمام زور کر لیتا ہے اور یہ میری عمر کا آخری میدان ہے چونکہ موت قریب پہنچی ہے تو محنت اور ریاضت میں سے کچھ اٹھائے نہیں رکھتا سکرَاتِ مَوْتِ اور جان کنی کا بیان اس عزیز جان تو کہ اگر جان کنی اور اُسکی شدت کے سوا اور کوئی خطر و پیش نہ ہوتا تو بھی لازم تھا کہ سکرَاتِ کا خوف دل میں رکھ کر عیش دنیا سے آدمی ناراض رہتا اس واسطے کہ اگر کبھی آدمی کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک ترک سپاہی گھر میں گھس کر گرے اسے مجھے مارے گا تو خواب و غور اُسے خوش نہیں آتا حالانکہ ترک کا آنا مشتبہ ہے اور ملک الموت کا آنا اور روح قبض کرے جانا یقینی ہے اور قبضِ روح کا صدمہ یقیناً ترک کے گرے سے زیادہ دردناک ہے مگر غفلت کے سبب سے لوگ اُس سے نہیں ڈرتے اور سب بزرگ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جان کنی کی اذیت تلوار سے ٹکڑے ہونے کی اذیت سے سخت تر ہے اس واسطے کہ زخم کے درد کا سبب یہی ہے کہ جہاں زخم کا صدمہ پہنچتا ہے وہاں کی روح کو اذیت پہنچتی ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ محلِ زخم میں تلوار کا قدرِ روح کو دیکھتی ہے اور آگ سے جلنے کا درد اس واسطے زیادہ ہوتا ہے کہ آگ تمام اجزائے بدن میں سرایت کرتی ہے اور جان کنی کی اذیت عینِ روح میں جو آدمی کے تمام اجزائے بدن کو گھیرے ہوئے ہے ظاہر ہوتی ہے اور سکرَاتِ کے وقت آدمی بے طاقتی کے سبب سے اس واسطے چپ رہتا ہے کہ زبان اُسکی سختی سے گنگ ہو جاتی ہے اور عقل بجا نہیں رہتی یہ سختی اُسی کو معلوم ہو کہ جس نے اُسکا مزہ چکھا ہے یا چکھنے کے پہلے نورِ نبوت سے اُسے دریافت کیا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حواریں تم دعا مانگو کہ حق تعالیٰ مجھ پر جان کنی آسان کر دے اس واسطے کہ مجھے موت کا خوف اس قدر رہے کہ اُسکے خوف کے مارے مڑتا ہوں اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ اجمعین سکرَاتِ کے وقت یہ دعا مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَسَلِّمْ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ اُمّ المؤمنین حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس کی جان کنی میں آسانی ہو اُس سے میں کچھ اُمید نہیں رکھتی اس واسطے کہ جناب سرورِ کائنات علیہ افضل الصلوٰات و اکمل التحیات کی جان کنی کی سختی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی اُس وقت آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ ہڈیوں اور رگوں میں سے تو اس روح کو نکالتا ہے یہ سختی مجھ پر آسان کر دے اور رسولِ مقبول صلعم جان کنی کے درد اور تکلیف کا حال یوں بیان کرتے تھے کہ سکرَاتِ کا حال تلوار کے تین سو زخموں کا سا ہے اور رسولِ مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو موت سب موتوں سے زیادہ آسان ہوتی ہے اُسکی مثال اُس گوکھرو کی سی ہے جو پاؤں میں گڑ جائے کہ اُسکا ٹکنا ممکن ہی نہیں ایک بیمار نے اُسکی حالت میں تھا رسولِ مقبول صلعم اُسکے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے

کہ مجھے اُسکی منتی کی اطلاع ہے اُسکے بدن میں کوئی رگ ایسی نہیں جس میں جداگانہ ایک در نہین امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ اے مسلمانو کافروں سے جنگ کرو تاکہ قتل ہوا سوا سب سے کہ تلوار کی ہزار ضربیں بستر پر پڑے پڑے جانتی ہونے سے زیادہ مجھ پر آسان ہیں بنی اسرائیل کا ایک گروہ کسی قبرستان میں گزرا اور دعا کی کہ حق تعالیٰ ان مردوں میں سے ایک کو زندہ کر دے حقیقتاً نے ایک کو زندہ کر دیا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے لوگو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو مجھے مرے ہوئے پچاس برس گزرے اور ہنوز جاننی کی تلخی مجھ میں باقی ہے ایک صحابی کا قول ہے کہ مسلمان کے واسطے درجات باقی رہ جاتے ہیں کہ عمل سے اُن درجات کو وہ نہیں پہنچا ہے تو اُسپر حق تعالیٰ جانکنی کو مشکل کر دیتا ہے تاکہ وہ ان مرتبوں کو پہنچ جائے اور اگر کافر نے نیکی کی ہے حق تعالیٰ اُسکے بدلے اُسپر جانکنی آسان کر دیتا ہے تاکہ اُسکا کچھ حق نہ باقی رہے اور حدیث شریف میں ہے کہ مرگ منافات مسلمان کے حق میں راحت اور کافر کے حق میں حسرت ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب پہنچا تو حق تعالیٰ نے اُسے پوچھا کہ سکر ات بوت میں تم نے اپنے تئیں کیسا پایا عرض کیا کہ مرغ زندہ کے مثل کہ اُسے بھونین اور وہ نہ اڑ سکے نہ مرجائے کہ نجات پائے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے حضرت کعب لاجار رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ جانکنی کا کیا حال ہے فرمایا یہ حال ہے جیسے کانٹے دار شاخ کسی کے پیٹ کے اندر کریں اور ہر ہر کانٹا ایک رگ میں الجھے اور زور آور آدمی اُس شاخ کو کھینچے جانکنی کی ہستیتوں کا بیان اے عزیز جان تو کہ نزع کے علاوہ ہونا کس تین ہستیتیں آدمی کو اور درمیش ہیں ایک یہ کہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی صورت دیکھتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے ملک الموت علیہا السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میں صورت پر دیکھوں جس صورت سے تم گنہگاروں کی روح قبض کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ آپ تاب نہ لائیے گا حضرت ابراہیمؑ نے کہا کہ اپنی وہ صورت ضرور دکھاؤ ملک الموت نے اپنے تئیں اُس صورت پر دکھایا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا لاموٹے موٹے بالوں والا کھڑا ہے کالے کپڑے پہنے ہے شعلہ اور دھواں اُسکے منہ میں نکل رہا ہے پس حضرت ابراہیمؑ بیہوش ہو کر گر پڑے جب یہ ہوش میں آئے اور وہ اپنی صورت پر آگے تو اُنھوں نے کہا کہ اے ملک الموت گنہگار اگر فقط تمہاری صورت ہی دیکھے تو اُسے کافی ہے اے عزیز جان تو کہ مطیع لوگ اس ہول سے بچے رہتے ہیں کیونکہ وہ ملک الموت کو بہت اچھی صورت پر دیکھتے ہیں چنانچہ اگر اور کوئی راحت نہ پائیں گے تو اُنکا جمال صورت ہی کافی ہے حضرت سلیمان نے ملک الموت علیہا السلام سے کہا کہ تم لوگوں میں عدل کیوں نہیں کرتے ایک کی جان جھٹ پٹ نکال لیتے ہو ایک کو دیر تک تڑپا کر دیتے ہو حضرت عزرائیلؑ نے کہا یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہر ایک کے نام کا محیفہ مجھے ملتا ہے جیسا حکم ہوتا ہے ویسا بجا لاتا ہوں حضرت دہرب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک دن سوار ہوا چاہتا تھا پوشاک طلب کی کئی جوڑے حاضر کیے گئے کوئی پسند نہ پڑا تھے کہ جو سب سے اچھا جوڑا تھا وہ پہنا اور کئی گھوڑے سوار کی کو حاضر کیے وہ بھی نہ پسند پڑے پھر اُن میں جو سب سے اچھا تھا اُسپر بادشاہ سوار ہوا پھر لشکر باکتر و فر کے ساتھ باہر آیا بکتر سے کسی کی طرف دیکھتا ہی نہ تھا پھر حضرت ملک الموت فقیر کی صورت بنا کے میلے کچیلے کپڑے پہنے بادشاہ کے سامنے تشریف لائے اور سلام کیا بادشاہ نے جواب بھی نہ دیا ملک الموت نے

گھوڑے کی لگام پکڑی بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ ہٹا دیکھ کیا بے ادبی کرتا ہے ملک الموت نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ سے کچھ حاجت ہے کہا ٹھہر میں گھوڑے پر سے اُتر لوں ملک الموت نے کہا نہیں میں ابھی کوں گا بادشاہ نے کہا کہ ملک الموت نے اُس کے کان میں منہ لگا کر کہا کہ میں ملک الموت ہوں اس واسطے آیا ہوں کہ اسی گھڑی تیری روح قبض کروں یہ سنتے ہی بادشاہ کے چہرے کا رنگ اُڑ گیا اور زبان سے بات نہ نکل سکی پھر کہنے لگا کہ اتنی ہمت دیجیے کہ گھر جا کر جو روڑوں کو وداع کروں ملک الموت نے کہا نہ اور فوراً اُسکی روح قبض کر لی وہ گھوڑے پر سے گر پڑا ملک الموت وہاں سے چلے گئے ملک الموت نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ مین ایک بھید کی بات تجھ سے کہا چاہتا ہوں اُسے کہا وہ کیا بات ہے کہ مین ملک الموت ہوں اُس مسلمان نے کہا مریں سے مین آپ کے انتظار میں ہوں آپ کا تشریف لانا بہت عزیز ہے ابھی میری جان نکال لیجیے ملک الموت نے کہا کہ جو کام اور حاجت تجھے ہو پہلے اُس سے فراغت کر لے اُس مسلمان نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں ہے کہ اپنے خداوند کو دیکھوں ملک الموت نے کہا کہ اب جس حال میں تجھے منظور ہو تیری روح قبض کروں اُس مسلمان نے کہا کہ اتنا ٹھہریے کہ مین وضو کر کے نماز شروع کروں جب سجدے میں جاؤں تو میری جان نکال لیجیے ملک الموت نے ایسا ہی کیا وہ مین بنیہ ضلی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حکایت کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا کہ اُس سے بڑھ کر تمام روئے زمین پر کوئی بادشاہ نہ تھا ملک الموت نے اُسکی روح قبض کی جب آسمان پر پہنچے تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے ملک الموت جان نکالتے وقت کبھی کسی پر تھیں رحم بھی آیا ہے کہا ایک عورت حاملہ ایک بیابان میں تھی اُسکے لڑکا پیدا ہوا مجھے حکم آئی ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لے مین نے روح قبض کر لی اور اُس لڑکے کو تباہ اور خراب چھوڑا غریبی کی وجہ سے اُس عورت پر اور تنہائی اور خرابی کے سبب سے اُس لڑکے پر مجھے بڑا رحم آیا فرشتوں نے کہا کہ اُس بادشاہ کو بھی تو نے دیکھا کہ تمام روئے زمین پر کوئی بادشاہ نہ تھا ملک الموت نے کہا ہاں دیکھا فرشتے کہنے لگے کہ یہ وہی لڑکا ہے جسے بیابان میں تم نے تنہا چھوڑا تھا بس ملک الموت نے کہا سُبْحَانَ اللّٰهِ طَيْفٌ لِّمَآئِشَہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ شعبان کی پندرہویں شب کو ایک صحیفہ ملک الموت علیہ السلام کو ملتا ہے اس سال میں جسکی جسکی جان نکالنا چاہیے اُنکے نام اُس میں لکھے ہوتے ہیں اور اُن میں سے دنیا میں کوئی عمارت بناتا ہے کوئی شادی نکاح کرتا ہے کوئی جھگڑے جھگڑتا ہے حالانکہ اُس کا نام مردوں کی اُس فہرست میں لکھا ہوتا ہے اُنش رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہما السلام کے پاس گئے وہاں جا کر حضرت سلیمان کے ایک مصاحب کو گھور کر دیکھا جب باہر نکلے تو اُس مصاحب نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا کہ اس طرح میری طرف دیکھا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ملک الموت اُس مصاحب نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میری روح قبض کرینگے آپ ہوا سے حکم فرمائیے کہ مجھے سرزمین ہندوستان پر پہنچا دے کہ پھر جو ملک الموت یہاں آئیں تو مجھے نہ پائیں حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم کر دیا ہوا نے وہاں سے اُٹھا کر اُسے سرزمین ہندوستان پر دھروا دیا پھر جو ملک الموت حضرت سلیمان کے پاس آئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم نے میرے

فلانے مصاحب کی طرف گھور کر کیوں دیکھا تھا ملک الموت نے کہا کہ مجھے حکم لکھی ہوا تھا کہ اسی گھڑی ہندوستان میں اسکی روح قبض کر دوں اور وہ یہاں تھا میں نے اپنے جی میں کہا کہ گھڑی بھر میں یہ ہندوستان کو کیونکر پہنچے گا جب میں وہاں گیا تو اُسے وہیں پایا مجھے بڑا تعجب آیا۔ اُسے عزیزان حکایتوں سے غرض یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ملک الموت کو دیکھنے سے چارہ نہیں دوسری ہیبت اُن دونوں فرشتوں کو دیکھنے کی ہے جو ہر ایک آدمی پر مسلط ہیں اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ موت کے وقت یہ دونوں فرشتے آدمی کو نظر آتے ہیں اگر وہ آدمی مطیع ہے تو کہتے ہیں جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا ہمارے سامنے تو نے بڑی اطاعت کی اور ہمیں خوب راحت دی اور اگر وہ آدمی گنہگار ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں لَا جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا بہت بُری باتیں اور بہت گناہ تو نے ہمارے سامنے کیے اس وقت اُس بچارے کی آنکھیں ہوا میں کھلی ہوتی ہیں پھر نہیں بند ہوتیں تیسری ہیبت یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی جنت یا دوزخ میں اپنی جگہ دیکھتا ہے اس واسطے کہ ملک الموت مطیع آدمی سے کہتے ہیں کہ اے خدا کے دوست تجھے بہشت کی بشارت ہو اور گنہگار سے کہتے ہیں کہ اے دشمن خدا تجھے دوزخ کی بشارت ہو پس ان دونوں کا رنج جانکنی کے رنج پر دونا ہوتا ہے نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا اور یہ بولیں آدمی دنیا میں دیکھتا ہے اور جو بولیں قبر میں جا کر اور اسکے بعد دیکھے گا اسکے سامنے یہ بولیں حقیر اور ناچیز ہیں مرنے کے ساتھ قبر کی باتوں کا بیان جناب نجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب وقت مرنے کو قبر میں رکھتے ہیں تو قبر کہتی ہے اے ابن آدم تو کس بات پر مجھے بھولا تھا تجھے نہیں معلوم کہ میں محنت کا گھر ظلمت کا گھر تنہائی کا گھر کڑوں کا گھر ہوں تو کس بات پر بھولا تھا کہ متحیر دار ایک پاؤں آگے ایک پیچھے رکھتا ہوا مجھ پر چلتا تھا پس اگر وہ مرد صالح ہوتا ہے تو کوئی اسکی طرف سے جواب دیدیتا ہے کہ اے قبر تو کیا کہتی ہے یہ صالح تھا اُسے امر معروف اور نہی منکر کیا ہے تو قبر کہتی ہے کہ اب خواہ مخواہ اسکے واسطے میں باغ ہو جاؤنگی پھر اگر کابدن نور ہو جاتا ہے اور اسکی روح آسمان کو چلی جاتی ہے اور حدیث میں ہے کہ مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو اُس پر عذاب ہونے لگتا ہے پڑوسی مرنے اُسے آواز دیتے ہیں کہ اے پیچھے آئیو اے بے تو ہم سے پیچھے رہ گیا اور ہم تجھ سے پہلے آئے تو نے ہم سے کیوں نہ عبرت لی تو نے یہ نہ دیکھا کہ ہم اس عالم میں آئے اور ہمارے اعمال تمام ہو گئے اور تو نے مہلت پائی جو نیکیاں ہم سے چھوٹ گئی تھیں تو نے اُن کا تدارک کیوں نہ کیا اسی طرح زمین کے سب گوشے نما کرتے ہیں کہ اے ظاہر دنیا کے عاشق تو نے اُن لوگوں سے کیوں نہ عبرت لی جو تجھ سے پہلے آئے تھے اور تیری طرح دنیا کے عاشق اور فریفتہ تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ بندہ شافستہ کو جب قبر میں رکھتے ہیں تو اُسکے نیک کام اُسے گھیر لیتے ہیں اور اُسے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں جب عذاب کے فرشتے بائیں سے آتے ہیں تو نماز سامنے آکھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ خدا کے واسطے یہ بہت کھڑا رہا ہے اور جب سرانے سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ نہ اسنے دنیا میں خدا کے واسطے بڑی بھوک پیاس کھینچی ہے اور جب بدن کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ نہ اسنے خدا کی راہ میں تمام بدن سے رنج کھینچا ہے جب ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ اے فرشتہ تو تم اس سے دست بردار ہو جاؤ کہ اسنے اس ہاتھ سے راہ خدا میں بہت صدقہ دیا ہے پس عذاب کے فرشتے اس مرنے سے کہتے ہیں کہ تو خوش رہ

۱۔ جزا دے تجھے اللہ نیک ۲۔ نہ جزا دے تجھے اللہ نیک ۳۔ پناہ نکلتا ہوں میں اللہ کی س سے ۴۔

تجھے مبارک ہو اور رحمت کے فرشتے آتے ہیں قبرین بہشت کا فرش بچھاتے ہیں اور قبر کو میاں تک وسیع کر دیتے ہیں جہاں تک نظر کا کام کرے اور جنت کی ایک قندیل لاکر لٹکا دیتے ہیں تاکہ وہ مردہ قیامت تک اُسکی روشنی میں رہے حضرت عبداللہ ابن عبید رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مُردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں وہ لوگوں کی چاپ سنا ہے جو اُسکے جنازے کے ساتھ آئے تھے اور کوئی اُس سے بات نہیں کرتا مگر قبر کے قبر اُس سے کہتی ہے کہ لوگوں نے میرے ہول اور شگنی کا حال کیا بار بار ہا تجھ سے نہیں کہا تو نے میرے واسطے کیا تیاری کی منکر نکیر علیہما السلام کے سوال کا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب مرتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اُنکا چہرہ سیاہ ہوتا ہے اُنکھیں نیلی ایک کا نام منکر ہے ایک کا نام نکیر مُردے سے پوچھتے ہیں کہ تو پیغمبر کے باب میں کیا کہتا ہے اگر وہ مُردہ مسلمان ہے تو کہتا ہے کہ پیغمبر خدا کا بندہ اور رسول تھا میں گوہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُسکے رسول ہیں اُسکی قبر ستر گز چوڑی ستر گز لمبی کر کے روشن اور پر نور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو عروس کی طرح اب ایسا سو کہ کوئی تجھے نہ جگا لے گا مگر وہ جسے تو دوست رکھتا ہے اور اگر وہ مُردہ منافق ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں جانتا لوگوں سے سنتا تھا کہ وہ کچھ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا پس زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو بجا اور اس مُردے کو دباؤ بجاتی ہے اور اُسے دباتی ہے حتیٰ کہ اسکی پسلیاں باہم مل جاتی ہیں قیامت تک اسی طرح وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اسے عمر تو اپنے تئیں کیسا دیکھتا ہے کہ تو مرجائے اور تیرے لوگ تیرے واسطے چار گز لمبی سوا گز چوڑی قبر کھودیں پھر تجھے نہلا کفنا کر اُس قبر میں رکھیں اور تیرے اوپر مٹی ڈال کر پھر آئین اور قبر کے فتنے والے یعنی منکر نکیر آئین اُن کی آواز عدد کی سی اُنکھیں برق کے مانند اُنکے بال زمین پر لوٹتے ہوئے اپنے دانتوں سے قبر کی مٹی درہم برہم کرتے ہوئے تجھے پکڑ کر ہلاک ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری عقل میرے ساتھ ہوگی آپ نے فرمایا ہاں ہوگی عرض کیا تو مجھے کچھ باک نہیں اٹھا جواب دے لوں گا حدیث شریف میں ہے کہ کافر پر قبر میں دو جانور اندھے بہرے مسلط ہوتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے اُس گرز کا سراپا ہوتا ہے جیسے وہ ڈول جس سے اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں وہ جانور اُس کافر کو ان گرزوں سے قیامت تک لکڑتے ہیں نہ آنکھ رکھتے ہیں نہ اُسکا حال زار دیکھ کر اُسپر رحم کریں نہ کان رکھتے ہیں کہ اُسکی شور و فریاد سنیں اہم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ہر ایک مُردے کو دباتی ہے اگر کوئی اُسکے فشار سے بچتا تو سعد ابن معاذ بچتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اُنھوں نے انتقال فرمایا آپ نے اُنھیں قبر میں رکھا تو آپکا چہرہ مبارک نہایت زرد ہو گیا جب باہر شریف لائے تو چہرہ نورانی بجال ہوا ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس سبب آپکا یہ حال ہوا تھا فرمایا کہ قبر کے فشار اور عذاب کو میں نے ایا تھا پھر مجھے آگاہی ہو گئی کہ حق تعالیٰ نے زینب پر فشار عذاب ساں کر دیا مگر باہم قبر اُسکو ایسا دباتی ہے کہ سب جانور اُسکی آواز سنتے ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر میں کافر کو اس طرح پر عذاب ہوتا ہے کہ سنانوے اتر دے اُسپر مسلط کیے جاتے ہیں تم جانتے ہو کہ وہ اتر دے کیسے ہوتے ہیں ننانوے سانپ

ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے نوں سر ہوتے ہیں وہ اُس کا فر کو دے ہیں اور اُسے پیٹتے ہیں اور پھنکارین مارتے ہیں قیامت تک یہی حال رہتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اُس میں آسانی گزری تو جو کچھ اُس کے بعد ہونے والا ہے وہ بہت ہی آسان ہوگا اور جو قبر میں دشواری ہوئی تو جو کچھ بعد ہونے والا ہے وہ بہت ہی دشوار اور سخت ہوگا اسے عزیز جان لو کہ قبر کی جو ہولیں پیش آنے والی ہیں ان میں پہلے نفعِ صورت کی ہیبت ہے پھر روزِ قیامت کی ہول اور درازی اور گرمی اور پسینا ہے پھر گناہوں کی پریشانی کی ہیبت ہے پھر دابنہ بانیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی ہیبت ہے پھر اُس رسوائی اور نفیسی کی ہیبت ہے جو نامہ اعمال ملنے کے سبب سے ہوگی پھر یہ ہول ہے کہ دیکھیے میزان میں نیکی کا پلہ بھاری ہوتا ہے یا بدی کا پھر بدیوں اور حق داروں کے مظالم کی اور اُس کے جواب کی ہیبت ہے پھر صراط کی ہیبت ہے پھر دوزخ کی اور اُس کے فرشتوں و طوق زنجیروں و زنجیروں اور سانپ بچھو وغیرہ عذابوں کی ہیبت ہے اور یہ عذاب دو قسم پر ہیں جسمانی اور روحانی جسمانی عذاب کا حال حیاتِ العلوم کے آخر میں مفصل مذکور ہے اور جو دلیلیں اُس پر وارد ہوئی ہیں وہ بھی مذکور ہیں علیٰ ہذا القیاس موت کی حقیقت کہ موت کیا چیز ہے اور روح کی حقیقت اور اُس کا حال جو مرنے کے بعد ہوتا ہے عنوان میں ذکر ہو چکا جو شخص عذابِ جسمانی کی تفصیل دریافت کیا چاہے اجزاء میں دیکھے اور جو عذابِ روحانی کا حال معلوم کیا چاہے عنوان میں تلاش کرے اس واسطے کہ اس کتاب میں عذابِ جسمانی کا بیان کرنا اور عذابِ روحانی جو عنوان میں مذکور ہو چکا اُسے پھر ذکر ناموجب طوالت ہے اب مُردن کا حال جو بزرگوں کو خواب میں معلوم ہوا ہے اُسے لکھ کر ہم کتاب کو ختم کرتے ہیں اس واسطے کہ زندوں کو مُردوں کا حال کشفِ باطن سے معلوم ہوتا ہے یا خواب میں یا بیداری میں مگر جو اس سے مُردن کا حال نہیں معلوم ہوتا اس واسطے کہ مُردے ایسے عالم میں گئے ہیں کہ یہ سب حواسِ نکاحا حالِ ریافت کر نہیں بیکار ہیں جیسا کہ کان رنگ ریافت کر نہیں اور آنکھ آواز معلوم کرنے میں معزول در بیکار ہے بلکہ آدمی میں ایک خاصیت ہے اُس خاصیت کے سبب اُس عالم والوں کو دیکھ سکتا ہے گروہِ خاتِ حواسِ در دنیا کے مشغولوں کی بھڑ میں پوشیدہ ہے چونکہ سونے میں ان مشغولوں سے آدمی کو نجات ملتی ہے تو اُس کا حال مُردن کے حال سے قریب ہو جاتا ہے اور مُردن کا حال کھلنے لگتا ہے اور اسی خاصیت کے سبب مُردوں کو بھی ہماری خبر ہوتی ہے جتنے کہ ہمارے نیک کاموں سے خوش اور ہمارے گناہوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں چنانچہ یہ مضمون حدیثوں میں آیا ہے اور حقیقتِ حال یہ ہے کہ ہمیں انکی خبر اور انھیں ہماری خبر لوحِ محفوظ کے وساطت کے بغیر نہیں ہوتی اس واسطے کہ ہمارا اور انکا احوال لوحِ محفوظ میں لکھا ہے چونکہ آدمی کے باطن کو سوتے میں لوحِ محفوظ کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے تو خواب میں لوحِ محفوظ سے مُردن کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور چونکہ مُردوں کو لوحِ محفوظ سے مناسبت پیدا ہوتی ہے تو وہ اُس میں ہمارا حال دریافت کر لیتے ہیں اور لوحِ محفوظ کی مثل اس آئینہ کی سی ہے جس میں سب چیزوں کی صورت موجود ہے اور آدمی کی روح بھی آئینہ کے مثل ہے اور مُردے کی روح بھی پسِ حطرح ایک آئینہ سے دوسرے آئینہ میں صورت پیدا ہو جاتی ہے اُسی طرح لوحِ محفوظ سے ہم میں اور مُردوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اُسے عزیز یہ گمان نہ کر کہ لوحِ محفوظ لکڑی یا بانس وغیرہ کی ایک چو کھوٹی تختی ہے کہ اس ظاہری آنکھ سے اُسے دیکھ سکیں اور جو کچھ اُس میں لکھا ہے اُسے پڑھ سکیں اُسے عزیز اگر لوحِ محفوظ کی مثال تجھے دریافت کرنا منظور ہے تو اپنے ہی میں ڈھونڈ اس واسطے کہ جو کچھ تمام عالم میں ہے

اُس کا نمونہ اور شاہد حق تعالیٰ نے تجھ میں رکھ دیا ہے تاکہ اُس کے سب سے تجھے سب چیزوں کی پہچان حاصل ہو مگر تو اپنے سے آپ غافل ہے تو اور کو کیا پہچانے گا اور لوح محفوظ کا نمونہ حافظ کا دماغ ہے کہ تمام قرآن یاد رکھتا ہے گویا کہ اُس کے دماغ میں تمام قرآن لکھا ہے اور وہ اُسے اور اُس کے حرفوں اور اُس کی سطروں کو دیکھتا ہے اگر کوئی شخص حافظ کے دماغ کو ریزہ ریزہ کر کے اس ظاہری آنکھ سے دیکھے تو اُس میں نہ کہیں قرآن دکھائی دیکھنا کچھ لکھا نظر آئے گا پس اے عزیزِ جملہ اُمور کا لوح محفوظ میں لکھا ہونا تو اسی طرح سمجھ لے کیونکہ اُس میں بے نہایت امور منقوش ہیں اور آنکھ متناہی ہے تو نا متناہی کا متناہی میں نقش محسوس سے آنا ممکن نہیں پس اُس کا منہ اور اُس کی لوح اور اُس کا قلم اور اُس کا ہاتھ کوئی تیری چیزوں کے مثل نہیں جس طرح وہ خود تیرے مانند نہیں بلکہ ایسا ہی مضمون ہے جیسا کسی نے کہا

مرصع از خانہ بکد خداے ماند ہمہ چیز دے آئے عزیز اس بیان سے یہ مقصود ہے کہ مردوں کو ہماری خبر اور ہمیں مردوں کی خبر ہونا معلوم ہو جائے جیسا کہ تو خواب میں دیکھتا ہے اور خواب میں مردوں کو اچھے حال یا بُرے حال میں دیکھنا اس بات پر بڑی دلیل ہے کہ راحت و نعمت میں یا عذاب و مصیبت میں وہ زندہ ہیں اور بالکل نیست و مردہ نہیں ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحَ جَنَّ بَسَاءَ اللَّهُمَّ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

مردوں کے احوال کا بیان جو خواب میں معلوم ہوا ہے جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے اُس نے مجھے جاگتے میں دیکھا اس واسطے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے خفا ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ارشاد فرمایا کہ تجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ میں اپنی اہلیہ کو بوسہ نہ دے پھر حضرت عمر نے عرض کیا اگرچہ روزے میں جو رکاوٹ ہو بوسہ لینا حرام نہیں ہے مگر نہ لینا اولیٰ ہے صدیق مگوں سے ایسی باریک باتوں میں درگزر نہیں کرتے اگرچہ اوروں سے کریں حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت تھی اُن کے مرنے کے بعد میں نے چاہا کہ خواب میں دیکھوں سال بھر کے بعد میں نے دیکھا کہ اپنی آنکھیں ملتے ہیں فرمانے لگے کہ اب فراغت ملی اگر حق تعالیٰ کریم و رحیم نہ ہوتا تو بڑا خطر تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابولہب کو خواب میں دیکھا آتش دوزخ میں جلتا تھا میں نے پوچھا کیا حال ہے کہنے لگا کہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہوں گرچہ نہ شب و دن شبہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور مجھے آپ کی ولادت کی خوشخبری پہونچی تھی اور میں نے اُس کی خوشی میں ایک بندہ آزاد کیا تھا اُس کے ثواب کی بدولت دو شبہ کی رات کو مجھ پر عذاب نہیں ہوتا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں میں بھی اُس محفل میں بیٹھا ہی تھا کہ ناگاہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاضر کیا اور انھیں ایک مکان کے اندر کر کے دروازہ بند کر لیا اس وقت میں نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو دیکھا کہ باہر نکلے اور فرمانے لگے قُضِيَ لِي وَرَسَبَ الْكَعْبَةُ یعنی

۱۲ اور نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے راہِ خدا میں کہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس روزی دیے جاتے ہیں خوش ہیں اس چیز کے سبب جو غلطی انھیں خدا نے اپنے فضل سے ۱۲

اندھے ہو کر مرے ابن عینیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا
 کہنے لگا کہ جس گناہ سے میں نے ار کیا تھا وہ تو بخشد یا اور جس سے استغفار نہیں کیا تھا اُسے نہیں بخشا بی زبیدہ
 رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا بولیں کہ مجھ پر رحمت کی پوچھا کہ اُس مال کے
 سبب سے رحمت کی جو تم نے مکہ کی راہ میں صرف کیا تھا کہا نہیں اُس مال کا اجر تو الک مال کو ملا مجھے میری نیت کی
 بدولت بخشد یا حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا
 بولے کہ میں نے ایک قدم تو پل پر رکھا اور دوسرا جنت میں احمد ابن الحواری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی
 جو رو کو خواب میں دیکھا کہ ایسی خیرت ہے کہ اُس کا حسن و جمال کبھی کسی میں نہیں نے نہ دیکھا تھا روشنی اور نور کے سبب سے اُس کا
 چہرہ چمکتا تھا میں نے پوچھا کہ تیرا جو نورانی ہے کہنے لگی کہ تمہیں یاد ہے کہ فلانی رات کو تم خدا کے تین یاد کر کے روئے تھے
 میں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے لگی کہ تمہارے آنسو میں نے اپنے چہرے میں مل لیے تھے یہ تمام نور اسی کے سبب سے
 ہے کہ انی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کو میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حق تعالیٰ نے
 آپ کے ساتھ کیا کیا کہا کہ مجھ پر ت کی وہ سب عبارات اور اشارات تو برباد کیے اُن کے سبب سے تو کچھ فائدہ نہ ہوا مگر وہ دور
 نماز جو رات کو میں پڑھا کرتا تھا آئین بی زبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حق تعالیٰ نے
 تمہارے ساتھ کیا کیا کہنے لگیں کہ چار کلموں کے سبب سے حق تعالیٰ نے مجھ پر رحمت فرمائی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَفْنِي بِهَا عُمْرِي
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَذْخُلُ بِهَا بَيْتِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَخْلُو بِهَا وَحْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَتَقِي بِهَا سَائِي حَضْرَتِ بَشَرِ
 حَافِي رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہنے لگے کہ مجھ پر رحمت کی اور مجھ سے
 ارشاد فرمایا کہ تجھے مجھے شرم نہ دے اس سختی کے ساتھ مجھ سے ڈرتا تھا حضرت ابوسلیمان قدس سرہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور
 پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہنے لگے کہ مجھ پر رحمت کی اور کسی چیز سے مجھے نقصان نہیں ہوا مگر دینداروں میں
 انگشت نہا ہونے سے حضرت امید خراز قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا لاٹھی اٹھائی کہ اُسے ماروں
 اس سے وہ کچھ بھی نہ ڈرا مگر تعالیٰ نے ایک آواز دی کہ لاٹھی سے نہیں ڈرتا جو نور دل میں ہوتا ہے اُس سے یہ ڈرتا ہے سوچی
 رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابلیس کو میں نے خواب میں دیکھا کہ کہا کہ آدمیوں سے تجھے شرم نہیں آتی کہنے لگا یہ آدمی نہیں ہیں اگر
 آدمی ہوتے تو جس طرح لڑکے گدے کھیلتے ہیں میں اُن سے نہ کھیلتا آدمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بیمار اور زار کر دیا یہ
 صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف اشارہ کیا ابوسعید خراز رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کاندر سے پراہتہ رکھے ہوئے
 نکلتے ہیں اور میں اپنے پیچھے پر انگلیاں مار مار کر ایک شعر پڑھتا تھا آپ نے فرمایا کہ اس فعل میں فائدے سے زیادہ

نہیں اس کے ساتھ اپنی قبر میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خالص ہو جائوں اس کے ساتھ ایلان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ملاقات کروں میں اس کے ساتھ اپنے پروردگار کی ۱۲۔

واللہ میری ہی حق ثابت ہوا پس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلدی سے باہر نکلے اور فرمانے لگے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ وَ سَرِّیْ اَلْکَلْبَةُ فِیْ
 واللہ میں بھی بخشد یا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے قبل ایک روز سو کر ہو
 اٹھے تو کہنے لگے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے کہ ظالموں نے حق قتل کر ڈالا لوگوں نے
 پوچھا کہ تمہیں کیونکر معلوم ہوا کہ امین نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا شیشہ خون سے بھرا ہوا
 آپ کے پاس ہے آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس تو نے دیکھا کہ میری اُمت نے میرے سائیکامیرے فرزند حسینؑ کو
 قتل کر ڈالا یہ اُسکا اور اُسکے ساتھیوں کا خون ہے داد خواہی کے واسطے حق تعالیٰ کے سامنے ہاتھ ہون چوبیس دن کے بعد
 خبر آئی کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کو ظالموں نے شہید کر ڈالا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیقؓ اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب
 میں دیکھا اور کہا کہ آپ ہمیشہ زبان سے اشارہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بہت کام مجھے پیش میں فن اسی زبان سے میں نے
 لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہا حق تعالیٰ نے میرے سامنے بہشت رکھ دی یوسف ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ ہی نے خواب میں دیکھا پوچھا
 کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا بولے مجھ پر رحمت کی پوچھا کہ کس عمل کے سبب سے کہا اس لیے کہ حق بات کو ہزل سے
 میں نے کبھی نہیں ملا یا منصور ابن اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن زکومین نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا نے
 میرے ساتھ کیا کیا کہا کہ میں نے جس گناہ کا اقرار کیا حق تعالیٰ نے اسے بخشد یا گیا کہ گناہ کہ اقرار کرنے میں مجھے شرم آئی
 پس حق تعالیٰ نے مجھے پسینے میں کھڑا رکھا تھے کہ میرے منہ کا گوشت بالکل گر پڑا میں نے پوچھا کہ واہ کیا تھا کہا کہ ایک دن میں
 نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا تھا وہ مجھے اچھا معلوم ہوا مجھے شرم آئی کہ حق تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کا اقرار کروں
 ابو جعفر صید لانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ صوفیوں کا ایک
 گروہ حضرت کے ساتھ بیٹھا ہے دو فرشتے آسمان پر سے اترے ایک کے ہاتھ میں آفتاب تھا ایک کے ہاتھ میں طشت پس رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک دھویا اور ان صوفیوں نے اپنے ہاتھ دھوئے وہ فرشتے بڑے سامنے طشت اور
 آفتاب لائے کہ میں بھی ہاتھ دھوؤں کسی نے کہا کہ اسکے ہاتھ پر پانی نہ ڈالو یہ ان لوگوں میں سے ہیں ہیں نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص جس قوم کو دوست رکھتا ہے وہ اُسی قوم سے ہے اور میں اُس قوم
 کو دوست رکھتا ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے فرمایا اس کے ہاتھ دھلاؤ میں اسی قوم میں سے ہے
 مجمع نامے ایک بزرگ تھے انھیں کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ تم نے کیا معاملہ دیکھا کہا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی زاہد لوگ
 نے گئے زرارہ ابن ابی ادنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کس عمل کو نے افضل پایا کہا کہ خدا کے حکم
 پر راضی رہنے کو اور امید کوتاہ رکھنے کو نیز یہ ابن زعور کہتے ہیں کہ اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا
 کہ جو عمل بہتر ہے مجھے اُسکی خبر دو تاکہ اسکے سبب سے تقرب خدا کروں کہا کہ کوئی درجہ ہٹا کے درجہ
 نہیں دیکھا اسکے بعد غلینون کا مرتبہ دیکھا نیز یہ پیر مرد تھے یہ خواب دیکھنے کے بعد ہمیشہ دیا کہ

نقصان ہے حضرت شبلیؒ کو مرنے کے تین دن کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا کہنے لگے کہ میرے حساب کو تنگ کرنا کیونکر ممکن نائید ہوا جب میری نائیدی دیکھی تو مجھ پر رحمت کی حضرت سیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہا کہ مجھ پر رحمت کی پوچھا کہ عبد اللہ بن مبارک کا کیا حال ہے کہا کہ انھیں دن بھر میں دو مرتبہ حق تعالیٰ کے دیدار کی بارگاہی ہے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہا کہ سبب مجھ پر رحمت کی جو میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ وہ جب جنازہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہ الحی الذی لا یموت حضرت حن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس شب کو انتقال فرمایا اسی شب کو کسی شخص نے انھیں خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور آواز آرہی ہے کہ حضرت حن بصریؒ نے اپنے خدا کو دیکھا اور بہت خوشنود ہوا حضرت جبریلؑ نے آسمان سے آواز دیا کہ میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اے ابلیس تو آدمیوں سے نہیں شرارتا کہنے لگا کہ یہ آدمی نہیں ہیں کہ وہ ہیں جو شوخیہ میں ہیں کہ انھوں نے مجھے نزار کر ڈالا حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں صبح ہی شوخیہ کی مسجد تک پہنچا جیسے ہی دروازہ کھلے اندر گیا تو دیکھتا ہوں کہ لوگ زانو پر سر رکھے ہوئے فکر میں بیٹھے ہیں مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ اے جنید اس لمون پلے کے اے دھوکے میں نہ آنا عتبۃ الغلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک حور کو خواب میں دیکھا کہ نہایت درجہ حسین ہے وہ کہنے لگی کہ اے عتبہ میں تجھ پر عاشق ہوں خبردار ایسا کام نہ کرنا کہ حق تعالیٰ تجھے باز رکھے عتبہ نے کہا کہ میں نے دنیا کو تین طلاقیں دیں ہیں ہرگز اس کے قریب بھی نہ جاؤنگا تاکہ تجھے پاؤں ابوایوب سحسانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مفسد آدمی کا جنازہ دیکھ کر بالاخانہ پر چڑھ گئے کہ اُس پر ناز نہ پڑھنا چاہیے اُس مردے کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا کہنے لگا کہ مجھ پر رحمت کی یہ کہہ کر کہا کہ ابوایوب سے کہہ دینا لو انتم تمسکون خزائن رحمۃ ربی اذالاکم مسکنکم خشبۃ الانفاق یعنی خدا کی رحمت کے خزانے اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم بخل کے سبب سے کچھ بھی نہ خرچ کرتے جس پر حضرت داؤد طائی قدس سرہ نے انتقال فرمایا ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے فرشتے آتے جاتے ہیں اس شخص نے پوچھا کہ کیوں سی رات ہے فرشتوں نے کہا کہ آج داؤد طائی نے انتقال کیا ہے بہشت انکے واسطے آراستہ ہے حضرت ابوسعید شحام قدس سرہ کہتے ہیں کہ سہل صلویٰ کو میں نے خواب میں دیکھ کر کہا کہ خواجہ کہنے لگے کہ خواجگی سے ہاتھ اٹھا کہ وہ سب گئی گذری میں نے کہا کہ تمہارے وہ سب کاراؤں کردار کہاں گئے کہنے لگے کچھ مفید نہ ہوا اگر ان مسائل کا جواب جو بڑھیاں پوچھا کرتی تھیں ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا فرمایا کہ مجھے سونے کی کرسی پر بٹھا کر آبد رسانی مجھ پر پھینکے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مشکل کام مجھے پیش آیا میں اس میں عاجز ہوا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نے آکر کہا اے محمد ادریس کہہ اللہم ائی لا املک لنفسی ضراً ولا نفعاً ولا موتاً

اے پاک ہے خداوندہ اور نہ مرے گا ۱۱ ایک گاؤں کا نام ہے ۱۲ اے اللہ میں نہ مالک ہوں اپنی ذات کے واسطے نقصان کا نہ نفع کا نہ موت کا نہ زندگی کا نہ پرگندہ ہونے کا اور نہ طاقت رکھتا ہوں میں یہ کہہ لوں

مگر وہ جو عطا کرے تو مجھے اور نہ پرکھتا ہوں ۱۳ اے اللہ تو میں دے تو مجھے اسکی جسے تو محبوب رکھتا ہے اور جس سے تو نفی ہوتا ہے بات سے اور کام سے عافیت میں ۱۴۔

وَلَا حَيَوَةٌ وَلَا نُشُورٌ وَلَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَخُذَ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَا أَنْ أَتَقَيَّ إِلَّا مَا وَفَّقْتَنِي اللَّهُمَّ وَقِصِّ لِي مَا يَحِبُّ
وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فِي عَافِيَةٍ صَبَحَ كَوْحِبِ مِنْ أَطْحَاقِ تَوَيْنِ نِي يَدْعَا بِرُحْمِي كَچھ ورنے کے واسطے کہ کام آسان ہو گیا اسے عزیز
تھے چاہیے کہ اس دعا کو نہ بھول عقبہ الغلام رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہا کہ
اس دعا کے سبب سے بخیر یا جو دیوار پر لکھی ہے میں جب جاگا تو عقبہ الغلام کے خط سے دیوار پر دعا لکھی دیکھی يَا هَادِيَ الْمَضَلِّينَ
وَيَا سَاحِدَ الْمَذْنُبِينَ وَيَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِينَ اَرْحَمُ عَبْدِكَ ذَا الْخَطَرِ الْغَطِيْمِ الْبَاقِي كَلَّمَہُمْ اَجْمَعِينَ وَاجْعَلْنَا
مَعَ الْاَحْيَاءِ الْمُسْرُسُ وَقَيْنَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّيِّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالْمُسْلِمِينَ اءِ وَ الصَّالِحِينَ
اٰمِيْنَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ذکر موت میں اس قدر باتیں جو بیان کی گئیں یہی بس میں کتاب کی بات کی حالت کو اسی پر ہم نے ختم کیا
جو لوگ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس سے فائدہ لیں اُن سے یہ امید ہے کہ اس کتاب کے مصنف اور مترجم کو دعائے خیر میں
نہ بھولیں اور حق تعالیٰ سے اُسکی مغفرت چاہیں تاکہ اگر کوئی سہو اور قصور کلام میں ہوا ہو یا تکلف یا یا کمال نیت میں ہو گیا ہو تو
اُسے حق تعالیٰ اپنی دعا اور رحمت کی برکت سے معاف کرے اور اس کتاب کے ثواب سے محمد و آلہ کے واسطے کہ اس سے
بڑھ کر اور کیا نقصان ہو گا کہ کوئی شخص خلق کو خدا کی طرف بلانے اور خود ریا کے سبب درگاہ الہی سے دور ہو جائے نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْہُ
وَتَقُوْلُ فِيْ خَاتَمَةِ الْکِتَابِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَنَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ
لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ کَمَا اَتَّيْتُ عَلٰی نَفْسِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ ۛ

۱۵۔ اسے راہ دکھانے والے گراہون کے اور اسے رحم کرنے والے گناہگاروں کے اسے بخیر کرنے والے نوزخون چوکنے والوں کے رحم کو اسے بخیر کرنے والے بڑے پرکھنے والے
بے اور سب مسلمانوں پر سب کے سب پر اور کر تو ہیں ایسے زندوں کے ساتھ جو رزق دیے گئے ہیں ایسے کہ انعام کیا تو نے ان پر اور عفو فرمایا اور شہیدوں اور شہیدوں اور صالحوں
میں سے قبول کر تو اسے پروردگار عالموں کے ۱۶۔ اسے اللہ پرناہ مانگتے ہیں بظلم تیرے عفو کے تیرے عذاب سے اور پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے تیرے غصے سے
اور پناہ مانگتے ہیں تیری تجھ سے احصاء حمد و ثناء نہیں کر سکتے ہیں ہم آپ اسی قابل ہیں جیسے اپنی تعریف آپ کرتے ہیں اور ہر حمد ہر ثناء ہر تعریف ہر ثناء سے اب تک خاص آپ کی ذات پر
کے واسطے ہے ۱۲۔ سید جعفر علی گنوی

شکایہ الطبع

حکامہ او مصیبات و مصلبات باویہ ضلالت کے آواروں کو مسرت ہو کہ ہادی برحق نے انہیں ہدایت فرمائی مرض شقاوت کے گرفتار و نکو
فرحت ہو کہ شافی مطلق نے انہیں صحت کی صورت دکھائی یعنی نسخہ اسرا یا نفع مستفی بہ اگسٹو ہذا اب تترجمہ کہمیا ہی سعادت
مرتب ہوا اور مطبع منشی تیم کمار واقع کھنٹوں میں بہر سرتی جناب فیض آب نشی بیچ کمار صاحب مالک مطبع اور بہت نام
ایم ڈی میہرا سپرنٹنڈنٹ باہ نومبر ۱۹۵۹ء مطابق ماہ جمادی الاول ۱۳۷۹ھ چھپ کر بارہفت دہم شائع ہوا ۛ

